

भट्टकलकदेवविरचितम्

तत्त्वार्थवार्तिकम्

[राजवार्तिकम्]

हिन्दी अनुवाद सहित
द्वितीय भाग

वार्तिक सम्पादक

(स्व) प्रो. महेन्द्रकुमार जैन
न्यायाचार्य, जैन-प्राचीन न्यायतीर्थ

हिन्दी भाषानुवादिका

गणित आर्यिका १०५ श्री सुपाश्वर्मती माताजी

प्रकाशक

दुलीचन्द बाकलीवाल, यूनिवर्सल एजेन्सीज, देरगाँव (आसाम)

तत्त्वार्थवार्तिकम्

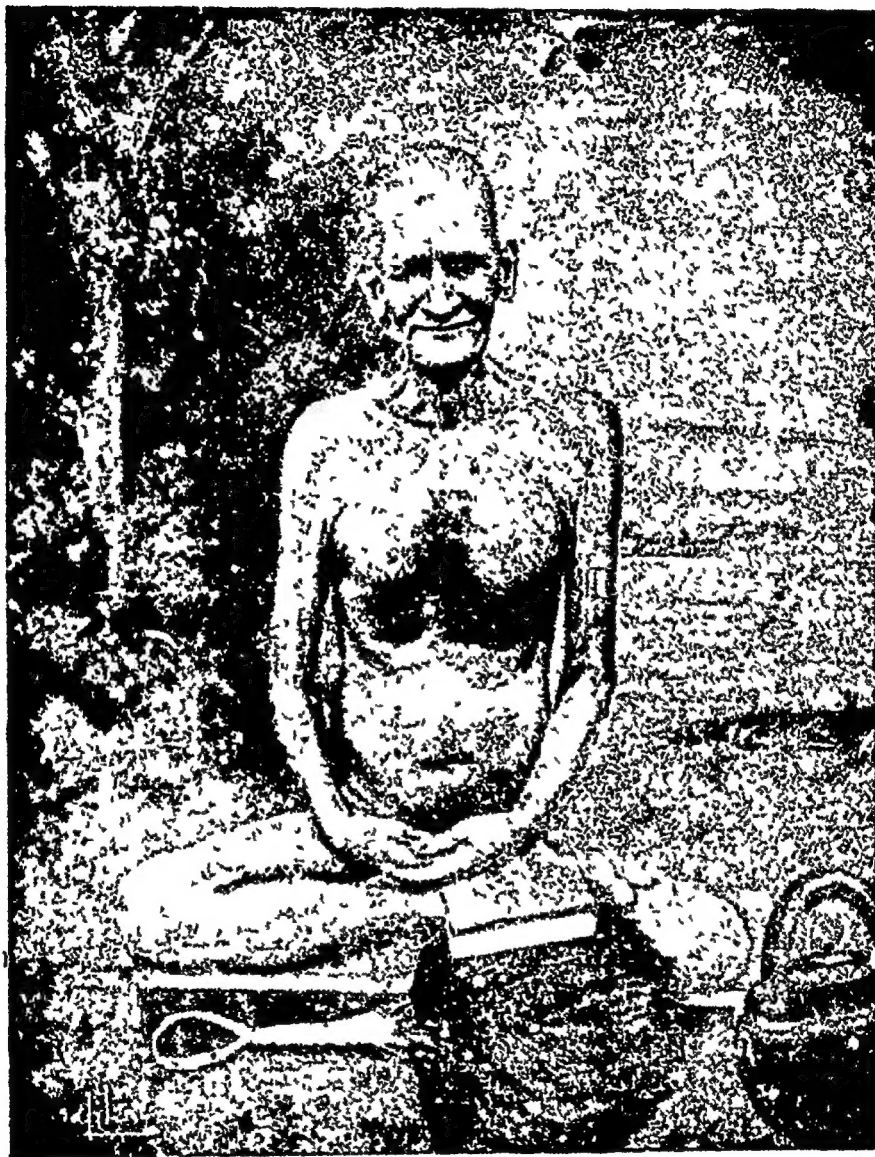
(राजवार्तिकम्)

द्वितीय भाग

- वार्तिक सम्पादक . (स्व.) प्रो. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, वाराणसी
- हिन्दी अनुवादकर्त्री : गणिनी आर्यिका १०५ श्री सुपाश्वर्मती माताजी
- सम्पादक : डॉ० चेतनप्रकाश पाटनी, जोधपुर
- अर्थ सहयोग : श्रीमती अनोपदेवी धर्मपत्नी श्री दुलीचन्द बाकलीवाल, देरगाँव (आसाम)
- प्राप्तिस्थान : दुलीचन्द प्रदीपकुमार, यूनिवर्सल एजेन्सीज, देरगाँव 785 614 (आसाम)
फोन : 35
- सस्करण प्रथम : १००० प्रतियाँ
- प्रकाशनतिथि : आषाढ कृष्ण १३, वि. सं. २०४६
स्व० आर्यिका इन्दुमतीजी की चतुर्थ पुण्यतिथि
- मूल्य : १००) रुपये
- मुद्रक : ताज प्रिंटर्स, जोधपुर

तत्त्वार्थवार्तिक : द्वितीय भाग

अनुवादकर्त्री आर्यिकाश्री के दीक्षा-गुरु

पद्म पूज्य (स्व.) आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज

स्वात्मैकनिष्ठ नृसुरादिपूज्यं, षड्जीवकायेषु दयाद्रंचित्त ।
श्रीवीरसिन्धुं सचर्वाधपोत, त सूरिवर्यं प्रणमामि सवत्या ॥

परम पूज्य धर्मदिवाकर

(स्व.) आचार्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज

तुभ्यं	नमोस्तु	शुभघर्मसमर्थकाय ,
तुभ्यं	नमोस्तु	जनतापविनाशकाय ।
तुभ्यं	नमोस्तु	भवशोषकपद्मबन्धो !
तुभ्यं	नमोस्तु	गणपोषकघर्मसिन्धो !

तत्त्वार्थवातिक : द्वितीय भाग

अनुवादकर्त्री आर्यिकाश्री के विद्या-गुरु
आर्षमार्गसरक्षक, जिनवाणीप्रसारक, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगी, परम प्राज्ञ

पूज्य आचार्य १०८ श्री अजितस्वामिजी महाराज

परम पूज्य गुरुदेव ।

पूजनीया स्व. आर्यिका १०५ श्री इन्दुमती माताजी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर
आपकी कृपा-प्रसादी के सुफल रूप यह अनुवाद आपके पुनीत कर-कमलों में
अनन्य श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक सादर समर्पित . . .

—आर्यिका सुपाण्ड्वंमती

प्रस्तुत अनुवादकी प्रेरणास्रोत
जिनशासनप्रभाविका, सिद्धान्तसंरक्षिका, तपोनिधि, अध्यात्ममूर्ति

(स्व.) पूज्य आर्यिकाश्री इन्दुमती माताजी

जन्म	क्षुल्लिका दीक्षा	आर्यिका दीक्षा	समाधि
वि. सं. १९६२	वि. सं. २०००	वि. सं. २००६	वि. सं. २०४२
डेह - नागौर (राज.)	कसावखेड़ा (महाराष्ट्र)	नागौर (राज.)	सम्मेदशिखर (बिहार)

❀ दो शब्द ❀

‘तत्त्वार्थराजवार्तिक’ महान् ग्रन्थ है। इसके अर्थ का तलस्पर्श करना तथा शब्दों के गहन भाव को जानना मुझ जैसी अल्पज्ञ के लिए तो अति दुस्साध्य है। मैंने इसका अनुवाद किया है, यह मेरी ढीठता है, विद्वज्जन मेरी हँसी करेगे क्योंकि न तो मुझे संस्कृत-व्याकरण का ज्ञान है, न मेरे पास कोई शब्दकोश है। मेरा स्कूली अध्ययन भी नहीं, अतः न मुझे अर्द्धविराम का ज्ञान है और न पूर्णविराम का। फिर भी मैंने दुस्साहस किया है, अतः इसमें जो अनेक त्रुटियाँ रही हैं, अर्थ में कहीं कमी हुई है या अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है तो मैं उसके लिए विद्वज्जनों से क्षमाप्रार्थी हूँ। मेरे इस अनुवाद-कार्य के साहस का कारण है पूज्य वात्सल्यमयी माँ श्री इन्दुमतीजी का वरद हस्त एव स्नेहपरिपूर्ण आशीर्वाद। माँश्री ने अन्तिम समय के तीन माह दूध-पानी पर निकाले तथा मरण के छह दिन पूर्व यम सल्लेखना की घोषणा कर वीरो का कार्य किया, जो तीर-तलवार-धारियों द्वारा भी साध्य नहीं था। नारी जाति का ऐसा साहस करने का यह प्रथम अवसर था। उनके समक्ष में ग्रन्थ के प्रकाशन की मेरी कामना पूर्ण नहीं हो सकी। पूर्वोपाजित अन्तराय कर्म उभर कर सामने आया जिसने उनसे मेरा वियोग कराया। उस माँश्री के पावन चरणों में नमस्कार करके प्रार्थना करती हूँ कि हे मातेश्वरी! आपका वरद हस्त मेरे मस्तक पर रहे ताकि मेरा चारित्र्य निर्दोष रहे और अन्त में समाधिपूर्वक मरण हो। पूज्य माँश्री के चरणों में मुझे ३५ वर्ष तक रहने का सुअवसर मिला, उनका वात्सल्य भाव अविस्मरणीय है।

स्त्रीलिंग-विच्छेदक आर्थिकापद प्रदान करने वाले प्रातःस्मरणीय परम पूज्य स्वर्गीय आचार्यश्री बीरसागरजी महाराज के चरणों में शत-शत वन्दन करती हूँ। आचार्यश्री ने तप-त्याग एव चारित्रसाधना की कठिन चर्या करते हुए भगवान् महावीर की देशना को जन-जन तक पहुँचाना अपना जीवनलक्ष्य बनाया था। उनके चरणों में जीवन की भौतिक भागदौड़ से हारे-थके को शीतलता का आभास होता था। मुझे पूज्य श्री महावीर-कीर्तिजी, शिवसागरजी और धर्मसागरजी आचार्यवर्य का सतत आशीर्वाद और सम्बोधन मिलता रहा, जिससे मेरी जीवन-यात्रा सुपथ पर अक्षुण्ण चल रही है क्योंकि ‘गुरुस्नेहो हि कामसू’ गुरुजनों का स्नेह इच्छित फल देने वाला होता है। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय आचार्यवर्य अजितसागरजी का मुझ पर असीम उपकार है, जिन्होंने ज्ञानज्योति प्रदान कर मुझे इस योग्य बनाया। आपके चारित्र्य में आत्मार्थ सयम, विचारों में आत्मानुसन्धान और व्यवहार में समाजहित-चिन्तन देखकर ‘परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर’ की छवि मानव-मन पर अंकित हो जाती है। जहाँ एक ओर आचार्यश्री की धीर तपस्या, कठिन चारित्रसाधना और चर्या आत्मरत्न को प्रकाशित करने के लिए हैं वहीं दूसरी ओर उनका गहन चिन्तन, अमृत प्रवचन और असीम ज्ञान लोक-जीवन की मंगलकामना हेतु मुखरित होता है। पूज्य आचार्यश्री के चरणों में कोटि-कोटि वन्दन।

ग्रन्थराज तत्त्वार्थवार्तिक के इस अनुवाद को वर्तमान रूप में प्रकाशित करने का श्रेय डॉ. चेतनप्रकाशजी पाटनी, जोधपुर को है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर इसका सम्पादन कर इसे मनोज्ञ बनाया है तथा सशोधन करने का भार वहन कर इसे भली प्रकार सजोया है। वे दीर्घायु हो तथा उनके द्वारा जिनवाणी का सम्यक् प्रचार-प्रसार हो, इसी कामना के साथ उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्रकाशन हेतु अर्थसहयोग प्रदान करने वाले बाकलीवाल परिवार के सभी सदस्य शुभाशीर्वाद के पात्र हैं। श्री दुलीचन्दजी बाकलीवाल ने इस विशाल ग्रन्थराज के दोनों भागों का प्रकाशन कर जिनवाणी के संरक्षण एव प्रचार-प्रसार में जो योग दिया है, उसके परिणामस्वरूप वे परम्परा से अक्षय ज्ञान के धनी बनें, यही शुभाशीर्वाद है। इस महत्कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहयोग प्रदान करने वाले सभी को आशीर्वाद देती हुई उनके धर्मलाभ की कामना करती हूँ।

—आर्थिका सुपाश्वर्यमती

卐 अभिलाषा 卐

आभूषण शरीर से शोभित होते हैं या शरीर आभूषणों से ? यदि विचार किया जाय तो दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञात होगा । शरीर का सौन्दर्य आभूषणों से सौ गुणित हो उठता है और लोग देखकर वाह-वाह करने लगते हैं । ठीक इसी प्रकार आज मुझ अबोध एवं अज्ञानी को कौन जानता यदि मैंने आर्यिकारत्न परम विदुषी पूज्य सुपार्श्वमती माताजी का आश्रय न लिया होता । मेरी ३० वर्षों की पिपासा आज शमन हुई । मैं करीब ३० वर्षों से पूज्य माताजी से यही कहता आ रहा था कि मुझ पर अनुग्रह करके आप मुझे कोई काम बताइए । आज वह सुप्रवसर आया है । मैं अपने आपको धन्य समझता हूँ और पूज्य माताजी से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मेरी बुद्धि भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यों में जुटी रहे और मैं इसी तरह जिनवाणी का प्रचार-प्रसार करता रहूँ ।

देरगांव (आसाम)
दिनांक १०-४-८६

गुरुजन-चरणचचरीक
दुलीचन्द बाकलीवाल
प्रकाशक

अभीक्ष्णज्ञानोपयोगी, आर्षमार्गपोषिका, गुरुभक्तिपरायणा पूज्य गणिनी आर्यिका १०५ श्री सुपाश्वर्यमती माताजी

(संक्षिप्त जीवनवृत्त)

विक्रम संवत् १९८५, फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी की शुभ वेला भारतीय नारी के इतिहास में चिरस्मरणीय हो गई। इस दिन मैनसर (राज) में पिताश्री हरकचन्दजी चूड़ीवाल के यहाँ मातेश्वरी श्रीमती अण्चीदेवी की कोख से एक बालिका ने जन्म लिया—मैंवरे के सदृश कृष्ण केशराशियुक्त श्यामलवर्णी परन्तु मनमोहक बाला। अण्चीदेवी अपनी पुत्री की श्यामल सौम्य मोहक आकृति को देखकर फूली न समाई। नाम रखा गया—मैंवरी।

दिन, माह और वर्ष बीतने लगे। यह सुकुमारी गोद से पालने पर, पालने से आँगन में, प्रथम घुटनों के बल, फिर अस्फुट ध्वनि में लड़खड़ाती हुई गुञ्जार करने लगी। माँ ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि इस नेत्रपत्तलिका की वाणी में ऐमा जादू होगा कि जिसे सुनकर हजारों नहीं, लाखों मन्त्रमुग्ध हो जायेंगे। उन दिनों नारी-शिक्षा का बहुत प्रचलन नहीं था। अतएव आरम्भिक सामान्य पढ़ना-लिखना आने पर ही मैंवरी की शिक्षा भी बन्द कर दी गई। माता की सेवावृत्ति और परोपकारपरायणता की छाप कन्या पर पड़ी। सबसे मधुर बोलना, पास-पड़ोसियों के साथ मिलकर रहना, समययस्काओं से भी कलह न करना उसका स्वभाव हो गया था। जो भी घर में आता, बालिका के भोले और मधुर स्वभाव से प्रसन्न होकर जाता।

जब पिता ने अपनी पुत्री को चतुराई के अनेक कार्य करते देखा तो उनकी इच्छा शीघ्र ही उसका विवाह-सम्बन्ध कर देने की हुई। फलतः पिता ने नागौर के श्रेष्ठिवर श्रीमान् छोगमलजी बडजात्या के सुपुत्र बाबू इन्द्रकुमार के साथ अपनी इस लाडली का विवाह सम्पन्न किया।

विधि का विधान हमारी समझ से परे है। विराट् साधनासम्पन्न जगज्जननी माता बनने वाली मैंवरीवाई को प्रकृति शायद सीमित परिवार की दुनिया में नहीं रखना चाहती थी। सेवा का क्षेत्र सकीर्ण रखना विधि को नहीं भाया, वह शायद उसे साधना के विस्तृत क्षेत्र में ले जाना चाहती थी अतः अभी विवाह-संस्कार सम्पन्न हुए चार माह ही बीते थे कि वर इन्द्रकुमार रोग से आक्रान्त हो गए और बहुत शीघ्र ही उनकी मृत्यु का विषादपूर्ण सवाद विजली की तरह सर्वत्र फैल गया। सारा वातावरण शोकमग्न हो गया। माता-पिता जामाता के निधन से किर्कत्तव्यविमूढ हो गये। असमय में ही अपने आशा-कुसुमों को धूलिसात् होते देखकर उनके हृदय के टुकड़े-टुकड़े हो गए। माता अपनी पुत्री की दशा विचार कर विलख उठी—

अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ,
खुले भी न थे लाज के बोल, हाथ ! रुक गया यहीं संसार,
बना सिन्दूर अगार,
घातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार !!

और इसी वेदना में माता अण्चीदेवी भी पुत्री को सर्वथा असहाय छोड़कर चल बसी।

देवशास्त्रगुरुभक्त विवेकी पिता के सम्पर्क से भँवरीबाई ने जाना कि मानवीय सम्बन्धों में राग-द्वेष की रगड़ ही दुःख का मूल कारण है। कुशाग्रबुद्धि बाला विचारने लगी कि 'रात-दिन सी घूमती विपदा और सम्पदा ही तो जीवन का कठोर सत्य है, यथार्थ है। ममत्व के इस नीड में अब मुझे प्रश्रय नहीं मिलेगा।' शनैः शनैः ज्ञानज्योति अन्तर में दीप्त होने लगी। मोह की कड़ियाँ शिथिल होने लगी और तभी दैवयोग से गाँव-गाँव में जिनधर्म की प्रभावना करती हुई पूज्य १०५ आर्यिका इन्दुमतीजी मैनसर आ पहुँची। जैसे उत्तम भूमि में उपयुक्त वर्षा का संयोग पाकर बीज अकुरित हो जाता है, कुशला अवस्था की मिट्टी कुम्भकार और चाक का संयोग पाकर घट रूप में परिणत हो जाती है, उसी प्रकार आर्यिका इन्दुमतीजी के धर्मोपदेश से भँवरीबाई भी अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त कर वैराग्य को अकुरित करने की ओर अग्रसर हुई। उन्होंने अनुभव किया कि नारी जाति के उत्थान का कार्य प्राचीन संस्कृति और साहित्य के गहन अध्ययन, अनुशीलन और पाण्डित्य के बिना सम्भव नहीं, अतएव ज्ञानार्जन करना और जीवन को साधना-सम्पन्न बनाना अत्यावश्यक है।

आर्यिकाश्री इन्दुमतीजी के सम्पर्क से भँवरीबाई को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव ही इस लोक में मन्वी शरण हो सकते हैं। उनकी वाणी ही ससार रूपी महभूमि में त्रिविध तापो से सन्तप्त जीवों को शान्ति दे सकती है। अनादिकाल से जीव की जन्म-मरण की परम्परा चली आ रही है। इसे दूर करने का साधन जिनेन्द्रकथित धर्म को धारण करना है। अतएव माता इन्दुमतीजी से सप्तम प्रतिमा के कठोर व्रत धारण कर आप उनकी अनुगामिनी बन गईं। अब ब्रह्मचारिणी भँवरीबाई ने संस्कृत भाषा और धर्मशास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में संस्कृत का अध्ययन ब्रह्मचारी राजमलजी (वर्तमान चतुर्थ पट्टाध्यायी आचार्य अजितसागरजी) के पास किया। फिर कुछ वर्षों बाद आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज के पास भी आपको अध्ययन का अवसर मिला।

ज्ञानदीप के प्रज्वलित होने पर जीवन का अन्धकार छूटने लगा जिससे भँवरीबाई अब जगज्जननी बनने के प्रयास में सन्नद्ध हुईं। व्रत, उपवास, जप तप में आपकी प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती गई। इन्द्रियों की शक्ति को क्षीण करने के लिए आपने नमक का त्याग कर दिया और केवल एक बार भोजन करने लगीं। आर्यिका इन्दुमतीजी के साथ नागौर, सुजानगढ़, मेड़ता रोड, ईसरी, शिखरजी, कटनी आदि स्थानों पर घूमती हुई भँवरीबाई आचार्यश्री वीरसागरजी महाराज के दर्शनार्थ जयपुर खानिया पहुँची। आचार्यश्री के उद्बोधन ने उनके सकल्प को दृढ़ किया और अब उन्होंने निष्काम, निर्लिप्त, अनिकेत, अपरिग्रही जीवन-क्रम अपनाने का निश्चय किया। भँवरीबाई शास्त्रों के इस कथन को प्रत्यक्ष कर दिखाना चाहती थी कि—

विद्यावान् पुरुषो लोके, सम्मानं याति कोविदः।

नारी च तद्वती धत्ते, स्त्रीसृष्टेरग्रिमं पदम् ॥

वि.स. २०१४ भाद्रपद शुक्ला ६ के दिन विशाल जनसमूह के मध्य आचार्य वीरसागरजी एवं आचार्य महावीरकीर्तिजी के सधों की उपस्थिति में ब्रह्मचारिणी भँवरीबाई ने आचार्यश्री वीरसागरजी महाराज के कर-कमलों से स्त्रीपर्याय को धन्य करने वाली आर्यिकादीक्षा ग्रहण की। भगवान् सुशर्ष्वनाथ का गर्भ-कल्याणक दिवस होने से गुरुदेव ने आपको सुशर्ष्वमती नाम से प्रसिद्ध किया। आचार्य महावीरकीर्तिजी ने कहा था—जैसे कुम्भ राशि वाले अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का शोषण किया था, उसी प्रकार यह कुम्भ राशि वाली आर्यिका जैनशास्त्रों के समुद्र को मथ कर अमृत निकालेगी और अपने ससार-समुद्र का शोषण करेगी।

प्रस्तुत ग्रन्थ की अनुवादिका

जन्म
वि. स. १९८५
मैनसर-नागौर (राज.)

आयिका दीक्षा
वि. स. २०१४
खानिया, जयपुर

गणिनी पद
वि. सं. २०४३
कानकी (बिहार)

दीक्षादिवस से अद्यपर्यन्त आपका साधना का क्रम अनवरत चल रहा है। ध्यान, अध्ययन और धर्म-चर्चा में ही जीवन सलग्न है। शनैः शनैः सभी रसों का त्याग कर चुकी है, केवल एक रस दूध ही लेती है। साधना और तपश्चरण से आपकी आत्मा ज्योतिष हुई है। आपको ज्योतिष, मन्त्र-तन्त्र यन्त्रों का अद्भुत ज्ञान है। आपकी प्रवचन शैली के सम्बन्ध में क्या लिखूँ ? श्रोता अभिभूत हुए बिना नहीं रहते। विशाल जनसमुदाय के समक्ष जिस निर्भीकता से आप सिद्धान्तों का क्रमिक प्रतिपादन करती हैं तो लगता है साक्षात् सरस्वती के मुख से अमृत प्रवाहित हो रहा है। आपके प्रवचन आगमसम्मत और अकाट्य तर्कपूर्ण होते हैं। समझाने के लिए अनेक व्यावहारिक उदाहरण भी आप देती चलती हैं परन्तु कभी विषयान्तर नहीं होता। प्रतिष्ठित विद्वान् भी अपनी शकाग्रो का आपसे समीचीन समाधान पाकर सन्तुष्ट होते हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि कोई आपसे कितने ही प्रश्न करे, कितनी ही बार करे, आप बिना व्यग्र हुए बराबर उनका प्रामाणिक उत्तर देती हैं और प्रश्नकर्त्ता को सन्तुष्ट करती हैं। आपके चेहरे पर खीज या क्रोध के चिह्न कभी दृष्टिगत नहीं होते।

माताजी की एक अन्य विशेषता यह है कि वे अपने से पूर्व वक्ताओं के भाषणों के नोट्स लेकर अपने प्रवचन में उनका सार तत्त्व दोहरा देती हैं। कलकत्ता वर्षायोग में प सुमेरुचन्द्रजी आए। कहने लगे— 'प्रमिला ! जब मैंने माताजी के सर्वप्रथम दर्शन किए तो लगा कैसी गाँव की गँवारिन सी आँखें हैं और लोग पूज रहे हैं। लेकिन जब मैंने प्रवचन सुना तो लगा—अन्दर में साक्षात् सरस्वती का निवास है। ऐसी प्रतिभासम्पन्न महिला इतने वर्षों तक कहाँ छुपी थी ?'

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आसाम, बिहार, बंगाल, नागालैंड, उड़ीसा आदि प्रान्तों में आपने अपूर्व धर्म-प्रभावना की है एवं जैनधर्म की एक मशाल जलाई है जिसका प्रकाश युगयुगान्तर तक होता रहेगा। जहाँ न कभी कोई जैन मुनि पहुँचे हैं ऐसे स्थानों, प्रान्तों में भी आपने धर्म का जयघोष सफलतापूर्वक किया है। इतिहास इसके लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। आज आपकी वाणी जन-जन के हृदय को आह्लादित कर रही है। आपके आशीर्वादात्मक वरद हस्त की प्रतीक्षा आज जन-जन की है। जहाँ वैधव्य अभिशाप और अपशकुन था, वही आज आपका मुखदर्शन मांगलिक बन गया है। याद आती है ये पक्तियाँ—

शाप को वरदान तुमने कर लिया।
सो रही थी जिन्दगी जो आँसुओं में,
आँसुओं को गान तुमने कर लिया।

आपकी तपःपूत लेखनी के कुछ प्रसून

प्रकाशित - परमात्ममतरंगिणी, सागरधर्माभूत (हिन्दी अनुवाद), नारी का चातुर्य, भगवान महावीर और उनका सन्देश, नयविवक्षा, पार्श्वनाथ पंचकल्याणक, पंचकल्याणक क्यों किया जाता है ?, मेरा चिन्तवन, दशवर्ष विवेचन, प्रतिक्रमणपत्रिका, आचारसार (हिन्दी टीका), नैतिक शिक्षाप्रद कहानियाँ (१ से १० भाग), चरागचरित्र, मोक्ष की अमर बेल रत्नत्रय, जिनगुणसम्पत्ति विधान, लघु बोधकथा, राजवार्तिक प्रथम एवं द्वितीय खण्ड (हिन्दी अनुवाद), योगसार।

प्रकाश्य—सागरसमुच्चय (हिन्दी टीका), पट् प्राभूत (अनुवाद), नसीब अपना-अपना, तत्त्वार्थवृत्ति (हिन्दी अनुवाद), नीतिसार (हिन्दी)।

—ब्र (डॉ) प्रमिला जैन, सघस्था

सम्पादकीय

आचार्य उमास्वामी प्रणीत तत्त्वार्थसूत्र/भोक्षशास्त्र पर तत्त्वार्थवार्तिकम्/राजवार्तिकम् भट्ट अकलकदेव की संस्कृत भाषा में रचित एक गुरु-गम्भीर टीका है। अपनी प्राचीनता, प्रामाणिकता एवं विशद गाम्भीर्य और विस्तार आदि गुणों के लिए यह टीका समादरणीय एवं श्रेष्ठ मानी जाती है। इसकी शैली न्यायप्रचुर है और कही-कही बहुत जटिल भी हो गई है। भट्ट अकलक ने अपने पूर्व की सिद्धान्त और न्याय सम्बन्धी सामग्री और परम्परा का इसमें अच्छा उपयोग किया है। परवर्ती रचनाओं पर भी इस कृति का गम्भीर प्रभाव परिलक्षित होता है।

ऐसी महत्त्वपूर्ण कृति का मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद अब तक सुलभ नहीं था। अपनी गुरुवर्या (स्व.) आर्यिका १०५ श्री इन्दुमतीजी की प्रेरणा से पूज्य १०५ आर्यिकाश्री सुपाश्वर्मती माताजी ने यह कष्टसाध्य कार्य सम्पन्न किया है। अनुवाद का यह कार्य पूज्य इन्दुमतीजी के जीवनकाल में ही उनकी सुयोग्य एवं प्रधान शिष्या ने सम्पन्न तो कर लिया था परन्तु खेद है कि तब इसका प्रकाशन नहीं हो पाया।

पूज्य (स्व.) आर्यिका इन्दुमतीजी की द्वितीय पुण्यतिथि-आषाढ कृष्ण १३ विस २०४४ तदनुसार २४ जून, १९८७ को तत्त्वार्थवार्तिकम् के प्रथम चार अध्यायों का अनुवाद (प्रथम खण्ड) प्रकाशित किया गया। ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का विमोचन उक्त तिथि पर मध्याह्न में गौहाटी (आसाम) के महावीर भवन में भव्य सारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। ग्रन्थ की प्रथम प्रति प्रकाशक श्रीमान् दुलीचंदजी बाकलीवाल, देरगाँव ने अनुवादकर्त्री माताजी को भेंट की।

जिस किसी ने भी यह ग्रन्थ देखा उसी ने पूज्य माताजी के पाण्डित्य एवं परिश्रम की प्रचुर प्रशंसा की। साधुवर्ग एवं श्रावक समुदाय—दोनों ने इस प्रकाशन की सराहना की और द्वितीयखण्ड के शीघ्र प्रकाशन की कामना भी।

प्रथम खण्ड के प्रकाशन के ठीक दो वर्ष बाद आज पूज्य आर्यिका इन्दुमतीजी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर ग्रन्थ का द्वितीय खण्ड तत्त्वजिज्ञासुओं एवं स्वाध्यायियों को सौपते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। इस खण्ड में तत्त्वार्थसूत्र के अन्तिम छह अध्याय (५ से लेकर १० तक) प्रकाशित किए गए हैं। प्रत्येक पृष्ठ के अर्ध भाग में ऊपर मूल वार्तिक टीका सहित है और अधो भाग में उसका मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद। इसमें भी प्रथम खण्ड की भाँति स्व. प्रो. महेन्द्रकुमारजी जैन द्वारा सम्पादित वार्तिक का ही उपयोग किया गया है। ग्रन्थारम्भ में विस्तृत विषय-सूची दी गई है। सूत्रकार उमास्वामी और वार्तिककार भट्ट अकलकदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्रथम खण्ड में दी गई थी अतः उसकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं की गई है। परिशिष्ट में प. जवाहरलालजी जैन सि.शास्त्री, भीण्डर का 'द्रव्यनिर्ग प्रतीत्य भाज्या' आलेख प्रकाशित किया गया है।

पूज्य आचार्यों एवं मुनिराजों ने कतिपय सूत्रों की विशेष विस्तृत व्याख्या का सुझाव दिया था। परन्तु खेद है कि ग्रन्थ का क्लेवर बढ़ने के भय से चाहते हुए भी ऐसा नहीं किया जा सका। यो ही दोनों खण्डों की कुल पृष्ठ संख्या १६०० के लगभग हो गई है।

इस ग्रन्थराज के अनुवाद की प्रेरकशक्ति पूज्य आर्यिका इन्दुमतीजी ने आज से चार वर्ष पूर्व यमसल्लेखना-पूर्वक सम्मेलनशिवर तीर्थराज में सम्यक् समाधिमरण किया था। उस पुनीत आत्मा को शत-शत नमन।

अनुवादकर्त्री पू. आर्थिका १०५ श्री सुपाश्वमती माताजी अभीक्षणज्ञानोपयोगी विदुषी साध्वी है। आप-परम्परा में आपकी अद्वैत निष्ठा है। आपकी वाणी और लेखनी दोनों आगमप्रमाण पुष्ट है। आपकी प्रवचन शैली बड़ी मधुर और मार्मिक है, व्यावहारिक जीवन से उदाहरण प्रस्तुत कर आप कठिन से कठिन विषय को भी अति सरल बना देती हैं और श्रोता उसे सहज रूप से ग्रहण करता है। भट्ट अकलक के इस दुरूह ग्रन्थ का अनुवाद करना कोई सहज कार्य नहीं है परन्तु अभीक्षण ज्ञानाराधना और फलस्वरूप प्रकट हुए क्षयोपशम से आपने इस दुष्कर कार्य को सम्यक्क्रीत्या सम्पन्न किया है जिसकी सर्वत्र मुक्तकण्ठ से सराहना हुई है। विधिवत् शिक्षार्जन न होने पर भी तपश्चरण के प्रभाव से आपके ज्ञान में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। पूज्य माताजी ने अनेक मौलिक एवं अनूदित कृतियाँ रच कर माँ सरस्वती के भण्डार को समृद्ध किया है। अभी आपने तत्त्वार्थसूत्र की आचार्य श्रुतसागर कृत तत्त्वार्थवृत्ति का भाषानुवाद किया है और अब श्री विद्यानन्दी विरचित 'श्लोकवार्तिक' संस्कृत टीका का मूलानुगामी भाषानुवाद करने का मानस बनाया है। निवृत्त भविष्य में इन महत्त्वपूर्ण कृतियों का भी प्रकाशन होगा, ऐसी आशा है। अनुवाद का कार्य बड़ा जटिल कार्य है, तिस पर दर्शन, न्याय और सिद्धान्त ग्रन्थों का अनुवाद कार्य तो और भी कठिन है, इसे मुक्त-भोगी अनुभवी ही जानते हैं।

प्रस्तुत महान् सिद्धान्तग्रन्थ के सम्पादन का गुस्तर भार भुक्त मन्दबुद्धि पर डाल कर पूज्य आर्थिकाश्री ने जो अनुग्रह भुक्त पर किया है, उसके लिए मैं आपका अतिशय अनुगृहीत हूँ। मैं पूज्य मात जी की कृति को जिम रूप में प्रस्तुत कर सका हूँ, उसमें गुरु-कृपा की ही प्रधानता है, मेरी योग्यता उतनी नहीं। मैं पूज्य गणिनी आर्थिका श्री सुपाश्वमती माताजी एवं संघस्थ आर्थिकावृन्द के श्रीचरणों में सविनय नमोस्तु निवेदन करता हूँ।

संघस्था ब्र. डॉ. प्रमिला बहिन ने पत्रों के माध्यम से सूचनाएँ भेजकर कार्य में आने वाले गतिरोध को दूर किया है और साथ ही अनुवादकर्त्री माताजी का सश्रित जीवन परिचय लिख कर भिजवाया है, एतदर्थ मैं उनका आभारी हूँ।

ग्रन्थ के प्रथम खण्ड के सम्बन्ध में सराहना और प्रशंसा के अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं, सबको प्रकाशित करना तो सम्भव नहीं है तथापि कतिपय आशीर्वचन और अभिमत प्रकाशित किये गए हैं। मैं सभी श्रुतानुरागियों का हृदय से आभारी हूँ।

पं. जवाहरलालजी सिद्धान्तशास्त्री, भीण्डर ने प्रथम खण्ड में रही कुछ अशुद्धियों की ओर ध्यान दिलाया है (देखिए शुद्धि पत्र) और मेरे अनुरोध पर "द्रव्यलिङ्ग प्रतीत्य भाष्या" आलेख तैयार किया है। एतदर्थ मैं उनका आभारी हूँ।

प्रथम खण्ड की भाँति द्वितीय खण्ड के प्रकाशन का भी सम्पूर्ण व्यय भार श्रीमती अनोपदेवी धर्मपत्नी श्रीमान् दुलीचन्दजी बाकलीवाल, देरगाँव (आसाम) ने वहन किया है। ऐसा कर आपने उत्कृष्ट गुरुभक्ति का परिचय दिया है और जिनवाणी के प्रचार-प्रसार में अपनी महती निष्ठा प्रकट की है। मैं उदार दातार की इस भावना का आदर करता हूँ और उन्हें व उनके परिवार को हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

सुन्दर, स्वच्छ एवं शुद्ध मुद्रण के लिए ताज प्रिंटर्स, जोधपुर का स्टॉफ हार्दिक धन्यवाद का पात्र है।

ग्रन्थ की रचना से प्रारम्भ कर इसके प्रकाशन और वितरण तक के वृहद् कार्य में अनेक महानुभावों का सहयोग अपेक्षित होता है। मैं उन सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस महदनुष्ठान में किञ्चित् भी सहयोग प्रदान किया है। मेरे प्रमाद एवं अज्ञान से भूलें रह जाना स्वाभाविक हैं। मैं अपनी सभी भूलों के लिए सुधीजनों से क्षमा प्रदान करने की कामना करता हूँ। इत्यलम्—

जोधपुर, फाल्गुन अष्टाह्निका वि.सं. २०४६

विनीत : चेतनप्रकाश पाटनी

श्रीमान् दुलीचन्दजी बाकलीवाल का संक्षिप्त परिचय

‘जे कम्मे सूर ते घम्मे सूर’ की उक्ति बाकलीवाल परिवार पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। लालगढ़ निवासी श्रीमान् खूबचन्दजी बाकलीवाल की धर्मपत्नी प्यारीदेवी की कोख से श्री भैरवीलालजी, श्री नेमीचन्दजी, श्री इन्दरचन्दजी और श्री आसूलालजी चार पुत्र हुए। सन् २०१७ में यह परिवार सुजानगढ़ आया।

श्री भैरवीलालजी बाकलीवाल प्रखर व्यक्तित्व के धनी और देवशास्त्रगुरु के परम भक्त थे। श्री भारतवर्षीय दिग जैन महासभा के अध्यक्ष पद पर रह कर आपने जैन समाज का मार्गदर्शन किया। श्रीमान् नेमीचन्दजी बाकलीवाल सुजानगढ़ समाज में अग्रणी धर्मप्रेमी हैं। श्री इन्दरचन्दजी धार्मिक रुचिसम्पन्न भिन्नसार व्यक्ति हैं। श्रीमान् आसूलालजी (१९०७-१९४१) का युवावस्था में अकाल में ही स्वर्गवास हो गया। आपने कलकत्ता में समाज को संगठित कर जागृति पैदा की और पशुबलि का तीव्र विरोध कर सफलता प्राप्त की। आप श्री दिगम्बर जैन सम्मेलन के प्रमुख, सक्रिय स्तम्भ थे। आपका विवाह श्री आसूलालजी बडजान्या मैनसर निवासी, लाडनू प्रवासी की सुपुत्री भैरवीदेवी के साथ हुआ। आपको चार पुत्रों और एक पुत्री के पिता होने का गौरव मिला। पुत्र श्री दानमल (अव स्वर्गीय); दुलीचन्द, शान्तिलाल और महावीरप्रसाद, पुत्री अगूरीदेवी। परिवार के सभी सदस्य आर्ष परम्परा में आस्था रखने वाले कट्टर देवशास्त्रगुरु-भक्त हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का सम्पूर्ण व्यय भार श्रीमान् दुलीचन्दजी बाकलीवाल ने वहन किया है। आपका जन्म वि. स. १९८७ में आषाढ़ शुक्ला ९, शनिवार दिनांक २० जून, १९३० ई. को लालगढ़ में हुआ। वि. स. २००२ में उज्जैन प्रवासी, सुजानगढ़ निवासी श्रीमान् हरकचन्दजी गोधा की सुपुत्री अनोपदेवी के साथ आपका विवाह सम्पन्न हुआ। प्रदीप, सुनील और रवीन्द्र आपके पुत्र हैं, वेना और आशा पुत्रियाँ। प्रशान्त, प्रकाश, अक्षय और अविनाश पौत्र हैं और पूजा पौत्री। जोरहाट और देरगाँव (आसाम) में आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। आर्थिका १०५ श्री इन्दुमतीजी एवं सुपाश्वर्मतीजी जब वि. स. २०१५ में लालगढ़ पधारी थी तब उनके धर्मोपदेग एवं सम्पर्क से आपकी धार्मिक रुचि पुष्ट हुई। आपकी धर्मपत्नी अशुद्ध खानपान का त्याग कर आहारदान देकर तभी से पुण्योपासना कर रही हैं। आपने भारत के सभी प्रमुख जैन तीर्थों की दो बार वन्दना की है। आप स्वयं तीन माल का रत्नत्रय व्रत और दो बार अष्टाह्निका व्रत कर चुके हैं। आपकी धर्मपत्नी ने तीन अठाइयाँ की हैं। अभी आपने देरगाँव में बहुत सुन्दर गृहचैत्यालय बनवाया है। उसमें श्री शान्तिनाथ, श्री पार्श्वनाथ और श्री महावीर भावान की प्रतिमाएँ विराजमान की हैं।

धार्मिक अनुष्ठानों में आप रुचि से सम्मिलित होते हैं। तीर्थदर्शन, सधदर्शन के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। यथाशक्ति चतुर्विध दान में प्रवृत्ति करते हैं। आर्थिका इन्दुमती अभिनन्दनग्रन्थ की ११०० प्रतियाँ आपकी ओर से विभिन्न प्रान्तों के जिनालयों में भेजी गई थी। प्रस्तुत ‘तत्त्वार्थवार्तिक’ ग्रन्थ का प्रकाशन भी आप ही की ओर से हो रहा है। एतदर्थ आप अतिगय धन्यवाद के पात्र हैं। आपके बाबाजी श्री नेमीचन्दजी बाकलीवाल की सुपुत्री शान्तिबाई वर्तमान में आर्थिका सुपाश्वर्मती माताजी के सध में आर्थिका विद्यामतीजी के रूप में आत्मकल्याणरत हैं।

—डूंगरमल सबलावत, डेह

માતેશ્વરી (રય.) શ્રીમતી બેવરીદેવીજી

૨ પ્રકાશક પરિવાર ૨

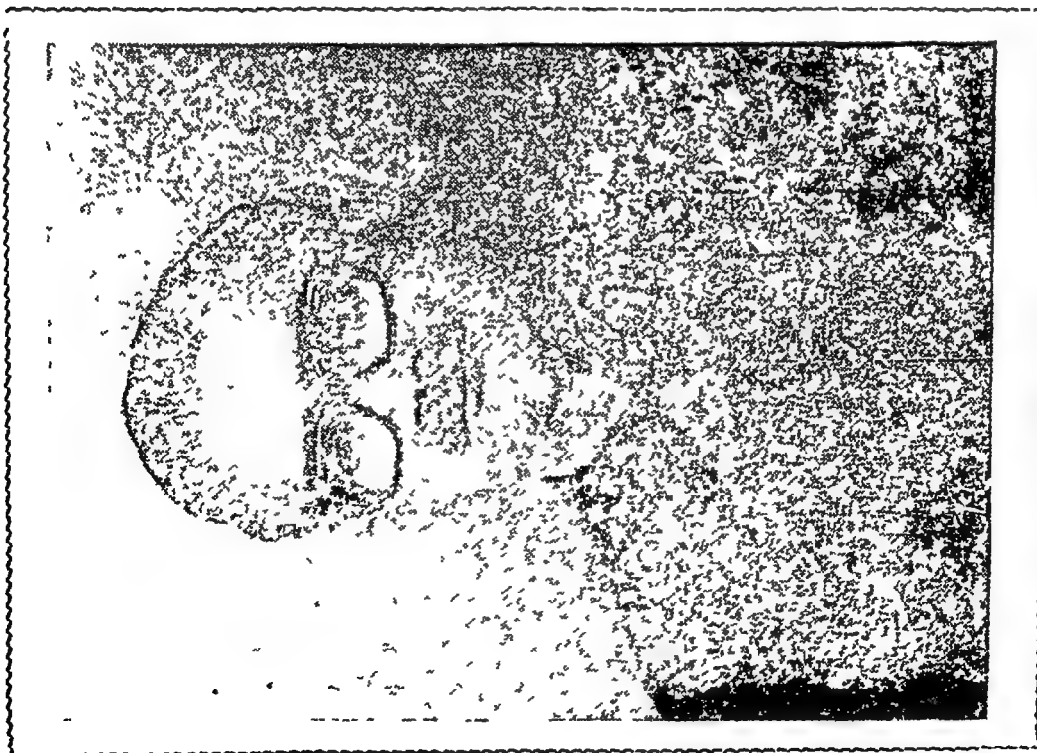
પિતાશ્રી (રય.) આસૂલાલજી વાઘડીવાલ

ग्रन्थ के
प्रकाशक

द्रष्ट दार्ढी

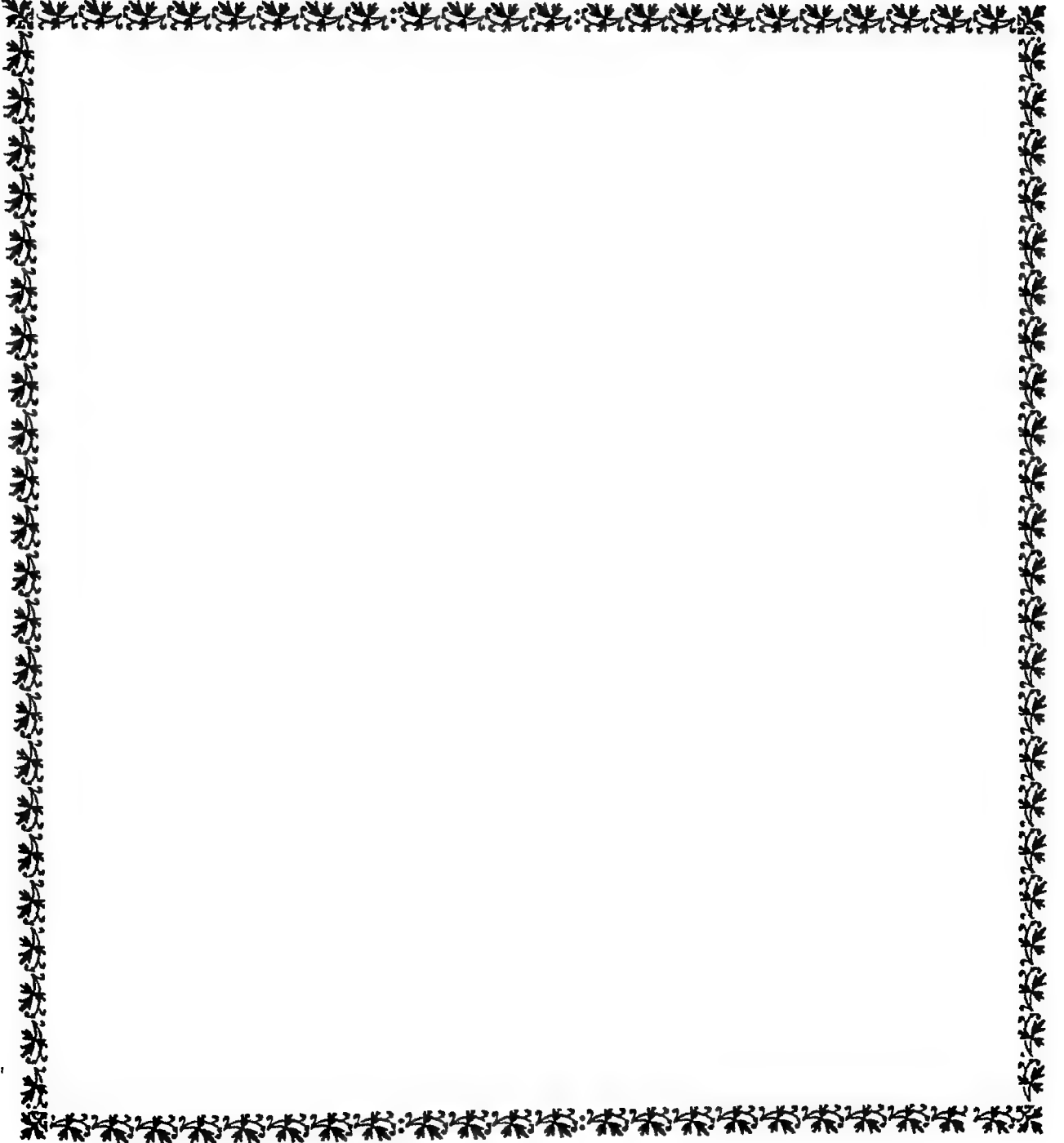
श्रीमान् दुलीचन्दजी बाकलीवाल
देरगाँव - आसाम

श्रीमती अनोपदेवी धर्मपत्नी श्री दुलीचन्दजी बाकलीवाल
देरगाँव - आसाम

आशीर्वचन एवं अभिमत

[१]

आचार्य अजितसागरजी महाराज
का शुभाशीर्वाद :

जैनशासनश्रद्धावती, जैनवाङ्मयचतुरा, आत्मशक्त्यानुसारेण
चारित्रपालिका, धर्मप्रभावनादक्षा, धर्मोपदेशनकुशला, समस्त-
भारतवर्षलब्धकीर्तिः, सर्वजनहितकारिणी, जैनजनविशेष-
वत्सल, जैनतत्त्वजिज्ञासुजनप्रबोधिका, इत्याद्यनेकगुणभूषिता
अनेकग्रन्थानां अनुवादिका, सम्प्रति अकलङ्कदेवरचितराज-
नार्तिकवृहद्ग्रन्थस्य सरलभाषायां टीकाकर्त्री, निरन्तरं वीतराग
सर्वश्रुणीतग्रन्थानां पठनपाठनेषु कालयापनकारिणी, अस्मिन्
भौतिकयुगे इदृशी परमविदुषी आर्यिकाया महती आवश्यक-
ता आसीत्, भवत्या तस्य पूर्तिः कृता अतएव रत्नत्रयस्य
साधनीमृतशरीरतः स्वस्थीभूय चिरकालं संवरनिर्जरासाधन
मृतमोक्षमार्गसाधनं कृत्वा तत्प्रभावेण स्त्रीलिङ्गं धित्वा
द्वित्रिभवं अतिवृष्य मुक्तिसुरनामलपायिका भवः
इदृशी मम भावना वर्तते, अलमनिबिस्तरेण ।

भवत्या हिनाभिलाषी
अजितसागरः

कुम्भोज बाहुबलो से प्रेषित आचार्य १०८ श्री समन्तभद्रजी महाराज का मन्तव्य :

“श्री १०५ सुपार्श्वमती माताजी एव अन्य सब माताजी के प्रति महाराज के अनेक शुभाशीर्वाद । समाधिपूर्वक स्वाभ्युपलब्धि सहित मुक्ति-लाभ हो, ऐसी शुभकामना इस पत्र के साथ प्रेषित की है । श्री ग्रन्थराज राजवार्तिक मिला । महाराज को अतिप्रमत्तता हुई । महाराज ने पुन पुन धन्यवाद कहे हैं और कहा है कि मतत प्रभावना-कार्य करते हुए प्रवचन के साथ-साथ आप ग्रन्थ-लेखन के लिए भी अपार कष्ट ले रहो हो, यह सब अप्रतिम एव अद्वितीय है । अतः आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी ही भासित होती है । श्रुत की उपासना आपको श्रुतकेवली पद जरूर प्रदान करेगी ।”

(दि १३-७-८७ को प्रेषित पत्र का एक अंश)

एलाचार्य सिद्धान्तचक्रवर्ती उपाध्याय कनकनन्दीजी महाराज :

“गणिनी आर्यिका विदुषी श्री सुपार्श्वमती माताजी ने राजवार्तिक का आधुनिक हिन्दी में भाषानुवाद करके समसामयिक माग को पूर्ण करने के साथ-साथ अपनी महती विद्वत्ता के प्रकाशन के अलावा जगत्-उद्धारिणी मंगलमय जिनवाणी माता की अविस्मरणीय सेवा की है । यह कार्य स्व-पर, इहलोक-परलोक अम्युदय एव निःश्रेयस् सुख के लिए कारणभूत है ।

“मैं राजवार्तिक का शिक्षण हमारे सघस्थ साधु साध्वियों को दे रहा हूँ । पहले प मकलनलाल शास्त्री कृत हिन्दी भाषानुवाद सहित संस्कृत टीका से दे रहा था । जब से माताजी कृत हिन्दी भाषानुवाद राजवार्तिक की प्रति मुझे ब्र डॉ प्रमिला जैन से उपलब्ध हुई तब से मैं (द्वितीय अध्याय के कुछ सूत्रों के बाद से) उसी प्रति से शिक्षण करा रहा हूँ । मैं पाया है कि अनुवाद मूलानुसार शुद्ध, सरल एव स्पष्ट है । ग्रन्थ का सम्पादन, मुद्रण भी उत्तम है । अभी मैं पंचम अध्याय अन्य शास्त्र से पढ़ा रहा हूँ परन्तु माताजी कृत अनुवाद से पढ़ाने में मुझे जो सुगमता थी वह अन्य अनुवाद में नहीं मिल रही है ।

‘मेरी महती शुभेच्छा है कि द्वितीय खण्ड का प्रकाशन शीघ्र होकर जन-मन के अन्दर स्थित अज्ञान रूपी तम को अपने प्रकाश से दूर करने के साथ-साथ मेरा भी अज्ञान रूपी तम दूर करे ।

“मैं माताजी की आगमनिष्ठा और जिनवाणी-सेवा से बहुत ही प्रभावित हूँ । विंशत शताब्दी की जैन समाज के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है जो विदुषी आर्यिका माताओं द्वारा जिनवाणी की अश्रुतपूर्व सेवा की जा रही है ।

“जिनवाणी का एक क्षुद्र सेवक होने के कारण मैं जिनवाणी की महती सेविका आर्यिका सुपार्श्वमती माताजी को बड़ा आशीर्वाद दे सकता हूँ । मैं तो केवल उनके महान् कार्य की प्रशंसा करके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम एव क्षय करना चाहता हूँ । माताजी द्वारा अनूदित राजवार्तिक ग्रन्थ से सर्व लाभान्वित हो, जिनवाणी की सेवा, प्रचार-प्रसार हो, जिनवाणी माता की आज्ञानुसार चल कर सब आत्मकल्याण करें, यह मेरी हार्दिक शुभकामना है ।”

उपाध्याय १०८ श्री भरतसागरजी महाराज :

“आर्यिका सुपाश्वर्मती माताजी ने भट्ट अकलंकदेव प्रणीत राजवार्तिक ग्रन्थराज का शब्दशः हिन्दी-अनुवाद करके जिनशासन की प्रभावना का महान् कार्य किया है, वर्तमान पीढ़ी को नव ज्योति देकर उसका महान् उपकार किया है।

“सधस्थ त्यागियों के बीच अभी गत चातुर्मास में हमने माताजी द्वारा अनूदित इस ग्रन्थ का स्वाध्याय किया है। इसके माध्यम से अत्यन्त क्लिष्ट विषय भी अब सरलता से समझे जा सकते हैं। ग्रन्थ के कतिपय स्थलों का विशेष स्पष्टीकरण माताजी भावार्थ के माध्यम से दूसरे खण्ड में कर दें तो उत्तम होगा, जैसे ‘आर्या म्लेच्छाश्च’ सूत्र के माध्यम से श्रावको की उचित आजीविका क्रिया क्या-क्या है ? आदि।

“ग्रन्थ का कागज, मुद्रण, जिल्द, शुद्धता, साजसज्जा सभी अति उत्तम है। जिनागम की उद्धारिका आर्यिका सुपाश्वर्मतीजी को हमारा पूर्ण आशीर्वाद है। आपकी सरलता व वात्सल्यभाव प्रशंसनीय है। आपका शरीर नीरोग रहे तथा जिनमार्ग की प्रभावना कर स्त्रीलिंग छेद कर मुनि-अवस्था धारण कर मुक्ति का लाभ आपको मिले, यही कामना है।”

मुनिश्री वर्धमानसागरजी महाराज :

“विदुषी आर्यिका १०५ श्री सुपाश्वर्मती माताजी ने ‘राजवार्तिक’ ग्रन्थराज का शब्दशः हिन्दी-अनुवाद कर जैन साहित्यिक जगत् को अनुपम भेंट दी है। अध्येता, किन्तु संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ जन भी उनके इस हिन्दी अनुवाद से मूल ग्रन्थ और उसकी विषय एवं अर्थगाम्भीर्य-पूरित टीका का रसास्वादन कर सकेंगे।

“जैन जगत् की प्रसिद्ध आर्यिकाश्री के सर्वजनहिताय ऐसे प्रयास निरन्तर गतिमान रहे और उनके वंदुष्य से अनूदित ग्रन्थ भी मूल ग्रन्थों का हिन्दी भाषा में अध्ययन-मनन-चिन्तन-अनुप्रेक्षण कर अध्येताजन अनवरत स्वाध्यायनिरत रह सकें, ऐसी मङ्गल भावना है।”

ज्ञानयोगी स्वस्तिश्री भट्टारक चारुकीर्ति पण्डिताचार्यवर्य स्वामीजी, मूड़बिंद्री (कर्नाटक) :

“प. पू. आधिकारत्न श्री सुपाश्वर्मती माताजी जैनदर्शन की प्रकाण्ड मनीषी व उद्भट विदुषी हैं। निरतिचारपूर्वक साधु-चर्या के साथ स्वात्मवल्याण में लीन पूज्य माताजी जहाँ एक ओर दिगम्बर आर्यिका परम्परा की जीवन्त मूर्ति हैं, वही सिद्धहस्त लेखिका, प्रखर वक्ता व अनेक भाषाओं की ज्ञाता भी हैं। अनेकांगत शैली से प्रतिपादित, जिनशासन के महान् प्रभावक भट्टाकलंकदेव विरचित ‘तत्त्वार्थवार्तिकम्’ आचार्य उमास्वामिकृत ‘तत्त्वार्थसूत्र’ की उच्चकोटि की गहन-गम्भीर एवं तलस्पर्शी टीका है। ऐसे दुरुह ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद करना अपने आप में गुरुगम्भीर कार्य है। माताजी ने सफलतापूर्वक यह कार्य सम्पन्न कर ‘तत्त्वार्थवार्तिकम्’ को पुनर्जन्म प्रदान किया है। ‘अनुवाद’ या ‘रूपान्तरण’ शब्द ऊपर से जितने सरल लगते हैं, वस्तुतः कार्य उतना सरल नहीं है, तिस पर ‘तत्त्वार्थवार्तिकम्’ जैसे दुरुह, क्लिष्ट, गम्भीर ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद अथाह परिश्रम, चिन्तन, मनन, अध्ययन व जैनदर्शन के तलस्पर्शी ज्ञान की पूर्ण अपेक्षा रखता है। प. पू. माताजी द्वारा प्रस्तुत यह हिन्दी रूपान्तरण अपने आप में पूर्ण व सर्वांग मुन्दर है। माताजी द्वारा और भी ऐसे ग्रन्थरत्नों का सम्पादन व रूपान्तरण कार्य सुसम्पन्न होकर जिनवाणी में सरस्वती का भण्डार वृद्धिगत हो—यही वीर प्रभु से प्रार्थना है।”

अ. चिह्नलता शहा, सोलापुर (महाराष्ट्र) :

“राजवार्तिक प्रथम खण्ड का यह अनुवाद पूज्य माताजी की गहन एवं सूक्ष्म अध्ययनशील प्रवृत्ति का प्रतीक है। अनुवाद बहुत जटिल कार्य है। माताजी के अभीक्षणज्ञानोपयोग से प्रणीत यह अनुवाद हम जैसे अल्पबुद्धि और अल्प क्षयोपशमियों के लिए अध्ययन को सरल करता है। नयी पीढ़ी के लिए तो यह दीपस्तम्भवत् सफल सिद्ध हुआ है। अनुवाद के साथ-साथ विदुषी माताजी ने महत्त्वपूर्ण गूढ विषयों को यत्र-तत्र भावार्थ द्वारा सुलभा कर रख दिया है।

‘ इस महाग्रन्थ की छपाई, जित्द सभी निर्दोष एवं आकर्षक है ।’

पं. मनोहरलाल शाह, रांची (बिहार) :

“पूज्य माताजी सुपाश्वर्मतीजी द्वारा अनूदित राजवार्तिक ग्रन्थ का अवलोकन किया। माताजी ने बड़े ही सरल सुपठनीय शब्दों में इस महान् ग्रन्थ को ज्यो-का-न्यो हिन्दी में प्रस्तुत कर सम्पूर्ण जैन जगत् का और खासकर विद्यार्थी समुदाय का बड़ा उपकार किया है। समाज के प्रति उनका यह अनन्त उपकार है। ग्रन्थ की छपाई, सफाई आदि सभी सुन्दर नयनाभिराम है। दूसरा खण्ड भी छप रहा होगा। इनसे समाज का खूब लाभ होगा।”

पं. मिश्रीलाल शाह, लाडनूँ (राजस्थान) :

“ ‘राजवार्तिकम्’ का भाषानुवाद करके पूज्य आर्यिका १०१ श्री सुपाश्वर्मती माताजी ने जैन समाज का बड़ा उपकार किया है। स्वाध्यायप्रेमी इस ग्रन्थ को पाकर तुष्ट एवं प्रसन्न होंगे। अपनी कृतियों द्वारा आपने जैन साहित्य को श्रीमण्डित किया है, आपकी यह जिनवाणी-सेवा सदैव अविस्मरणीय रहेगी।”

पं. हेमचन्द्र जैन शास्त्री, सिद्धान्ताचार्य, अजमेर (राजस्थान) :

“ ‘राजवार्तिक’ जैनदर्शन का अनूठा ग्रन्थ है, जिसमें महाविद्वान् तार्किक भट्टाकलक की दार्शनिक बहुमुखी प्रतिभा प्रतिबिम्बित है। इस दुरुह ग्रन्थ का भाषा में अनुवाद पूज्य माताजी के पाण्डित्य द्वारा हुआ, यह स्वाध्यायियों के महान् पुण्योदय की बात है। प्रथम खण्ड मेरे देखने में आया और उसके कई दार्शनिक स्थल अनुवाद की दृष्टि से भी चिन्तन किये। ग्रन्थ पूरा प्रकाशित हो जाय और भाषाज्ञानियों में स्वाध्याय में उसका प्रचार व प्रसार हो, यही मैं जिनेन्द्रदेव से विनम्र विनती करता हूँ तथा माताजी के दीर्घ जीवन और जिनवाणी-भक्ति की सतत शुभकामना करता हूँ।”

□

तत्त्वार्थवार्तिकम् द्वितीय भाग

विषय-सूची

पाँचवाँ अध्याय (१-२४२)

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
१. अजीव अस्तिकायों का निर्देश	१	६. आकाशपर्यन्त एक एक द्रव्य हैं	४७
अजीव और काय का सामानाधिकरण्य	१	७. आकाशादि निष्क्रिय हैं	४९
काय अर्थात् बहुप्रदेशी	६	क्रिया का लक्षण	५०
धर्म आदि सजाएँ, रूढ साकेतिक हैं	८	निष्क्रिय होने पर भी इनमें उपादादि हैं	५०
धर्मादि सजाएँ, क्रियानिमित्तक भी		जीव में क्रिया की सिद्धि	५१
उनकी व्युत्पत्ति	६	अदृष्ट से क्रिया नहीं	५६
धर्मादि के निर्देशक्रम का प्रयोजन	१२	पुद्गलो में क्रिया की सिद्धि	५७
आकाश और अन्य द्रव्यों में आघातवेद्यभाव	१४	क्रिया के दो भेद	५७
२. ये द्रव्य हैं	१७	क्रिया द्रव्य की ही पर्याय है	५८
द्रव्य की व्युत्पत्ति	१८	क्रियावत्त्व से अनित्यत्व का प्रसंग नहीं	५९
द्रव्यत्व के समवाय से द्रव्य नहीं	१९	८. धर्म अधर्म और एक जीव असंख्यप्रदेशी है	६१
गुणसम्भाररूप द्रव्य नहीं	२७	सर्वज्ञ अनन्त को अनन्त रूप से जानता है	६१
एकान्तवादियों के मत में 'द्रव्य भव्ये'		प्रदेश का लक्षण	६२
नहीं हो सकता	३३	प्रदेशवत्त्व होने पर भी द्रव्य की अखण्डता	६२
३. जीव भी द्रव्य हैं	३४	प्रदेश-कल्पना औपचारिक नहीं	६५
जीवत्व के समवाय से जीव नहीं	३५	जीव के चलाचल प्रदेश	६७
वैशेषिककल्पित नौ द्रव्यों का अन्तर्भाव	३६	समारी जीव व्यवहार से सावयव है	६९
जीवबहुत्व बताने के लिए बहुवचन दिया है	३८	९. आकाश के अनन्त प्रदेश	७०
४. जीवादि द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी हैं	४०	अनन्त भी सर्वज्ञ ज्ञान का अनन्त रूप से	
नित्य अर्थात् ध्रुव्ययुक्त	४०	गम्य है	७१
वृत्तिकार के पाँच द्रव्यों के उल्लेख का तात्पर्य	४३	सभी 'अनन्त' मानते हैं	७१
५. पुद्गल द्रव्य रूपी हैं	४३	अनन्त को अज्ञेय मानने पर सर्वज्ञाभाव	
मूर्तिक का लक्षण	४४	हो जायगा	७१
बहुत्वसूचन के लिए बहुवचन	४६	१०. पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और अनन्तप्रदेश	७३

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
अनन्त कहने से अनन्तानन्त भी परिगृहीत है	७४	अनुपलब्धि से अभाव नहीं किया जा सकता	११२
असख्यातप्रदेशी लोक में भी अनन्त का		अतोन्द्रिय पदार्थ सभी वादी मानते हैं	११४
अवगाह	७५	गति और स्थिति अदृष्टहेतुक नहीं है	११६
११. अणु के अन्य प्रदेश नहीं	७५	१८ आकाश का उपकार अवगाह है	११८
अणु अप्रदेशी नहीं किन्तु एकप्रदेशी	७६	जीव और पुद्गल में मुख्य अवगाह है	१२०
१२. लोकाकाश में सब द्रव्यों का अवगाह	७७	अलोकाकाश में भी यह लक्षण है	१२२
आकाश स्वप्रतिष्ठित है	७७	खरविषाण की भी बुद्धि और शब्द रूप से	
व्यवहार से ही सब द्रव्यों में		सिद्धि	१२३
आघागधेय भाव है	७८	आवरणाभाव को आकाश नहीं कह सकते	१२३
लोक का स्वरूप	८१	शब्द पौद्गलिक है	१२४
अलोक सर्वज्ञ के द्वारा ज्ञेय होने पर भी		आकाश प्रकृति का विकार नहीं	१२४
अलोक ही है।	८२	१९. शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास	
१३. धर्म और अधर्म लोकव्यापी हैं	८४	पुद्गल के उपकार हैं	१२५
अमूर्त होने के कारण इनका अविरोधी		शरीरादि के निर्देश-क्रम का कारण	१२५
अवगाह है	८४	कर्मण शरीर भी पौद्गलिक है	१२९
१४. पुद्गल का अवगाह एकप्रदेश आदि में है	८५	वचन पौद्गलिक है	१३०
एक प्रदेश में भी बहुतों का अवगाह जैसे कि		भाववचन भी पुद्गलनिमित्तक होने से	
अनेक प्रदीपप्रकाशों का/आगम प्रामाण्य से भी	८७	पौद्गलिक हैं	१३०
१५. जीवों का असह्येय भाग आदि में अवगाह	८८	शब्द की पौद्गलिकता	१३१
असख्यातप्रदेशी लोक में भी अनन्त		मन की पौद्गलिकता	१३४
जीवों का अवगाह	८९	मन अनवस्थित है	१३५
१६. प्रदेशों में सकोच-विस्तार होने से		वैशेषिकसम्मत मनोद्रव्य का खण्डन	१३६
प्रदीप की तरह अवगाह	९१	अणुमन के आशुसचारित्व की आलोचना	१३८
प्रदीप की तरह अनित्यता नहीं	९२	विज्ञानरूप मन की आलोचना	१४१
जीव की शरीरपरिमाणता	९३	मन प्रकृति का विकार नहीं	१४२
मुक्तजीव किंचित् न्यून अन्तिम		प्राणापान की मूर्तिकता	१४३
शरीरप्रमाण हैं	९५	२०. सुख-दुःख जीवन और मरण भी	
१७. गति और स्थिति धर्म और अधर्म		पुद्गल के ही उपकार	१४७
द्रव्य का उपकार	९७	सुखादि के निर्देशक्रम की सहेतुकता	१४८
गति का लक्षण	९८	२१. जीवों का परस्परपग्रह	१५१
स्थिति का लक्षण	९८	२२. वर्तना परिणाम क्रिया आदि काल-	
उपग्रह और उपकार में भेद	१०२	द्रव्य के उपकार	१५३
आकाश से ही गतिस्थिति मानने पर		वर्तना का आनुमानिकत्व	१५५
लोकालोक विभाग नहीं होगा	१०५	आदित्यगतिनिमित्तक वर्तना नहीं	१५६
आकाश ही गति और स्थिति में		आकाशप्रदेशनिमित्तक वर्तना नहीं	१५६
उपकारक नहीं हो सकता	१०७		

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
परिणाम परिणामी से भिन्नाभिन्न है	१५७	परमाणु सर्वथा नित्य नहीं	२०५
बीज और अकुर का परस्पर परिणाम-		अणु एक रस, एक गन्ध, एक रूप और	
परिणामीभाव	१५८	दो स्पर्श वाला है	२०६
क्षणिकपक्ष में परिणामपरिणामीभाव नहीं	१६४	स्कन्ध, स्कन्धदेश और स्कन्धप्रदेश	२०८
ध्रौव्यैकान्त में भी परिणाम नहीं	१६६	२६. भेद, संघात और भेद संघात से	
परत्वापरत्व का स्वरूप	१६६	स्कन्धों की उत्पत्ति	२०६
द्विविध बाल	१७१	द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी आदि स्कन्धों की उत्पत्ति	२११
त्रिविध काल	१७२	२७. अणु भेद से ही होता है	२११
क्रिया ही काल नहीं	१७३	२८. भेद से और संघात से अचाक्षुष स्कन्ध	
वर्तना ही मुख्य	१७८	चाक्षुष होता है	२१२
२३. स्पर्श रस गन्ध और वर्ण वाले पुद्गल हैं	१७८	२९. द्रव्य का लक्षण	२१३
स्पर्शादि के निर्देशक्रम की सहेतुकता	१७९	३०. सत् का लक्षण	२१३
२४. शब्द बन्ध सौक्ष्म्य आदि पुद्गल की पर्यायें	१८१	उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से तादात्म्य	२१४
भावात्मक शब्द-अक्षर अनक्षर रूप	१८३	३१. नित्य का लक्षण	२२०
अभावात्मक-वैलसिक प्रायोगिक	१८३	३२. अपित और अनपित विवक्षा से सिद्धि	२२१
प्रयोगज-तत् वितत घन सौषिर	१८३	३३. पुद्गलों का स्निग्धत्व और रुक्षत्व के कारण	
स्फोटवाद का खंडन	१८४	बन्ध होता है	२२३
बन्ध-प्रायोगिक वैलसिक	१८८	३४. जघन्य गुण वालों में परस्पर बन्ध नहीं	२२५
प्रायोगिक-जीवाजीवविषयक अजीव		३५. गुणों की समानता होने पर सदृशों में भी बन्ध	२२६
विषयक	१९०	३६. दो अधिक गुणवालों में बन्ध	२२८
सौक्ष्म्य-अन्त्य आपेक्षिक	१९३	३७. बन्ध काल में अधिक गुण वाला	
स्थौल्य-अन्त्य आपेक्षिक	१९३	पारिणामिक होता है	२३०
संस्थान इत्थ लक्षण अनित्य लक्षण	१९३	'बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ' इस सूत्र	
भेद-उत्कर चूर्ण खड चूर्णिका प्रतर		पाठ की समीक्षा	२३१
और अणुचटन	१९४	३८. द्रव्य का लक्षण	२३३
अन्वकार का लक्षण	१९४	गुणार्थिकनय पृथक् नहीं	२३४
छाया-वर्णादिविकार और प्रतिबिम्ब रूप	१९४	३९. काल भी द्रव्य है	२३६
आतप का लक्षण	१९५	४०. काल अनन्त समय वाला है	२३७
उद्योत का लक्षण	१९६	४१. गुणका लक्षण	२३८
क्रिया के दस भेद	१९७	४२. परिणाम का लक्षण	२४०
च शब्द से नोदन अभिघात आदि का ग्रहण	२०१	अनादि और आदिमान् परिणाम	२४१
२५. पुद्गल अणु और स्कन्ध रूप	२०१		
अणु का लक्षण	२०१		
स्कन्ध का लक्षण	२०२		
'कारणमेव तदन्त्यम्' इस परमाणु			
लक्षण की समीक्षा	२०३		

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
काययोग का लक्षण	२४७	परिस्पन्द और अपरिस्पन्द रूप भाव	२७२
ध्यान से यह योग भिन्न है	२४८	७. अधिकरण के दो भेद	२७४
२. योग ही आसन्न है	२५०	अधिकरण के दस प्रकार-विष, लवण आदि	२७६
योग प्रणालिका से कर्मों का आगमन	२५२	८. जीवाधिकरण के १०८ भेद	२७६
३. शुभयोग से पुण्यास्त्रव अशुभयोग से पापास्त्रव	२५२	सरम्भ समारम्भ और आरम्भ के लक्षण	२७७
अशुभ काययोग	२५२	कृत कारित अनुमत का स्वरूप	२७८
अशुभ वाग्योग	२५३	१०८ भेदों का विवरण	२८१
अशुभ मनोयोग	२५३	जीवाधिकरण के ४३२ भेद	२८२
शुभ काययोग	२५३	९. अजीवाधिकरण के भेद	२८२
शुभ वाग्योग	२५३	अर्थापत्ति अनैकान्तिक नहीं	२८४
शुभ मनोयोग	२५३	निर्वर्तनाधिकरण के दो भेद	२८६
पुण्य का लक्षण	२५४	निक्षेप के चार भेद	२८६
पाप का लक्षण	२५४	सयोग के दो भेद	२८६
पुण्य पाप दोनों समान नहीं	२५४	निसर्ग के तीन भेद	२८७
शुभ परिणाम शुभ प्रकृतियों के अनुभाग		१०. ज्ञानावरण-दर्शनावरण के आसन्न के कारण	२८७
मे तथा संक्लेश परिणाम अशुभ प्रकृतियों		प्रदोष निह्नव आदि के लक्षण	२८७
के अनुभाग में हेतु है	२५६	आसादन और उपघात का भेद	२८८
४. सकषाय के साम्परायिक और अकषाय के		केवली के ज्ञान और दर्शन का योगपद्य	२८९
ईर्यापथ आसन्न	२५६	मन पर्ययदर्शन नहीं होता	२८९
सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान तक साम्परायिक		ज्ञानविषयक प्रदोषादि ज्ञानावरण के	
आसन्न	२५८	आसन्न	२८४
उपशान्त क्षीणकषाय और सयोगकेवली		दर्शनमात्सर्य आदि दर्शनविषयक प्रदो-	
के ईर्यापथ आसन्न	२५८	पादि दर्शनावरण के आसन्न	२८५
५. साम्परायिक आसन्न के भेद	२५८	११. असाता वेदनीय के आसन्न के कारण	२८५
इन्द्रियादि का आत्मा से भेदाभेद	२६०	दुःख आदि के लक्षण	२८५
सम्यक्त्वादि पञ्चीस क्रियाओं के लक्षण	२६१	दुःख आदि में परस्पर कथञ्चिद् भेद	२८७
क्रोध और प्रदोष में भेद	२६१	दीक्षा आदि दुःख रूप नहीं	३०२
इन्द्रिय कषाय और अन्नत का क्रिया से भेद	२६५	१२. सद्बोध के आसन्न	३०५
६. तीव्र मन्द ज्ञात अज्ञात आदि से आसन्न		भूतव्रति अनुकम्पा दान आदि के लक्षण	३०५
में विशेषता	२६६	नित्यानित्यात्मक आत्मा में ही अनुकम्पा	
तीव्र का लक्षण	२६९	आदि हो सकते हैं	३०९
मन्द का लक्षण	२७०	१३. दर्शनमोह के आसन्न	३१०
ज्ञात का लक्षण	२७०	केवली श्रुत सध और देव के अवर्णावाद	
अज्ञात का लक्षण	२७०	आदि के लक्षण	३१०
वीर्य का लक्षण	२७१	केवली का अवर्णावाद-कवलाहार आदि	३१२

विषय	पृ. स.
मिथ्यादर्शन का मिथ्यात्वक्रिया मे अन्तर्भाव	४३४
प्रमाद का लक्षण	४३५
नैसर्गिक मिथ्यादर्शन	४३५
परोपदेशनिमित्तक मिथ्यादर्शन के	
चार प्रकार	४३६
क्रियावादी ८४	४३६
अक्रियावादी १८०	४३६
आज्ञानिक ६७	४३६
वैयक्तिक ३२	४३७
यज्ञ मे होने वाला पशुवध धर्म नहीं	४३७
मन्त्रपूर्विका हिंसा भी धर्म नहीं	४३१
मिथ्यादर्शन के एकान्त विनय संशय	
आदि पाँच भेद	४४४
अष्टविध सयम	४४५
अविरति और प्रमाद मे भेद	४४६
कषाय और अविरति मे कार्यकारणभाव	४४७
२. बन्ध का लक्षण	४४७
पुद्गल कर्म का विपाक	४५१
३. प्रकृति स्थिति आदि चार बन्ध	४५२
ज्ञानावरणादि की प्रकृति	४५३
योगनिमित्तक प्रकृति और प्रदेश	४५४
कषायनिमित्तक स्थिति और अनुभाग	४५४
४. ज्ञानावरण आदि आठ कर्म	४५५
ज्ञानावरण और मोह में भेद	४५७
एक ही पुद्गल सुख दुःख और	
आवरण मे निमित्त होता है	४५८
बन्ध के एक दो तीन चार पाँच छह सात	
और आठ भेद	४६०
ज्ञानावरण आदि के क्रमनिर्देशका हेतु	४६१
५. ज्ञानावरणादि की उत्तर प्रकृति संख्या	४६३
६. ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियाँ	४६४
सम्यक्त्वादि की अभिव्यक्ति योग्यता के	
सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा	
भव्यत्व और अभव्यत्व विभाग	४६८
७. दर्शनावरण की उत्तर प्रकृतियाँ	४६८

विषय	पृ. स.
निद्रा निद्रानिद्रा आदि के लक्षण	४६९
८. वेदनीय की साता असाता दो प्रकृतियाँ	४७३
९. मोहनीय की उत्तर प्रकृतियाँ	४७४
तीन दर्शनमोह	४७४
अकषायवेदनीय के नवभेद	४७४
कषायवेदनीय के सोलह भेद	४७४
पर्वत पृथ्वी आदि की तरह चार प्रकार	
का क्रोध	४७७
स्तम्भ अस्थि आदि की तरह चार प्रकार	
का मान	४७७
बाँस की जड़, भेड़े के सींग आदि की तरह	
चार प्रकार की माया	४७७
कुमिराग, कज्जल आदि की तरह चार	
प्रकार का लोभ	४७८
१०. आयु की उत्तर प्रकृतियाँ	४७९
नरकायु का स्वरूप	४८०
तिर्यचायु का स्वरूप	४८०
मनुष्यायु का स्वरूप	४८०
देवायु का स्वरूप	४८०
११. नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ	४८१
गति	४८२
जाति	४८२
शरीर	४८२
अङ्गोपाङ्ग	४८३
निर्माण	४८३
बन्धन	४८३
संघात	४८४
छह सस्थान	४८४
छह संहनन	४८५
स्पर्श रस गन्ध वर्ण	४८५
आनुपूर्व्य	४८६
अगुरुलघु	४८७
उपघात	४८७
परघात	४८८
आतप	४८८

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. नं.
उद्योत	४८८	एकेन्द्रियादि के मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति	५०१
उच्छ्वास	४८८	१६. नाम और गोत्रकर्म की उत्कृष्ट स्थिति	५०२
दो विहायोगति	४८८	एकेन्द्रियादि की उत्कृष्ट स्थिति	५०२
प्रत्येक शरीर	४८९	१७. आयुर्कर्म की उत्कृष्ट स्थिति	५०३
साधारण शरीर	४८९	एकेन्द्रियादि के आयु की उत्कृष्ट स्थिति	५०३
त्रस	४९०	१८. वेदनीय की जघन्य स्थिति	५०३
स्थावर	४९०	१९. नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति	५०४
सुभग	४९०	२०. शेष कर्मों की जघन्य स्थिति	५०४
दुर्भग	४९०	२१. अनुभागबन्ध का लक्षण	५०५
सुस्वर	४९१	२२. कर्मों के नाम के अनुसार अनुभाग	
दु स्वर	४९१	बन्ध होता है	५०६
शुभ	४९१	२३. फल देने के बाद कर्मों की निर्जरा होती है	५०६
अशुभ	४९१	दो प्रकार की निर्जरा	५०७
सूक्ष्म	४९१	कर्म की घातिया अघातिया प्रकृतियाँ	५०९
बादर	४९१	२४. प्रदेशबन्ध का स्वरूप	५१०
छह पर्याप्तियाँ	४९२	२५. पुण्य प्रकृतियाँ	५१३
अपर्याप्ति	४९२	२६. पाप प्रकृतियाँ	५१४
स्थिर	४९३		
अस्थिर	४९३		
आदेय	४९३		
अनादेय	४९३		
यशस्कीर्ति	४९३		
अयशस्कीर्ति	४९४		
तीर्थंकर नामकर्म	४९४		
गणधरत्व श्रुतज्ञाननिमित्तक है, चक्र-			
धरत्वादि उच्चगोत्र निमित्तक है	४९४		
१२. गोत्रकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ	४९६		
उच्च गोत्र	४९६		
नीच गोत्र	४९६		
१३. अन्तराय की उत्तर प्रकृतियाँ	४९७		
भोग और उपभोग में भेद	४९७		
१४. ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और			
अन्तराय की उत्कृष्ट स्थिति	४९८		
एकेन्द्रियादि के ज्ञानावरणादि की			
उत्कृष्ट स्थिति	५००		
१५. मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति	५०१		

नवौ अध्याय (५१६-६६१)

१ संवर का लक्षण	५१६
संवर के दो भेद	५१९
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान	५२०
सासादन सम्यग्दृष्टि	५२१
मिथ्यादर्शन की निवृत्तिपूर्वक	
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का क्रम	५२१
सम्यग्मिथ्यादृष्टि	५२४
अविरतसम्यग्दृष्टि	५२४
सयत्तासयत्	५२५
प्रमत्तसयत्	५२५
अप्रमत्तसयत्	५२६
अपूर्वकरण	५२६
अनिवृत्तिकरण	५२७
सूक्ष्ममाप्तराय	५२७
उपशान्तकपाय	५२७
क्षीणकपाय	५२७
सयोगकेवली	५२७

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
अयोग केवली	५२८	कायशुद्धि	५४९
मिथ्यात्वादिनिमित्तक प्रकृतियों का		विनयशुद्धि	५५०
उन उन के अभाव में सवर	५२८	ईर्यापयशुद्धि	५५०
२. गुप्ति समिति आदि संवर के कारण	५३१	भिक्षाशुद्धि	५५०
गुप्ति	५३२	गवेषणा गोचार अक्षमक्षण भ्रमराहार	
समिति	५३२	स्वभ्रूपरण आदि रूप भिक्षाएँ	५५१
धर्म	५३२	प्रतिष्ठापनशुद्धि	५५२
अनुप्रेक्षा	५३२	शयनासनशुद्धि	५५२
परीषद्भज्य	५३२	वाक्यशुद्धि	५५३
चारित्र्य	५३३	तप	५५३
३. तप से निर्जरा भी होती है	५३५	त्याग	५५३
तप अभ्युदय का हेतु होकर भी मुख्यतया		आकिञ्चन्य	५५४
निर्जरा का हेतु है	५३६	ब्रह्मचर्य	५५५
४. गुप्ति का लक्षण	५३६	ऐर्यापथिक आदि सात प्रतिक्रमण	५५५
५. ईर्या भाषा आदि समितिर्या	५३८	क्षमा आदि धर्मों में गुण की भावना तथा	
ईर्यासमिति	५३९	प्रतिपक्षी क्रोध, मान आदि में दोष	
चौदह जीवस्थान	५४०	की भावना	५५६
भाषा-समिति	५४१	७. अनित्य अशरण आदि अनुप्रेक्षाएँ	५६१
एषणा-समिति	५४१	अनित्य भावना	५६१
आदाननिक्षेपण-समिति	५४१	अशरणभावना	५६२
उत्सर्ग-समिति	५४२	दो शरण-लौकिक, लोकोत्तर	५६२
पात्रग्रहण की अनुपयोगिता	५४३	प्रत्येक के तीन प्रकार	५६२
६. उत्तमक्षमा आदि दस धर्म	५४४	संसार भावना	५६३
धर्म का प्रयोजन	५४४	ससार अससार नोससार और तत्त्रितयव्यपाय	५६३
क्षमा	५४४	द्रव्यक्षेत्रादिनिमित्तक ससार	५६४
मार्दव	५४५	एकत्वानुप्रेक्षा	५६५
आजव	५४५	अन्यत्वभावना	५६६
शौच	५४५	अशुचित्वभावना	५६७
गुप्ति और शौच में भेद	५४५	शुचित्व के दो प्रकार-लौकिक लोकोत्तर	५६७
चार प्रकार का लोभ	५४६	लौकिक शुचित्व के आठ प्रकार	५६७
सत्यधर्म	५४६	आसन्न सवर निर्जरा गुणदोष विचार	५६८
भाषा-समिति और सत्य में भेद	५४७	दो निर्जराएँ-कुशलमूल और अबुद्धिपूर्वक	५७०
संयम	५४८	लोकभावना	५७१
उपेक्षासयम	५४८	बोधिदुर्लभ भावना	५७१
अपहृतसयम के तीन भेद	५४९	धर्मस्वाख्यातत्वभावना	५७२
अपहृतसयम के लिए आठ शुद्धियाँ	५४९	चौदह मार्गणाएँ	५७३
भावशुद्धि	५४९	मार्गणाओं में जीवस्थान	५७६

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
मार्गशास्त्रो मे गुणस्थान	५७८	१३. ज्ञानावरण के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान	६०६
८ परीषह सहने का प्रयोजन	५८७	प्रज्ञापरीषह अन्य ज्ञानावरण के सद्भाव	६१०
९ बाईस परीषह	५८८	मे होती है	६१०
क्षुधा परीषहजय	५८९	१४. दर्शनमोह और अन्तराय के उदय से	६०
पिपासाजय	५८९	अदर्शन और अलाम	६०
शीतजय	५९१	१५. चारित्रमोह से नाग्न्य अरति आदि परीषहे	६११
उष्णजय	५९१	१६. शेष परीषहे वेदनीय के उदय मे होती हैं	६१२
दशमशकजय	५९२	१७. एक व्यक्ति मे एक साथ १६ परीषह	६१३
नाग्न्यजय	५९३	तक सम्भव है	६१३
अरतिजय	५९४	शीत और उष्ण मे से एक, शय्या	६१३
स्त्रीपरीषहजय	५९४	निषद्या और चर्या मे से एक	६१४
चर्याविजय	५९५	प्रज्ञा और अज्ञान दोनो साथ हो सकती है	६१६
निषद्याजय	५९६	चारित्र के एक दो तीन चार भेद	६१७
शय्याजय	५९६	१८. सामायिक आदि पाँच भेद	६१७
आक्रोशजय	५९७	सामायिक का शब्दार्थ	६१७
वधजय	५९८	छेदोपस्थापना का लक्षण	६१८
याचनाविजय	५९८	परिहारविशुद्धि का लक्षण	६१९
अलाभविजय	५९९	सूक्ष्मसाम्पराय का लक्षण	६१६
रोगविजय	६००	अथाख्यात या यथाख्यातचारित्र	६२०
तृणस्पर्शविजय	६००	चारित्र शब्द और बुद्धि विकल्प की दृष्टि से	६२१
मलविजय	६०१	असंख्येय और अर्थत अनन्त प्रकार का है	६२१
केशलु चन का मलपरीषह मे अन्तर्भाव	६०१	१९. अनशन आदि ६ बाह्य तप	६२२
सत्कार पुरस्कारविजय	६०१	अनशन का प्रयोजन	६२२
प्रज्ञाविजय	६०२	दो प्रकार का अनशन	६२२
अज्ञानविजय	६०२	अवमोदय	६२३
अदर्शनविजय	६०३	वृत्तिपरिसंख्यान	६२३
अवधिदर्शन आदि परीषहो का अज्ञान मे	६०४	रसपरित्याग	६२४
अन्तर्भाव	६०४	विविक्त शय्यासन	६२५
१०. सूक्ष्मसाम्पराय उपशान्तमोह और	६०५	कायक्लेश	६२५
क्षीणकषाय में १४ परीषह	६०५	परीषह और कायक्लेश मे भेद	६२६
११. जिनेन्द्र मे ग्यारह परीषह कोई मानते हैं	६०७	तप के बाह्य विशेषण के कारण	६२७
केवली मे घातिया कर्मों का उदय न	६०७	२०. प्रायश्चित्त आदि ६ अन्तरंग तप	६२८
होने से क्षुधादि परीषहे नहीं	६०८	२१. प्रायश्चित्त आदि के भेद	६२८
उपचारसे ये परीषहे	६०८	२२. आलोचना आदि प्रायश्चित्त के ६ भेद	६३०
१२. नवम गुणस्थान तक सभी परीषहें	६०८	प्रायश्चित्त का प्रयोजन	६३०
सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि-	६०९	आलोचना	६३१
सयम मे सभी परीषहे	६०९	आलोचना के दस दोष	६३१

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
सयतालोचना और सयतिकालोचना की विधि	६३२	धर्मोपदेश	६४३
प्रतिक्रमण का लक्षण	६३३	स्वाध्याय का प्रयोजन	६४३
तदुभय का स्वरूप	६३३	२६. व्युत्सर्ग के भेद	६४४
विवेक का स्वरूप	६३४	बाह्योपधि व्युत्सर्ग	६४४
व्युत्सर्ग का स्वरूप	६३४	आभ्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग	६४५
तप का स्वरूप	६३४	व्युत्सर्ग का अपरिग्रह महाव्रत त्यागधर्म और प्रायश्चित्तान्तर्गत व्युत्सर्ग से भेद	६४६
छेद का स्वरूप	६३४	व्युत्सर्ग का प्रयोजन	६४६
परिहार का स्वरूप	६३४	२७. ध्यान का स्वरूप	६४७
उपस्थापना का स्वरूप	६३५	चिन्तानिरोध ध्यान का स्वभाव	६४७
विभिन्न अपराधो के प्रायश्चित्तो का विधान	६३५	निरोध अभाव नहीं	६५१
पारश्चिक प्रायश्चित्त	६३६	शवासोच्छ्वास का निरोध ध्यान नहीं	६५३
२३. ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार विनय	६३६	समय की सख्या गिनना ध्यान नहीं	६५३
ज्ञानविनय	६३७	२८. चार प्रकार के ध्यान	६५५
दर्शनविनय	६३७	आर्तध्यान	६५५
चारित्रविनय	६३७	रौद्रध्यान	६५५
उपचारविनय	६३७	धर्म्यध्यान	६५५
२४. आचार्यादि की वैयावृत्त्य	६३८	शुक्लध्यान	६५६
वैयावृत्त्य का स्वरूप	६३९	२९. धर्म्य और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण	६५६
आचार्य का स्वरूप	६३९	३०. अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान	६५७
उपाध्याय का स्वरूप	६३९	३१. इष्ट वियोगज आर्तध्यान	६५७
तपस्वी का स्वरूप	६३९	३२. वेदानामिस्त आर्तध्यान	६५८
शैक्ष्य का स्वरूप	६४०	३३. निदानरूप आर्तध्यान	६५९
ग्लान का स्वरूप	६४०	३४. आर्तध्यान प्रमत्तसयत तक निदान को छोड़कर शेष तीन आर्तध्यान प्रमत्तसयत के	६६०
गण का स्वरूप	६४०	३५. रौद्रध्यान अविरत और देशविरत के	६६०
कुल का स्वरूप	६४०	३६. धर्म्यध्यान	६६२
सष=चतुर्वर्णाश्रमणसमूह	६४०	आज्ञाविचय	६६३
साधु	६४०	अपायविचय	६६४
मनोज्ञ	६४०	विपाकविचय	६६४
असयत सम्यग्दृष्टि भी मनोज्ञ	६४१	गुणस्थानो मे उदय विचार	६६५
वैयावृत्त्य का प्रयोजन	६४१	गुणस्थानो मे उदीरणा विचार	६६७
२५. स्वाध्याय के भेद	६४२	सस्थानविचय	६७०
वाचना	६४२	अनुप्रेक्षा और ध्यान मे भेद	६७०
पृच्छना	६४३	३७. आदि के दो शुक्लध्यान पूर्वविदो के	६७२
अनुप्रेक्षा	६४३	३८. अन्तिम दो शुक्लध्यान केवलियो के	६७२
आम्नाय	६४३		

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
३६. चार प्रकार के शुक्लध्यान	६७३	यत्ननाश कर्माभाव का अन्त	६९९
४०. योग की दृष्टि से शुक्लध्यानों के स्वामी	६७४	३. श्रीपद्मिका आदि नावों का नाम	७०१
४१. आदि के दो शुक्लध्यान पूर्व श्रुतज्ञानी के होते हैं और सवितर्कवीचार हैं	६७४	भव्यत्व पाणिनामिका ही नाम	७०१
४२. द्वितीय श्रुतज्ञान अवीचार	६७५	४. केवलज्ञान सम्यक्त्व केवल दर्शन और मिद्वत्त्व की निष्पत्ति नहीं	७०२
४३. वितर्क का लक्षण	६७५	मुक्त जीव को पुनः बन्ध नहीं	७०४
४४. वीचार का लक्षण	६७६	सिद्धों का नीचे गिरना नहीं	७०६
पृथक्त्व वितर्क वीचार	६७७	सिद्धों का परस्पर अग्रग्राह	७०६
एकत्व वितर्क	६७८	सिद्धों के मुख की उपमा नहीं	७०७
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति	६७९	सिद्ध अन्तिम गनीर के आकार	७०९
समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति	६७९	नाम कर्म का अभाव हो जाने से प्रदेशों का विसर्पण नहीं	७०९
४५. सम्यग्दृष्टि आदि के गुणश्रेणिनिर्जरा का क्रम	६८०	मोक्ष अभावात्मक नहीं	७०८
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का क्रम	६८१	५. कर्मबन्धविच्छेद होने पर ऊर्ध्वगति	७०९
वेदक सम्यग्दृष्टि	६८२	६. ऊर्ध्वगमन के हेतु	७१०
क्षायिक सम्यग्दृष्टि	६८२	७. ऊर्ध्वगमन के दृष्टान्त	७११
४६. पुलाक आदि पाँच निर्ग्रन्थ	६८४	कुलालचक्र का दृष्टान्त	७११
पुलाक	६८४	अलावू का दृष्टान्त	७११
वकुश	६८४	एरण्डबीज का दृष्टान्त	७१२
दो कुशील	६८५	अग्निधित्वा का दृष्टान्त	७१२
निर्ग्रन्थ	६८५	असङ्गत्व और बन्धच्छेद का भेद	७१२
स्नातक	६८५	८. लोक के बाहर गमन न करने का कारण धर्मास्तिकाय का अभाव	७१४
४७. पुलाक आदि में समयश्रुत आदि की दृष्टि से भेद	६८७	९. सिद्धों में क्षेत्रादि की दृष्टि से भेद क्षेत्र	७१४
पुलाकादि का समय	६८८	काल	७१५
पुलाकादि में श्रुत	६८९	गति	७१६
पुलाकादि में प्रतिसेवना	६८९	निष्क	७१६
पुलाकादि का तीर्थ	६९०	तीर्थ	७१७
पुलाकादि का लिङ्ग	६९०	चारित्र्य	७१७
पुलाकादि की लेश्या	६९०	प्रत्येकबुद्ध और योगितबुद्ध	७१८
पुलाकादि का उपपाद	६९०	ज्ञान	७१८
पुलाकादि के समय स्थान	६९१	अवगाहना	७१८
		अन्तर	७१९
		अल्पबुद्धि	७१९
		गति आदि की दृष्टि से अन्तर्गत की गति में	७२१
		मोक्ष तत्त्व का अन्त	७२१
		तन्मयभावात्ता का अन्त	७२१
		मुख का मुख अन्त	७२१
		● अन्तर्गत अन्तर्गत भावना	७२१

दसवाँ अध्याय (६६२-७२८)

१. केवलज्ञान की उत्पत्ति के कारण मोहादि के क्षय का क्रम और साधन तीन कारण	६६३
२. मोक्ष के कारण आदि न होने पर भी सत्तार का अन्त कर्माभाव दो प्रकार से	६६७

शुद्धि-पत्र : द्वितीय भाग

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५	१४	ज्ञान होता है	ज्ञान नहीं होता है
१२	१४	कसे	कैसे
२०	२९	गुण-कर्म	गुणकर्म
२७	१३	मुक्ति के	युक्ति के
३३	१७	परत.	परतः सिद्धि
३८	२३	आदि जीवस्थान	आदि चौदह जीवस्थान
६२	१८	क्षत्र	क्षेत्र
६२	२२	कर्म	कर्म
८०	२४	अ काश	आकाश
९३	२२	होगा	होता है
१०५	२५	आकाश....नहीं होता,	यदि आकाश के उपग्रह से मछली का गमन होता तो भूमि पर भी होना चाहिए ।
१२७	१०	नहीं किया है,	नहीं करना चाहिए,
१३०	२५	भावमन	भाववचन
१३१	२६	ग्रहण होता है ।	ग्रहण, प्रेरणा और अवरोध देखा जाता है ।
१४०	२०	जब इन्द्रियाँ	जब चक्षु आदि इन्द्रियाँ
१४५	१८	मानना अयुक्त है ॥३८॥	मानना असिद्धत्व होने से अयुक्त है ॥३८॥
१४६	१८	उपकार का है,	उपकारक हैं,
१५५	१२	द्रव्य	द्रव्य
१७१	१९-२०	मुख्य और प्रदेश	मुख्य और उपचार प्रदेश
१७५	२१	किया	क्रिया
१७९		तीसरे वार्तिक के अनुच्छेद से पूर्व यह जोड़ लें—वायु में रस-रूपादिक का अभाव है अतः उसमें व्यभिचार आएगा कि स्पर्श होने पर ही रस का ग्रहण होता है । ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि	
१९०	३	तत्रा जीवविषयो	तत्राजीवविषयो
२०४	९	अणु कारण ही है'	अणु कारण ही है, कार्य नहीं'
२०६	१	इस प्रकार " नहीं है ॥१२॥	इस प्रकार हेतु विशेष विवक्षा में 'कारणमेव' में एवकार का भी विरोध नहीं है, द्रव्याधिक नय की अपेक्षा उपस्थित रहता है ।
२०८	१५वीं पंक्ति के मध्य	में यह जोड़ लें	बंध का वर्णन आगे करेंगे । उस बन्ध को प्राप्त जो परमाणु है, वे स्कन्ध कहलाते हैं ।
२२७	१८	गुण साम्यपद से....	गुण साम्यपद से अर्थसिद्धि हो जाने से

॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥

शास्त्र-स्वाध्याय का प्रारम्भिक मंगलाचरण

ॐकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमोनमः ॥
अविरलशब्दघनौघ-प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का ।
मुनिभिरुपासिततीर्था, सरस्वती हरतु नो दुरितम् ॥
अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुस्मोलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

•

॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचार्यश्रीगुरवे नमः ॥

•

सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धक, भव्यजीवमनः-
प्रतिबोधकारकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थवार्तिकम्,
अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः
प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य भट्टाकलंकदेवविरचितम्, श्रोतारः
सावधानतया शृण्वन्तु ॥

मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी ।
मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारणम् ।
प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥

॥ श्रीमहावीराय नमो नम ॥

॥ श्रीशान्तिवीरचन्द्रशिवधर्माजितसिन्धुभ्यो नमो नम ॥

श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवविरचितम्

तत्त्वार्थवार्तिकम्

पञ्चमोऽध्यायः

इदानीं सम्यग्दर्शनस्य विषयभावेनोपक्षिप्तेषु जीवादिषु अजीवपदार्थो विचारप्राप्तः, तस्य भेदसंज्ञासंकीर्तनार्थमिदमुच्यते तत्पूर्वकत्वादितरस्येति—

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

अजीवकाया इति समानाधिकरणा वृत्तिः । १ । अजीवाश्च ते कायाश्च ते अजीवकाया इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरियं वेदितव्या । कथं वृत्तिः ?

इस समय सम्यग्दर्शन के विषय-भाव से उपक्षिप्त^२ जीवादि पदार्थों में अजीव पदार्थ का विचार प्राप्त है । अतः अजीव द्रव्य के भेद और नाम का कथन करने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं; क्योंकि आत्मा आदि का वर्णन अजीवपूर्वक ही होता है—

धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये चार अजीव भी हैं और काय भी है ॥ १ ॥

इस सूत्र में 'अजीवकाय' इस प्रकार समानाधिकरण समास है । जो अजीव है और जो काय है, वे अजीवकाय । इस प्रकार समानाधिकरण^३ लक्षण समास जानना चाहिये । प्रश्न—इस सूत्र में कौनसा समास है ? उत्तर—इस सूत्र में विशेषण-विशेष्य द्वन्द्व समास है । जैनेन्द्र व्याकरण में 'विशेषण विशेष्येणेति' यह सूत्र है । इसका अर्थ है विशेषण-विशेष्य के साथ समास का होना ।

प्रश्न—जहाँ व्यभिचार (विशेषण को छोड़कर विशेष्य और विशेष्य को छोड़कर विशेषण) होता है वहाँ विशेषण-विशेष्य समास होता है, जैसे—नील और कमल में विशेषण-विशेष्य समास

१. अनं पृष्ठद्वयस्य प्राचीनटिप्पणी पाठान्तरं च प्रअष्टम्-मम्पा ।
दो पदों का एक आश्रय हो उसको समानाधिकरण कहते हैं ।

२ उठाये गये, वर्णित ।

३. जहाँ पर

“विशेषणं विशेष्येण”^१ इति सति व्यभिचारे नीलोत्पलादिषु वृत्तिः ? इहाप्यस्ति व्यभिचारः, कायशब्दस्य जीवेष्वपि वृत्तेः, अजीवशब्दस्यापि काले । भिन्नाधिकरणवृत्तौ को दोषः ?

भिन्नाधिकरणत्वे हि अर्थान्तरभावप्रसङ्गः । २ । यथा राज्ञ पुरुषः राजपुरुषः इति अर्थान्तरभावे भिन्नाधिकरणत्व भवति, तथा अजीवानां कायः अजीवकाय इति भिन्नाधिकरणत्वे गृह्यमाणोऽर्थान्तरभावः प्रसज्येत ।

दृष्टत्वात् सुवर्णाङ्गुलीयकवदिति चेत्; न; तत्रान्यविशेषनिवृत्त्यर्थत्वात् । ३ । स्यान्मतम्—भिन्नाधिकरणत्वेऽपि नार्थान्तरभावः । कुतः ? दृष्टत्वात् । कथम् ? सुवर्णाङ्गुलीयकवत् । यथा सुवर्णस्य अङ्गुलीयकं सुवर्णाङ्गुलीयकमिति भिन्नाधि-

करने पर व्यभिचार आता है क्योंकि कमल के बिना भी कोई वस्तु नील वर्ण की हो सकती है और नीलवर्णरहित भी कमल हो सकता है अतः वहाँ पर विशेषण विशेष्य समास हो सकता है ? उत्तर—जिस प्रकार ‘नील कमल’ इसमें व्यभिचार (असम्बन्ध) पाया जाता है, उसी प्रकार ‘अजीवकाय’ शब्द में भी व्यभिचार पाया जाता है क्योंकि काय जीव द्रव्य में और अजीव काल में भी पाया जाता है अर्थात् किन्हीं दो पदार्थों में असम्बन्ध होने पर किसी एक स्थान में उनके सम्बन्ध को बतलाने के लिए विशेषण-विशेष्य समास होता है । यहाँ पर नील कमल के समान काल द्रव्य अजीव है लेकिन काय नहीं है, जीव द्रव्य काय है लेकिन अजीव नहीं अतः काय अजीव को छोड़कर जीव में और अजीव काय को छोड़कर काल में पाया जाता है इसलिये अजीव और काय में व्यभिचार होने के कारण यहाँ पर विशेषण विशेष्य समास हो जाता है । प्रश्न—इस सूत्र में भिन्न अधिकरण (पष्ठीतत्पुरुष) समास मान लेने पर क्या दोष आता है ? ॥ १ ॥

उत्तर—‘अजीवकाय’ इस शब्द में पष्ठीतत्पुरुष समास करने पर अर्थान्तरत्व का प्रसङ्ग आता है, जैसे—राजा का पुरुष ‘राजपुरुष’ । यह अर्थान्तर भाव में पष्ठीतत्पुरुष समास है—उसी प्रकार अजीवों की काय ‘अजीवकाय’ इस प्रकार भिन्न अधिकरणत्व स्वीकार करने पर अर्थान्तर का प्रसङ्ग आयेगा (अजीव और काय भिन्न पदार्थ हो जायेंगे, जैसे राजा और पुरुष) ॥ २ ॥

सुवर्ण की अङ्गुलीयक (अङ्गूठी) के समान भिन्न अधिकरण में भी समास देखा जाता है, ऐसा नहीं कहना क्योंकि यह अन्य विशेष को निवृत्ति के लिये है । प्रश्न—भिन्न अधिकरण में भी अर्थान्तर भाव नहीं होता क्योंकि ऐसा देखा जाता है, जैसे—सुवर्ण की अङ्गूठी सुवर्ण अङ्गुलीयक यह भिन्न अधिकरण (पष्ठीतत्पुरुष समास) है परन्तु इसमें अर्थ भेद नहीं है । सुवर्ण और अङ्गूठी का अस्तित्व एक ही है उसी प्रकार यहाँ पर भी “अजीवों की काय ‘अजीवकाय’” ऐसा समास करने में कोई दोष नहीं है । उत्तर—ऐसा कहना समुचित नहीं है—क्योंकि सुवर्ण की अङ्गूठी में तो सुवर्ण

करणत्वेऽपि नार्थभेदः, तथा इहापि न दोष इति । तन्न, किं कारणम् ? तत्रान्य-
विशेषनिवृत्त्यर्थत्वात् । तत्र हि सुवर्णशब्दप्रयोगः रूप्यादेः प्रमाणान्तरस्य च निवृत्त्यर्थम्,
सुवर्णस्येदमङ्गुलीयकं न रूप्यादेर्न माषादेर्वेति, न तथेह अजीवस्य काया अजीवकाया
इति विशेषणेन कदाचिदर्थान्तरनिवृत्तिरस्ति ।

अस्तु वाऽविरोधात् । ४ । अथवा अस्तु भिन्नाधिकरणा वृत्तिः । कुत ?
अविरोधात् । यस्माज्जीवोऽपि कायः पञ्चास्तिकायोपदेशात् अतस्तन्निवृत्त्यर्थोऽत्राजीव-
शब्दप्रयोगः । अजीवस्य कायो न जीवस्येति । किञ्च,

कथञ्चिद्भेदोपपत्तेः । ५ । केनचित्प्रकारेण सज्जालक्षणप्रयोजनादिना भेद
उपपद्यते । यथा सुवर्णस्याङ्गुलीयकमित्यत्र सुवर्णं सामान्यं तद्विशेषोऽङ्गुलीयकं तयोः
सामान्यविशेषयोः सज्जालक्षणादिभिः कथञ्चिन्नानात्वम् । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्; सुवर्ण-
सामान्यस्याङ्गुलीयकवत् कुण्डलादिषु वृत्तिर्न स्यात् । सुवर्णसामान्यवद्वा अङ्गुलीयकत्वस्य
कुण्डलादिषु वृत्तिः स्यात् । त एवाऽन्यनिवृत्त्यर्थः प्रयोगो युक्तः, सुवर्णस्येदमङ्गुलीयकं न
रूप्यादेरिति । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्, व्यपदेश एव न स्यात् । तथा अजीवानां काया

यह शब्द अन्य विशेषण की निवृत्ति के लिये है—अर्थात् सुवर्ण से भिन्न रूप्यादि की निवृत्ति के लिये है
कि यह अङ्गुली सुवर्ण को ही है चादी की नहीं है न माशा रत्ती आदि की । परन्तु यहाँ पर “अजीव
को काय अजीवकाय” ऐसा समास करने पर इस विशेषण से किसी भी अर्थान्तर की निवृत्ति नहीं
होती है ॥ ३ ॥

अविरोध होने से भिन्न अधिकरण भी हो सकता है । अथवा भिन्नाधिकरण समास करने
में भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि जीव भी काय है । पञ्चास्तिकाय में जीव का ग्रहण है अतः
जीव को निवृत्ति के लिये अजीव शब्द का प्रयोग है जिसका अभिप्राय है कि घर्म, अधर्म, आकाश और
पुद्गल अजीव की काय हैं जीव की नहीं ॥ ४ ॥

कथञ्चित् विशेषण विशेष्य में भेद भी है । सज्जा, लक्षण, प्रयोजन आदि किसी प्रकार से
विशेषण-विशेष्य में भेद भी हो सकता है । जैसे—‘सुवर्ण को अगूठी’ इसमें सुवर्ण सामान्य है,
अगूठी विशेष है, उन सामान्य और विशेष में सज्जा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा कथञ्चित् भेद
है (नानात्व है) । यदि सुवर्ण और अगूठी में सर्वथा अभेद माना जायेगा तो सुवर्ण सामान्य के अगूठी
के समान कुण्डल आदि में समास नहीं होगा । अर्थात् सुवर्ण का कुण्डल ऐसा नहीं कहा जाएगा
क्योंकि वह तो अगूठी स्वरूप है । अथवा सुवर्ण सामान्य के समान अगूठी के साथ कुण्डल का समास
होगा—अर्थात् “अगूठी का कुण्डल” इस प्रकार का भी समास होगा । अतएव अन्य चादी आदि की
निवृत्ति के लिए सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है । यह अगूठी सुवर्ण की है, चादी आदि की
नहीं । यदि सर्वथा एकत्व होगा तो सुवर्ण की अगूठी यह व्यपदेश भी नहीं होगा । उसी प्रकार

इत्यत्रापि कायशब्दः प्रदेशवाची । प्रदेशाश्च धर्मादीना वक्ष्यन्ते । ते च तेभ्यः संजालक्षणादिभिः कथञ्चिद्भिन्नाः । अन्यथा ऐकान्तिकैकत्वे धर्मादीनामेकत्ववत् प्रदेशा-
नामप्येकत्वं स्यात्, प्रदेशाना बहुत्ववत् धर्मादीना बहुत्वं प्रसज्येत । तत एव अन्यनिवृत्त्यर्थं प्रयोगो युक्तः अजीवाना काया न जीवस्येति । यदि सर्वथैकत्वं स्यात्, व्यपदेश एव न स्यात् । ततो भेदोपपत्तेः युक्ता भिन्नाधिकरणा वृत्तिः । ननु चाभेदेऽपि लोके व्यपदेशो दृष्टः यथा शिलापुत्रकस्य शरीरं राहोः शिर इति । न हि शिलापुत्रकादन्यच्छरीरमस्ति, नापि राहोरन्यच्छिरः, शिरोमात्रत्वादिति । तत्राप्यस्ति भेदः । कुतः ? शक्तितः । योऽनेकक्रियानिष्पादनशक्तिभेदेन भिन्नरूपः शिलापुत्रकः तस्येदं शरीरं एकक्रियाविषयमिति शब्दप्रकल्पिताद् बुद्धिभेदाद्वा कथञ्चित्पृथक्त्वमध्यवसेयम् । अतश्चैतदेवं तदन्यनिवृत्त्यर्थं विशेषणम् उपादीयते—शिलापुत्रकस्येदं शरीरं न मनुष्यादेः, राहोरिदं शिरं नान्यस्य इति । ऐकान्तिकैकत्वे हि अन्यनिवृत्तिर्न स्यात् यथा सुवर्णस्य सुवर्णं घटस्य घट इति ।

अजीव इत्यभावमात्रप्रसङ्गः इति चेत्; न; भावान्तरप्रतिपत्तेरनश्ववत् । ६ ।

‘अजीवो की काया’ इसमें भी कायशब्द प्रदेशवाची है । धर्मादि के प्रदेश आगे कहेंगे । वे धर्म-अधर्म आदि द्रव्यप्रदेशों से सज्ञा, लक्षण, प्रयोजनादि की अपेक्षा कथञ्चित् भिन्न है यदि सर्वथा प्रदेशों से प्रदेशों को एक (अभिन्न) मान लिया जाय तो धर्मादि के समान प्रदेशों के भी एकत्व होगा अथवा प्रदेशों के समान धर्मादि में भी बहुत्व का प्रसङ्ग आयेगा । अतः अन्य की निवृत्ति के लिये भिन्न अधिकरण मानना भी उपयुक्त है कि धर्मादि अजीव के काय हैं—जीव के काय नहीं । यदि काय और अजीव में सर्वथा एकत्व (अभिन्नत्व) होगा तो—‘अजीव की काय’ यह व्यपदेश भी नहीं होगा । इसलिये भेद उत्पत्ति में भिन्नाधिकरण (षष्ठोत्तरपुरुष) समास मानना भी उपयुक्त है । प्रश्न—लोक में अभेद में भी भिन्नाधिकरण देखा जाता है—जैसे शिलापुत्र का शरीर, राहु का शिर इत्यादि । क्योंकि शिलापुत्र से भिन्न शरीर नहीं है और न राहु से भिन्न शिर है क्योंकि राहु शिर मात्र ही है । उत्तर—शिलापुत्र के शरीर और राहु के शिर में कथञ्चित् भेद है । प्रश्न—भेद कैसे है ? उत्तर—शक्ति की अपेक्षा भेद है अनेक क्रियाओं की निष्पादन शक्ति के भेद से भिन्नरूप शिलापुत्रक है, उसका यह शरीर है ऐसा कहा जाता है—क्योंकि एक क्रिया विषय है—इस प्रकार शब्द की प्रकल्पना (शब्द) बुद्धि और प्रयोजन की अपेक्षा इनमें भी कथञ्चित् भेद है । अतः यहाँ भी अन्य की निवृत्ति के लिये शिलापुत्रक या राहुशिर ऐसा ग्रहण किया जाता है कि शिलापुत्र का ही शरीर है मनुष्यादि का नहीं । राहु का ही शिर है अन्य का नहीं । यदि एकान्त से सर्वथा अभिन्न मानेंगे तो अन्य की निवृत्ति होगी ही नहीं जैसे—सुवर्ण का सुवर्ण ही रहेगा और घट का घट ही ॥ ५ ॥

‘अजीव’ ऐसा कहने में अभाव का प्रसङ्ग नहीं आता क्योंकि अनश्व के समान भावान्तर की

स्यान्मतम् न जीवोऽजीव इत्युक्तेऽभावमात्र प्रसज्येत यथा न भाव. अभाव इति, तन्न; कि कारणम् ? भावान्तरप्रतिपत्तेः । कथम् ? अनश्ववत् । यथा नायमश्व अनश्व इत्युक्ते नाभावसप्रत्ययः किन्तु “नविवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः”^१ इति, अन्यस्मिन् भाव एव तुल्योदरैकगणफादिलक्षणो गर्दभे सप्रत्ययो भवति । एवमिहापि नायं जीव इति प्रतिषेधात् नाभावे सप्रत्ययः, किन्तु अन्यस्मिन् भाव एव अनुपयोगलक्षणो धर्मादौ प्रतिपत्तिर्भवति । सादृश्याभावात् अप्रतिपत्तिरिति चेत्, न, सत्त्वद्रव्यत्वादिभिः सादृश्योपपत्तेः । यच्चोक्तम्—यथा ‘न भाव अभाव’ इत्युक्ते अभावमात्रसंप्रत्यय इति; तदप्युक्तम्; सत एव पररूपत्वादिभिः अभावशब्दगोचरत्वोपपत्तेः ।

अभ्यन्तरीकृतेवार्थः कायशब्दः । ७ । इवार्थमभ्यन्तरीकृत्य अत्र कायशब्दः प्रयुक्तः काया इव काया इति । क उपमार्थः ? यथौदारिकादिशरीरनामकर्मोदयवशात् पुद्गलैश्चीयन्ते कायाः तथा धर्मादीनामनादिपारिणामिकप्रदेशचयनात् कायत्वम् ।

प्रतिपत्ति (ज्ञान) होने से । प्रश्न—‘न जीवः अजीव’ कहने से अभाव मात्र का प्रसङ्ग आता है जैसे न भाव. अभाव ? उत्तर—ऐसा नहीं है क्योंकि अभाव में भी भावान्तर का ज्ञान होता है । अनश्व के समान । जैसे—‘यह घोड़ा नहीं है’ ऐसा कहने पर केवल अभाव का ही ज्ञान होता है किन्तु नञ् समास में असदृश अन्य का अधिकरण होने से अर्थ की गति होती है इसलिये अनश्व कहने से घोड़े के निषेध के साथ ही समान उदर पूछ आदि लक्षण वाले घोड़े सरीखे अन्य प्राणी गधा आदि का प्रत्यय (ज्ञान) होता है । उसी प्रकार यहाँ भी जीव नहीं है, ऐसा कहने पर निषेधात्मक जीव के अभाव का ही सिर्फ ज्ञान नहीं होता अपितु जीव से भिन्न अनुपयोग (अचेतन) आत्मक धर्म-अधर्म पुद्गलादि द्रव्य दूसरे के अस्तित्व का ज्ञान होता है अर्थात् जीव नहीं है, धर्मादिक अजीव है । प्रश्न—धर्मादिक द्रव्यों में जीव के साथ सादृश्य का अभाव है इसलिये अजीव कहने से धर्मादि द्रव्यों का सप्रत्यय नहीं हो सकता ? उत्तर—ऐसा कहना समुचित नहीं है क्योंकि जड़ और चेतन में सत्त्वद्रव्यत्व आदि को दृष्टि से सादृश्य है ही, जो यह कहा है, जैसे—‘न भाव. अभावः’ इसमें अभाव मात्र का ही ज्ञान होता है, यह भी कहना अयुक्त है, क्योंकि एक ‘सत्’ पदार्थ ही पररूप आदि की अपेक्षा अभाव प्रत्यय का विषय होता है ॥ ६ ॥

अभ्यन्तर किया है इव शब्द को जिसने ऐसा काय शब्द है । इव अर्थ को अभ्यन्तरी करके यहाँ काय शब्द प्रयुक्त है—अर्थात् काय शब्द में ‘काय की तरह काय’ यह सादृश्य अर्थ अन्तर्भूत है । यहाँ किसकी उपमा है ? जैसे—औदारिक शरीर, नाम कर्म के उदय के वश से (कारण), पुद्गलो का सचय करने के कारण काय कहलाता है अर्थात् पुद्गलपिण्ड के समूह के कारण शरीर को काय कहते हैं, उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्यों के भी अनादि पारिणामिक प्रदेशों के सचय (समूह) होने से कायत्व है । अर्थात् प्रदेश समूह के कारण ये काय कहलाते हैं ॥ ७ ॥

तद्ग्रहणं प्रदेशावयवबहुत्वज्ञापनार्थम् । ८ । तस्य कायशब्दस्य ग्रहणं क्रियते । किमर्थम् ? प्रदेशावयवबहुत्वज्ञापनार्थम् । मुख्यरूपेणाऽविद्यमानत्वेऽपि श्रोतृणां सुखावबोधार्थं प्रज्ञया द्रव्यपरमाण्वगाहमात्रत्वेन प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः, प्रदेशा एवावयवाः प्रदेशावयवाः तेषां बहुत्वस्य ज्ञापनार्थम् ।

न, असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानामिति शास्त्रप्रवृत्तेः । ९ । न तत्प्रयोजनम् उपपद्यते । कुतः ? अन्यत एव तत्सिद्धेः । वक्ष्यते हि—“असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम्” इति । अत एवैषा प्रदेशबहुत्व सिद्धिर्नार्थः कायग्रहणेन ।

२प्रदेशसंख्यावधारणार्थमिति चेत्; न; अतोऽप्यनिश्चयात् । १० । स्यादेतत् “असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्” इत्यनेन न प्रदेशसंख्यावधारणं क्रियते । कुतः ? त्रयाणां सभूय प्रदेशासंख्येयत्वप्रतिपत्तेः । ततः एकैकस्याऽसंख्येयप्रदेशख्यापनार्थं

काय शब्द का ग्रहण प्रदेश रूप से अवयवों के बहुत्व के ज्ञापनार्थ है । प्रश्न—काय शब्द का ग्रहण किसलिये किया है ? उत्तर—काय शब्द का ग्रहण ही प्रदेशों या अवयवों की बहुतायत को सूचित करने के लिये है । मुख्य रूप से धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में प्रदेश के न रहने पर भी श्रोतृजन को सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिये द्रव्यपरमाणु की अवगाहना मात्र से (एक परमाणु के द्वारा रोके गये आकाश प्रदेश के माप से) बुद्धि के द्वारा ‘प्रदिश्यते इति प्रदेशाः’ उनमें भेद किये जाते हैं वे प्रदेश हैं, प्रदेश ही अवयव है वह प्रदेशावयव है । उनके बहुत्व का ज्ञान कराने के लिये काय शब्द है । अर्थात् अखण्ड धर्मादि द्रव्य में भी प्रदेश के द्वारा माप होने से अवयव वा प्रदेश कहे जाते हैं ॥ ८ ॥

प्रश्न—इस सूत्र में काय शब्द का ग्रहण निरर्थक है—क्योंकि असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानां इस सूत्र से ही बहुप्रदेशत्व सिद्ध है । इस सूत्र में काय के ग्रहण से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि आगे के सूत्र सख्या आठ से धर्म आदि द्रव्यों का बहुप्रदेशत्व स्वयमेव सिद्ध हो जाता है । अतः धर्मादिक के बहुप्रदेशत्व की सिद्धि के लिये कायग्रहण करने से निरर्थक है ॥ ९ ॥

प्रदेशों की सख्या के अवधारणार्थ भी काय शब्द ग्रहण करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि सूत्र सख्या आठ से ही प्रदेशों की अवधारणा हो जाती है—सूत्र कथित “असंख्येय शब्द” प्रदेशों की सख्या की अवधारणा का द्योतक है । इस सूत्र में कथित काय शब्द से प्रदेशों की सख्या की अवधारणा नहीं होती—क्योंकि तीनों के मिलकर ही प्रदेशों के असंख्येयत्व की प्रतिपत्ति होती है । इसलिये एक-एक के असख्यात प्रदेश का ख्यापन करने के लिये काय ग्रहण किया है, ऐसा भी नहीं कह सकते—

कायग्रहणमिति; तन्न, कि कारणम् ? अतोऽप्यनिश्चयात् । कायग्रहणादपि नास्ति निश्चयः, प्रदेशप्रचयमात्रप्रतिपत्तेः । कुतस्तर्हि तन्निश्चयः ?

“लोकाकाशेऽवगाहः”^२ इत्यादि वचनात् तन्निश्चयः । ११ । यदयं “लोकाकाशेऽवगाहः” इत्युक्त्वा “धर्माधर्मयोः कृत्स्ने”^३ इत्यादि वक्ष्यते, तेन तस्य प्रदेशपरिमाणस्य निश्चयो भवति ।

अप्रदेशैकद्रव्यत्वप्रसङ्गः इति चेत्; न; उक्तत्वात् । १२ । स्यादेतत्—कायग्रहणादृते अप्रदेशैकद्रव्यता प्राप्नोति, अतस्तन्निवृत्त्यर्थं कायग्रहणमिति; तन्न, कि कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—‘असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम्’ इति वक्ष्यते’ इति ।

आर्षानुवादार्थमिति चेत्; न; तदवस्थत्वात् । १३ । स्यादेतत्—आर्षमेव प्रवृत्तम् ‘पञ्चास्तिकायाः’ इति अतः तदनुवादार्थं कायग्रहणमिति, तच्च न, कस्मात् ? तदवस्थत्वात् ‘असंख्येयाः प्रदेशाः’ इत्यनेनैव आर्षानुवादस्य कृतत्वात् ।

स्वभावापरित्यागार्थमिति चेत्; न; नित्यावस्थितवचनात् सिद्धेः । १४ ।

क्योंकि कायग्रहण से भी असंख्यात का निश्चय नहीं हो सकता, कायग्रहण से प्रदेश प्रचय मात्र की प्रतिपत्ति होती है । इसका निश्चय किससे होता है ? ॥ १० ॥

‘लोकाकाशेऽवगाहः’ इत्यादि सूत्र से प्रदेशों की संख्या का निश्चय होता है । जो ‘लोकाकाशेऽवगाहः’ ऐसा कहकर इसके बाद ‘धर्माधर्मयोः कृत्स्ने’ ऐसा कहने से उसके प्रदेशप्रचयों का निश्चय होता है ॥ ११ ॥

अप्रदेशों एक द्रव्यपने का प्रसंग भी नहीं आ सकता क्योंकि उसका खण्डन पूर्व में कर दिया है । काय के ग्रहण नहीं करने से अप्रदेशों एकद्रव्यत्व का प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए काय शब्द का ग्रहण किया है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि कह दिया है कि आगे यह सूत्र ‘असंख्येया प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानां’ कहेंगे । इस सूत्र से बहुप्रदेशित्वरूप सूचित हो जाता है ॥ १२ ॥

पञ्चास्तिकाय के आर्ष उपदेश के अनुवाद के लिए काय शब्द का ग्रहण निरर्थक है क्योंकि “असंख्येयाः प्रदेशाः” इत्यादि सूत्र से ही वह कार्य हो जाता है ॥ १३ ॥

स्वभाव के अपरित्याग के लिये भी काय शब्द का ग्रहण उपयुक्त नहीं है क्योंकि ‘नित्यावस्थित’ इत्यादि सूत्र से उसकी सिद्धि होती है । काय-बहुप्रदेशित्वरूप स्वभाव उनका सदा

स्यान्मतं कायस्वभावापरित्यागार्थं कायग्रहणमिति, तन्न; किं कारणम् ? नित्यावस्थित-
वचनात् सिद्धेः वक्ष्यते हि “नित्यावस्थितान्यरूपाणि” [त.सू. ५।४] इति, तत एव
स्वभावापरित्यागः सिद्धः । १तत्तर्हि कायग्रहणं न कर्तव्यं ? २कर्तव्यं च । किं प्रयोजनम् ?

तत्सिद्धावसंख्येयप्रदेशावधारणसिद्धेः । १५ । तस्य कायशब्दस्य पञ्चस्वपि
अस्तिकायेषु प्रदेशावयवबहुत्वार्थस्य सिद्धौ सत्याम् उत्तरवचनमवधारणार्थं युज्यते—
असंख्येया प्रदेशा न संख्येया. नाप्यनन्ताः इति, विधिपूर्वकत्वादवधारणस्य ।

अद्धाप्रदेशप्रतिषेधार्थं च । १६ । अद्धाशब्दो निपातः कालवाची, स वक्ष्यमाण-
लक्षणः, तस्य प्रदेशप्रतिषेधार्थमिह कायग्रहणं क्रियते । यथाऽणो. प्रदेशमात्रत्वात्
द्वितीयादयोऽस्य प्रदेशा न सन्तीत्यप्रदेशोऽणुः, तथा कालपरमाणुरपि एकप्रदेशत्वाद-
प्रदेश इति ।

धर्मादयः संज्ञाः सामा (म) यिक्यः । १७ । धर्मादयः संज्ञा सामा (म)-

रहता है, छूटता नहीं । इस बात का द्योतन करने के लिए भी काय शब्द का कोई उपयोग नहीं है
क्योंकि ‘नित्यावस्थित’ इत्यादि सूत्र से नित्य और अवस्थित कथन से ही स्वभाव के अपरित्याग की
सिद्धि हो जाती है । इसलिये कायग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि कायग्रहण से कोई प्रयोजन
नहीं है ॥ १४ ॥

काय की सिद्धि होने पर ही असंख्येय प्रदेशों की अवधारणा की सिद्धि होती है ।
उस काय शब्द के ग्रहण से पाँचों अस्तिकायों में प्रदेशबहुत्व की सिद्धि हो जाने पर ही उत्तर वचन
की अवधारणा के लिये यह सूत्र उपयोगी होता है । उनके (धर्म आदि के) प्रदेश असंख्यात है, न
संख्यात है न अनन्त है और अवधारणा विधिपूर्वक ही होती है । संख्यात और अनन्त प्रदेशों की
जब संज्ञा होगी तभी असंख्यात ही प्रदेश है, संख्यात और अनन्त नहीं, यह निर्धारण हो सकता
है ॥ १५ ॥

अद्धा-काल के प्रदेशों का निषेध करने के लिये काय शब्द का ग्रहण किया है । ‘अद्धा’ शब्द
निपात-अव्यय है तथा आगे जिसका वर्णन करेंगे उस काल का वाची है । उस काल के प्रदेशत्व का
निषेध करने के लिए काय शब्द का ग्रहण किया गया है, जैसे—अणु एक प्रदेशस्वरूप है, दो, तीन
आदि प्रदेश उसके नहीं हैं-इसलिये उसे अप्रदेश कहते हैं, उसी प्रकार कालाणु भी एकप्रदेशी होने से
अप्रदेशी है ॥ १६ ॥

धर्मादि संज्ञा सामायिकी जाननी चाहिये । यथाकाल अभिव्यक्त ज्ञान, दर्शन आदि अतिशय

यिक्यो द्रष्टव्याः । अर्हते हि प्रवचनेऽनादिनिधने अर्हदादिभिः यथाकालमभिव्यक्तज्ञान-
दर्शनातिशयप्रकाशैरवद्योतितार्थसारे रूढा एताः संज्ञा ज्ञेयाः ।

क्रियानिमित्ता वा । १८ । अथवा क्रियानिमित्ता एताः संज्ञा वेदितव्याः ।
कथमिति चेत् ? उच्यते—

स्वयं क्रियापरिणामिनां साचिव्यधानाद्धर्मः । १९ । स्वयं क्रियापरिणामिनां
जीवपुद्गलानां यस्मात्साचिव्यं दधाति तस्माद्धर्म इत्याख्याते ।

तद्विपरीतोऽधर्मः । २० । तस्य विपरीतलक्षणं अधर्म इत्याम्नायते ।

आकाशन्तेऽस्मिन् द्रव्याणि स्वयं चाकाशत इत्याकाशम् । २१ । जीवादीनि
द्रव्याणि स्वैः स्वैः पर्यायैः अव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्तेः प्रकाशन्ते तदाकाशम्, स्वयं
चाऽऽत्मीयपर्यायमर्यादया आकाशत इत्याकाशम् ।

अवकाशदानाद्वा । २२ । अथवा इतरेषां द्रव्याणाम् अवकाशदानादाकाशमिति
पृषोदरादिषु निपातितः शब्दः ।

के प्रकाशक अर्हते के द्वारा अवबोधित किया गया है अर्थ का सार जिसमें ऐसे अनादिनिधन अर्हत्
प्रवचन में धर्म, अधर्म आदि संज्ञाये (नाम) रूढ जाननी चाहिये ॥ १७ ॥

अथवा ये संज्ञाएँ क्रियानिमित्तक भी हैं । अर्थात् इन संज्ञाओं (नामों) को क्रियानिमित्तक
भी कह सकते हैं । क्रिया के अधीन कैसे कह सकते हैं ? सो कहते हैं—॥ १८ ॥

स्वयं क्रियापरिणामियों के साचिव्य (सहायकपने) को धारण करने वाला होने से धर्म है ।
स्वयं गतिक्रियापरिणत जीव और पुद्गलों को उनकी गतिक्रिया में जो सहायक होता है वह धर्म
कहा जाता है । इससे विपरीत अधर्म कहा जाता है । गति से विपरीत स्थिति में अर्थात् स्वयं
ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायता पहुँचाने वाला अधर्मद्रव्य है ॥ १९-२० ॥

जिसमें द्रव्य प्रकाशित है वा जो स्वयं प्रकाशित है, उसे आकाश कहते हैं । जिसमें जीवादि
द्रव्य अपनी-अपनी पर्यायों के साथ पृथक्-पृथक् रूप से रहते हैं, प्रकाशित होते हैं वा आत्मीय पर्यायों
की मर्यादा से जो स्वयं प्रकाशित होता है, वह आकाश है ॥ २१ ॥

अवकाश देता है इसलिये आकाश है । अथवा इतर जीवादि पदार्थों को अवकाश (जगह)
देता है इसलिये आकाश कहलाता है । यह आकाश शब्द पृषोदरादिगण^३ में निपातित है ॥ २२ ॥

१. व्यावधाना—मु, द । २. विराजन्ते । —न्ते तदा—अ । ३. व्याकरणशास्त्र में एक पृषोदरादिगण
पाठ है । पृषोदर आदि शब्दों का शिष्ट पुरुषो ने जिस रूप से उच्चारण किया है, वे उम रूप से शुद्ध ही हैं
अर्थात् चाहे वे प्रकृति प्रत्यय के द्वारा न निष्पन्न हों तो भी उनकी शुद्धता में बनवान् प्रमाण शिष्टों के मुँह में
होने वाला उच्चारण ही है । आकाशशब्द प्रकृति प्रत्यय से सिद्ध नहीं परंतु शिष्टों ने उसका उच्चारण किया है
अतः वह प्रमाण ही है ।—जनेन्द्रव्याकरण ।

अलोकाकाशस्यावकाशदानाभावात्तदभाव इति चेत्; न; तत्सामर्थ्याऽविरहात् । २३ । स्यान्मतम्-यद्यवकाशदानादाकाशमित्युच्यते अलोकाकाशे जीवाद्यवकाशदानाभावात् आकाशव्यपदेशो नोपपद्यते इति; तन्न, कि कारणम् ? तत्सामर्थ्याऽविरहात् । यथैष्यत्कालस्यातिदूरस्यापि वर्तमानप्राप्त्यर्हत्वात् तत्प्राप्त्यभावेऽपि भविष्यद्व्यपदेशो भवति, एवमलोकाकाशस्यावगाहिद्रव्याभावेऽपि अवगाहनशक्तिरविरुद्धा इत्यवकाशदानात् आकाशत्वं युज्यते । अथवा, क्रियानिमित्तत्वेऽपि रूढिविशेषबललाभात् गोशब्दवत् तदभावेऽपि प्रवर्तते ।

पूरणगलनान्वर्थसंज्ञत्वात् पुद्गलाः । २४ । यथा भासं करोति भास्कर इति भासनार्थमन्तर्नीय भास्करसंज्ञाऽन्वर्था प्रवर्तते तथा भेदात् संघातात् भेदसंघाताभ्या च पूर्यन्ते गलन्ते चेति पूरणगलनात्मिका क्रियामन्तर्भाव्य पुद्गलशब्दोऽन्वर्थः पृषोदरादिषु निपातितः, यथा शवशायनं श्मशानमिति ।

परमाणुषु तदभावात् पुद्गलत्वाभाव इति चेत्; न; गुणापेक्षया तत्सिद्धेः । २५ । स्यान्मतम्-अणूना निरवयवत्वात् पूरणगलनक्रियाभावात् पुद्गलव्यपदेशाभावप्रसङ्ग

अलोकाकाश मे अवकाशदान का अभाव होने से आकाश का अभाव है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उममे सामर्थ्य का अभाव नहीं है । प्रश्न—यदि अवकाशदान के कारण आकाश कहा जाता है तो अलोकाकाश मे जीवाद पदार्थों के अवकाश का अभाव होने से अलोकाकाश को आकाश व्यपदेश नहीं होगा । उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि अलोकाकाश मे भी अवकाश देने की सामर्थ्य पायी जाती है । जैसे अतिदूर भविष्यत्काल मे वर्तमान काल मे उमकी प्राप्ति की योग्यता के कारण ही भविष्यत् का व्यपदेश होता है । उसी प्रकार अलोकाकाश, अवगाही द्रव्य के अभाव होने पर भी अवगाहन शक्ति के अविरोध है इसलिये अलोकाकाश भी अवकाशदान के योग्य होने से आकाश कहा जाता है अथवा क्रियानिमित्तत्व होने पर भी रूढि विशेष बलके लाभ से गो शब्द के समान अवकाशदान के अभाव मे भी अलोकाकाश आकाश कहा जाता है ॥ २३ ॥

पुद्गल पूरण-गलनरूप सार्थक नाम वाला है, जैसे—भा-प्रभा को करने वाला भास्कर (सूर्य) है । इस प्रकार भासनरूप अर्थ को अन्तःप्रविष्ट कर भास्कर सज्ञा सार्थक है । उसी प्रकार जो भेद से, संघात से और भेदसंघात से पूरण और गलन को प्राप्त हो वे पुद्गल कहलाते हैं । अर्थात् पूरण गलनात्मिका क्रिया के अन्तर्भाव्य पुद्गल शब्द सार्थक है । पृषोदरादि गण मे पाठ मान कर इसे निपातित माना है, जैसे—‘शवशयन श्मशान’ यह पृषोदरादि गण मे निष्पन्न होता है ॥ २४ ॥

परमाणु मे पूरण-गलन स्वभाव नहीं है इसलिये परमाणु पुद्गल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि गुण की अपेक्षा परमाणु मे भी पूरण-गलन होता रहता है । शंका—निरवयव (निर्विभागी अणु) होने से परमाणु मे पूरण-गलन क्रिया का अभाव है अतः परमाणु पुद्गल नहीं है । अर्थात्

इति; तन्न, कि कारणम्? गुणापेक्षया तत् सिद्धेः । रूपरसगन्धस्पर्शयुक्ता हि परमाणवः एकगुणरूपादिपरिणता द्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तगुणत्वेन वर्धन्ते, तथैव हानिमपि उपयान्तीति गुणापेक्षया पूरणगलनक्रियोपपत्तेः परमाणुष्वपि पुद्गलत्वमविरुद्धम् । अथवा गुण उपचार^१कल्पनम् पूरणगलनयोः भावित्वात् भूतत्वाच्च शक्त्यपेक्षया परमाणुषु पुद्गलत्वोपचारः ।

पुङ्गिलानाद्वा । २६ । अथवा पुमासो जीवाः, तै शरीराहारविषयकरणोप-करणादिभावेन गिल्यन्त इति पुद्गलाः । अण्वादिषु तदभावाद^२पुद्गलत्वमिति चेत्; उक्तोत्तरमेतत् ।

बहुवचनं स्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थम् । २७ । धर्माधर्माकाशपुद्गला इति बहुवचनं स्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थं द्रष्टव्यम् । कि पुनः स्वातन्त्र्यम्? धर्मादयो गत्याद्युपग्रहान् प्रति वर्तमानाः स्वयमेव तथा परिणमन्ते न परप्रत्ययाधीना तेषां प्रवृत्तिः इत्येतदत्र विवक्षित

परमाणु मे पुद्गल व्यपदेश का अभाव है । उत्तर—ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि गुण की अपेक्षा परमाणु मे भी पूरण-गलन की सिद्धि है, परमाणु भी रूप, रस, गंध और स्पर्श से युक्त है । एकगुण रूपादि से परिणत परमाणु भी दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात और अनन्त गुणरूप से वृद्धि को प्राप्त होते है और उसी प्रकार सख्यात असख्यात और अनन्त रूप से हानि को भी प्राप्त होते है । इस प्रकार गुण की अपेक्षा परमाणु मे भी पूरण-गलन क्रिया की उत्पत्ति होने से उसे पुद्गल मानने मे कोई विरोध नहीं है अथवा भूत मे पूरण-गलन स्वभाव था, भविष्यत् मे होगा इसलिए शक्ति की अपेक्षा परमाणु में पूरण-गलन की उपचार कल्पना है इसलिये शक्ति की अपेक्षा परमाणु मे पुद्गल का उपचार किया जाता है ॥ २५ ॥

अथवा पुरुष के द्वारा निगला जाता है इसलिये पुद्गल कहलाता है । पुमान्-पुरुष को जीव कहते है । पुरुष के (जीव) द्वारा शरीर, आहार, विषय और इन्द्रियरूप उपकरण आदि के रूप मे निगला जाता है वा ग्रहण किया जाता है अतः उसे पुद्गल कहते है । शंका—अणु आदि मे इन्द्रियो के द्वारा ग्राह्यत्व नहीं है, इसलिये परमाणु मे पुद्गलपना नहीं है । उत्तर—परमाणु भी स्कन्ध दशा मे जीवो के द्वारा निगले जाते है ॥ २६ ॥

बहुवचन स्वातन्त्र्य की प्रतिपत्ति के लिये है । 'धर्माधर्माकाशपुद्गला' यहाँ बहुवचन स्वातन्त्र्य प्रतिपत्ति के लिये है । शंका—इनकी स्वतन्त्रता क्या है? उत्तर—इनका यही स्वातन्त्र्य है कि ये स्वयं गति और स्थिति रूप से परिणत जीव और पुद्गलोकी गति और स्थिति मे स्वयं निमित्त होते है-परप्रत्यय के आधीन से इनकी प्रवृत्ति नहीं होती । अर्थात् जीव और पुद्गल की प्रेरणा से परिणमन नहीं करते । शंका—बाह्य द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त से परिणामी द्रव्यो

स्वातन्त्र्यम् । ननु च बाह्यद्रव्यादिनिमित्तवशात् परिणामिना परिणाम उपलभ्यते, स च स्वातन्त्र्ये सति विरुध्यत इति, नैष दोषः; बाह्यस्य १निमित्तमात्रत्वात् । न हि गत्यादिपरिणामिनो जीवपुद्गलाः गत्याद्युपग्रहे^२ धर्मादीना प्रेरका । ननु इतरेतर-योगलक्षणो द्वन्द्वे न्यायप्राप्तं बहुवचन तेन कथं स्वातन्त्र्यं प्रतीयते ? समाहारे समुदायप्रधाने एकवचनेन सिद्धे बहुवचनं ज्ञापकं स्वातन्त्र्यस्य । यथा “हृत”^३ इत्यत्र एकवचनेन सिद्धे बहुवचनं ज्ञापकम्—अनुक्तस्यापि ‘हृत’ उत्पत्तिर्यथा स्यात् इति, तेन सिद्धं अन्ते भव. अन्तिम., यमेन प्रोक्तं याम्यं धर्मशास्त्रमित्यादि ।

प्रशस्ताभिधानाद्धर्मग्रहणमादौ । २८ । धर्मशब्दोऽयं लोके प्रशस्तार्थं ततोऽस्य ग्रहणमादौ क्रियते ।

तदनन्तरमधर्मग्रहणं लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् । २९ । तदनन्तरम् अधर्मग्रहणं

का परिणामन होता है इसलिये इनका स्वतन्त्र परिणामन मानने में विरोध आता है । उत्तर—यह दोष नहीं है क्योंकि यह बाह्य का निमित्तमात्रत्व है क्योंकि गति आदि में परिणत जीव और पुद्गल गति आदि उपकार में धर्मादि को प्रेरणा नहीं करते हैं । शंका—इतरेतर योग लक्षण द्वंद्वसमास में न्यायप्राप्त बहुवचन है इसलिये इसमें बहुवचन होने से स्वातन्त्र्य कसे जाना जाता है ? उत्तर—समुदाय प्रधान समाहार द्वंद्व में एकवचन की सिद्धि होने पर बहुवचन स्वतन्त्रता का ज्ञापक होता है, जैसे—व्याकरण में हृत् (तद्धित) इस एकवचन से कार्य चल सकता था फिर भी बहुवचन का निर्देश ज्ञापन करता है कि अनुक्त भी ‘हृत्’ की उत्पत्ति जैसे होती है उससे तद्वितीय प्रत्यय होता है । जैसे—‘अन्ते भव अन्तिम’ यम के द्वारा कथित ‘याम्य’ धर्मशास्त्र इत्यादि, इसमें अन्त शब्द से ‘डिम’ प्रत्यय करने पर अन्तिम शब्द और ‘यम’ शब्द से ण्य प्रत्यय करने पर याम्य शब्द बना है । यहाँ पर ‘डिम’ और ‘ण्य’ इन दोनों ही प्रत्ययों का हृत् (तद्धित) प्रकरण में उल्लेख नहीं है तथापि ‘हृत’ इस सूत्र में जो बहुवचनान्त हृत् शब्द को रखा गया है उसके सामर्थ्य से नहीं कहे गये भी डिम और ण्य प्रत्यय की उत्पत्ति मान ली जाती है उसी प्रकार ‘धर्माधर्माकाशपुद्गलाः’ इस समाहार द्वंद्व में एकवचन हो सकता था तथापि बहुवचन का प्रयोग स्वतन्त्रता को सूचित करने के लिए किया गया है ॥ २७ ॥

प्रशस्त अभिधान होने से धर्म शब्द को आदि में ग्रहण किया है । लोक में यह धर्म शब्द प्रशसनीय अर्थ में है । अतः धर्मद्रव्य का ग्रहण आदि में किया गया है ॥ २८ ॥

लोकव्यवस्था का हेतु होने से धर्म के बाद अधर्म को ग्रहण किया है । पचास्ति काय और काल जिसमें रहते हैं उसको लोक कहते हैं । इस अधर्म के द्वारा ही लोक की पुरुषाकार आकृति की

क्रियते । कुतः ? लोकव्यवस्थाहेतुत्वात् । पञ्चास्तिकायाः कालश्च लोक , अवतिष्ठन्ते पदार्था अनया १ आकृत्येत्यवस्था, विविधा अवस्था व्यवस्था विविधसन्निवेशो वेत्रासनाद्याकार इत्यर्थः, लोकस्य व्यवस्था लोकव्यवस्था तस्या हेतुत्वात् लोकव्यवस्था-हेतुत्वात् । असति हि अधर्मास्तिकाये गतिमता द्रव्याणां गतिविषयनियमाभावात् । विष्वग्भावे सति लोकव्यवस्था विशिष्टा न स्यात्, अतोऽस्य धर्मानन्तर ग्रहण न्याय्यम् ।

तत्प्रतिपक्षत्वाच्च । ३० । तस्य धर्मास्तिकायस्य प्रतिपक्षोऽधर्मास्तिकायः स्थितिकारणत्वात् । ततश्चानन्तर ग्रहणं क्रियते ।

तत्परिच्छेद्यत्वात्तदनन्तरम् आकाशग्रहणम् । ३१ । ताभ्यां धर्माधर्माभ्याम् आकाश परिच्छिद्यते—यत्र धर्माधर्मौ तल्लोकाकाशम् इतरदलोकाकाशमिति । अतः तदनन्तरम् आकाशग्रहणं क्रियते ।

व्यवस्था बनती है । विविध अवस्था-व्यवस्था, विविध सन्निवेश, वेत्रासन आदि लोक की आकृति की व्यवस्था होती है । अधोलोक वेत्रासन, मध्यलोक भलरी आकार और ऊर्ध्व लोक मृदग के आकार है । इस लोक की व्यवस्था का हेतु अधर्म द्रव्य है । क्योंकि अधर्मास्तिकाय द्रव्य के नहीं होने पर गतिमान द्रव्य के गतिविषयक नियम का अभाव हो जाएगा । यदि अधर्म द्रव्य नहीं माना जाता तो गतिमान जीव और पुद्गल समस्त आकाश अर्थात् अलोकाकाश में भी पहुँच जाते, अतः लोक का कोई आकार ही नहीं बन पाता । इसलिये लोक-अलोक के विभाग का कारण अधर्म द्रव्य है अतः धर्म द्रव्य के बाद अधर्म द्रव्य को ग्रहण करना युक्त ही है ॥ २९ ॥

अथवा प्रतिपक्षी होने से भी अधर्म को ग्रहण किया है । धर्मास्तिकाय का प्रतिपक्षी अधर्म द्रव्य है क्योंकि धर्म गमन में सहायक होता है और अधर्म द्रव्य उससे विपरीत जीव और पुद्गल की स्थिति में कारण है अतः धर्म द्रव्य का प्रतिपक्षी होने से धर्म के बाद अधर्म को ग्रहण करना उचित ही है ॥ ३० ॥

उनके द्वारा (धर्म और अधर्म के द्वारा) परिच्छेद्य होने से अनन्तर आकाश को ग्रहण किया है । धर्म और अधर्म के द्वारा लोक और अलोक रूप में आकाश का परिच्छेद (ज्ञान) किया जाता है । जहाँ तक धर्म और अधर्म द्रव्य है वह लोकाकाश है और इससे भिन्न अर्थात् जहाँ धर्म-अधर्म द्रव्य नहीं है, वह अलोकाकाश है अतः धर्म और अधर्म के बाद आकाश को ग्रहण किया गया है ॥ ३१ ॥

अमूर्तत्वसाधर्म्याच्च । ३२ । यथा धर्माधर्मावमूर्तौ रूपादिविरहात् एवमाकाशमप्यमूर्तम् अतश्चानन्तरमुक्तम् ।

तदवगाहित्वात् तत्समीपे पुद्गलवचनम् । ३३ । तदाकाशमवगाह्य पुद्गलवर्तन्ते इति तत्समीपे तेषां वचनं क्रियते ।

आकाशग्रहणमादौ धर्मादीनामाधारत्वादिति चेत्; न; लोकविनिवेशस्यानादित्वात् । ३४ । स्यान्मतम्—धर्मादीनां पञ्चानामपि द्रव्याणामाकाशम् आधारः साधारणं, ततस्तस्य ग्रहणं सर्वेषामादौ न्याय्यमिति; तन्न; किं कारणम्? लोकविनिवेशस्यानादित्वात् । नाऽयं नियमोऽस्ति लोकविनिवेशे आकाशमाधारः इतराणि द्रव्याणि आधेयानि इति । किन्तु लोकविनिवेशक्रम एवायमनादिसिद्ध इति नाकाशमाधारः । आदिमता हि कुण्डबदरादीनां दृष्ट आधाराधेयभावः ।

आर्षविरोध इति चेत्; न; आदेशवचनात् । ३५ । स्यादेतत्—यद्याधाराधेयभावो नेष्यते यदुक्तमार्षे? —“स्वप्रतिष्ठमाकाशम् आकाशप्रतिष्ठं तनुवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठं

अमूर्तत्व की अपेक्षा साधर्म्य है इसलिये धर्म-अधर्म के समीप आकाश को ग्रहण किया है । जैसे—रूप, रस, गंध और स्पर्शरहित होने से धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त है वैसे ही आकाश भी रूपादि रहित होने से अमूर्त है अतः धर्म-अधर्म के समीप आकाश का उल्लेख किया है ॥ ३२ ॥

आकाश में अवगाहन करते हैं इसलिये उसके बाद पुद्गल को ग्रहण किया है । आकाश में पुद्गल अवकाश पाते हैं अतः आकाश के समीप पुद्गल का उल्लेख किया है ॥ ३३ ॥

धर्मादि का आधार होने से आकाश को सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिये? ऐसा नहीं है क्योंकि लोक की रचना अनादिकालीन है । प्रश्न—धर्मादि पाँच द्रव्यों का साधारण आधार आकाश है अतः उस आकाश को सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिये । उत्तर—ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि लोक की यह रचना अनादिकाल से है, इसलिये इसमें वह नियम नहीं है कि लोक की रचना में आकाश आधार है और अन्य द्रव्य आधेय है किन्तु लोक की रचना का क्रम अनादिसिद्ध है अतः आकाश आधार नहीं है क्योंकि आदिमान कुण्ड और बदरीफल आदि में ही आधार-आधेय भाव देखा जाता है ॥ ३४ ॥

आर्षग्रन्थ का विरोध है—ऐसा भी नहीं कह सकते, आदेश वचन होने से । प्रश्न—यदि आकाश और धर्म-अधर्म आदि द्रव्यों में आधार-आधेय भाव नहीं मानते हैं तो जो आर्ष ग्रन्थ में लिखा

१. ग्रहण अ. । २. तुलना—‘धनोदधिवलय धनवातवलयप्रतिष्ठ धनवातवलय तनुवातवलयप्रतिष्ठ, तनुवातवलयमाकाशप्रतिष्ठ, आकाशमात्मप्रतिष्ठ तस्यैवाधाराधेयत्वात्’ । —म सि ३/६ ।

घनवातवलयं तत्प्रतिष्ठं घनोदधिवलयम्” इत्यादि, तद्विरोधः इति; तन्न, किं कारणम् ? आदेशवचनात् ? यदि एकान्तेनाधाराधेयभावो न स्यात् स्यादार्थविरोधः, यदा तु ‘स्यादाधाराधेयभाव इति । स्यान्नाधाराधेयभाव.’ इति आदेशवचनादिप्यते ततो नास्त्यार्थविरोधः । कथमिति चेत् ? उच्यते—आकाशादीनां द्रव्यार्थदिशात् स्यादाधाराधेयत्वाभावो यत् पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् प्रतिनियतानादि-पारिणामिकद्रव्यार्थेनादिष्टानां^१ आकाशादीनां, पण्णामाधाराधेयपर्यायाभावः । द्रव्यार्थिकगुणभावे च पर्यायार्थिकप्राधान्यात् षण्णामपि द्रव्याणाम् आदिमत्त्वोपपत्ते-राधाराधेयभावो युज्यते । ततस्तदपेक्षया आधाराधेयभाव आर्षे प्रणीत इति नास्ति विरोधः । अथवा व्यवहारनयादेशात् स्यादाधाराधेयता, यतोऽनादिपारिणामिक-लोकविनिवेशेऽपि व्यवहार एव प्रवृत्तः ‘आकाशमाधारः अन्यानि द्रव्याणि आधेयानि’ इति । एवम्भूतनयादेशात् स्यादनाधाराधेयता, यतोऽनादिपारिणामिकलोकविनि-वेशस्यैवभूतत्वात् ‘स्वात्मप्रतिष्ठान्येव सर्वद्रव्याणि’ इति । ननु^३ च व्यवहारनयापेक्षया

है कि ‘आकाश स्वप्रतिष्ठ’ है, आकाश में तनुवातवलय है, तनुवातवलय में घनवातवलय और घनवातवलय में प्रतिष्ठित घनोदधिवलातवलय (आधेय) है । इस कथन में विरोध आयेगा क्योंकि इसमें आधार-आधेय भाव माना है । उत्तर—ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि यदि आधार-आधेय भाव का सर्वथा निषेध किया जाता है तो आर्ष ग्रन्थ के साथ विरोध आता है—स्याद्वाद में विरोध नहीं आता अर्थात् कथञ्चित् आकाश और घर्मादि द्रव्यो में आधार-आधेय भाव है और कथञ्चित् नहीं है । इस प्रकार स्याद्वाद वचन स्वीकार करने पर आर्ष में विरोध नहीं आता । जैसे—द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कथन किया जाता है तो आकाश आदि में आधार-आधेयत्वभाव नहीं है—क्योंकि द्रव्यार्थिकनय की मुख्यता और पर्यायार्थिकनय की गौणता से यदि कथन किया जाता है तो प्रतिनियत अनादि पारिणामिक द्रव्यार्थिक नय से कथित आकाशादि छहो द्रव्यो में आधार-आधेय पर्याय का अभाव है तथा द्रव्यार्थिक नय को गौण करे और पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से वर्णन किया जाय तो छहो द्रव्यो में आदिमत्त्व की उत्पत्ति होने से आकाश और द्रव्यो में आधार-आधेयभाव हो जाता है । अतः पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा आकाशादि में आधार-आधेयभाव ऋषिप्रणीत ग्रन्थों में कहा है, इसलिये आधार-आधेयभाव में कोई विरोध नहीं है अथवा व्यवहार नय की अपेक्षा आकाश को आधार और अन्य द्रव्यो को आधेय कहते ही हैं—क्योंकि अनादि पारिणामिक लोक की रचना में भी इस प्रकार व्यवहार की प्रवृत्ति होती है कि ‘आकाश आधार है और अन्य द्रव्य आधेय है’ एवम्भूत नय की अपेक्षा से आधार-आधेय भाव नहीं भी है क्योंकि अनादि पारिणामिक लोक की रचना इसी प्रकार की है तथा सर्वद्रव्य अपने आपमें ही प्रतिष्ठित है—अर्थात् सब द्रव्यो का आधार अपना स्वरूप ही है । प्रश्न—व्यवहार नय की अपेक्षा से आकाश और घर्मादि द्रव्यो में

आधाराधेयभावाभ्युपगमे अनवस्थाप्रसङ्गः—घनोदधिवलयस्य घनवातवलयमाधार, घनवातवलयस्य तनुवातवलय^१माधार. तनुवातवलयस्य आकाशम्, आकाशस्याऽन्यत्, तस्यान्यत्, तस्याप्यन्यदिति, नैषः दोषः, आकाशस्य सर्वगतत्वात् अनन्तत्वाच्च । २यद्वि सर्वगतमनन्तं च तस्य सर्वत्र सान्निध्यात् 'तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यत्' इति व्यवहाराभावात् अनवस्था नास्ति । परिशेषादसर्वगतस्यानन्तवतो मूर्तिमतः सावयवस्यैन्द्रियकस्य स्यादनवस्था, तद्विपरीतलक्षणञ्चाकाशम्, अतो नास्त्यनवस्था । यदि सर्वगतत्वादि-लक्षणस्यानवस्था दृष्टा सोच्यताम्, नैषोच्यते ततो विमुच्यतामनवस्थादोषकल्पना । तस्मान्निःप्रतिद्वन्द्वः^३ पूर्वोक्त एवास्तु क्रमहेतुः ।

कालोपसंख्यानमिति चेत्; न; वक्ष्यमाणलक्षणत्वात् । ३६ । स्यादेतत्—कालोऽपि काश्चिदजीवपदार्थोऽस्ति । अतश्चास्ति यद्भाष्ये बहुकृत्व “षड्रव्याणि” इत्युक्तम्, अतोऽस्योपसंख्यानं कर्तव्यमिति ? तन्न, किं कारणम्, वक्ष्यमाणलक्षणत्वात् । वक्ष्यते हि तस्य लक्षणमुपरिष्ठात् ।

आधार-आधेयभाव मानने पर अनवस्था दोष का प्रसङ्ग आता है, जैसे—घनोदधिवलय का आधार घनवातवलय है, घनवातवलय का आधार तनुवातवलय है, तनुवातवलय का आधार आकाश है—आकाश के भी अन्य आधार की कल्पना करनी चाहिये—उसके भी और अन्य आधार की कल्पना करनी चाहिये—ऐसा करने पर अनवस्था दोष आता है—अर्थात् आधार की परिपाटी समाप्त नहीं होगी । उत्तर—व्यवहार में तनुवातवलय का आकाश को आधार मान लेने पर भी आकाश के अन्य आधार की कल्पना करके अनवस्था दूषण नहीं आ सकता—क्योंकि आकाश सर्वगत और अनन्त है । जो सर्वगत और अनन्त है—उसका सर्वत्र सान्निध्य होने से 'उसका भी अन्य आधार—उसका भी अन्य आधार' इस प्रकार के व्यवहार का अभाव होने से अनवस्था दोष नहीं आ सकता है । परिशेष न्याय से असर्वगत सान्त, मूर्तिमान्, सावयव और ऐन्द्रियिक विषय वाले पदार्थों में ही आधार आधेय कल्पना से अनवस्था दोष आ सकता है—उससे विपरीत लक्षण वाले अनन्त आकाश में अनवस्था दोष नहीं है । यदि सर्वगतादि पदार्थों में भी अनवस्था दोष देखा जाता है तो उदाहरण देकर समझाना चाहिये । परन्तु सर्वगत पदार्थों में आधार-आधेय कल्पना मानने पर भी अनवस्था दोष नहीं आ सकता—इसलिये आकाश को आधार मानने पर अनवस्था दोष की कल्पना छोड़ देनी चाहिये । अतः “अजीवकायाधर्माधर्माकाशपुद्गला ” इसमें जो द्रव्यों के क्रम का हेतु है—वह निर्दोष है ॥ ३५ ॥

कालद्रव्य का भी ग्रहण करना चाहिये, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि उसका लक्षण आगे कहेंगे । शंका—काल भी अजीव पदार्थ है—क्योंकि भाष्य में अनेक बार छह द्रव्यों का कथन किया है

अत्राह “सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य” । इत्येवमादिषु द्रव्याण्युक्तानि कानि तानीति ? अत्रोच्यते—

द्रव्याणि ॥ २ ॥

स्वपरप्रत्ययोत्पादविगमपर्यायैः द्रूयन्ते द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि । १ । स्वश्च परश्च स्वपरौ, स्वपरौ प्रत्ययौ ययो तौ स्वपरप्रत्ययौ । उत्पादश्च विगमश्चोत्पादविगमौ स्वपरप्रत्ययौ उत्पादविगमौ येषां ते स्वपरप्रत्ययोत्पादविगमा । के पुनस्ते ? पर्याया । द्रव्यक्षेत्रकालभावलक्षणो बाह्य प्रत्ययः पर प्रत्ययः तस्मिन् सत्यपि स्वयमतत्परिणामोऽर्थो न पर्यायान्तरम् आस्कन्दति इति । तत्समर्थं स्वश्च प्रत्ययः । तावुभौ सभूय भावानाम् उत्पादविगमयो हेतु भवत नान्यतरापाये कुशूलस्थमाष—पच्यमानोदकस्थघोटकमाषवत् । एवमुभयहेतुकोत्पादविगमौ तैस्तैः स्वपर्यायैः द्रूयन्ते गम्यन्ते द्रवन्ति गच्छन्ति तान् पर्यायानिति द्रव्याणीति व्यपदिश्यन्ते । भेदनयवशात् कर्तृकर्मणोर्भेद कृत्वा निर्देशः

इसलिये इस सूत्र में काल को भी ग्रहण करना चाहिये । उत्तर—काल का लक्षण आगे कहेंगे (वह काय नहीं है—बहुप्रदेशो नहीं है—इसलिये उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया है) ॥ ३६ ॥

यहाँ कोई पूछता है कि “सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलम्” इस सूत्र में द्रव्य कहे हैं—वे द्रव्य कौन-कौन से हैं—उसका कथन करते हैं—

उपर्युक्त धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ये द्रव्य है ॥ २ ॥

स्व (उपादान) और पर (निमित्त) प्रत्ययो (कारणो) से होने वाले उत्पाद और व्यय रूप पर्यायो को जो प्राप्त होते हैं वा पर्यायो के द्वारा जो प्राप्त किये जाते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं । स्व और पर कारणों से उत्पाद और व्यय जिनमें होता है, वे पर्याये कहलाती हैं और जिसमें ये होती हैं वे द्रव्य हैं । द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप बाह्य कारण परप्रत्यय कहलाते हैं तथा अपनी स्वाभाविक शक्ति स्व प्रत्यय है । बाह्य कारणों के रहने पर भी यदि द्रव्य में स्वयं उस पर्याय की योग्यता न हो तो वह पर्यायान्तर को प्राप्त नहीं हो सकता । अतः स्वप्रत्यय ही समर्थ कारण है । स्व और पर दोनों कारण मिलकर ही पदार्थों के उत्पाद और व्यय में कारण होते हैं, एक के भी (निमित्त या उपादान के) अभाव में उत्पाद व्यय नहीं हो सकते । जैसे—पकने योग्य उडद यदि बोरे में पड़ा हुआ है तो भी पक नहीं हो सकता और यदि घोटक (नहीं पकने योग्य) उडद बटलोई में उबलते हुए पानी में भी डाला जाय तो भी वह नहीं पक सकता । अतः उभय (निमित्त उपादान) हेतुक उत्पाद-व्यय है, उन उत्पाद व्यय रूप स्वकीय पर्यायो के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वा स्वयं पर्यायो को जो प्राप्त होता है उसको द्रव्य कहते हैं । यद्यपि उत्पाद-व्यय रूप पर्याये द्रव्य से अभिन्न है तथापि

क्रियते स्वजात्यपरित्यागेनावस्थितिरन्वयैरुपलब्धस्वरूपाणा मुहुर्मुहुस्तपादाविगमवता च भेदोपपत्तोः । यदा द्रव्याणा कर्मविवक्षा तदा न्यायप्राप्तः कर्मणि यः । यदा कर्तृविवक्षा तदा बहुलापेक्षया कर्तरि यः । अथवा उत्पादकविनश्वरनानापर्यायोत्पाद-विनाशाविच्छेदेऽपि सान्त्वितिकद्रव्याथदिशवशेन द्रवणात् गमनात् सप्रत्ययाद् द्रव्याणि कुत एतत् ? गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वात् ।

१ इवार्थे वा निपातितो द्रव्यशब्दः । २ । अथवा “द्रव्यं भव्ये”^२ इत्यनेन निपातितो द्रव्यशब्दो वेदितव्यः । द्रु इव भवतीति द्रव्यम् । क उपमार्थः ? द्रु इति दारु नाम यथा अग्रन्थि अजिह्वा^३ दारु तक्षणोपकल्प्यमान तेन तेन अभिलषितेनाकारेण आविर्भवति, तथा द्रव्यमपि आत्मपरिणामगमनसमर्थ पाषाणखननोदकवदविभक्त-कर्तृकरणमुभयनिमित्तवशोपनीतात्मना तेन तेन पर्यायेण द्रु इव भवतीति द्रव्यमित्युपमीयते ।

भेदनय के वश से कर्तृ और कर्म में भेदविवक्षा करके ‘द्रवति गच्छति’ यह निर्देश किया जाता है । क्योंकि स्वजाति का त्याग न करके अवस्थित तथा अन्वय रूप से स्वरूप वाले पदार्थों का बार-बार उत्पाद और विगम (व्यय) होने के कारण भेद उत्पन्न होता है । जिस समय द्रव्यो को कर्मविवक्षा से (पर्यायो) का कर्त्ता बनाते हैं तब कर्म में ‘द्रु’ धातु से ‘यः’ प्रत्यय हो ही जाता है और जब कर्तृ विवक्षा में द्रव्य को कर्त्ता मानते हैं तब बहुलापेक्षया कर्त्ता में ‘यः’ प्रत्यय हो जाता है । अथवा उत्पाद और विनाश रूप नाना पर्यायो के निरन्तर होने पर भी सान्त्वितिक द्रव्यदृष्टि की अपेक्षा द्रवण और गमन के कारण द्रव्य कहलाते हैं । क्योंकि जितनी भी धातुएँ गमन अर्थ में हैं वे सब ‘ज्ञान’ अर्थ में भी होती हैं । अर्थात् जो ध्रौव्य रहकर भी निरन्तर परिवर्तन करता हुआ ज्ञान का विषय होता है, वह द्रव्य है । अर्थात्—निरन्तर परिवर्तनशील होते हुए भी द्रव्याधिक नय की अपेक्षा जिस की निरन्तर प्रतीति होती रहती है, वे द्रव्य कहलाते हैं ॥ १ ॥

अथवा, इव अर्थ में निपातित द्रव्य शब्द है । अथवा “द्रव्यं भव्ये” इस व्याकरण सूत्र से द्रव्य शब्द को इवार्थ निपातित शब्द जानना चाहिये । जैसे—“द्रु” के समान होता है वह “द्रव्य” है, ऐसा जानना चाहिये । प्रश्न—यह उपमा किसकी है ? उत्तर—‘द्रु’ से दारु शब्द बनता है । विना गाँठ की सीधी लकड़ी को दारु कहते हैं । जैसे—विना गाँठ की सीधी लकड़ी बढई आदि के निमित्त में टेबिल, कुर्सी, चीकी आदि (बढई के अभीप्सित) अनेक आकारों को प्राप्त होती है उसी प्रकार स्वयं परिणामन करने में समर्थ, पाषाण खोदने से जैसे पानी निकलता है, वैसे अभिन्न कर्तृकरण द्रव्य भी बाह्य और अन्तरग कारणों के कारण उपनीत अपनी-अपनी पर्यायो को प्राप्त होता रहता है अर्थात् जैसे दारु का नाश न होकर आकार पलटते रहते हैं, वे आकार सर्वथा लकड़ी से भिन्न नहीं हैं, न

द्रव्यत्वादिति चेत्; न; तदभावात् । ३ । स्यान्मतम्—यथा दण्डसम्बन्धात् दण्डीत्यभिधानं प्रत्ययश्च देवदत्ते भवति तथा द्रव्यत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति पृथिव्यादिषु द्रव्य द्रव्यमिति प्रत्ययाभिधानानुप्रवृत्तिदर्शनात्, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्त्युपलब्धेश्चानुमीयमानान्वयव्यतिरेकः तेन योगाद् द्रव्यं न पर्यायद्रवणादिति, तन्न किं कारणम् ? तदभावात् । यथा दण्डसम्बन्धात् प्राक् देवदत्तो जात्यादिभि सिद्धः । देवदत्तसम्बन्धाच्च प्राग्दण्डो वृत्तत्वद्राधिमादिभि प्रसिद्धः, ततस्तयो सबन्धो युक्तः । न च तथा द्रव्यत्वयोगात् प्राक् द्रव्यमुपलभ्यते । यद्युपलभ्येत सबन्धकल्पनमनर्थकं स्यात् । द्रव्यत्वमपि द्रव्यसम्बन्धात् प्राङ् नोपलब्धस्वरूपम्, अतः तयोरसतोर्न युक्तः सबन्धः । अस्तित्वे चाभ्युपगम्यमाने पृथगनुपलभ्यमानशक्तिकयो सबन्धेऽपि न तच्छक्ति-प्रादुर्भावोऽस्ति, यथा जात्यन्धयो पृथग्दर्शनशक्तिविरहात्, न योगेऽपि रूपालोकन-शक्तिसम्भवः । तथा द्रव्यद्रव्यत्वयोरपि द्रव्यप्रत्ययाभिधानोपत्यसामर्थ्ये तत्सबन्धेऽपि न

सर्वथा अभिन्न हैं उसी प्रकार दारु के समान पर्याय रूप अनेक प्रकार के आकारों को प्राप्त होता है परन्तु सर्वथा नाश को प्राप्त नहीं होता वह द्रव्य कहलाता है ॥ २ ॥

द्रव्यत्व के कारण द्रव्य है, ऐसा नहीं कहना चाहिये उसका अभाव होने से । प्रश्न—जैसे दण्ड के सम्बन्ध से देवदत्त में दण्डी ऐसा प्रत्यय होता है अर्थात् दण्डी यह व्यवहार और ज्ञान होता है । उसी प्रकार द्रव्यत्व नामक सामान्यविशेषात्मक पदार्थ है, वह पृथिवी आदि में 'द्रव्य' है इस प्रकार के प्रत्यय के कारण अनुप्रवृत्ति से देखा जाता है (प्रतीत होता है) अर्थात् इसी सामान्य द्रव्यत्व के सम्बन्ध के कारण ही पृथिवी आदि में यह "द्रव्य" है ऐसा व्यवहार होता है । इसीसे वह द्रव्यत्व गुण-कर्म आदि से व्यावृत्त भी सिद्ध हो जाता है और वही अनुमीयमान 'अन्वयव्यतिरेक' रूप है अतः द्रव्यत्व के सम्बन्ध से ही द्रव्य मानना चाहिये न कि पर्यायों को प्राप्त होने से । उत्तर—उपर्युक्त शका ठीक नहीं है क्योंकि जैसे—दण्ड के सम्बन्ध से पूर्व देवदत्त अपनी जाति आदि से युक्त प्रसिद्ध है और देवदत्त के सम्बन्ध के पहले दण्ड अपनी गोलाई-लम्बाई आदि के द्वारा प्रसिद्ध है अतः उन दोनों दण्ड-दण्डी का सम्बन्ध युक्त है । परन्तु दण्ड और दण्डी के समान द्रव्यत्व सम्बन्ध के पहले न तो द्रव्य ही प्रसिद्ध है और न द्रव्यत्व ही उपलब्ध है । यदि द्रव्य के सम्बन्ध के पूर्व द्रव्य प्रसिद्ध है तो द्रव्यत्व के सम्बन्ध की कल्पना निरर्थक हो जाती है । द्रव्यत्व भी द्रव्य के सम्बन्ध के पहले उपलब्ध नहीं है । अतः दोनों जब सम्बन्ध के पहले असत् हैं तो उनके सम्बन्ध की कल्पना ही निरर्थक है (अयुक्त है) । द्रव्य के साथ सम्बन्ध के पूर्व द्रव्य और द्रव्यत्व का अस्तित्व भी मान लिया जाय परन्तु जब उन दोनों में पृथक्-पृथक् शक्ति नहीं है तब मिलकर भी स्वप्रत्ययोत्पादक शक्ति नहीं आ सकती । जैसे—पृथक्-पृथक् दर्शनशक्ति रहित होने से दो जन्मान्धों को एक साथ

१ जिसके होने पर जो होता है वह अन्वय है ।
व्यतिरेक है ।

२ जिसके नहीं होने पर नहीं होता वह

सामर्थ्यम् । तत्र द्रव्य तावत् प्राक् द्रव्यत्वसमवायात् द्रव्यात्मनैव नात्मनि द्रव्यप्रत्ययाभिधानयोरुत्पादकम् । यदि स्यात्, द्रव्यत्वसंबन्धस्य वैयर्थ्यं स्यात् । तथा द्रव्यत्वमपि प्राग्द्रव्यसमवायात् द्रव्यत्वात्मन्येव न द्रव्यप्रत्ययाभिधाननिमित्तमस्ति । माभूद् द्रव्यत्वस्य? द्रव्येण समवायस्य वैयर्थ्यमिति अतस्तयो पृथगनुपलभ्यमानसामर्थ्ययो संबन्धेऽपि न तत्सामर्थ्यमस्ति इत्यवेमः न द्रव्यत्वयोगाद् द्रव्यमिति । ननु च द्रव्यत्व-संबन्धात् प्राक् द्रव्यव्यपदेशो नास्ति, अस्ति तु तत्, ततः सतो^२ द्रव्यत्वस्य युक्तः सबन्धः, नैषोऽस्ति परिहारः । कुतः ? सतोऽसत्त्वात् । नहि तद्द्रव्य स्वतोऽस्ति सत्तायोगादेव सत्स्यात्^३ स च नास्तोत्युक्तम्^४ । अथासतामापि सबन्धः स्यात् खरविषाणादीनामपि स्यात् । किञ्च, द्रव्यत्व नाम सर्वगत पदार्थः, स यदि अतदात्मकेन सबन्ध्यते गुणकर्मभिः, खरविषाणादिभिश्च सबन्ध्येत, न चेष्ट्यते सबन्धः । अथ तदात्मकेनैव सबन्ध्यते द्रव्यत्वसम्बन्धो व्यर्थः प्रागपि तदात्मकत्वात्, ततः स्वतो द्रव्यसिद्धिः ।

आह—समवायिकारणात्वाद् द्रव्यत्वेन द्रव्यमेव सम्बध्यते न गुणकर्माणि नापि

मिला देने पर रूपावलोकन (दर्शन) शक्ति उत्पन्न नहीं होती । उसी प्रकार द्रव्य और द्रव्यत्व में द्रव्य प्रत्ययाभिधान-शक्ति की उत्पत्ति के सामर्थ्य का अभाव होने पर, उनका सम्बन्ध होने पर भी द्रव्यत्व का व्यवहार नहीं हो सकता । द्रव्यत्व समवाय के पहले द्रव्य द्रव्यस्वरूप से अपने स्वरूप में द्रव्य प्रत्ययाभिधान का उत्पादक है कि नहीं ? यदि द्रव्यत्व के सम्बन्ध के पूर्व द्रव्य में द्रव्यत्व है तो द्रव्यत्व की कल्पना करना या द्रव्यत्व का सम्बन्ध मानना व्यर्थ ही होगा ? उसी प्रकार द्रव्यत्व भी द्रव्य समवाय के पहले द्रव्यत्व ही है, द्रव्यप्रत्यय के अभिधान का निमित्त नहीं है । अर्थात् द्रव्यव्यवहार का निमित्त नहीं बन सकता । द्रव्य के साथ द्रव्यत्व के सम्बन्ध की निरर्थक कल्पना न हो इसलिये पृथक् अनुपलम्भ (पृथक्-पृथक् नहीं देखने वाले) द्रव्य और द्रव्यत्व का सम्बन्ध होने पर भी वैसी सामर्थ्य नहीं है—इसलिये हम मानते हैं कि द्रव्यत्व के योग (सम्बन्ध) से द्रव्य नहीं है, अपितु अपने-अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होता है इसलिये द्रव्य है । प्रश्न—द्रव्यत्व सम्बन्ध के पहले यद्यपि द्रव्य व्यपदेश नहीं है तथापि अस्ति मात्र तो है ही अतः अस्तित्व के साथ द्रव्यत्व का सम्बन्ध मानना उचित ही है । उत्तर—यह कहना उचित नहीं है—क्योंकि द्रव्यत्व के सम्बन्ध के पहले यदि द्रव्य का 'सत्' स्वरूप भी होता तो द्रव्यत्व का सम्बन्ध मानना उचित होता किन्तु द्रव्य स्वतः 'सत्' भी नहीं है, वह तो सत्ता के समवाय से सत् होता है । यदि असत् में भी सत्तासमवाय माना जाता है तो खरविषाण (गधे के सींग, आकाश के फूल) आदि का भी सम्बन्ध होना चाहिये । अथवा, द्रव्यत्व सामान्य सर्वगत पदार्थ है अतः यदि अतदात्मक द्रव्य में वह समवाय सम्बन्ध से रहता है तो गुण-कर्म और खर-विषाण आदि में भी रहना चाहिये परन्तु गुण-कर्म, खरविषाण आदि में नैयायिकों ने द्रव्यत्व सम्बन्ध माना नहीं है ।

खरविषाणादीनि, द्रव्यत्वस्य हि द्रव्यमेव समवायिकारणमिष्ट नेतराणि इति ।
उच्यते—

न, स्वतोऽसिद्धत्वात् । यदि द्रव्यत्वादन्यद्द्रव्य स्वतः सिद्धं स्यात् अतस्तत्सम-
वायिकारणमिति व्यपदेशार्हं स्यात्, न च तत्स्वतः सिद्धं किञ्चिदस्ति, अतः स्वतोऽसिद्धत्वात्
न तत्समवायिकारणम् । अथ तत्स्वतोऽसिद्धमपि समवायिकारणं खरविषाणादिषु को
मत्सरः ? अथाऽसत्त्वान्न समवायिकारणं तानि, नन्वसत्त्वाद् द्रव्यमपि द्रव्यत्वस्य न
समवायिकारणम् ।

किञ्च, अतस्तत्सिद्धेः । यत एव द्रव्यत्वस्य समवायिकारणं द्रव्यं न गुणकर्माणि ?
अतस्तद्द्रव्यत्वं द्रव्यं एव समवैति न गुणकर्मादिषु इति विवक्षितम्, ननु अत एव द्रव्यात्मैव
द्रव्यत्वम्, आभ्यन्तरोऽर्थोऽनादिपारिणामिकं द्रव्यापरित्यागी न द्रव्याद् बहिरन्य
सामान्यविशेषाख्य इत्येतत्सिद्ध्यति ।

यदि द्रव्यं तदात्मकं है अतः उसमें ही द्रव्यत्व का समवाय होता है, तो फिर द्रव्यत्व के समवाय
को कल्पना ही निरर्थक है क्योंकि वह द्रव्यत्व समवाय के पूर्व ही द्रव्यात्मक था इसलिये द्रव्यत्व के
समवाय सम्बन्ध से द्रव्य में द्रव्यत्व को कल्पना करना व्यर्थ है । द्रव्य की सिद्धि स्वतः है ।
नैयायिक कहता है कि द्रव्य समवायिकारण है और समवायिकारण होने से द्रव्यत्व से द्रव्य का ही
सम्बन्ध इष्ट है, अन्य गुण-कर्म, खर-विषाणादि में समवायिकारणत्व का अभाव होने से द्रव्यत्व का
सम्बन्ध नहीं है ।

नैयायिक का ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि वह स्वतः असिद्ध है । यदि द्रव्यत्व से
भिन्न द्रव्य स्वतः सिद्ध हो तो उसके साथ समवायिकारण का व्यपदेश योग्य होता है । परन्तु
द्रव्यत्व से भिन्न स्वतः सिद्ध कोई द्रव्य नहीं है अतः स्वतः असिद्धत्व होने से उनके साथ समवायिकारण
का सम्बन्ध भी नहीं हो सकता । यदि स्वतः असिद्ध द्रव्य में भी समवायिकारण हो सकता है तो
खरविषाण आदि में मत्सर भाव क्यों है-उनमें भी समवायिकारण होना चाहिये । यदि कहो कि
खरविषाण में सत्त्व नहीं है इसलिये समवायिकारण नहीं है तो द्रव्य के भी सत्ता सम्बन्ध के पूर्व
असत्त्व होने से द्रव्यत्व का समवायिकारण नहीं होगा ।

किञ्च-इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार द्रव्यत्व का समवायिकारण द्रव्य ही है, गुण
और कर्म नहीं, उसी प्रकार यह मानना होगा कि द्रव्य का निजस्वरूप ही द्रव्यका आत्मा है अतः
द्रव्यत्व द्रव्य को ही प्राप्त होता है, गुणकर्मादि में द्रव्यत्व नहीं है । ऐसा विवक्षित है कि द्रव्य के
निजस्वरूप से ही द्रव्यत्व का व्यवहार होता है । अतः द्रव्यात्मा ही द्रव्यत्व है और यह द्रव्यत्वरूप
द्रव्यका निजस्वरूप आभ्यन्तर पदार्थ है, वह अनादि पारिणामिक है, द्रव्य को नहीं छोड़ने वाला है,

आह—विशेषोपलब्धेद्रव्यमेव समवायिकारणं द्रव्यत्वस्य । को विशेष ? आश्रयभावः, यस्माद् द्रव्यमितरेषा पदार्थानामाधार उच्यते - न द्रव्यमाश्रय-स्वतोऽसिद्धत्वात् । लोके स्वतःसिद्ध आधेयानामाश्रयो भवति यथा घटो जलादीना न तथा द्रव्यत्वात् पृथक् द्रव्य स्वतः सिद्धमस्ति यदाधारो द्रव्यत्वस्येति व्यपदिश्येत । किञ्च,

द्रव्याभिधानानुपपत्तिश्च । ४ । यस्य वादिना द्रव्यत्वयोगात् द्रव्यमित्यभिमत तस्य द्रव्यमित्यभिधानं नोपपद्यते । कथमिति चेत् ? उच्यते—इहाऽभेदेन वा व्यपदेश स्यात्, भेदेन वा ? यदि अभेदेन व्यपदेशः, यथा यष्टिसहचरितः पुरुषो यष्टिरित्युच्यते तथा द्रव्यत्वसहचरितं द्रव्यत्वमिति व्यपदिश्येत न द्रव्यमिति । अथ मतं द्रव्यत्वस्य द्रव्यत्वमित्यभिधानमस्ति द्रव्यमिति च, तेन द्रव्यत्वेन द्रव्यमित्यभिधीयमानेन योगाद् द्रव्यमिति, तदिदमसिद्धमसिद्धेन साध्यते । द्रव्यत्वस्य द्रव्यमित्यभिधानं कुत ? स्वतः

द्रव्य से बहिर्भूत सामान्यविशेष नामक कोई अन्य पदार्थ द्रव्य का द्रव्यत्व नहीं है, द्रव्यत्व द्रव्य का निजीस्वरूप है, ऐसा सिद्ध होता है ।

वैशेषिक मत का कथन है कि द्रव्यत्व का समवायिकारण (सम्बन्ध) विशेषकी उपलब्धि होने से द्रव्य ही है अन्य कोई पदार्थ नहीं । प्रश्न—वह विशेष क्या है ? द्रव्यत्व को आधार देना ही द्रव्य की विशेषता है क्योंकि द्रव्य को ही इतर पदार्थों (गुणकर्म) का आधार कहा गया है । उत्तर—वैशेषिकका यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि स्वतः असिद्ध होने से द्रव्य आश्रय नहीं है । क्योंकि लोक में स्वतः सिद्ध पदार्थ लोकके आधेयों का आश्रय होता है—जैसे घट जलादि पदार्थों का अतः द्रव्यत्व से भिन्न कोई द्रव्य नहीं है, द्रव्य जो स्वतः सिद्ध है वह द्रव्यत्व का आधार कहा जाता है । अर्थात् जो द्रव्यत्व से भिन्न स्वतः सिद्ध द्रव्य नहीं है, वह द्रव्यत्व का आधार कैसे हो सकता है ? ॥ ३ ॥

‘द्रव्य’ यह व्यपदेश भी नहीं हो सकता । जो वादी द्रव्यत्व के योग से द्रव्य मानता है उसके मत में ‘द्रव्य’ यह व्यपदेश ही नहीं हो सकता । क्योंकि यहाँ दो प्रश्न सहज उठते हैं कि द्रव्य द्रव्यत्व में अभेद से यह द्रव्य है, यह व्यपदेश होता है कि भेद से ? यदि द्रव्यत्व और द्रव्य में अभेद से यह द्रव्य है ऐसा कहा जाता है तो जैसे यष्टि के साहचर्य से पुरुष को ‘यष्टि’ कहा जाता है उसी प्रकार द्रव्यत्व के सम्बन्ध से द्रव्य में ‘द्रव्यत्व’ का व्यपदेश होगा न कि द्रव्य । जिनका यह कथन है कि द्रव्यत्व के वाचक द्रव्यत्व शब्द के समान ‘द्रव्य’ शब्द भी है अतः उसके सम्बन्ध से उसमें द्रव्यव्यवहार हो जाएगा । परन्तु इस प्रकार कहना उचित नहीं है क्योंकि यह असिद्ध-द्रव्य असिद्ध हेतु से सिद्ध किया जा रहा है कि द्रव्यत्व के द्रव्य अभिधान है । क्योंकि द्रव्यत्व की ‘द्रव्य’ यह सज्ञा स्वतः ही है तो द्रव्य को स्वतः मानने में असन्तोष क्यों है ? उसकी भी ‘द्रव्य’ यह सज्ञा स्वतः मान लेनी चाहिये । यदि यह सज्ञा किसी अन्य पदार्थ के सम्बन्ध से है तो उसमें भी वे ही दोष आते हैं, उनमें भी द्रव्यत्व

एवेति चेत्, द्रव्ये कोऽपरितोषः ? अर्थान्तरादिति चेत्, तत्रापि स एव दोषः,^१
 २द्रव्यत्वाभिधानप्रसङ्गश्च । कुतो ह्येतत्—उभयशब्दवाच्यत्वे द्रव्यत्वस्य तद्योगात् द्रव्ये
 द्रव्यमित्यभिधानं भवति न द्रव्यत्वमिति । अथ भेदेन व्यपदेशः, यथा यष्टिरस्यास्तीति
 यष्टिमानिति व्यपदिश्यते, एवं द्रव्यत्वमस्यास्तीति द्रव्यत्ववद्द्रव्यमित्यभिधानं प्रसज्येत न
 द्रव्यमिति । अथ मतमेतत्—यथा शुक्लगुणयोगात् शुक्लः पट इति मत्वर्थीयस्य निवृत्तिः,
 एवमिहापि मत्वर्थीयस्याभाव इति, विषम उपन्यासः ।^३ युज्यते तत्र मत्वर्थीयस्याभावः
 गुणवचनेभ्यो निवृत्तोरन्वाख्यातत्वात् ।^४ अनन्वाख्याने वा 'उभयवचना शुक्लादयः'
 इति व्याकरणाभ्युपगमात् ।^५ अथ तु द्रव्यत्वशब्दो न गुणवचनः^६ तेन अस्मान्मतो-
 निवृत्तिदुर्लभादा । किञ्च, त्वस्यापि^७ निवृत्तिर्नान्वाख्याता ततो द्रव्यमित्यभिधानं
 नोपपद्यते ।

त्वोत्पत्त्यभावश्चोभयथा दोषात् । ५ । द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति त्वस्य

अभिधानं का प्रसङ्गात् आता है क्योंकि उभयशब्द वाच्यत्व द्रव्यत्व के योग से द्रव्य में 'द्रव्य' यह
 अभिधान होता है न कि द्रव्यत्व । अर्थात् द्रव्यत्व के वाचक 'द्रव्यत्व और द्रव्य' ये दो शब्द हैं तो
 'द्रव्य' व्यपदेश के समान द्रव्यत्व व्यपदेश भी होना चाहिये । यदि 'यष्टिमान्' के समान भेदमूलक
 व्यपदेश मानते हैं जैसे—यष्टि के सयोग से पुरुष यष्टिमान् कहलाता है वैसे ही द्रव्यत्व के सयोग
 से द्रव्य में 'द्रव्यत्वमान्' ऐसा व्यपदेश होगा, 'द्रव्य' ऐसा व्यपदेश नहीं होगा । यदि वैशेषिक का
 यह मत (सिद्धान्त) हो कि जैसे—शुक्ल गुण के योग से शुक्लः पट इस प्रयोग में 'मत्तुप्' प्रत्यय
 का लोप होकर अभेदमूलक प्रयोग होता है—उसी प्रकार यहाँ 'मत्तुप्' प्रत्यय का लोप हो जाने पर
 'द्रव्य' यह प्रयोग हो जाएगा । परन्तु वैशेषिक का यह दृष्टांत विषम है । क्योंकि व्याकरण शास्त्र
 में गुणवाची शब्दों में 'मत्तुप्' प्रत्यय का लोप स्वीकार किया गया है । व्याकरण शास्त्र में शुक्ल
 आदि शब्द द्रव्यवाची और गुणवाची दोनों प्रकार के होते हैं, ऐसा स्वीकार किया है, किन्तु
 'द्रव्यत्व' शब्द गुणवाची नहीं है, अतः इसमें 'मत्तुप्' प्रत्यय की निवृत्ति नहीं हो सकती तथा
 व्याकरणशास्त्र में 'त्व' की निवृत्ति भी स्वीकार नहीं की है इसलिये द्रव्यत्व के योग से 'द्रव्य' यह
 व्यपदेश नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

दोनों प्रकार से दोष आने से 'त्व' प्रत्यय का भी अभाव है । द्रव्य का भाव 'द्रव्यत्व' इस
 प्रकार भावावचक शब्द में भी 'त्व' प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उभयथा दोष आता

१ अर्थान्तरस्य द्रव्यमित्यभिधानं कुतः ? स्वत एवेति चेत् द्रव्ये कोऽपरितोषः ? अर्थान्तरात् इति चेत्;
 तत्रापि स एव दोषः । २ यथा द्रव्यत्वस्य द्रव्यमित्यभिधानं तथा द्रव्यस्यापि । ३ कुतः । ४ 'गुणवचनेभ्यो
 मत्तुपो लुगिष्ठः ।' —पा. वा. ५/२/६४ ५ व्यवहारः । ६ किन्तु मामान्यवचनम् । ७ मत्वर्थस्यापि भु. ।
 ८ अगोक्त्यापि दूषयति द्रव्यत्ववद् द्रव्यमित्यत्र यथाकथञ्चन मतो निवृत्तिर्भवतु तथापि द्रव्यत्वेन योगात्
 द्रव्यमित्यत्र त्वस्यापि निवृत्तिर्नान्वाख्यातेति ।

चोत्पत्तिर्न प्राप्नोति । कुत ? उभयथा दोषात् । इदमिह सप्रधार्यम्? —असौ भाव
द्रव्यस्य आत्मभूतो वा स्यात्, अनात्मभूतो वा ? 'यद्यात्मभूत', अनादिपारिणामिकद्रव्यस्य
आत्मभवने त्वस्य विधानात् नान्यद् द्रव्याद् द्रव्यत्वमिति संसर्गवादहानि । अथ
अर्थान्तरभूत, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति विग्रहो नोपपद्यते, द्रव्यानात्मभूतत्वात्
द्रव्यत्वस्य । न हि घटस्य भाव इति पटे वृत्तिरुपपद्यते ।

किञ्च, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वमिति यथा अन्यो भाव. तथा द्रव्यत्वस्यान्यो भाव
स्याद्वा, न वा ? यदि नास्ति, तस्य स्वभावाभावादभावः स्यात् । अथास्ति,
तस्मिन्नाभिधेये त्वत्तोत्पत्ते द्रव्यत्वत्वमिति प्राप्नोति, तथा सति अनवस्था । अथ
मतमेतत्—यथा अवेर्मासमिति विगृह्य अविकशब्दादुत्पत्तिर्भवति आविकमिति, तथा
द्रव्यत्वस्य भाव इति विगृह्य द्रव्यशब्दादेव त्वोत्पत्तिर्भवतीति; नैतद्युक्तम्, अर्थान्तर-
विषयत्वात् । युज्यते अवेर्मासमविकस्य मासमिति केवलो विग्रहभेदो नार्थभेद इति

है । यहाँ पर यह विचारणीय विषय है कि यह द्रव्य का भाव द्रव्यत्व आत्मभूत है कि अनात्मभूत ?
यदि द्रव्य का भाव द्रव्य से अभिन्न आत्मभूत है तो अनादि पारिणामिक द्रव्य के निजी स्वरूप के होने
मे 'त्व' प्रत्यय का विधान किया गया है । अपना स्वरूप आप ही कहा जाता है इसलिए द्रव्य से द्रव्यत्व
अन्य नहीं है । अर्थात् भाव, द्रव्य से अभिन्न आत्मभूत अनादि पारिणामिक द्रव्यरूप ही है, द्रव्य से
भिन्न नहीं । इसलिये ससर्गवाद (समवायसम्बन्ध) की हानि है अर्थात् ऐसी दशा में द्रव्यत्व के
समवाय की कल्पना समाप्त हो जाती है । यदि द्रव्य का भाव द्रव्य से भिन्न है, अनात्मभूत है तो
द्रव्य का भाव द्रव्यत्व यह विग्रह (समास) उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्यत्वका द्रव्य से
अनात्मभूतत्व (अर्थान्तरत्व) है । जैसे—घट का भाव पट में है, ऐसा समास नहीं हो सकता ।

किञ्च, जिस प्रकार द्रव्य का भाव द्रव्यत्व माना जाता है उसी प्रकार द्रव्यत्व का भी कोई
अन्य भाव है कि नहीं ? यदि नहीं है तो स्वभाव शून्य होने से अभाव हो जाएगा । यदि अन्य
भाव द्रव्यत्व का है तो उस अभिधेय में 'त्वत्' की उत्पत्ति (सयोग) से 'द्रव्यत्व' यह व्यपदेश होगा
और ऐसा होने पर अनवस्था दोष आयेगा । अर्थात् द्रव्य से भिन्न द्रव्यत्व के सयोग से द्रव्य में
द्रव्यत्व है तो द्रव्यत्व में किसके सयोग से द्रव्यत्व है, वह अन्य के सयोग से है, तो वह किसके सयोग
से है, इत्यादि अनवस्था दोष आयेगा । प्रश्न—जिस प्रकार 'अवेर्मासम्' या 'अविकस्य मासम्'
दोनों विग्रहों (समासों) में 'अवि' शब्द से ही प्रत्यय होता है और 'आविकम्' शब्द बनता है, अवि
भेद का मास आविक कहलाता है । उसी प्रकार 'द्रव्यस्य भाव' और 'द्रव्यत्वस्य भाव' दोनों विग्रहों
में द्रव्य शब्द से ही प्रत्यय होता है वा द्रव्य शब्द की उत्पत्ति होती है । उत्तर—अर्थान्तर का विषय
होने से ऐसा कहना ठीक नहीं है, जैसे—'अवेर्मास' या 'अविकस्य मास आविक' इस शब्द की उत्पत्ति

नीलद्रव्यवदिति चेत्; न; असिद्धत्वात् । ७ । स्यान्मतम्—यथा १ नीलीद्रव्यमेकम् अनेकशाटीपटकम्बलसंबन्धि दृष्टं तथैकं द्रव्यत्वमपि अनेकद्रव्यसंबन्धीति । तन्न; कि कारणम् ? असिद्धत्वात् । नैतत् सिद्धं शाटीपटकम्बलेषु एकमेव नीलीद्रव्यमिति । यथा शाट्यादिभेद तथा तद्दर्जकस्य नीलीद्रव्यस्यापि भेदोपपत्ते । एकस्मिन्नपि पटे यन्मध्ये नीलीद्रव्यं न तत्प्रान्तयो; यच्च प्रान्तयो न तन्मध्ये इति भेदोऽभ्युपगन्तव्य किमुत भिन्नेषु द्रव्येषु । नीलत्ववदिति चेत्, न, तदपि साध्यसमम् । अथ मतमेतत्—

दृष्टान्ताभावेऽपि एकत्वमस्य सिद्धमग्निवदिति चेत्; न; प्रतिज्ञाहानेः । ८ । यथा अग्नेरन्यस्मिन्नुष्णो दृष्टान्ते असत्यपि औष्ण्यम् । एवमसत्यपि एकस्मिन् अनेकसंबन्धिनि दृष्टान्ते द्रव्यत्वस्य द्रव्येषु वृत्तिः सिद्ध्यतीति, तदपि नोपपद्यते; प्रतिज्ञाहानेः । ननु

पदार्थ मुख्य कार्य करने में असमर्थ होता है । आकाश द्रव्यत्व की अपेक्षा एक होते हुए भी प्रदेशभेद से अनन्त रूप में स्वीकार किया गया है इसलिये एक द्रव्यत्व की अनेक पदार्थों में वृत्ति सिद्ध करने के लिए आकाश का दृष्टांत विषम होने से उसमें दृष्टांतपने का अभाव है ॥ ६ ॥

नील द्रव्य के समान कहना भी उचित नहीं है—क्योंकि यह हेतु असिद्ध है । प्रश्न—जैसे एक ही नीलद्रव्य शाटिका, वस्त्र, कम्बल आदि अनेक पदार्थों में रहता हुआ देखा जाता है उसी प्रकार एक ही द्रव्यत्व अनेक पदार्थों में सम्बन्ध कर लेगा ? उत्तर—ऐसा कहना भी असिद्ध होने से युक्त नहीं है क्योंकि शाटिका, वस्त्र, कम्बल आदि में एक नीलद्रव्य सिद्ध नहीं है । जैसे—शाटिका आदि में भेद है, उसी प्रकार शाटिका आदि के रजक (रंगने वाले) नीलद्रव्य में भी भेद है । अनेक वस्त्रों में रहने वाला नीलद्रव्य तो जुदा-जुदा है ही परन्तु एक ही पट में जो मध्य में नील द्रव्य है, वह उसके प्रान्तों (छोरो) में नहीं और जो प्रान्तों में है वह मध्य में नहीं, ऐसा भेद स्वीकार करना चाहिये । नीलत्ववान् के समान मानना भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे—द्रव्यत्व असिद्ध है वैसे नीलत्व ही असिद्ध है इसलिये यह उदाहरण साध्यसम है अर्थात् जैसे द्रव्यत्वधर्म को एक मानना अयुक्त है उसी तरह नीलत्व को भी एक मानना अयुक्त है ॥ ७ ॥

दृष्टांत के अभाव में भी अग्नि के समान द्रव्यत्व के एकत्व की सिद्धि होती है, ऐसा मानने पर प्रतिज्ञा की हानि होती है । जैसे अग्नि को उष्णता सिद्ध करने के लिए अन्य दृष्टांत नहीं है, फिर भी स्वभाव से ही अग्नि में उष्णता सिद्ध होती है, उसी प्रकार अनेक में सम्बन्ध रखने वाले एक द्रव्यत्व में दृष्टान्त के नहीं होने पर भी द्रव्यत्व की द्रव्यों में वृत्ति स्वयमेव स्वभावतः सिद्ध हो जाएगी; ऐसा कथन भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दृष्टान्त के अभाव में भी साध्य सिद्ध होता है । इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में आपने स्वयं दृष्टांत उपस्थित किया है इसलिये ऐसा कहना प्रतिज्ञा की हानि

दृष्टान्तो नास्तीति प्रतिज्ञाय दृष्टान्तं ब्रुवतस्ते प्रतिज्ञा हीयते । किञ्च, युक्त्यभावेऽपि यदि द्रव्यत्वमेकमनेकसंबन्धीति मन्यते स्वत एव द्रव्य द्रव्यमिति कस्मान्न प्रतिपद्यते ? समवायादिति चेत्, न; तस्य प्रत्युक्तत्वात् ।

गुणसंद्रावो द्रव्यमिति चेत्; न; एकान्ते दोषोपपत्तेः । ६ । स्यादेतद्?—गुणसंद्रावो द्रव्यमित्येतल्लक्षणमनवद्यम् । गुणैः सद्रूयते प्राप्यते गुणान्वा संद्रवति प्राप्नोति' इति द्रव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? एकान्ते दोषोपपत्तेः । कथमिति चेत् ? उच्यते—गुणोभ्यो द्रव्यम् अन्यद्वा स्यात्, अनन्यद्वा ? यद्यनन्यत कर्तृकर्मभेदाभावात् निर्देशो नोपपद्यते । अपि च, एकान्तानन्यत्वे हि गुणा एव वा स्युः, द्रव्यमेव वा । यदि गुणा एव, द्रव्याभावे तदविनाभाविना गुणानामपि निराधारत्वादभावः स्यात् । अथ द्रव्यमेव, एवमपि अलक्षणात्वात् खरविषाणत्वकल्पना द्रव्यस्य स्यात् । अथान्यत्वं गृह्येत एवमप्येकान्तेन पृथग्भावे स्वरूपशून्यत्वः स्यात् । अभ्युपगम्योच्यते गुणैः सद्रूयते द्रव्यमिति

या स्ववचनो का विरोध है अर्थात् दृष्टात नही है कहकर दृष्टात देने वाले के प्रतिज्ञाहानि होती है । किञ्च—यदि मुक्ति के अभाव में भी एक द्रव्यत्व को अनेक में सम्बन्ध करने वाला मानते हो तो द्रव्य को ही स्वतः द्रव्य क्यों नहीं मान लेते ? समवाय से सम्बन्ध होता है इसका खण्डन तो पहले किया जा चुका है ॥ ८ ॥

एकान्त पक्ष में अनेक दोष आने से गुणों के सन्द्राव (गुणों के द्वारा प्राप्त) को द्रव्य कहना भी ठीक नहीं है । गुण-सन्द्राव द्रव्य है—यह लक्षण निर्दोष है । जो गुणों के द्वारा प्राप्त हो वा जो स्वयं गुणों को प्राप्त होता है वह द्रव्य है, यह मत भी ठीक नहीं है क्योंकि सर्वथा एकान्त पक्ष में अनेक दोष आते हैं । प्रश्न—एकान्त पक्ष में अनेक दोष कैसे आते हैं ? उत्तर—जो गुणों के सन्द्राव को द्रव्य मानते हैं वे गुणों से द्रव्य को सर्वथा भिन्न मानते हैं कि अभिन्न ? यदि गुणों से द्रव्य को सर्वथा अभिन्न माना जाता है तो द्रव्य और गुण में कर्त्ता और कर्मरूप से भेद का अभाव होने से गुण कर्म और द्रव्य कर्त्ता रूप भिन्न निर्देश नहीं हो सकेगा । क्योंकि एकान्त से अभेद (गुणों से द्रव्य को अभिन्न) पक्ष स्वीकार करने पर या तो गुण ही रहेगा या फिर द्रव्य ही । यदि गुण ही रहते हैं, तो द्रव्य के अभाव में निराश्रय हो जाने से द्रव्य के अविनाभावी गुणों का भी अभाव हो जाएगा । यदि द्रव्य रहता है तो बिना लक्षण या स्वभाव के द्रव्य का अस्तित्व मानना गधे के सींग की कल्पना के समान है । यदि गुणों से द्रव्य को सर्वथा भिन्न (पृथक्) मानते हैं तो भी दोनों का निःस्वरूप होने से अभाव ही हो जाएगा । गुणों से द्रव्य को भिन्न मानकर यदि कहा जाता है कि 'गुणों को जो प्राप्त होता है' या 'गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है'—वह द्रव्य है तो

१. 'गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति । अन्वर्थं खल्वपि निर्वचनं गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति ।'—पात महा. ५।१।११९ ।

२ -ति द्र-द, सू., ब., ता., अ. । ३. अथवान्य-अ ।

लक्षण नोपपद्यते; गुणानां निष्क्रियत्वे द्रव्यं प्रत्याभिमुख्येन द्रवणाभावात् ।
 “दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्भ्यो वैधर्म्यात् निष्क्रियारिण । एतेन कर्माणि गुणाश्च
 व्याख्याताः निःक्रियाः ।”^१ इति वचनात् । गुणान् सद्रवति इति च लक्षण नोपपद्यते
 निःक्रियद्रव्याणां गुणान् प्रति द्रवणाभावात् ।

किञ्च, स्वतोऽसिद्धत्वात् । यथा स्वाटीपरिक्षेपादिलक्षणान् ग्रामादीन् स्वत-
 सिद्धान् देवदत्तः सिद्धं प्राप्नोति न तथा गुणाः^२ स्वतः सिद्धा सन्ति यान् प्राप्नुयाद्
 द्रव्यम् ।

आह—पाकजदर्शनात् तत्सिद्धिः । पार्थिवेषु परमाणुषु अग्निसयोगात्
 औष्ण्यापेक्षात्^४ श्यामाद्युच्छेदेन रक्ताद्यारम्भे च ननु प्राप्यते गुणैर्द्रव्यम् । उच्यते—ननु
 युतसिद्धत्वप्रसङ्गात् । यदि द्रव्यमवतिष्ठते रूपादयो विनश्यन्ति प्रादुर्भवन्ति च । ननु
 अयुतसिद्धा द्रव्यरूपादय इत्यासक्तम् । अथ अयुतसिद्धा समवायसम्बन्धात् इति मतम्,

यह लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि गुण तो निष्क्रिय होते हैं अतः उनका द्रव्य के प्रति अभिद्रवण
 (गमन) भी नहीं हो सकता । क्योंकि वैशेषिक सूत्र में लिखा है कि ‘दिशा, काल और आकाश
 क्रिया वाले द्रव्यों से विलक्षण होने से निष्क्रिय है इसलिये कर्म और गुणों को निष्क्रिय कहा है ।’
 अतः निष्क्रिय द्रव्य गुणों के प्रति गमन नहीं कर सकते, इसलिये गुणों के द्वारा जो प्राप्त किया जाय,
 वा जो गुणों को प्राप्त हो यह (सद्रवति) द्रव्य का लक्षण घटित नहीं हो सकता ।

किञ्च, गुण स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले नहीं हैं । जैसे स्वतः सिद्ध देवदत्त ‘बाड़ से घेरा हुआ’
 आदि लक्षण से स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले ग्रामादि को प्राप्त करता है ग्राम में जाता है, उस प्रकार वे
 गुण स्वतन्त्र सत्ता वाले नहीं हैं जिससे द्रव्य जाकर उन्हें प्राप्त करे ।

शंका—पाक से होने वाले गुण देखे जाते हैं, उसमें गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाय यह
 सिद्ध हो जाएगा ? उत्तर—पार्थिव परमाणु घटादि में अग्नि के संयोग से औष्ण्य की अपेक्षा से
 श्याम रूपादि का विनाश होकर लालरूप उत्पन्न होता है अतः यहाँ गुणों के द्वारा द्रव्य प्राप्त किया
 जाता है ऐसा कहते हैं तो इसमें युतसिद्धत्व का प्रसङ्ग आता है । (भिन्न-भिन्न पदार्थों के सम्बन्ध
 को युतसिद्ध कहते हैं जो पूर्व में भिन्न-भिन्न थे, समवाय सम्बन्ध से एक हो गये, अब पृथक् नहीं होंगे,
 उनको अयुत सिद्ध कहते हैं ।) क्योंकि यदि द्रव्य ठहरता है और रूपादि नष्ट होते और उत्पन्न होते
 हैं तो द्रव्य और रूपादि गुणों में युतसिद्ध (भेद) का प्रसङ्ग आयेगा । यदि इन द्रव्य और गुण में
 समवाय सम्बन्ध मानकर इन्हें अयुतसिद्ध (अभेद) स्वीकार किया जाता है तो द्रव्य के समान रूपादि

१. वैशे. द. ५।२।२१, २२ ।

२. वाद्विप-मृ. । वादवर्गि—व द । वाङ्परि भा. २।वृत्ति ।

३. ते ।

४. ग्रामघटस्य ।

५. कुण्डवदरवत् जंमे कुण्डे में बदरी है वैसे सम्बन्ध को युतसिद्ध कहते हैं ।

ननु द्रव्यवत्तन्नित्यत्वप्रसङ्गः । एवं सति अयुतसिद्धिर्भवति—यदा रूपादयस्तदा द्रव्यं यदा द्रव्यं तदा रूपादय इति, नन्वेव सति यथा द्रव्यं नित्यं तथा रूपादयोऽपि नित्या यथा रूपादीनामनित्यत्वं तथा द्रव्यस्येति २प्राप्त तुल्यवृत्तित्वम् ।

किञ्च, विरोधात् पण्डितमूर्खवत् । यदि पण्डितो न मूर्ख अथ मूर्खो न पण्डित तथा यदि समवायसम्बन्धात् द्रव्यादयुतसिद्धा. रूपादयः^३ न विनश्यन्ति न वोत्पत्स्यन्ते । अथ विनश्यन्त्युत्पद्यन्ते च^४ नायुतसिद्धा. । अथवा, अयुतसिद्धाश्च नाम रूपादयः विनश्यन्ति उत्पद्यन्ते च द्रव्यं चावतिष्ठत इति कुतस्त्योऽयं न्यायः । ^५न च गुणैर्द्रव्यं गम्यते उपलभ्यते^६ तदिति द्रव्यम्, कस्मात् ? अर्थान्तरत्वात् । न हि घटेन पट उपलभ्यते^७ अन्यत्वात् । अथोपलभ्यते द्रव्यगुणलक्षणभेदकल्पनाविरोधः ।

आह—भेदे एव १उपलभ्योपलम्भकभावो दृष्टः अग्निधूमादिषु, नाऽभेदे १०स्वात्मनि

गुण भी नित्य हो जायेगे । क्योंकि अयुतसिद्ध तो तभी हो सकता है जब द्रव्य के काल में रूपादि सदा विद्यमान रहे । जैसे—जब रूप है तब द्रव्य और जब द्रव्य हो तब रूप हो और ऐसा होने पर या तो द्रव्य के नित्य होने से द्रव्य के समान रूपादि गुण नित्य हो जायेगे या रूपादि गुणों के अनित्य होने से रूपादिगुणों के समान द्रव्य अनित्य हो जायेगा ।

किञ्च, नित्य-अनित्य के एक साथ रहने में पण्डित और मूर्ख के समान विरोध है । जैसे—जो पण्डित है वह मूर्ख नहीं, जो मूर्ख है वह पण्डित नहीं क्योंकि परस्पर दोनों में विरोध है, वैसे ही समवाय सम्बन्ध के कारण यदि रूपादि अयुतसिद्ध होंगे तो वे द्रव्य की तरह, न उत्पन्न होंगे और न नष्ट होंगे परन्तु गुण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं इसलिये द्रव्य और गुण में अयुतसिद्धत्व नहीं है । अथवा, अयुतसिद्ध नाम रूपादि गुण यदि नष्ट होते हैं और उत्पन्न होते हैं और द्रव्य स्थिर रहता है तो यह न्याय कहाँ का है ? अर्थात् अयुतसिद्ध नहीं हो सकता है, न द्रव्य गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, न गुणों के द्वारा उपलब्ध है क्योंकि द्रव्य से गुण सर्वथा भिन्न है क्योंकि यदि गुण और द्रव्य सर्वथा पृथक्-पृथक् है तो गुणों के द्वारा द्रव्य का नियत प्राप्त होना उसी तरह असम्भव है जिस तरह घटके द्वारा पट का । यदि गुणों के द्वारा द्रव्य प्राप्त किया जाता है तो द्रव्य और गुण के लक्षण की जो आप कल्पना करते हैं, वह विरोधी है ।

भेद में ही अग्नि और धूम की तरह उपलम्भ-उपलम्भक भाव होता है अभेद में नहीं, क्योंकि स्वात्मा में वृत्ति का विरोध है, वही अगुली का अग्रभाग अपने आपका स्पर्श नहीं कर सकता ।

१. पटादि । २. प्रोक्तं अ. । ३. तर्हि । ४. तर्हि । ५. ननु गु-द. । न तु गु-व., मु. । ज्ञानार्थपक्षेऽपि दोषमुत्पादयन्नाह । ६. जायते । ७. अनन्वयत्वान् मु. द व. । = समवायिकारणं द्रव्यं, सामान्यवानमम-वायिकारणम्, अस्पन्दात्मा गुण इति । ९. ज्ञाप्यज्ञापक । १०. कुत ।

वृत्तिविरोधात् । न^१ ह्यङ्गुल्यग्रमात्मानं स्पृशति इति ? उच्यते—युज्यते अग्निधूमादिषु-
भिन्नेष्वेव लक्ष्यलक्षणभावः पृथक्सिद्धरूपत्वात् । न च द्रव्यगुणानां पृथक् प्रसिद्धरूपता^२
व्यतिरेकेण अनुपलब्धे ।

यच्चोक्तम्—स्वात्मनि वृत्तिविरोध इति, तदप्येकान्तग्रहणात् सूक्तं न भवति ।
दृश्यते हि स्वात्मन्यपि वृत्तिः यथा प्रदीपः स्वात्मानं प्रकाशयति, न^३ तस्य स्वरूपप्रकाशने
प्रदीपान्तरमपेक्षते । यद्यपेक्षेत पटादिवदप्रकाशकत्वमेवाऽस्य स्यात् ।

किञ्च; तस्य तत्त्वस्योपदेष्टा स्वात्मानं वेत्ति वा, न वा ? यदि न वेत्ति;
स्ववचनविरोधः—“आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषात् आत्मप्रत्यक्षम् ।”^४ इति
वचनात् ।

असर्वज्ञत्वप्रसङ्गश्च । यद्यात्मानमेवासौ न वेत्ति कथम् इतरद्विजानीयात्
ततोऽस्य स्वपरविशेषानभिज्ञत्वात् असर्वज्ञत्व प्रसज्यते । अथ वेत्ति; ननु स्वात्मनि

पृथक्-पृथक् प्रसिद्ध रूप अग्नि धूमादि मे ही लक्ष्य-लक्षण भाव बनता है और द्रव्य गुणों मे पृथक्ता
सिद्ध नहीं है क्योंकि गुण और द्रव्य मे पृथक्ता उपलब्ध नहीं है । अर्थात् द्रव्य के बिना गुणों की
और गुणों के बिना द्रव्य की प्राप्ति नहीं है ।

भेद मे ही उपलभक-उपलम्भ्य भाव है अभेद मे नहीं क्योंकि स्वात्मा मे वृत्ति का विरोध है
ऐसा भी एकान्त मानना ठीक नहीं है क्योंकि स्वात्मा मे भी वृत्ति देखी जाती है । जैसे—दीपक
अपने आपको प्रकाशित करता है । वह दीपक स्वरूप-प्रकाशन मे अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं
करता । स्वात्मनि क्रियाविरोध है ऐसा कहने वाले वादी के मत मे यदि दीपक स्वरूप-प्रकाशन मे
अन्य प्रदीप की आवश्यकता रखेगा तो वह कपडा आदि के समान अप्रकाशक हो होगा अर्थात् वस्त्रादि
जैसे अपने स्वरूप का प्रकाशन नहीं कर सकते इसलिये वे दीपक नहीं, उसी प्रकार दीपक भी
दीपक नहीं रहेगा ।

अथवा, हम पूछते है कि वैशेषिक मत मे तत्त्व का उपदेष्टा अपने स्वरूप को जानता है कि
नहीं ? यदि नहीं जानता है तो स्ववचन विरोध और स्वशास्त्र विरोध आता है—क्योंकि वैशेषिक
दर्शन मे बताया है कि ‘आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा प्रत्यक्ष होता है ।’

तथा तत्त्व उपदेष्टा यदि अपने को नहीं जानेगा तो असर्वज्ञता का भी प्रसंग आयेगा ।
क्योंकि जो अपनी आत्मा को (स्वयको) ही नहीं जानता है वह इतर पदार्थों को कैसे जान सकता

१ यथा, स्वात्मनि वृत्तिविरोधात् । न हि नदेव अङ्गुल्यग्र तेनैव अङ्गुल्यग्रेण स्पृश्यते, सैवासिधारा तयैवासिधारया
छिद्यते—स्फुटार्थः अमिध पृ-७८ । २ द्वब्रह्म—ता., मु । ३ स्वात्मनि क्रियाविरोध यो वादी वदति तस्य ।
४. वंशे १।१।११ ।

वृत्तिविरोधात् इति प्रतिज्ञात हीयते । तस्मात् स्वात्मनि वृत्त्यविरोधात् द्रव्यात्मका एव पर्यायाः द्रव्यं लक्षयन्तीति साधूक्तम् ।

यो हि मन्यते—गुणसमुदायमात्रं द्रव्यं नातोऽन्यत् किञ्चिदिति, तस्यापि गुणसद्भावो द्रव्यमिति एतल्लक्षणं नोपपद्यते । कुतः ? कर्तृकर्मभेदाभावादेव । गुणसमुदायमात्र-द्रव्यवादिनो हि वादिनो न गुणाः पृथक् सन्ति नापि समुदायः ततोऽन्योऽस्ति येषां कुतश्चित् भेदात् कर्तृकर्मभावो भवेत् । ननु चाऽभेदेऽपि कर्तृकर्मभावो दृष्टः यथा आत्मानं प्रदीपः प्रकाशयति इति, तत्रापि कथञ्चिद् भेदेन भवितव्यम्, भासुरस्य रूपस्य द्रव्यस्य च स्याद् भेददर्शनात् । यदि सर्वथैवाऽभेदः स्यात्, सर्वं द्रव्यं भासुररूपं स्याद् भासुरस्य च द्रव्यस्य सर्वदैव ताद्रूप्यं प्रसज्येत । दृश्यते च ४ भाषादिभावः ।

न च समुदायकल्पना युज्यते गुणानां ५ पृथक्स्वरूपानुपलब्धेः । दृश्यते भाषादीनां

है ? और जो स्व-पर को नहीं जानता वह सर्वज्ञ कैसे हो सकता है ? यदि कहो कि तत्त्व उपदेष्टा (भगवान् वा ईश्वर) स्व-स्वरूप को जानता है तो 'स्वात्मा मे वृत्ति का विरोध है' यह प्रतिज्ञा (मत) खण्डित हो जाती है । अतः स्वात्मा मे वृत्ति का विरोध न होने से द्रव्यात्मक ही पर्याय द्रव्य का ज्ञान कराती है वा द्रव्यात्मक ही पर्याय है, यह कहना ठीक है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये ।

जो द्रव्य को गुण-समुदाय मात्र स्वीकार करते हैं, गुण से अन्यत् कुछ भी नहीं, ऐसा मानते हैं उनके यहाँ भी 'गुणसंभ्रावो द्रव्य' यह द्रव्य का लक्षण घटित नहीं होता, क्योंकि इनके मत में भी कर्त्ता और कर्म के भेद का अभाव है क्योंकि गुण समुदायमात्र द्रव्य का लक्षण मानने वाले वादी के न तो गुण पृथक् है और न समुदाय ही, जिससे कुतश्चित् भेद से कर्त्तृ-कर्म भाव बनाया जा सके । प्रश्न—अभेद में भी कर्त्तृ-कर्म भाव देखा जाता है जैसे—दीपक स्व-स्वरूप को प्रकाशित करता है, उसमें दीपक कर्त्ता भी स्वयं है और दीपक का स्वरूप कर्म है इसलिये अभेद में कर्त्ता कर्म है ? उत्तर—दीपक अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है । इसमें भी भासुररूप (प्रकाश) और द्रव्य (दीप) में कथञ्चित् भेद मानकर ही कर्त्तृ-कर्मभाव प्रयुक्त हुआ है । यदि सर्वथा इनमें अभेद ही माना जाता तो सभी द्रव्य भासुररूप वाले हो जाते और भासुर द्रव्य सदा भासुररूप वाला ही बना रहता, परन्तु उसमें कालापन भी देखा जाता है ।

जब गुण पृथक् उपलब्ध नहीं होते हैं तब समुदाय की कल्पना करना उचित नहीं है । पृथक्-पृथक् उपलब्धमान उडद आदिका समुदाय तो दृष्टिगोचर होता है किन्तु गुणों के समुदाय की कल्पना

१. कर्माभावो अ. । २. घटपटादि । ३. इदं द्रव्यं इदं द्रव्यमिति द्रव्यसामान्यात् । ४. कल्पादि मय्यादि मू. ।

५. कुतः ।

पृथगुपलभ्यमानरूपाणां समुदायः । नापि गुणकल्पनोपपद्यते, गुण्यते विशेष्यते यैरर्थास्ते गुणा विशेषणानीत्यर्थः । न च गुणिन विशेष्य किञ्चिदन्तरेण गुणानां गुणत्व भवति ।

किञ्च, समुदायो गुणोभ्योऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा, अवक्तव्यो वा ? अन्यत्वा-
नन्यत्वयोः विहिता दोषाः । यद्यवक्तव्यं, स्ववचनविरोधः प्रसज्यते । यदि समुदायोऽस्ति
नावक्तव्यः, अथ अवक्तव्यं न समुदायोऽस्ति, सतः सज्ञोपपत्तेः, अवक्तव्यस्य च
सर्ववागोचरात्यये निरात्मकत्वप्रसङ्गात् इति, शिष्टेतरवचनवत् अन्यत्वोपपत्तेश्च ।
यदि वक्तव्यलक्षणा गुणा समुदायो न वक्तव्यलक्षणा, ननु च लक्षणाभेदादन्यत्व
सिद्धम् ।

किञ्च, रूपादिपरमाणुसमुदायमात्रत्वे १तुट्यादेः २धर्मान्तरस्याऽप्रादुर्भावात्,
अणूनामितीन्द्रियस्वभावव्यतिक्रमाभावात् दृश्यमिदं भ्रान्तिरूपं स्यात् । ३सत्यमेवेदमिति
चेत्, प्रत्यक्षानुमानयोः ४तदाभासयोश्च अविशेषप्रसङ्गः स्यात् ।

भी नहीं हो सकती है क्योंकि जिनके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, वे गुण होते हैं अर्थात् द्रव्य विशेष्य है
और गुण विशेषण है और गुणी विशेष्य के बिना गुणों के गुणत्व नहीं रह सकता ।

किञ्च, गुणों से गुणों का समुदाय भिन्न है कि अभिन्न कि अवक्तव्य है ? यदि समुदाय
गुणों से भिन्न वा अभिन्न है तो उसके दोष पूर्व में कह दिये हैं । अर्थात् समुदाय गुणों से यदि
अभिन्न है, तो या तो समुदाय रहेगा या गुण रहेगे, गुणों का समुदाय ऐसा नहीं कहा जाएगा ।
यदि समुदाय से गुण भिन्न है, तो 'यह गुणों का समुदाय है' यह व्यवहार नहीं हो सकेगा । यदि
गुणों का समुदाय 'अवक्तव्य' है तो स्ववचन विरोध आएगा । अर्थात् 'अवक्तव्य' शब्द से
'गुणसमुदायद्रव्य' यह कथन नहीं हो सकेगा । यदि अवक्तव्य है तो समुदाय नहीं और समुदाय है
तो अवक्तव्य नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यमान (सत्स्वरूप) अर्थ की हो सज्ञा होती है, सर्ववचन के
अगोचर होने से उन्मत्त पुरुष के वचन के समान अवक्तव्य के निरात्मकता का प्रसङ्ग आता है । गुण
एव गुणसमुदाय में भेद की उत्पत्ति होती है । यदि कहो कि गुण वक्तव्य है और समुदाय अवक्तव्य
है तो दोनों में लक्षणा भेद होने से अन्यत्व (भिन्नत्व) की सिद्धि होती है ।

अथवा, यदि त्र्यणुक आदि स्कन्धों को रूपादि परमाणु का मात्र समुदाय माना जाता है और
उस अवस्था में गुरुत्व-लघुत्व आदि अन्य किसी धर्मान्तर का वा किसी नवीन पर्याय का प्रादुर्भाव
नहीं होता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणु की अतीन्द्रियता समुदाय में भी बनी रहती है

१. गुवदि. मु. । तुट्यादेः द । तुटीशब्दोऽयं कुटीपर्याय तथा चोक्त शाकटायन-निष्कानुशासने स्त्रीलिंगप्रकरणे
कुटीतुटीदीधितिकाकणोरात्रिच्छविनीविवेणिपेक्ष्यश्रीगित्यादि इति । २. दृश्यमानत्व । ३. स एवेदमिति मु. द. व. ।
४. मन्मगीचिकादि-वृत्तायमानमणकगजि ।

‘द्रव्य भव्ये’ इत्ययमपि द्रव्यशब्दः एकान्तवादिना न सभवति, स्वतोऽसिद्धस्य द्रव्यस्य भव्यार्थासभवात् । ससर्गवादिनस्तावत् गुणकर्मसत्ताद्रव्यत्वadisामान्यविशेषेभ्यो द्रव्यस्यात्यन्तमन्यत्वे खरविषाणकल्पस्य स्वतोऽसिद्धत्वात् न भवनक्रियाया कर्तृत्वं युज्यते । परत सिद्धिरपि स्वतोऽसिद्धस्य न सभवति खरविषाणवत् । गुणसमुदाय-मात्रत्वेऽपि समुदायस्य सवृत्या^१ कल्पितस्याऽसत्त्वात् गुणानां च प्रत्येक अनुपलभ्यत्वात्^२ तदव्यतिरेकाच्चाऽसत्त्वमिति भवनक्रियाया कर्तृता दुरुपपादा । अनेकान्तवादिनस्तु गुणसद्भावो द्रव्यम्, द्रव्य भव्य इति चोपपद्यते, पर्यायिपर्याययो कथञ्चिद्भेदोपपत्तेरित्युक्तं पुरस्तात् ।

धर्मादिसामानाधिकरण्याद्बहुवचनम् । १३ । प्रकृता धर्मादयो बहव तत्सामानाधिकरण्याद् बहुवचनेन निर्देश क्रियते । धर्मादीन्येव द्रव्याणि नान्यानीति ।

तब स्कन्धों को दृश्य नहीं होना चाहिये और यदि स्कन्ध की दृश्यता को भ्रान्त माना जाता है तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास तथा अनुमान और अनुमानाभास में कोई भेद नहीं रहेगा क्योंकि इनमें भेद बाह्य पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति से ही पड़ता है ।

एकान्तवादियों के मत में ‘द्रव्य भव्ये’ यह लक्षण भी नहीं बन सकता, क्योंकि जब द्रव्य ही असिद्ध है तब उसमें भव्य (होने योग्य) की कल्पना ही नहीं हो सकती । गुण, कर्म, सत्ता, द्रव्यत्व आदि सामान्य विशेष से द्रव्य अत्यन्त भिन्न होने पर खरविषाण (गधे के सींग) के समान वह स्वयं असिद्ध है इसलिये वह भवनक्रिया का कर्त्ता नहीं हो सकता । जो स्वयं असिद्ध है उसमें परतः (समवाय सम्बन्ध के कारण स्वरूप कल्पना) भी गधे के सींग के समान संभव नहीं है । गुण समुदाय मात्र द्रव्य है इसमें भी मिथ्यारूप से कल्पित समुदाय का असत्त्व होने से और गुणों का पृथक् स्वरूप उपलब्ध नहीं होने से द्रव्य से गुण अभिन्न हैं अतः उभयथा असत् पदार्थ में भवन क्रिया को कर्त्तृपना नहीं बन सकता । अनेकान्तवादी (जैनधर्म के सिद्धान्त) के मत में तो द्रव्य और पर्याय में कथञ्चित् भेद होने से ‘गुणसद्भावो द्रव्य’ और ‘द्रव्यभवे द्रव्य’ ये दोनों लक्षण घटित हो जाते हैं । पर्याय-पर्यायी में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा कथञ्चित् भेद है और प्रदेशों की अपेक्षा अभेद है ऐसा पूर्व में कथन किया है ॥ १२ ॥

वर्मादि द्रव्यों में सामानाधिकरण होने से बहुवचन दिया है । प्रकरण में “धर्माधर्माकाश-पुद्गलाः” ये बहुत हैं इसलिये इनके सामानाधिकरण का ज्ञान कराने के लिये “द्रव्याणि” यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है कि धर्म, अधर्म आदि ही द्रव्य हैं—इनको छोड़कर दूसरा कोई द्रव्य नहीं है ॥ १३ ॥

पुल्लिङ्गप्रसङ्ग इति चेत्; न; आविष्टलिङ्गत्वात् । १४ । स्यादेतत्-यदि तत्सामानाधिकरण्याद्बहुवचन क्रियते तत एव पुल्लिङ्गमपि प्राप्नोति इति । ते हि अजीवकाया उक्ताः पुल्लिङ्गा इति, तन्न, कि कारणम् ? आविष्टलिङ्गत्वात् । आविष्टो ह्ययं द्रव्यशब्दः । वचनादिवत् स्वलिङ्गं न जहाति ।

१अनन्तरत्वाच्चतुरणमिव द्रव्यव्यपदेशप्रसङ्ग २अन्यावापार्थमिदमुच्यते—

जीवाश्च ॥ ३ ॥

जीवशब्दो व्याख्यातार्थः ।

जीवत्वादिति चेत्; न; प्रतिषिद्धत्वात् । १ । स्यादेतत्-जीवत्व नाम सामान्यविशेषोऽस्ति तेन योगात् जीवा इति, तन्न, कि कारणम् ? प्रतिषिद्धत्वात् । द्रव्यत्ववदस्य प्रतिषेधो वेदितव्यः । किञ्च,

पुल्लिङ्ग का प्रसङ्ग आयेगा, ऐसा भी नहीं है क्योंकि द्रव्य आविष्ट (नित्य) लिंग वाला है । प्रश्न—यदि धर्मादिक के साथ सामानाधिकरण का ज्ञान कराने के लिये ‘द्रव्याणि’ बहुवचन का प्रयोग किया गया है तो इसमें पुल्लिङ्ग (द्रव्याः) होना चाहिये, क्योंकि धर्मादि में “अजीवकाया” पुल्लिङ्ग बहुवचन का प्रयोग है ? उत्तर—यह प्रश्न ठीक नहीं है क्योंकि ‘द्रव्य’ वह नित्य नपु सकलिङ्ग है इसलिये वह अपने लिंग को नहीं छोड़ता (एक दो वचन के समान) । अतः धर्मादिक के साथ “द्रव्याणि” का सामानाधिकरण होने पर भी पुल्लिङ्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ॥ १४ ॥

निकट होने से धर्म अधर्म, आकाश और पुद्गल इन चार के ही द्रव्यत्व का व्यपदेश होने से इनके सिवाय भी द्रव्य है उसे बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

जीव भी द्रव्य है ॥ ३ ॥

जीव शब्द का लक्षण पूर्व में कह दिया गया है ।

जीवत्व के सयोग से ‘जीव’ है—ऐसा नहीं कहना क्योंकि इसका पहले खण्डन कर दिया है । शका—जीवत्व नाम सामान्य विशेष का है । उस जीवत्व के सयोग से जीव ‘जीव’ कहलाता है । उत्तर—जीवत्व नामक अपर सामान्य के सम्बन्ध से जीव है, जीव स्वतः सिद्ध नहीं है, यह वैशेषिक का मत ठीक नहीं है क्योंकि द्रव्यत्व के सम्बन्ध से द्रव्य है, ऐसा मानने में जो दोष दिये गए हैं, वे दोष यहाँ लागू हो जाते हैं ॥ १ ॥

अनवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषप्रसङ्गात् । २ । यो जीवत्वसंयोगाज्जीव इति प्रत्ययाभिधाने कल्पयति स प्रष्टव्यः—जीवत्वे केन योगात् प्रत्ययाभिधानवृत्तिरिति ? तत्रापि अन्यत एवेति चेत्; अनवस्थाप्रसङ्गः । अथाऽनवस्थादोषो माक्लृपत् इति जीवत्वे स्वत एव वृत्तिरभ्युपगम्यते; ननु प्रतिज्ञाहानिस्ते? अर्थान्तरसंसर्गात् सर्वत्र वृत्तिरिति, तद्वज्जीवेऽपि स्यात् ।

अथ मतमेतत्-जीवत्वे प्रदीपवत् स्वत एव वृत्तिरिति, जीवे कोऽपरितोषः । आह—पदार्थान्तरत्वादेव जीवजीवत्वयो न जीवत्ववत् जीवे स्वतः प्रत्ययाभिधानसिद्धिः, यस्मात् न पदार्थान्तरधर्मः पदार्थान्तरे भवितुमर्हति पदार्थान्तरत्वादेव, अन्यथा पदार्थसकरप्रसङ्गः, स च नास्ति, अतो नानवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषौ स्त इति । उच्यते—न पदार्थान्तरत्वासिद्धेः । यदि जीवजीवत्वयोः पदार्थान्तरत्वमभविष्यत् अपि तर्हि धर्मसंकराभावोऽसेत्स्यत् । न तु पदार्थान्तरत्वमस्ति इत्युक्तं पुरस्तात् 'स्वतोऽसिद्धत्वात्' इति ।

अनवस्था और प्रतिज्ञाहानि दोष आते हैं । जो जीवत्व के सम्बन्ध से जीव है, ऐसी कल्पना करते हैं—उनसे मैं पूछता हूँ कि जीवत्व में किसके सम्बन्ध से जीवत्व है, यदि जीवत्व में अन्य "जीवत्वत्व" के सम्बन्ध से प्रत्यय (जीवत्व) मानते हैं तो अनवस्था दोष आता है । यदि इस अनवस्था के भय से "जीवत्व" को स्वतः सिद्ध मानते हैं तो "अर्थान्तर के सम्बन्ध से सर्वत्र प्रत्यय होता है" इस प्रतिज्ञा को हानि होती है । अतः जिस प्रकार जीवत्व स्वतः सिद्ध है वैसे जीव को भी स्वतः सिद्ध मान लेना चाहिये ।

यदि दीपक के समान जीवत्व में स्वतः जीवत्व मानते हो तो 'जीव' में स्वतः प्रत्यय मानने में अपरितोष (असतोष) क्यों है अर्थात् जीव में स्वतः प्रत्यय मानने में कोई बाधा नहीं है । प्रश्न—जीव और जीवत्व ये दो भिन्न पदार्थ हैं अतः जीवत्व के समान जीव में स्वतः प्रत्यय के अभिधान की सिद्धि नहीं है—(जीव स्वतः सिद्ध नहीं है) क्योंकि पदार्थान्तर का धर्म पदार्थान्तर में आरोपित करना उपयुक्त नहीं है । एक पदार्थ का धर्म पदार्थान्तर में लगायेंगे तो पदार्थों में सकर दोष का प्रसङ्ग आयेगा । पदार्थों में सकर (परस्पर मिलना) है नहीं अतः जीवत्व के सम्बन्ध से 'जीव' प्रत्यय मानने में अनवस्था और प्रतिज्ञाहानि दोष नहीं आते ? उत्तर—जीव और जीवत्व में पदार्थान्तर (भिन्नत्व) नहीं है—क्योंकि इनमें भिन्नत्व की असिद्धि है । यदि जीव और जीवत्व में भिन्नत्व होगा तो धर्मसङ्कर (भिन्न पदार्थ का धर्म भिन्न में) आयेगा । परन्तु "जीव और जीवत्व में पदार्थान्तर (भिन्नत्व) नहीं है—स्वतः असिद्ध होने से", ऐसा पूर्व में वर्णन किया है ।

किञ्च, प्रतिज्ञाहानिस्ते प्रसजति यदि पदार्थान्तरधर्मं पदार्थान्तरे न भवेत्, सत्तायाः सदिति प्रत्ययाभिधानहेतुत्वलक्षणो धर्मः द्रव्यगुणकर्मसु न स्यात् । अथ योगेऽपि सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्व सत्ताया एवेति चेत्, न सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वविरहात् खरविषाणवत् इत्यासक्तम् । ततः सिद्धमेतत्—जीवनक्रियोपलक्षितद्रव्यविशेषविषयाऽनादिपारिणामिकी जीवसंज्ञेति ।

द्रव्यलक्षणयोगाद्द्रव्याणीति चेत्; न; नियमार्थत्वात् । ३ । स्यान्मतम् “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्” (५।२६) इति द्रव्यलक्षणं वक्ष्यते, तेन योगाद् धर्मादीनां द्रव्यत्व सिद्धं नार्थोऽनेन^१ द्रव्यसंख्यानेन इति, तन्न, किं कारणम् ? नियमार्थत्वात् । नियमार्थोऽयमारम्भः । धर्माऽधर्माऽऽकाशपुद्गला जीवाश्च वक्ष्यमाणलक्षणोऽनेन कालेन सह पडेव द्रव्याणीति ।^२ तेनान्यवादिपरिकल्पितानां दिगादीनां निवृत्तिः सिद्धा । कथमिति चेत् ? उच्यते—पृथिव्यप्तेजोवायुमनासि पुद्गलद्रव्ये अन्तर्भवन्ति रूपरसगन्धस्पर्शवत्त्वात् ।

किञ्च—पदार्थान्तर का धर्म यदि पदार्थान्तर मे नहीं आरोपित होता है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की हानि होती है क्योंकि सत्ताका ‘सत्प्रत्ययहेतुत्व लक्षण’ धर्म द्रव्य, गुण और कर्म मे नहीं जायेगा परन्तु तुम्हारे मत से सत्ता के योग से सत्त्व गुण कर्म और द्रव्य मे आते है । यदि सत्ता का सम्बन्ध होने पर भी द्रव्यादि मे सत्प्रत्यय (ज्ञानत्व) हेतुता नहीं है किन्तु सत्ता मे ही है, तो फिर सत्प्रत्यय से रहित होने से द्रव्य गुण और कर्म को खरविषाण के समान “सत्” ही नहीं कह सकतेगे । अतः यह सिद्ध हुआ कि “जीवत्व” के योग से जीव नहीं है अपितु जीवनक्रिया से उपलक्षित द्रव्य विशेष मे ‘जीव’ यह सज्ञा अनादि पारिणामिकी और स्वभावभूत है ॥ २ ॥

द्रव्यलक्षण के योग से द्रव्य है ऐसा नहीं कहना क्योंकि यहाँ नियम के लिये सूत्र बनाया है । यद्यपि आगे ‘उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्’ इस सूत्रगत द्रव्यलक्षण से ही धर्मादि मे द्रव्यता सिद्ध हो जाती है तथापि यहाँ द्रव्यो की गिनती के नियम के लिये ही “द्रव्याणि” इस सूत्र की रचना की है । धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव काल के साथ मिलकर छह द्रव्य होते है । इनसे अतिरिक्त द्रव्य नहीं है । इस नियम के आरम्भ के लिये “द्रव्याणि” यह सूत्र है । अथवा इस सूत्र से अन्यवादी (वैशेषिक) द्वारा कल्पित दिशा, आकाश, काल, वायु, मन, पृथ्वी आदि द्रव्यो की संख्या है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है । शंका—वैशेषिको द्वारा प्ररूपित नौ द्रव्यो की निवृत्ति कैसे हो जाती है ? उत्तर—वैशेषिक दिशा आकाश काल पृथ्वी आदि नव द्रव्य मानते है । उनका इन्ही द्रव्यो मे अन्तर्भाव हो जाता है । जैसे—रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाले होने से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन का पुद्गल द्रव्य मे अन्तर्भाव हो जाता है । प्रश्न—वायु और मन मे रूपादि का अभाव है अतः वायु और मनका पुद्गल द्रव्य मे अन्तर्भाव कैसे होगा ? उत्तर—वायु और मन रूपादिमान् है । क्योंकि

वायोर्मनसश्च रूपादियोगाभाव इति चेत्, न, रूपादिमत्त्वात् । वायुस्तावत् रूपादिमान् स्पर्शवत्त्वात् घटादिवत् । चक्षुरादिकरणग्राह्यत्वाभावात् रूपाद्यभाव इति चेत्, न; परमाण्वादिषु अतिप्रसङ्गात् ।

मनोऽपि द्विविध-द्रव्यमनो भावमनश्चेति । तत्र भावमनो ज्ञान तस्य जीवगुणत्वादात्मन्यन्तर्भाव । द्रव्यमनश्च रूपादियोगात् पुद्गलद्रव्यविकार । १तद्योगाभावोऽनुपलभ्यत्वात् इति चेत्, परमाण्वादिषु विधर्मस्वपि वृत्ते २ सशयहेतुत्वम् ।

रूपादिवन्मनो ज्ञानोपयोगकरणत्वात् चक्षुरिन्द्रियवत् । ३अमूर्तेऽपि शब्दे ज्ञानोपयोगकरणत्वदर्शनात् व्यभिचारी हेतुरिति चेत्, न, तस्य पौद्गलिकत्वात् मूर्तिमत्वोपपत्ते । परमाण्वादीनामतीन्द्रियत्वेऽपि रूपादिमत्कार्यदर्शनात् रूपादिमत्त्वमनुमीयते न तथा वायूना मनसा च रूपादिमत्कार्यमुपलभ्यते यतोऽवसीयते रूपादिमत्त्वमेषामिति

उनमें रूप अनुमानसिद्ध है—जैसे—वायु रूप वाला है क्योंकि उसमें घटादि के समान स्पर्श पाया जाता है । जो स्पर्श वाला होता है वह रूप वाला भी अवश्य होता है । चक्षु आदि के द्वारा वायु नहीं दीखती है इसलिये वायु में रूप नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते—क्योंकि ऐसा मानने पर परमाणु आदि में भी रूप के अभाव का प्रसङ्ग आयेगा—क्योंकि परमाणु भी चक्षु के द्वारा नहीं दीखता है ।

द्रव्य मन और भाव मन के भेद से मन दो प्रकार का है । उनमें भाव मन ज्ञान रूप है, वह जीव का गुण होने से आत्मा में गर्भित हो जाता है । द्रव्य मन रूपादि वाला होने से पौद्गलिक है । इसलिये पुद्गल में उसका अन्तर्भाव हो जाता है । शका—द्रव्य मन में रूपादि नहीं है क्योंकि दीखते नहीं है (अनुपलभ्य है) । उत्तर—चक्षु से नहीं दीखने के कारण द्रव्य मन में रूपरसादि गुणों का अभाव नहीं माना जा सकता क्योंकि परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थ रूपादि वाले होकर भी दृष्टि-गोचर नहीं होते हैं अतः चक्षु के द्वारा न दिखने के कारण मन को रूपादि वाला नहीं मानना सशय हेतु है क्योंकि परमाणु आदि विधर्मियों में भी इसकी वृत्ति है अर्थात् परमाणु चक्षु द्वारा नहीं दिखने पर भी रूपी है ।

मन ज्ञानोपयोग का कारण होने से रूपादि वाला है । चक्षु इन्द्रिय की तरह, इस अनुमान से मन में रूपादि का सद्भाव सिद्ध होता है । अमूर्त्तिक शब्द में भी ज्ञानोपयोग का कारणत्व देखा जाता है इसलिये ज्ञानोपयोग का कारणत्व होने से मन को रूपी मानना हेतु व्यभिचारी (अनेकान्तिक) है ऐसा भी कहना उचित नहीं है क्योंकि शब्द के भी पौद्गलिक होने से मूर्त्तिकत्व की सिद्धि है । प्रश्न—अतीन्द्रियत्व होने पर भी परमाणु आदि का रूपादिमान् कार्य देखा जाता है अतः परमाणु आदि में रूपादिमत्त्व अनुमान से जाना जाता है परन्तु परमाणु की तरह वायु और मन का

चेत्; न; तेषामपि तदुपपत्तेः । १सर्वेषां परमाणूनां^१ सर्वरूपादिमत्कार्यत्वप्राप्ति-
योग्यताभ्युपगमात् । न च केचित् पार्थिवादिजातिविशेषयुक्ता परमाणवः सन्ति,
३जातिसंकरेण^४ आरम्भदर्शनात् । दिशोऽप्याकाशे अन्तर्भावि आदित्योदयाद्यपेक्षया
आकाशप्रदेशे पङ्क्तिषु इत इदमिति व्यवहारोपपत्तेः ।

जीवा इति बहुवचनं वैविध्यख्यापनार्थम् । ४ । जीवा इति बहुवचनं क्रियते
वैविध्यख्यापनार्थम् । विविधा हि जीवाः संसारिणो मुक्ताश्चेति । संसारिणोऽपि
गतीन्द्रियादिचतुर्दशमार्गणास्थानविकल्पात् मिथ्यादृष्ट्यादिचतुर्दशगुणस्थानभेदात्
सूक्ष्मबादरादिचतुर्दशजीवस्थानविकल्पाच्च विविधा । मुक्ताश्च एकद्वित्रि चतुःसंख्येया-
संख्येयानन्तसमयसिद्धपर्यायभेदाश्रयात् मुक्तिहेतुशरीराकारानुविधायिस्वक्षेत्रपरक्षेत्रावगाह-
नादिभेदाच्च विविधा ।

एकयोग इति चेत्; न; जीवानामेव प्रसङ्गात् । ५ । स्यान्मतम्-एक एव योग

रूपादिमान् कार्य नहीं देखा जाता जिससे इनके रूपादिमत्त्व को सिद्धि हो सके ? उत्तर—मन और वायु के भी रूपादि कार्य की उत्पत्ति है, क्योंकि सर्व परमाणुओं को सर्वरूपादिमत्कार्यत्व की प्राप्ति की योग्यता स्वीकार की गई है अतः वायु और मन के पुद्गल परमाणुओं में भी स्कन्ध होने की योग्यता है, अतः वे भी स्कन्ध बनते हैं । पार्थिव और जलीय आदि रूप से परमाणुओं में जातिभेद नहीं है, क्योंकि पार्थिव चन्द्रकान्तमणि से जल की और जल से पार्थिव ओला बरफ मोती आदि की जातिसंकररूप से उत्पत्ति देखी जाती है । दिशा रूप द्रव्य का भी आकाश में अन्तर्भावि हो जाता है क्योंकि सूर्योदय आदि की अपेक्षा से आकाश प्रदेशों में ही यह पूर्व है, आदि दिग्व्यवहार होता है ॥ ३ ॥

“जीवा.” यह बहुवचन विविधता का ख्यापक (सूचक) है । जीवों की अनन्तता और विविधता का सूचन करने के लिये “जीवाश्च” यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है । संसारी और मुक्त जीव विविध प्रकार के हैं । संसारी जीव भी गति, इन्द्रिय आदि चौदह मार्गणा स्थान, मिथ्यादृष्टि आदि चौदहगुणस्थान, सूक्ष्म-बादर आदि जीवस्थान की अपेक्षा विविध प्रकार के हैं । मुक्त जीव भी एक, दो, तीन, संख्यात, असंख्यात और अनन्त समय सिद्धपर्याय के आश्रय से तथा मुक्ति प्राप्ति के कारणभूत शरीर के आकार को अनुविधायी स्वक्षेत्र-परक्षेत्र, अवगाहन आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं ॥ ४ ॥

एक योग करना भी उपयुक्त नहीं है—क्योंकि एक योग करने पर जीव के ही द्रव्य का प्रसंग

१ कय । २ तद्यथा । ३ कालान्तरेण । ४. चन्द्रकान्तपापाणादप्युजायते, सूर्यकान्तादाग्नि, काष्ठाच्च जलान्मीविनकमिन्यादि ।

कर्तव्य द्रव्याणि जीवा इति । एव च सति चशब्दाकरणात् लघ्विति, तन्न, किं कारणम् ? जीवानामेव प्रसङ्गात् । तथा सति जीवा एव द्रव्याणि न धर्मादीनि इत्यनिष्टमासज्यते ।

बहुवचनादिति चेत्; न; उक्तत्वात् । ६ । स्यादेतद्—द्रव्याणीति बहुवचनात् धर्मादीना जीवानां च द्रव्यसज्ञा सिद्ध्यतीति, तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत् 'जीवा इति बहुवचन वैविध्यख्यापनार्थम्' इति । तत्सामानाधिकरण्यात् द्रव्याणि इति बहुवचन न्यायप्राप्तम् इति न ततो धर्मादिगति ।

अधिकारादिति चेत्; न; उक्तत्वात् । ७ । स्यादेतत्—“अजीवकायाः धर्माधर्माकाशपुद्गलाः [५।१] इत्यजीवाधिकारात् एकयोगेऽपि जीवाजीवयोर्द्रव्यसज्ञा सेत्स्यति इति, तन्न, किं कारणम् ? जीवावबद्धत्वात् । द्रव्यशब्दोऽयं जीवावबद्ध इति जीवानामेव द्रव्यसज्ञा प्राप्नोति ।

आता है । प्रश्न—‘द्रव्याणि जीवा’ ऐसा इकट्ठा एक सूत्र बनाना चाहिये क्योंकि ‘द्रव्याणि जीवा’ ऐसा सूत्र बना लेने पर सूत्र में च शब्द का प्रयोग नहीं होने से, लघु सूत्र होता । उत्तर—यद्यपि “द्रव्याणि जीवा.” ऐसा इकट्ठा सूत्र बना लेने पर ‘च’ शब्द नहीं होने के कारण लघु सूत्र तो होता परन्तु इससे जीवों का ही प्रसंग होता और ऐसा होने पर जीव ही द्रव्य कहे जा सकते, धर्मादि नहीं । अतः अनिष्ट का प्रसंग आता ॥ ५ ॥

‘द्रव्याणि’ इस बहुवचन से धर्मादि का ज्ञान हो जाता है ऐसा भी नहीं है—क्योंकि यह तो पूर्व में कह दिया है । प्रश्न—‘द्रव्याणि जीवा’ इसमें बहुवचन का प्रयोग होने से धर्म अधर्म आदि की ओर जीवों की द्रव्य सज्ञा सिद्ध हो ही जाती ? उत्तर—ऐसा नहीं है—(क्योंकि) उक्त होने से । अर्थात् जिसका कथन पूर्व में कर दिया है । हमने पूर्व में कथन कर दिया है कि “जीवा” यह बहुवचन जीवों की विविधता का सूचक है और ‘द्रव्याणि’ में जो बहुवचन है वह तो अनेक प्रकार के जीवों के सामानाधिकरण्य के लिए ही न्यायप्राप्त (सार्थक) है अतः ‘द्रव्याणि जीवा’ यह इकट्ठा सूत्र करने से धर्मादि में द्रव्यता सिद्ध नहीं होती ॥ ६ ॥

अधिकार से सिद्ध होती है, ऐसा भी नहीं क्योंकि इसके कारण को पूर्व में कह दिया है । प्रश्न—“अजीवकायाः धर्माधर्माकाशपुद्गलाः” इस सूत्र में अजीव का अधिकार होने से ‘द्रव्याणि जीवाः’ ऐसा इकट्ठा सूत्र कर देने पर भी जीव और अजीव की द्रव्य सज्ञा सिद्ध हो जायेगी । उत्तर—ऐसा नहीं है—क्योंकि ‘द्रव्याणि जीवाः’ इसमें द्रव्यशब्द जीव के साथ ही अवबद्ध है अतः यद्यपि ‘अजीवकायाः’ इस सूत्र से अजीवाधिकार चल रहा है, परन्तु जब ‘द्रव्याणि जीवाः’ ऐसा एक सूत्र बना दिया जाता तो स्वभावतः जीवों में ही द्रव्यता फलित होगी, अजीवों में नहीं ॥ ७ ॥

सत्यप्यधिकारे यत्नाभावाच्च । ८ । अनुवर्तमाना अपि विधयो न चानुवर्तनादेव भवन्ति । किं तर्हि ? यत्नाद्भवन्तीति । जीवानामेव द्रव्यसज्ञा स्यात् अजीवानां न स्यात् यत्नाभावात् । तत् पृथक्योगग्रहणं न्याय्यम् । एव च कृत्वा चशब्दोऽप्यर्थवान् भवति ।

उक्तानां द्रव्याणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

नित्यशब्दो ध्रौव्यवचनः । १ । अयं नित्यशब्दः ध्रौव्यवचनो वेदितव्यः । नेध्रुवेत्योऽन्वाख्यातः ? । किं पुनरिह नित्यत्वम् ।

तद्भावाव्ययो नित्यत्वम् । २ । येन भावेन उपलक्षितं द्रव्यं तस्य भावस्याऽव्ययो नित्यत्वमुच्यते । वक्ष्यते “तद्भावाव्ययं नित्यम्” [५।३१] इति । धर्मादीनि द्रव्याणि गतिहेतुत्वादिविशेषलक्षणाद्रव्याथदिशात् अस्तित्वादिसामान्यलक्षणाद्रव्याथदिशाच्च कदाचिदपि न व्ययन्तीति नित्यानि ।

अधिकार के होने पर भी प्रयत्न का अभाव होने से । अथवा, अधिकार के रहने पर भी जब तक उस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया जाय तब तक ‘अजीवो मे’ द्रव्यरूपता बन ही नहीं सकती । अर्थात् अधिकार के अनुवर्तन मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयत्न भी होना चाहिये और ‘द्रव्याणि जीवाः’ यह सूत्र बनाने में द्रव्यों की सिद्धि के प्रयत्न का अभाव होने से जीवों की द्रव्य सज्ञा होगी, अजीवों की नहीं अतः ‘द्रव्याणि जीवाश्च’ ऐसे पृथक्-पृथक् सूत्र का ग्रहण करना न्याय (उचित) ही है और ऐसे दो सूत्र बनाकर उसमें ‘च’ शब्द का प्रयोग करना अर्थवान् होता है यानी सार्थक होता है ॥ ८ ॥

पूर्वोक्त द्रव्यों की विशेषता का प्रतिपादन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

ये द्रव्यं नित्यं, अवस्थितं और अरूपी है ॥ ४ ॥

नित्य शब्द का अर्थ ध्रौव्य है । यह नित्य शब्द ध्रौव्य वचन जानना चाहिये । ‘नेध्रुवे’ “नि” धातु ध्रुव अर्थ में है इसलिये ‘नित्य’ शब्द का अर्थ ध्रौव्य ऐसा जानना चाहिये । अथवा अन्य प्रकार से नित्यत्व का अर्थ कहते हैं ॥ १ ॥

वस्तु के स्वभाव का नाश नहीं होना ही ‘नित्यत्व’ है । जिस भाव से पदार्थ उपलक्षित है उसका उसी रूप से रहना द्रव्य है । इस द्रव्य के भाव का व्यय नहीं होना ही नित्यत्व है । द्रव्य के भाव का नाश नहीं होना ही नित्यत्व है, धर्मादि द्रव्य जिन-जिन गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहन-हेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, आदि विशेष लक्षणों से तथा अस्तित्व आदि सामान्य लक्षण से युक्त है उन-

इयत्तानतिवृत्तेरवस्थितानि । ३ । धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचिदपि षडिति इयत्त्वं नातिवर्तन्ते, ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते । अथवा, धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवानां तुल्यासंख्येयप्रदेशत्वम्, अलोकाकाशस्य पुद्गलानां चाऽनन्तप्रदेशत्वमित्येतदियत्त्वम्, तस्यानतिवृत्तेः अवस्थितानीति व्यपदिश्यन्ते ।

गतार्थत्वादवक्तव्यमिति चेत्; न; परिणामानेकत्वात्^१ । ४ । स्यान्मतम्—नित्यवचनेनैव गतार्थत्वात्-अवस्थितानीति न वक्तव्यम्, न हि नित्यत्वमतिक्रम्यावस्थित्वमस्तीति, तन्न, किं कारणम्? परिणामानेकत्वात् । धर्मादीनामनेक^२ परिणामोऽस्ति गतिस्थित्युपग्रहादिपर्यायोत्पादव्ययव्यवस्थितिलक्षणा । अतः किम्? अमुष्मिन् परिणामानेकत्वेऽपि न मूर्तिमत्त्वोपयोगपरिणामो भवति धर्माधर्मकालाकाशानाम्, नापि जीवानामचेतनत्वम्, पुद्गलानां च अमूर्तत्वम्^३ अवस्थितवचनात् ।

उन स्वभावो का द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा कभी नाश नहीं होता । इसी तद्भावाव्यय को नित्य कहते हैं ॥ २ ॥

ये द्रव्य इयत्ता (सख्या) का उल्लघन नहीं करते अतः अवस्थित है । ये धर्म अधर्म आदि छहो द्रव्य कभी अपनी छह सख्या का उल्लघन नहीं करते (छह सख्या को नहीं छोड़ते), न तो कभी सात होते हैं और न कभी पाँच, अतः अवस्थित है । अथवा धर्म, अधर्म, लोकाकाश और एक जीव में तुल्य असख्यात प्रदेश है । अलोकाकाश के अनन्त और पुद्गल में सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेश बताये गए हैं, उनमें न्यूनाधिकता नहीं होती, वैसे ही अवस्थित रहते हैं इसलिये अवस्थित कहे जाते हैं ॥ ३ ॥

गतार्थ होने से अवस्थित को नहीं कहना चाहिये, ऐसा भी नहीं कहना परिणामन में अनेकपना होने से । प्रश्न—'नित्य' वचन से ही इस अर्थ का ज्ञान हो जाता है इसलिए अवस्थित शब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि नित्य का अतिक्रम करके अवस्थित नहीं रहता है? उत्तर—धर्मादि के परिणाम अनेक है—धर्मादि द्रव्यों के गत्युपग्रह, स्थित्युपग्रह, उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य, मूर्तिमत्त्व, अमूर्तिमत्त्व आदि अनेक लक्षण वाले अनेक परिणामन होते हैं, अतः नित्य के बाद भी अवस्थित वचन का कथन किया है । प्रश्न—इससे क्या जाना गया? उत्तर—धर्मादि द्रव्य गति उपग्रह आदि रूप से अनेक रूप परिणामन करने पर भी कभी धर्म, अधर्म, आकाश और काल में मूर्तिमत्त्व उपयोगत्व (चेतनत्व) परिणाम नहीं होते । जीव में अचेतनत्व और पुद्गल में अमूर्तत्व नहीं आ सकते इसलिये सर्व द्रव्य नित्य होते हुए भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते, इस कथन को सूचित करने के लिए अवस्थित वचन का प्रयोग किया है ॥ ४ ॥

१. नित्यशब्देन परिणामानेकत्व विवक्षित । २. —गतिपरिणामो द. मु । ३. अवस्थितवचनमनर्थकमित्युक्ते परिणामानेकत्वादित्युक्तम्, अतः प्रश्नात् किमुक्तं भवतीत्यत आह । ४. कुतः ।

विरोधादयुक्तमिति चेत्; न; उभयनयसद्भावात् । ५ । स्यादेतत्—परिणामाने-
कत्व येपामिष्टमवस्थितत्वं चेति एतद्विरुद्धमिति; तन्न; कि कारणम् ? उभयनयसद्-
भावात् । धर्मादीनां सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाऽन्यतरगुणाप्रधान-
भावार्पणाभेदात् स्थित्युत्पत्तिनिरोधात्मकमविरुद्धम् ।

अवस्थितविशेषणं वा नित्यग्रहणम् । ६ । अथवा, नित्यग्रहणमिदमवस्थित-
विशेषणं विज्ञायते । यथा गमनागमनाद्यनेकपर्यायसद्भावेऽप्यभीक्षणप्रजल्पनसद्भावात्
'नित्यप्रजल्पितो देवदत्तः' इत्युच्यते, तथोभयकारणवशोपनीतोत्पादननिरोधसंभवेऽपि
अमूर्तत्वादिसवभावं कदाचिदपि धर्माधर्मादीनि न जहतीति नित्यावस्थितानीत्युच्यन्ते ।

क्रियावत्त्वनिवृत्त्यर्थमवस्थितवचनमिति चेत्; न; निःक्रियाणीत्याम्नातत्वात्
। ७ । स्यादेतत्—परिस्पन्दात्मिकायाः क्रियाया निवृत्त्यर्थमवस्थितवचनमिति, तन्न,
कि कारणम् ? निष्क्रियाणीत्याम्नातत्वात् ।

अरूपग्रहणं द्रव्यस्वतत्त्वनिर्ज्ञानार्थम् । ८ । अरूपग्रहणं क्रियते द्रव्यस्वतत्त्व-

नित्य कहना विरोध युक्त है, ऐसा नही कहना क्योंकि उभय नयो का सद्भाव है । प्रश्न—जो
अवस्थित होकर अनेक रूप से परिणामन करे, यह तो परस्पर विरुद्ध है ? उत्तर—इस कथन में
विरोध नहीं है क्योंकि उभय नयो का सद्भाव है । इन धर्मादि सर्व द्रव्यों में द्रव्यार्थिक नय और
पर्यायार्थिक नय की गौरव मुख्य विवक्षा से यह अनेक प्रकार का परिणामन बन जाता है जैसे स्थिति,
उत्पत्ति और ध्रौव्यत्व एक साथ रहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है । अर्थात् द्रव्यार्थिक नय की
अपेक्षा नित्य और अवस्थित है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा परिणामन होता है, इसमें कोई विरोध
नहीं है ॥ ५ ॥

अथवा, अवस्थित के विशेषण 'नित्य' को ग्रहण किया है । अथवा, 'नित्य' शब्द अवस्थित
का विशेषण है, ऐसा जाना जाता है । जैसे गमनागमन शयनादि अनेक क्रियाओं के करते रहने पर
भी सतत प्रजल्प-बकवास करने के कारण देवदत्त में 'नित्य-प्रजल्पित' (नित्य बकवास करता है यह)
व्यवहार कर दिया जाता है, उसी प्रकार बाह्य और अभ्यन्तर कारणों से उत्पाद, व्यय होने पर भी
धर्म, अधर्म, आकाश आदि पदार्थ कभी अपने अमूर्तत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं इसलिये इन्हें नित्य
अवस्थित कहते हैं ॥ ६ ॥

क्रियावचन की निवृत्ति के लिये अवस्थित वचन नहीं है क्योंकि 'निष्क्रियाणि' यह सूत्र
आगे कहेंगे । परिस्पन्द रूप क्रिया की निवृत्ति के लिये अवस्थित पद की सार्थकता नहीं है, क्योंकि
आगे इस क्रिया की निवृत्ति के लिये 'निष्क्रियाणि' सूत्र कहा जाने वाला है ॥ ७ ॥

अरूप पद का ग्रहण द्रव्य के स्वतत्त्व का ज्ञान कराने के लिये है । 'अरूप' पद, रूप और

निर्ज्ञानार्थम् । न विद्यते रूपं येषा तान्यरूपाणि । रूपव्युदासात्तदविनाभाविना रसादीनामपि व्युदासो वेदितव्यः । अरूपाणि अमूर्तानीति यावत् ।

वृत्तौ पञ्चवचनात्^१ षड्द्रव्योपदेशव्याघात इति चेत्; न; अभिप्रायाऽ-परिज्ञानात् । ६ । स्यान्मतम्—वृत्तावुक्तम्^२ “अवस्थितानि धर्मादीनि न हि कदाचित्पञ्चत्वं व्यभिचरन्ति” इति, ततः षड्द्रव्याणीत्युपदेशस्य व्याघात इति, तन्न, किं कारणम्? अभिप्रायापरिज्ञानात् । अयमभिप्रायो वृत्तिकारस्य^३ “कालश्च” [५।३८] इति पृथग् द्रव्यलक्षणं कालस्य वक्ष्यते, *तदनवेक्ष्य अधिकृतानि पञ्चैव द्रव्याणीति षड्द्रव्योपदेशाविरोधः ।

यथा सर्वेषां द्रव्याणां नित्यावस्थितानि इत्येतत् साधारण लक्षणं तथा अरूपत्वमपि प्राप्तम्, अतस्तदपवादार्थमाह—

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥

स्पर्श, रस, गन्धदि का निषेध करके धर्मादिक का जो ‘अमूर्तत्व’ स्वभाव है, उसकी सूचना करता है । नहीं है रूप जिसके वह अरूप कहलाता है । रूप के निषेध से, रूप के अविनाभावी रस, गन्ध, स्पर्शादि का भी निषेध जानना चाहिए । अरूपी का अर्थ अमूर्तिक है अर्थात् धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव अमूर्तिक है ॥ ८ ॥

वृत्ति (सूत्र) में पञ्च वचन होने से षड् द्रव्य के उपदेश का व्याघात होता है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ऐसा कहने वाले ने सूत्रकार के आशय को नहीं समझा । प्रश्न—सूत्र में ‘अवस्थित धर्मादि अपनी पञ्चत्व की संख्या को कभी नहीं छोड़ते’ यह कथन होने से षड् द्रव्य के उपदेश का व्याघात होता है? उत्तर—षड् द्रव्य का व्याघात होता है, ऐसा कहने वाले ने सूत्रकार के अभिप्राय को नहीं जाना क्योंकि वृत्तिकार के अभिप्राय से वृत्ति में ‘कालश्च’ सूत्र से निर्दिष्ट होने वाले ‘काल द्रव्य का लक्षण आगे कहेंगे’ उसकी अपेक्षा न करके ‘पाँच’ का निर्देश किया गया है । अतः वृत्ति में (सूत्र में) ‘पाँच’ संख्या होते हुए भी छह द्रव्यों के उपदेश का व्याघात नहीं होता ॥ ६ ॥

जैसे सर्व द्रव्यों का ‘नित्यावस्थितानि’ यह साधारण लक्षण है उसी प्रकार अरूपत्व भी सर्व द्रव्यों को प्राप्त हो जायेगा । इस अपवाद को दूर करने के लिये सूत्र कहते हैं—

धर्मादि द्रव्यों के अरूपी होने पर भी पुद्गल द्रव्य रूपी है ॥ ५ ॥

१ पञ्चवचन—मु व. । २ तत्त्वार्थवृत्तिरित्यपरमिन् शास्त्रे । तुलना-अवस्थितानि च, न हि कदाचित् पञ्चत्व-
भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति—त. भा. ५।३ । ३. वृत्तिकारण्य मु । वृत्तिकारण्य द. ८ ।
४. तदनपेक्षादिकृतानि मु ।

रूपशब्दस्याऽनेकार्थत्वे मूर्तिपर्यायग्रहणं शास्त्रसामर्थ्यात् । १ । रूपशब्दोऽनेकार्थं क्वचिद् द्रव्ये वर्तते—गोरूपाणि गोद्रव्याणि इत्यर्थः । क्वचित् स्वभावे वर्तते—“चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्”^१ स्वभाव इत्यर्थः । क्वचिदभ्यासे वर्तते, दशरूपमध्ययन कार्यम् दशवारानभ्यासः कार्यं इत्यर्थः । क्वचिच्छ्रुतौ^२ वर्तते—स्व रूप शब्दस्य स्वा श्रुतिरित्यर्थः । क्वचिन्महाभूतेषु वर्तते—“रूपं चत्वारि महाभूतानि उपादाय रूपं चेति ।” इति । क्वचित् गुणविशेषे वर्तते—चक्षुर्ग्रहणयोग्यो^३ योऽर्थस्तद्रूपमिति । क्वचिन्मूर्तिपर्यायवचन—रूपिद्रव्य मूर्तिमद्—द्रव्यमित्यर्थः । तत्रेह मूर्तिपर्यायवचनो रूपशब्दो ग्रहीतव्यः । कुत ? शास्त्रसामर्थ्यात् । अर्हत्प्रोक्ते हि गणधरावधारिते श्रौते^४ शास्त्रे अभिहितम्—“रूपिद्रव्यं मूर्तिद्रव्यम्” इति । तस्मात् रूपिण पुद्गला मूर्तिमन्त पुद्गला इत्यर्थः । का पुनः मूर्ति ?

रूपादिसंस्थानपरिणामो मूर्तिः । २ । रूपमादिर्येषां त इमे रूपादयः । के

रूप शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी शास्त्र के सामर्थ्य से मूर्ति पर्याय ग्रहण करना चाहिये । रूप शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त है । कही द्रव्य में रहता है, जैसे गो रूप का अर्थ गो द्रव्य । क्वचित् रूप शब्द स्वभाव अर्थ में आता है ‘चैतन्य पुरुषस्य स्वरूप’ इसमें रूप का अर्थ है ‘स्वभाव’ अर्थात् पुरुष (आत्मा) का स्वभाव चैतन्य है । क्वचित् ‘रूप’ शब्द अभ्यास में आता है—जैसे ‘दशरूप अध्ययन’ यहाँ रूप का अर्थ है—अभ्यास अर्थात् दस बार अभ्यास करना चाहिए । क्वचित् रूप शब्द का अर्थ श्रुति है जैसे—‘स्वरूप शब्दस्य’ यहाँ रूप का अर्थ श्रुति अर्थात् शब्द को स्व श्रुति । क्वचित् रूप का अर्थ होता है—महा भूत—जैसे ‘रूपं चत्वारि महाभूतानि उपादाय रूपं’ । यहाँ रूप का अर्थ चार महाभूत है । क्वचित् रूप शब्द का अर्थ गुण होता है—जैसे चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ है वह रूप है । वह रूप पुद्गल का गुण है । क्वचित् रूप शब्द का अर्थ मूर्ति का पर्यायवाची होता है—रूपी द्रव्य अर्थात् मूर्तिमान् द्रव्य । इस प्रकार यद्यपि रूप शब्द के स्वभाव अभ्यास, श्रुति, महाभूत, गुण विशेष और मूर्ति आदि अनेक अर्थ हैं—परन्तु यहाँ शास्त्रानुसार ‘मूर्ति’ अर्थ ग्रहण करना चाहिए । अर्हत कथित और गणधरा रचित शास्त्र में कहा है कि “रूपी द्रव्य अर्थात् मूर्तिमान् द्रव्य ।” इसलिये “रूपिण पुद्गला” इसका अर्थ पुद्गल मूर्तिक है । प्रश्न—मूर्ति किसको कहते हैं ? ॥ १ ॥

उत्तर—रूपादि संस्थान परिणाम को मूर्ति कहते हैं । रूप है आदि में जिसको उसको रूपादि कहते हैं । प्रश्न—आदि शब्द से किसको ग्रहण करना चाहिए ? वा रूपादि क्या है ? उत्तर—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और गोल, त्रिकोण, चौकोर, लम्बा, चौड़ा आदि आकृतियों को रूपादि

१. योग भा १।९ ।

२. श्रवणगोचरत्वे इत्यर्थः ।

३. नीलादि ।

४. गणधरावधारितशास्त्रस्य

श्रुतिरिति मत्ता अन्य मृत्तिरिति । ५. मूर्तिमद्द्रव्य—मु., द ।

पुनस्ते ? रूपरसगन्धस्पर्शा, परिमण्डलत्रिकोणचतुरस्त्रायतचतुरस्त्रादिराकृति संस्थानम्, तै रूपादिभिः संस्थानैश्च परिणामो मूर्तिरित्याख्यायते ।

गुणविशेषवचनग्रहणं वा । ३ । अथवा रूपमित्यनेन गुणविशेषो गृह्यते चक्षुर्ग्रहणयोग्य ।

रसाद्यग्रहणमिति चेत्; न; तदविनाभावात् तदन्तर्भावसिद्धेः । ४ । स्यादेतत्—गुणविशेषग्रहणो सति रसादीनामग्रहणं प्रसक्तमिति; तन्न, किं कारणम् ? तदविनाभावात् तदन्तर्भावसिद्धेः । रूपाविनाभाविनो हि रसादयो रूपग्रहणेन गृह्यन्ते ।

इनोऽनुत्पत्तिरभेदादिति चेत्; न; कथञ्चिद् व्यतिरेकसिद्धेः । ५ । स्यादाकृतम्—सति भेदे इन उत्पत्तिर्दृष्टा यथा दण्डोऽस्यास्तीति दण्डीति । न च तथा रूपद्रव्याद्विन्नमस्ति तस्यैव रूपादिपर्यायपरिणामात् । तत इन उत्पत्तिर्नोपपद्यते 'रूपमेषामस्ति ते रूपिणः' इति, तन्न, किं कारणम् ? कथञ्चिद्व्यतिरेकसिद्धेः । यद्यपि

कहते हैं और उन रूप रसादि और गोल आदि आकृति रूप जिसका परिणामन है, उसे मूर्ति कहते हैं ॥ २ ॥

अथवा रूप से गुणविशेष को ग्रहण करना चाहिये । रूप शब्द से आँखों के द्वारा ग्रहण करने योग्य रूप नामक पुद्गल के गुणविशेष को ग्रहण करना चाहिए ॥ ३ ॥

रूपके अविनाभावी होने से रूपशब्द में रसादि का अन्तर्भाव हो जाता है । प्रश्न—यदि रूप शब्द का अर्थ आँखों के द्वारा ग्रहण होने योग्य पुद्गल का गुण लेते हैं—तो रस गंध आदि का ग्रहण नहीं होगा और पुद्गल रसादि से रहित होगा अर्थात् पुद्गल रूपवाला होगा, रसवाला नहीं होगा ? उत्तर—रूपी कहने से रसादि का ग्रहण नहीं होगा, ऐसा नहीं है क्योंकि रस, गन्ध और स्पर्श का रूप के साथ अविनाभाव^१ सम्बन्ध है । अतः रूप के ग्रहण करने से रस, स्पर्श, गंध का ग्रहण हो ही जाता है—अर्थात् रूप में रस, गंध और स्पर्श का अन्तर्भाव हो जाता है ॥ ४ ॥

रूप का पुद्गल से अभेद होने से 'इन्' प्रत्यय नहीं होता है, ऐसा नहीं कहना क्योंकि पुद्गल और रूप में कथञ्चित् भेद है । प्रश्न—भेद के होने पर ही 'इन्' प्रत्यय होता है जैसे—दण्ड जिसके है—वह दण्डी है—यहाँ दण्ड और पुरुष भिन्न-भिन्न है अतः दण्ड के योग से दण्डी कहलाता है—परन्तु दण्ड के समानरूप द्रव्य से भिन्न नहीं है क्योंकि पुद्गल द्रव्य ही रूपादि पर्याय से परिणामन करता है 'रूप इसके है—अतः यह रूपी है' ऐसा इन प्रत्यय इसमें नहीं लग सकता ? उत्तर—रूपी पुद्गल है । इसमें अभेद 'इन' प्रत्यय नहीं लग सकता, ऐसा नहीं है—क्योंकि गुण और गुणी में कथञ्चित् भेद है—

१ —षग्रहणवचन वा अ. । २ जिसके होने पर हो, न होने पर न हो उसको अविनाभाव कहते हैं—रूप के होने पर ही रसादि होते हैं, नहीं होने पर नहीं होते ।

पुद्गलद्रव्यादनन्यद्रूप तत्परिणामात्,^१ द्रव्यार्थदिशाद् व्यतिरेकेणाऽनुपलब्धे । तथापि पर्यायार्थिकनयविवक्षाविजृम्भितै^२ रूपविनाशे^३ पुद्गलावस्थानात् उत्पाद्यानुत्पाद्यत्वाद् । आदिमदनादिमत्त्वात् ^४अन्वयव्यतिरेकरूपवाग्विज्ञानवृत्तिहेतुत्वादित्येवमादिभिः हेतुभिः कथञ्चिद् व्यतिरेक सिद्ध्यतीति तदपेक्ष इन् प्रादुर्भावः सिद्धः ।

तेनैव^५ व्यपदेशाच्च । ६ । अनन्यत्वेऽपि लोके व्यपदेशो दृष्टः । 'आत्मवान् आत्मा, सारवान् वृक्ष' इति । नहि आत्मनोऽन्य आत्मास्ति, नापि वृक्षादन्य सार, तथापि व्यपदेशो दृश्यते । एवमिह अनन्यत्वेऽपि व्यपदेशो वेदितव्यः ।

पुद्गला इति बहुवचनं भेदप्रतिपादनार्थम् । ७ । पुद्गला इति बहुवचनं क्रियते । किं प्रयोजनम् ? भेदप्रतिपादनार्थम् । भिन्ना हि पुद्गलाः परमाणुभेदात् स्कन्धभेदान्च । तद्विकल्पा उपरिष्ठाद्वक्ष्यन्ते ।

यद्यपि पुद्गल द्रव्य से भिन्न रूप नहीं है, पुद्गल का ही परिणामन होने से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा रूप पुद्गल से भिन्न उपलब्ध नहीं है, तथापि पर्यायार्थिक नयकी विवक्षा से रूप का नाश होने पर भी पुद्गल द्रव्य अवस्थित रहता है । क्योंकि रूपादि तो उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं जैसे—आम का हरा रूप नष्ट हो गया और पीत वर्ण की उत्पत्ति हो गई परन्तु पुद्गल द्रव्य न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है, रूपादि गुण आदिमान् हैं और पुद्गल द्रव्य अनादि है । द्रव्य अन्वयी है । सर्व पर्यायो मे रहता है । रूपादि गुण व्यतिरेकी हैं (द्रव्य की सब पर्यायो मे नहीं रहता जैसे—जहाँ हरा रूप है वहाँ पीला नहीं) रूपादिगुण वचन विज्ञान के हेतु हैं (वचनगोचर हैं) पुद्गल वचनगोचर नहीं है, इत्यादि कारणों से रूप गुण पुद्गल द्रव्य से कथञ्चित् भिन्न है इसलिये इस अपेक्षा से रूप मे 'इन्' प्रत्यय की उत्पत्ति सिद्ध होती है ॥ ५ ॥

अथवा अभेद मे भी 'इन्' प्रत्यय होता है । अथवा लोक मे अभेद मे भी 'मतुप्' आदि प्रत्ययों के द्वारा भेदपरक निर्देश देखा जाता है—जैसे कि आत्मवान् आत्मा, सारवान् वृक्ष इत्यादि । यहाँ आत्मा से भिन्न कोई आत्मत्व या वृक्ष को छोड़कर अन्य सार नहीं पाया जाता तथापि आत्मवान् यह व्यपदेश देखा जाता है । उसी प्रकार 'रूपिण' इसमे अभेद होने पर भी 'इन्' प्रत्यय होकर 'रूपी' पुद्गल यह शब्द बन जाता है ॥ ६ ॥

'पुद्गला' यह बहुवचन भेदों का प्रतिपादन करने के लिये है । सूत्र मे 'पुद्गला' इस बहुवचन के ग्रहण करने का प्रयोजन है पुद्गलों के भेदों का प्रतिपादन । अतः परमाणु और स्कन्ध आदि के भेद से पुद्गल अनेक प्रकार के हैं । उनकी सूचना देने के लिये 'पुद्गला' यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है । पुद्गलों के विकल्पो का वर्णन आगे करेंगे ॥ ७ ॥

१. -णामद्रा-अ. । २ -ते रूप-मु । ३ आमघटस्य श्यामरूपविनाशे पीतरूपम् । ४ द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयेन ।

५ अभेदेऽपि इन् उत्पत्तिर्घटत इत्याह ।

अत्राह—किं पुद्गलवद्धर्मादीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येकं भिन्नानि इति ? अत्रोच्यते—

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

अभिविधावाङ्प्रयोगः । १ । अभिविधिरभिव्याप्तिः, तस्मिन्नर्थे अयमाङ् प्रयुज्यते, तेनाऽऽकाशस्यापि एकद्रव्यत्व^१ संकीर्तितं भवति । यदि हि मर्यादाया गृह्यते आकाश-स्यान्तर्भावो न स्यात्^२ । असौत्रीमानुपूर्वीमाश्रित्य इदमुक्तं तेन धर्माधर्माकाशानि गृह्यन्ते ।

एकशब्दः संख्यावचनः । २ । अन्याऽसहायाद्यनेकार्थसंभवेऽप्ययमेकशब्द-संख्यावचनो द्रष्टव्यः ।

तत्संबन्धाद् द्रव्यशब्दस्यैकवचनप्रसङ्गः इति चेत्; न; धर्माद्यपेक्षया बहुत्वसिद्धेः । ३ । स्यान्मतम्—यद्ययमेकशब्दः संख्यावचनः तेन सामानाधिकरण्याद् द्रव्यशब्दस्याप्येक-

क्या पुद्गल के समान धर्म-अधर्म आदि द्रव्य भी प्रत्येक भिन्न-भिन्न है ? ऐसी आशका होने पर आचार्यसूत्र कहते हैं—

आकाश पर्यन्त अर्थात् धर्म, अधर्म और आकाश ये एक एक-द्रव्य है ॥ ६ ॥

‘आङ्’ का प्रयोग अभिविधि अर्थ में है । अभिविधि का अर्थ है अभिव्याप्ति, उस अभिव्याप्ति के अर्थ में यहाँ ‘आङ्’ का प्रयोग किया गया है । इससे आकाश के भी एकद्रव्यत्व का कथन हो जाता है । यदि मर्यादा अर्थ में ‘आङ्’ होता तो आकाश के पहले-पहले के द्रव्यों का ग्रहण होता, आकाश का नहीं । ‘अजीवकाया’ इस सूत्र की आनुपूर्वी का आश्रय लेकर यह सूत्र कहा गया है इसलिये इससे धर्म, अधर्म और आकाश को ग्रहण करना चाहिये ॥ १ ॥

एक शब्द संख्यावाची है । अन्य असहाय आदि अनेक अर्थों में एक शब्द के आने पर भी यहाँ संख्यावाची ग्रहण करना चाहिये ॥ २ ॥

संख्यावाची एकवचन के सम्बन्ध से द्रव्य में भी एकवचन होना चाहिए, ऐसा कहना भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि धर्माधर्मादि की अपेक्षा बहुवचन का निर्देश किया है । प्रश्न—यदि एक यहाँ संख्यावाची है तो उसके साथ सामानाधिकरण होने से द्रव्य में भी एकवचन होना चाहिये ? उत्तर—संख्यावाची एक शब्द के साथ सामानाधिकरण के लिये द्रव्य में एकवचन का निर्देश करना योग्य नहीं है क्योंकि धर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों द्रव्यों के एक-एकपने का निर्देश करना है, अतः सूत्र में द्रव्य शब्द का बहुवचन के रूप में निर्देश किया है । एक के भी अनेक अर्थों का ज्ञान

वचनमेव प्राप्नोतीति, तन्न. कि कारणम् ? धर्माद्यपेक्षया बहुत्वसिद्धेः । धर्मादीनि बहूनि द्रव्याणि तदपेक्षया बहुवचनं युज्यते एकस्यानेकार्थप्रत्यायनशक्तियोगात् ।

एकैकमित्यस्तु लघुत्वात् । ४ । अत्र कश्चिदाह—‘आ आकाशादेकैकम्’ इत्येव तावदस्तु सूत्रम्, कुत ? लघुत्वात् । कथं द्रव्यगतिः ?

प्रसिद्धत्वाद् द्रव्यगतिः । ५ । धर्मादीनि षड्द्रव्याणि इति प्रसिद्धमतोः द्रव्यगतिर्भवति, तस्मादनर्थकं द्रव्यग्रहणमिति ।

न वा द्रव्यापेक्षयैकत्वख्यापनार्थत्वात् । ६ । न वानर्थकम् । कि कारणम् ? द्रव्यापेक्षया एकत्वख्यापनार्थत्वात् । एकैकमित्युक्ते न ज्ञायते किं द्रव्यतः क्षेत्रतः ? भावत इति ? अतोऽसन्देहार्थं द्रव्यग्रहणं क्रियते । तेनाज्यमर्थो गृह्यते—गतिस्थितिपरिणामिविविधजीवपुद्गलद्रव्यानेकपरिणामनिमित्तत्वेन सत्यपि भावतो बहुत्वे, सति च प्रदेशभेदादसंख्येयक्षेत्रत्वे धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च द्रव्यतः एकैकमेव । अवगाह्यनेकद्रव्य-

कराने की शक्ति का योग पाया जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म, अधर्म और आकाश अखण्ड द्रव्य है, पुद्गल की तरह भिन्न-भिन्न नहीं ॥ ३ ॥

लघुत्व हो जाने से ‘एकम्’ यह सूत्र बनाना चाहिये । प्रश्न—‘आ आकाशादेक’ ऐसा लघुसूत्र बनाने से भी कार्य चल सकता है । उत्तर—द्रव्य का ज्ञान कैसे होगा ? अर्थात् ‘आ आकाशादेक’ ऐसा सूत्र बनाने पर द्रव्य का ज्ञान कैसे होगा ? ॥ ४ ॥

प्रश्न—द्रव्य तो प्रसिद्ध ही है । धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल ये छह द्रव्य प्रसिद्ध ही हैं इसलिये द्रव्य का ज्ञान (अन्वय) तो हो ही जाएगा । अतः सूत्र में द्रव्य पद निरर्थक है ? ॥ ५ ॥

उत्तर—द्रव्यपद निरर्थक नहीं है क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा एकत्व का ख्यापन करने के लिये द्रव्य पद दिया गया है । केवल ‘एकैक’ कहने से यह पता नहीं चलता कि ये किस अपेक्षा से एक कहें जा रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा या क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा अतः असदिग्ध रूप से ‘द्रव्य की अपेक्षा’ का सूचन करने के लिए ‘द्रव्य’ पद देना सार्थक ही है अतः गति, स्थिति आदि परिणामवाले विविध जीव-पुद्गलों की गति आदि में निमित्त होने से भाव की अपेक्षा, प्रदेशभेद से क्षेत्र की अपेक्षा तथा कालभेद से काल की अपेक्षा धर्म और अधर्म द्रव्य में अनेकत्व होने पर भी धर्मादि द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा अखण्ड एक-एक ही द्रव्य है । अवगाह्य अनेक द्रव्यों की अनेक प्रकार की अवगाहना के निमित्त से भाव की अपेक्षा और प्रदेश में क्षेत्र की अपेक्षा आकाश में अनन्तता होने पर भी द्रव्य

विविधावगाहननिमित्तत्वेन अनन्तभावत्वेऽपि प्रदेशभेदात् सति चानन्तक्षेत्रत्वे द्रव्यत-
एकमेवाकाशमिति न जीवपुद्गलवदेषा बहुत्वम्, नापि धर्मादिवत् जीवपुद्गलानामेक-
द्रव्यत्वम् । यदि हि स्यात्, दृष्टस्य^१ क्रियाकारकभेदस्य इष्टस्य^२ च ससारमोक्ष-
क्रियाविस्तरस्य विरोधः स्यात् ।

आह कालद्रव्य किम् एकमनेकमिति ? उत्तरत्र तस्य निर्णयो वक्ष्यते । अधि-
कृतानामेवैकद्रव्याणां^३ विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

उभयनिमित्तापेक्षः पर्यायविशेषो द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया । १ ।
अभ्यन्तर क्रियापरिणामशक्तियुक्त द्रव्यम्, बाह्य च नोदनाभिघाताद्यपेक्ष्योत्पद्यमानः
पर्यायविशेष द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतु क्रियेत्यु^४पदिश्यते । उभयनिमित्त इति
विशेषण^५ द्रव्यस्वभावनिवृत्त्यर्थम् । यदि हि द्रव्यस्वभावः स्यात् परिणामिनो

की अपेक्षा आकाश एक ही है । जीव और पुद्गल की तरह धर्म, अधर्म और आकाश अनेक नहीं हैं
और न जीव एव पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश की तरह एक है । यदि जीव और पुद्गल को धर्म,
अधर्म और आकाश के समान एक-एक द्रव्य माना जाएगा तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले क्रिया-
कारक का और इष्ट अनुमान सिद्ध ससार-मोक्ष की क्रिया के विस्तार का विरोध आयेगा । अर्थात्
अखण्ड एकद्रव्य के न तो क्रिया-कारक का भेद होगा अर्थात् सबकी क्रिया एकसी होगी । यह चटाई
पर बैठा है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं इत्यादि भेद नहीं होगा और न ससार और मोक्ष की क्रिया का
विस्तार रहेगा ॥ ६ ॥

शका—काल द्रव्य एक है कि अनेक ? उत्तर—इसका निर्णय आगे के सूत्र में करेंगे ।

अधिकृत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य की विशेष प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कहते हैं—

ये धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य निष्क्रिय हैं ॥७॥

बाह्य और अभ्यन्तर दोनों कारणों से होने वाली देश से देशान्तर की प्राप्ति में कारणभूत
द्रव्य को पर्यायविशेष को क्रिया कहते हैं । क्रियापरिणामशक्तियुक्तद्रव्य अभ्यन्तर (उपादान)
कहलाता है । नोदन^६ अभिघात^७ आदि की अपेक्षा से उत्पद्यमान द्रव्य की पर्याय विशेष को बाह्य
कहते हैं, द्रव्य के देशान्तर-प्राप्ति के हेतु को क्रिया कहते हैं । उभयनिमित्त विशेषण द्रव्य के
स्वभाव की निवृत्ति के लिये है, क्योंकि क्रिया द्रव्य का सदा वर्तमान स्वभाव नहीं है, यदि क्रिया द्रव्य

१ वृक्षात् पर्णं पतति, कटे आस्ते देवदत्त इत्यादि । २. अनुमानस्य । ३ अखण्ड । ४ —त्यपदि-अ व. द मु ।

५ क्रियायाः । ६. नोदन=चोट मारना । ७ टुकड़े करना ।

द्रव्यस्याऽनुप^१रतक्रियत्वप्रसङ्गः । द्रव्यस्य पर्यायविशेष इति विशेषणम् अर्थान्तरभाव-
निवृत्त्यर्थम् । यदि हि क्रिया द्रव्यादर्थान्तरभूता स्यात्^२ द्रव्यस्य निश्चलनत्वप्रसङ्ग
देशान्तरप्राप्तिहेतुरिति विशेषणं ज्ञानादिरूपादिनिवृत्त्यर्थम् ।

तस्याः प्रादिवृत्त्या अन्यपदार्थगतिः । २ । तस्याः क्रियाया. ^३प्रादिवृत्त्या
अन्यपदार्थगतिर्भवति—निष्क्रान्तानि क्रियाया निष्क्रियाणीति ।

निष्क्रियत्वादुत्पादाभाव इति चेत्; न; अन्यथोपपत्तेः । ३ । स्यादेतत्—धर्मादीनि
द्रव्याणि यदि निष्क्रियाणि ततस्तेषाम् उत्पादो न भवेत् । क्रियापूर्वको हि घटादीना-
मुत्पादो दृष्टः, उत्पादाभावाच्च व्ययाभाव इति सर्वद्रव्याणामुत्पादादित्रितयरूपकल्पना-
व्याघात इति; तन्न, किं कारणम् ? अन्यथोपपत्तेः । क्रियानिमित्तोत्पादाभावेऽपि एषां

का स्वभाव होगा तो परिणामी द्रव्य के निरन्तर क्रियत्व का प्रसंग आयेगा अर्थात् द्रव्य में प्रतिक्षण
क्रिया होगी । पर्याय विशेषण अर्थान्तर की निवृत्ति के लिये है अर्थात् क्रिया द्रव्य से भिन्न नहीं
है अपितु क्रियापरिणामी द्रव्य की पर्याय है, इस बात को सूचित करने के लिये पर्याय विशेषण
दिया है । यदि क्रिया द्रव्य से अर्थान्तरभूत (भिन्न) हो तो द्रव्य में निश्चलनत्व का प्रसंग आयेगा ।
ज्ञानादि या रूपादि गुणों की व्यावृत्ति के लिए 'देशान्तर' विशेषण दिया है ॥ १ ॥

उस क्रिया के^४ प्रादिवृत्ति से अन्य पदार्थ गति है । उस क्रिया का प्र आदि उपसर्गों के साथ
समास होने से अन्य पदार्थ का ज्ञान होता है । अर्थात् क्रिया शब्द से 'निर्' उपसर्ग का समास
करने पर 'निष्क्रिय' शब्द निष्पन्न होता है 'निष्क्रान्ता क्रिया' निष्क्रान्त क्रिया-अर्थात् ये पदार्थ
देशान्तर प्राप्तिरूप क्रिया से रहित हैं ॥ २ ॥

निष्क्रियत्व होने से उनमें उत्पाद का अभाव मानना भी उचित नहीं है अन्यथा उपपत्ति होने
से । प्रश्न—ये धर्मादि द्रव्य यदि निष्क्रिय हैं तो उनमें उत्पाद नहीं होगा क्योंकि क्रियापूर्वक ही
घटादि में उत्पाद देखा जाता है । उत्पाद का अभाव होने से व्यय का भी अभाव होगा और
उत्पाद-व्यय के अभाव में सर्वद्रव्यों के उत्पाद-व्यय और ध्रौव्यत्व लक्षण की कल्पना का व्याघात
होगा । उत्तर—निष्क्रिय होने से धर्मादि द्रव्यों में उत्पादादि का अभाव करना उचित नहीं है क्योंकि
अन्यथा उपपत्ति है, क्रिया निमित्तक उत्पाद का अभाव होने पर भी इन धर्मादि में अन्यथा उत्पाद
होता है । उत्पाद दो प्रकार का है स्वनिमित्तक और परप्रत्यय निमित्तक । आगम प्रमाण से

१. अपर्यवसान । २ द्रव्यनिश्चलनत्व-ता मू. । द्रव्यनिश्चलनत्वप्र -मु व द. । ३ गतादिवृत्त प्रादयः
[शाक. २।१।२१] इति । ४. तेन प्रकृतैकद्रव्याणां गतिः । प्र आदि उपसर्ग कहलाते हैं-क्रम घातु में नि उपसर्ग
लाने से निष्क्रिय बना ।

धर्मादीनामन्यथोत्पादः कल्प्यते । तद्यथा, द्विविध उत्पाद—स्वनिमित्त, परप्रत्ययश्च । स्वनिमित्तस्तवत् अनन्तानामगुरुलघुगुणानामागमप्रामाण्यादभ्युपगम्यमानानां षट्स्थान-पतितया वृद्ध्या हान्या च वर्तमानानां स्वभावादेशामुत्पादो व्ययश्च । परप्रत्ययोऽपि अश्वादेर्गतिस्थित्यवगाहनहेतुत्वात्, क्षणे क्षणे तेषां भेदात् १ तद्धेतुत्वमपि भिन्नमिति परप्रत्ययापेक्ष उत्पादो विनाशश्च व्यवहियते ।

निष्क्रियत्वात् गतिस्थित्यवगाहनक्रियाहेतुत्वाभाव इति चेत्; न; बलाधान-मात्रत्वादिन्द्रियवत् । ४ । स्यादेतत्—यद्येतानि निष्क्रियाणि गतिस्थित्यवगाहनक्रिया-हेतुत्वमेषां नोपपद्यते । क्रियावन्ति हि जलादीनि मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दृष्टानि इति, तन्न, किं कारणम् ? बलाधानमात्रत्वात् इन्द्रियवत् । यथा दिदृक्षोश्चक्षुरिन्द्रियं रूपोपलब्धौ बलाधानमात्रमिष्टं न तु चक्षुषः तत्सामर्थ्यम् ३ इन्द्रियान्तरोपयुक्तस्य तदभावात् । यथा वा, आयुःसक्षयात् आत्मनि शरीरान्निष्क्रान्ते सदपीन्द्रियम् रूपाद्युपलब्धौ समर्थं न भवति, ततो जायते आत्मन एवैतत्सामर्थ्यम् इन्द्रियाणां तु बलाधानमात्रत्वमिति, ४ तथा स्वयमेव गतिस्थित्यवगाहनपर्यायपरिणामिना

स्वीकृत अनन्त अगुरुलघु गुणो को अपेक्षा द्रव्यों में षट् स्थान पतित वृद्धि और हानि से सभी द्रव्यों में स्वाभाविक उत्पाद, व्यय होते हैं वह स्वनिमित्तक उत्पाद है । परप्रत्यय भी उत्पाद-व्यय अश्वादि की गति, स्थिति और अवगाहन में निमित्त होने से होते हैं । उन पदार्थों में प्रतिक्षण परिणामन होता है अतः उनकी अपेक्षा उनके हेतुत्व में भी भिन्नता आती है । अर्थात् गमन, स्थिति, अवगाह शील पदार्थों के गमन, स्थिति और अवगाहन में हेतु होने से धर्मादि में भेद होता रहता है, अतः परप्रत्यय की अपेक्षा से भी धर्म-अधर्म आदि में उत्पाद-व्यय का व्यवहार होता है ॥ ३ ॥

निष्क्रिय होने से धर्मादि में गति, स्थिति और अवगाहन क्रिया के हेतुत्व का अभाव नहीं है, इन्द्रियों के समान बलाधान मात्र होने से । प्रश्न—निष्क्रिय धर्म, अधर्म और आकाश जीवादि पदार्थों की गति, स्थिति और अवगाहन में निमित्त नहीं हो सकते क्योंकि क्रिया वाले ही जलादि पदार्थ मछली आदि की गति और स्थिति में निमित्त देखे जाते हैं । उत्तर—निष्क्रिय धर्मादि गति आदि में कारण नहीं होते ऐसा नहीं कहना क्योंकि यह द्रव्य इन्द्रिय के समान बलाधान मात्र है । जैसे—रूप देखने की इच्छा करने वाले आत्मा को रूप की उपलब्धि में चक्षु इन्द्रिय बलाघायक मात्र इष्ट है अर्थात् बलाघायक (सहकारी) हो जाती है । इन्द्रियान्तर में उपयुक्त आत्मा को वह स्वयं प्रेरणा नहीं करती । जैसे आयु के क्षय हो जाने पर आत्मा के शरीर से निकल जाने पर शरीर में विद्यमान भी इन्द्रियाँ रूपादि की उपलब्धि में समर्थ नहीं होतीं अर्थात् रूपादि का दर्शन नहीं कराती । अतः ज्ञात होता है कि आत्मा में ही रूपादि को जानने की शक्ति है, इन्द्रियाँ तो मात्र

जीवपुद्गलानां धर्माधर्माकाशद्रव्याणि गत्यादिनिर्वृत्तौ बलाधानमात्रत्वेन विवक्षितानि न तु स्वयं क्रियापरिणामीनि । कुतः पुनरेतदेवमिति चेत् ? उच्यते—

द्रव्यसामर्थ्यात् । ५ । यथा आकाशमगच्छत् सर्वद्रव्यै संबद्धम्, न चास्य सामर्थ्यमन्यस्यास्ति । तथा च निष्क्रियत्वेऽप्येषा गत्यादिक्रियानिर्वृत्तिं प्रति बलाधानमात्रत्वमसाधारणमवसेयम् ।

चशब्दोऽभिहितसंबन्धार्थः । ६ । चशब्द क्रियते अभिहितानामेकद्रव्याणां संबन्धार्थः । अतो धर्माधर्माकाशानां निष्क्रियत्वनियमाज्जीवपुद्गलानां स्वतः परतश्च क्रियापरिणामित्वं सिद्धम् ।^१ अत्र^२ कश्चिदाह—आत्मा सर्वगतत्वान्निष्क्रिय, क्रियाहेतुगुणसमवायात्^३ ४परत्र क्रियाहेतुरिति, तत्प्रतिविधानार्थमाह—

द्रव्यस्य क्रियापरिणामिनोऽर्थान्तरे तत्परिणामसामर्थ्यं वायुवत् । ७ । यथा वायु

बलाघायक होती है, उसी प्रकार स्वयं गति, स्थिति और अवगाहन रूप से परिणामन करने वाले जीव और पुद्गलो के गति, स्थिति आदि में धर्म, अधर्म आदि द्रव्य बलाधानमात्रत्व (सहकारीपने) से विवक्षित है वा निमित्त मात्र है, वे स्वयं क्रिया नहीं करते । प्रश्न—वे स्वयं क्रिया क्यों नहीं करते ? ॥ ४ ॥

उत्तर—द्रव्य की सामर्थ्य है । जैसे-आकाश अपने द्रव्य-सामर्थ्य से गमन नहीं करने पर भी सभी द्रव्यों से सम्बद्ध और सर्वगत कहलाता है, ऐसा सामर्थ्य अन्य द्रव्य में नहीं है । धर्मादि द्रव्यों को निष्क्रिय होने पर भी जीव पुद्गलादि की गति, स्थिति आदि के प्रति असाधारण बलाधानमात्र (निमित्तमात्र) जानना चाहिये ॥ ५ ॥

‘च’ शब्द अभिहित सम्बन्ध के लिए है । ‘च’ शब्द अभिहित धर्मादि द्रव्यों के सम्बन्ध के लिए है । अर्थात् ‘च’ शब्द से धर्म, अधर्म और आकाश निष्क्रिय है, ऐसा जानना चाहिए । धर्म अधर्मादि में निष्क्रियत्व का नियम होने से ही जीव और पुद्गलो के स्व-परप्रत्यय सक्रियता सिद्ध हो जाती है । यहाँ कोई (वैशेषिक) प्रश्न करता है कि आत्मा स्वयं तो सर्वगत होने से निष्क्रिय है, केवल क्रिया हेतु गुण (अदृष्ट) के समवाय से पर-पदार्थों की क्रिया में हेतु होता है अतः आत्मा को सक्रिय कहना उचित नहीं है ? इसका उत्तर देने के लिये कहते हैं—॥ ६ ॥

क्रियापरिणामी द्रव्य के अर्थान्तर में वायु के समान उसके परिणाम का सामर्थ्य है । जैसे स्वयं क्रियाशील होने से ही वायु, वृक्ष आदि की कम्पन आदि क्रिया में निमित्त होती है अर्थात् कम्पन

१ कालस्यापि सक्रियत्वमिति चेत्, न, अनधिकाशत् । अत एव चासावेत सह नाधिक्रियते । २ वैशेषिक-म ।

३ प्रयत्नः संयोगश्चेति । ४ हस्तादी ।

स्वयं क्रियापरिणतत्वात् वनस्पतौ क्रियानिमित्तं तथा आत्मनः क्रियापर्यायस्वभावस्य वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भे सति विहायोगतिनामो-
दयापादितशक्तिविशेषे च सति व्रज्यामनुतिष्ठतो हस्तादिषु क्रियोत्पत्तिर्युक्ता, न तु निष्क्रियस्यात्मनः परत्र क्रियाहेतुत्व युक्तम् । १ तत्र यदुक्तम्—“आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म”^१ इत्येतदपाकीर्णम् । कथमिति चेत् ? उच्यते—

अतत्परिणामस्य तदभावो व्योमवत् । ८ । यथा व्योम्नो निष्क्रियस्य घटादिषु सत्यपि संयोगे न क्रियाहेतुत्वम्, तथा आत्मनो निष्क्रियस्य सत्यपि संयोगे हस्तादिषु न क्रियाहेतुत्व युक्तम् । किञ्च,

उभयोः निष्क्रियत्वात् । ९ । यथोभयोरजात्यन्धयो सम्बन्धे न दर्शनशक्ति-
प्रादुर्भावोऽस्ति तथा आत्मसंयोगप्रयत्नयो निष्क्रियत्वात् क्रियाहेतुत्वमयुक्तम् । कथं निष्क्रियत्वमिति चेत् ? उच्यते—“दिव्कालावाकाशं च क्रियावद्भूयो वैधर्म्यात् निः-
क्रियाणि । एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः”,^२ निष्क्रिया इति वचनात् संयोग-
प्रयत्नयो गुणत्वात् निष्क्रियत्वम् ।

आदि क्रिया करती है, उसी प्रकार स्वयं क्रियापर्यायशील आत्मा के वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षय और क्षयोपशम तथा अङ्गोपाङ्ग नाम कर्म के उदय एव विहायोगति नाम कर्म के उदय विशेष से प्राप्त शक्ति के मिलने पर गति में तत्पर होते ही हाथ-पैर आदि में क्रिया होती है । निष्क्रिय आत्मा दूसरे पदार्थों में क्रिया नहीं करा सकता । अतः वैशेषिक का यह सिद्धान्त खण्डित होता है (वहाँ जो कहा है) कि आत्मसंयोग और प्रयत्न से हाथ में क्रिया होती है । प्रश्न—‘आत्मसंयोग और प्रयत्न से हाथ में क्रिया होती है’ यह वैशेषिक का सिद्धान्त कैसे खण्डित होता है ? ॥ ७ ॥

उत्तर—आकाश के समान अतत्परिणामी के क्रिया का अभाव है । जैसे निष्क्रिय आकाश का घटादिक में संयोग होने पर भी क्रिया नहीं हो सकती, जैसे निष्क्रिय आत्मा का संयोग होने पर हस्तादि में क्रियाहेतुत्व युक्त नहीं है ॥ ८ ॥

दोनों ही निष्क्रिय होने से । जैसे—दो जन्मान्धों का संयोग होने पर भी दर्शनशक्ति (देखने की शक्ति) का प्रादुर्भाव नहीं होता वैसे ही आत्मा के संयोग और प्रयत्न के होने पर भी निष्क्रिय होने से वे क्रिया के हेतु (कारण) नहीं हो सकते । आत्मा को निष्क्रियपना क्यों है ? वैशेषिक सूत्र में बताया है कि दिशा, काल और आकाश क्रिया वाले द्रव्य हैं, इन द्रव्यों से विलक्षण होने से

‘अग्निसंयोगवदिति चेत्; न; अस्मदिष्टसिद्धेः । १० । स्यान्मतम्—यथा अग्निसंयोग. औष्ण्यापेक्ष. परत्र घटादौ पाकजान् रूपादीनारभते नात्माधारेऽग्नौ तथा आत्मसंयोगप्रयत्नयोरदृष्टापेक्षयोः हस्तादौ क्रियाहेतुत्व युक्त नात्मनीति, तन्न, कि कारणम् ? अस्मदिष्टसिद्धेः । यथा अग्निसंयोगो रूपादिमद्द्रव्यगुणः परत्र घटादौ रूपादिमति रूपाद्यन्तरोत्पत्तिहेतुर्भवति, तथा आत्मसंयोगप्रयत्नावपि परत्र हस्तादौ क्रियामारभमाणौ क्रियावद्द्रव्यगुणाविति क्रियावत्त्वमात्मनोऽस्मदिष्ट सिद्धम् ।

तत्सामर्थ्याभावाच्च । ११ । य उक्तोऽग्निसंयोगो दृष्टान्तः. न तस्य तत्सामर्थ्यमस्ति । कुत ? अनुष्णाशीतस्याऽप्रेरकस्यानुपघातिनोऽप्राप्तस्य संयोगस्य रूपाद्युच्छेदोत्पत्त्योर्हेतुत्वासभवात् । तस्मादसौ असिद्धो दृष्टान्तो दार्ष्टान्तिकार्थसिद्धये नालम् ।

आत्मा निष्क्रिय है, उसी प्रकार कर्म और गुण पदार्थ भी निष्क्रिय है । संयोग और प्रयत्न दोनों गुण है अतः निष्क्रिय है ॥ ९ ॥

यह तर्क भी ठीक नहीं है कि जैसे अग्नि का संयोग होने पर उसकी उष्णता घटादि पर-पदार्थों में पाक से जायमान रूप आदि को उत्पन्न करती है वैसे ही यहाँ समझना क्योंकि इससे तो हमारा ही पक्ष सिद्ध होता है । प्रश्न—जैसे अग्नि का संयोग उष्णता की अपेक्षा करके परत्र घटादि पदार्थों में पाकज रूपादि को उत्पन्न करता है स्वयं अपने आधाररूप अग्नि में नहीं, उसी प्रकार अदृष्ट की अपेक्षा लेकर आत्मसंयोग और प्रयत्न हस्तादि में क्रिया उत्पन्न कर देगे, अपने आप में नहीं ? उत्तर—यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि इससे तो हमारा ही पक्ष सिद्ध होता है, जैसे—रूपादिमान् द्रव्य का गुण अग्निसंयोग परत्र रूपादिमान् घटादि में अन्यरूप की प्राप्ति में कारण होता है, उसी प्रकार आत्मसंयोग और प्रयत्न के होने पर क्रिया करने वाले परत्र हस्तादि क्रियावाले द्रव्य एवं गुणों में क्रियावत्त्व का कारण निमित्त है इसलिये आत्मा के क्रियावत्त्व होने से जैनमत की सिद्धि होती है ॥ १० ॥

अग्निसंयोगदृष्टान्त में सामर्थ्य का अभाव है । अर्थात् अग्निसंयोग का दृष्टान्त भी ठीक नहीं है—क्योंकि अनुष्ण, अशीत, अप्रेरक, अनुपघाती और अप्राप्त संयोग के रूपादि की उत्पत्ति या उच्छेद में कारणत्व की असंभवता है । अर्थात् अनुष्ण, अशीत, अप्रेरक, अनुपघाती और अप्राप्त संयोग के रूपादि की उत्पत्ति और उच्छेद में कारणत्व नहीं हो सकता । अर्थात् अनुष्ण, अप्रेरक आदि गुणवाली अग्नि के संयोग से घटादि में रूपादि गुण उत्पन्न नहीं हो सकते । अतः यह अग्निसंयोग का दृष्टान्त असिद्ध है क्योंकि यह दार्ष्टान्तिक अर्थ को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है ॥ ११ ॥

गुरुत्ववदिति चेत्; न; तुल्यत्वात् । १२ । स्यादेतत्—यथा निष्क्रिय गुरुत्व लोष्टे वर्तमानं तृणादौ क्रियाया हेतु तथा आत्मसयोगप्रयत्नौ निष्क्रियावपि सन्तौ हस्तादौ क्रियाहेतु इति; तन्न, कि कारणम् ? तुल्यत्वात् । अग्निसयोगेन तुल्यमेतत् । यथा क्रियापरिणामिनो लोष्टस्य गुणो गुरुत्व परत्र क्रियाहेतु तथा आत्मसयोगप्रयत्नावपि क्रियापरिणामिद्रव्यगुणाविति क्रियावत्त्वमात्मनः सिद्धम् । किञ्च, निष्क्रियस्य गुरुत्वस्याऽस्पर्शकस्याऽप्रेरकस्यानुपघातिनोऽन्यत्र क्रियाहेतुत्व नोपपद्यते इति दृष्टान्तोऽसिद्ध । द्रव्यमेव तथापरिणत क्रियाहेतुरिति ।

धर्मास्तिकायवदिति चेत्; न; वैषम्यात् । १३ । स्यान्मतम्—यथा धर्मास्तिकायो निष्क्रिय जीवपुद्गलाना गतिहेतु तथा आत्मसयोगादि निष्क्रियोऽपि परत्र क्रियाहेतुरिति, तन्न, कि कारणम् ? वैषम्यात् । युज्यते धर्मास्तिकायस्य जीवपुद्गलगति प्रत्यप्रेरकत्वम्, २ निष्क्रियस्यापि बलाधानमात्रत्वदर्शनात्, आत्मगुणस्तु अपरत्र क्रियारम्भे प्रेरको हेतुरिष्यते तद्वादिभि । न च ३ निष्क्रियो द्रव्यगुण प्रेरको भवितुमर्हति इति वैषम्यम् ४ । किञ्च, धर्मास्तिकायाख्य द्रव्यमाश्रयकारण ५ भवतु, न तु निष्क्रियात्म-

गुरुत्व होने से क्रियाहेतु होगा, यह भी कहना उचित नहीं है तुल्यहेतु होने से । प्रश्न—जैसे—लोष्ट (पत्थर) में रहने वाला गुरुत्व तृण आदि में क्रिया का हेतु (निमित्तकारण) होता है, उसी प्रकार निष्क्रिय होते हुए भी आत्मसयोग और प्रयत्न हाथ, पैर आदि की क्रिया में हेतु होते हैं । उत्तर—यह तर्क ठीक नहीं है जैसे—अग्निसयोग का दृष्टात असिद्ध था, वैसे यह दृष्टात भी असिद्ध है क्योंकि जैसे गुरुत्व भी क्रियापरिणामी द्रव्य का गुण होकर ही अन्य द्रव्य में क्रिया का निमित्त हो सकता है, वैसे ही क्रियापरिणामी द्रव्य का गुण, आत्मसयोग और प्रयत्न परद्रव्य की क्रिया में निमित्त होते हैं । अतः आत्मा का क्रियात्व सिद्ध है । अथवा, निष्क्रिय, अस्पर्शक, अप्रेरक और अनुपघाती गुरुत्व के परपदार्थों में क्रियाहेतुत्व नहीं हो सकता क्योंकि तथापरिणत-क्रियापरिणत द्रव्य ही क्रिया का हेतु बन सकता है, अतः गुरुत्व का दृष्टात भी असिद्ध है ॥ १२ ॥

धर्मास्तिकाय के समान कहना भी विषम दृष्टात है । प्रश्न—जैसे निष्क्रिय भी धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलो की गति में निमित्त कारण होता है, उसी प्रकार निष्क्रिय भी आत्मसयोग और प्रयत्न पर-पदार्थ (हाथ-पैर) आदि में क्रिया का निमित्त हो जाएगा । उत्तर—ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि धर्मास्तिकाय, जीव और पुद्गल की गति में अप्रेरक कारण है अतः वह निष्क्रिय होकर भी बलाघायकमात्र हो सकता है परन्तु आत्मनिष्क्रियवादियों ने तो आत्मगुण को पर की क्रिया में प्रेरक निमित्त माना है अतः धर्मास्तिकाय का दृष्टात विषम है ।

१. गुरुत्वेन । २. प्रत्यप्रेरकस्य नि-ता, अ, मू । ३. निष्क्रियद्रव्य-मु, द. व. । ४. —पम्य च किं च ता ।

५. बलाधान ।

द्रव्यगुणस्य ततो^१ व्यतिरेकेणाऽनुपलभ्यमानस्य क्रियाया आश्रयकारणत्वं युक्तम् ।
अर्थान्तरभावे चासत्त्वमिति वैषम्यम् । किञ्च,

शरीरे क्रियाभावो जीवस्य निष्क्रियत्वात् आकाशप्रदेशवत् । १४ । यथा
आकाशप्रदेशो निष्क्रियः शरीरे क्रियारम्भहेतुर्न भवति तथा आत्मा तद् गुणश्च
निष्क्रियत्वात् क्रियाहेतुर्न भवेत् । किञ्च, एकान्तेनाऽमूर्तस्य निष्क्रियस्य शरीरेण सह
सम्बन्धाभावात् परस्परोपकारो नोपपद्यते आकाशवदेव ।

शरीरवियोगे निष्क्रियत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; अभ्युपगमात् । १५ ।
स्यान्मतम्—यस्य कार्माणशरीरसम्बन्धे सति तत्प्रणालिकापादिता क्रिया आत्मनोऽभिप्रेता
तस्याष्टविधकर्मसक्षये शरीरवियोगात् अशरीरस्यात्मनो निष्क्रियत्व प्रसक्तमिति, तन्न,
कि कारणम् ? अभ्युपगमात्, कारणाभावात् कार्याभाव इति । कर्मनोऽकर्मनिमित्ता या

क्योकि कोई भी निष्क्रिय द्रव्य या उसका गुण प्रेरक निमित्त नहीं हो सकता । अथवा, धर्मास्तिकाय
नामक द्रव्य तो परपदार्थों, जीव और पुद्गल की गति में बलाघायक हो सकता है परन्तु निष्क्रिय
आत्मा का गुण, जो द्रव्य से पृथक् उपलब्ध नहीं है वह क्रिया का बलाघायक नहीं हो सकता । यदि
आत्मद्रव्य से आत्मगुण को पृथक् मानते हैं तो आत्मा और गुण दोनों का ही अभाव हो
जाएगा ॥ १३ ॥

आकाश प्रदेश के समान, जीव के निष्क्रिय होने से शरीर में क्रिया का अभाव होगा । जिस
प्रकार निष्क्रिय आकाश प्रदेश शरीर की क्रिया का निमित्त नहीं होते उसी प्रकार निष्क्रिय होने से
आत्मा और आत्मा के गुण क्रिया के हेतु नहीं हो सकते । अथवा, एकान्त से अमूर्त और निष्क्रिय
आत्मा के शरीर के साथ सम्बन्ध की असम्भवा होने से आकाश के समान परस्पर उपकार भी नहीं
बन सकेगा ॥ १४ ॥

शरीर के वियोग में निष्क्रियत्व का प्रसङ्ग आयेगा, यह तर्क भी उपयुक्त नहीं है, क्योकि
ऐसा तो जैनधर्म में स्वीकार किया है । प्रश्न—जिसके कार्माण शरीर का सम्बन्ध होने पर उस
कार्माण शरीर के द्वारा आपादित क्रिया आत्मा की कही जाती है, उसके ज्ञानावरण आदि अष्ट
प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाने पर शरीर का वियोग हो जाने से अशरीरी आत्मा के निष्क्रियत्व का
प्रसङ्ग आयेगा ? उत्तर—ऐसा कहना उचित नहीं है क्योकि जैन तो कार्माण शरीर (कर्म-नोऽकर्म) के
निमित्त में आत्मा में क्रिया मानते हैं, अतः जब आठों कर्मों के नाश होने से शरीर का वियोग हो जाता
है तब अशरीरी आत्मा निष्क्रिय बन जाता है, क्योकि कारण के अभाव में कार्य का अभाव होना
सर्वसिद्ध है । अतः मुक्तात्मा में निष्क्रियत्व जैन लोगो के द्वारा स्वीकार किया गया है । अथवा

क्रिया सा तदभावे नास्तीति निष्क्रियत्व मुक्तस्याभ्युपगम्यतेऽस्माभिः । अथवा, परनिमित्त-
क्रियानिवृत्तावपि स्वाभाविकी मुक्तस्योर्ध्वगतिरभ्युपगम्यते प्रदीपवत् । अथवा, १स्यात्
शरीरवियोगे? मुक्तस्य निष्क्रियत्वं यद्यनन्तवीर्यज्ञानदर्शनाचिन्त्यसुखानुभवनादय
क्रिया नाऽभ्युपगम्येरन्, अभ्युपगम्यन्ते तु, तस्मादयमदोषः शरीरवियोगादात्मनो निष्क्रिय-
त्वप्रसङ्ग इति ।

वक्ष्यमाणत्वाच्च पूर्वप्रयोगादिभिः । १६ । वक्ष्यते चोत्तरत्र मुक्ताना क्रिया ।
कथम् ? पूर्वप्रयोगादिभिः । ३

पुद्गलानामपि द्विविधा क्रिया विस्त्रसा प्रयोगनिमित्ता च । १७ । पुद्गलाना
द्विविधा क्रिया वक्ष्यते । सा द्वितीयो भवति विस्त्रसा प्रयोगनिमित्ता चेति ।

सा प्रनन्या स्वात्मविशेषभावात् । १८ । सा क्रिया 'तद्वतोऽनन्या वेदितव्या ।
कुत. ? स्वात्मविशेषभावात् । यथा अग्नेर्नान्यदौष्ण्य स्वात्मविशेषभावात् । यद्यन्यत्
स्यात्; अग्नेरभावप्रसङ्ग स्यात् अलक्षणत्वात्^१ । तथा क्रियापि क्रियावतो नान्या

जो क्रिया कर्म और नोकर्मरूप परनिमित्त से आत्मा मे होती है, उसका अभाव परनिमित्त
(कर्म-नोकर्म) के अभाव मे हो ही जाना चाहिये, पर आत्मा की स्वाभाविक ऊर्ध्व गतिरूप क्रिया
तो मुक्त के भी स्वीकार की जाती है, प्रदीप के समान । जैसे वायु के अभाव मे दीपक ऊर्ध्व को
जाता है । अथवा, शरीर का वियोग हो जाने पर भी जैन लोगो के द्वारा मुक्तात्मा मे अनन्तवीर्य,
ज्ञान, दर्शन, अचित्य सुख के अनुभव रूप क्रिया स्वीकार नहीं की गई है ऐसी बात नहीं है, सिद्धो मे
भी अनन्त ज्ञानादि क्रिया स्वीकार की गई है । अतः शरीर के वियोग से आत्मा के निष्क्रियत्व का
प्रसङ्ग अदोष है ॥ १५ ॥

पूर्वप्रयोगादि के द्वारा आगे कहा जाएगा । आगे दसवे अध्याय मे पूर्वप्रयोग, असगत्व,
वधच्छेद आदि कारणो से मुक्तात्मा के ऊर्ध्व गतित्व रूप क्रिया का समर्थन किया भी है ॥ १६ ॥

पुद्गलो की भी स्वाभाविक और प्रायोगिक दोनो प्रकार की क्रिया होती है, पुद्गलो की दो
प्रकार की क्रिया आगे कहेंगे, वह क्रिया दो प्रकार की है-स्वाभाविक और प्रायोगिक ॥ १७ ॥

स्वात्म विशेष होने से वह क्रिया अभिन्न है । वह क्रिया क्रियावान् द्रव्य से अभिन्न है, ऐसा
जानना चाहिये । क्योंकि वह क्रिया क्रियावान् द्रव्य का परिणाम विशेष है, जैसे अग्नि का
परिणाम विशेष होने से औष्ण्य अग्नि से भिन्न नहीं है । यदि अग्नि से औष्ण्य भिन्न होगा तो लक्षण

१. भवतु । २. तर्हि । ३. पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् वधच्छेदात्तयागतिपरिणामाच्चेति . [त सू. १०१६] ।

४. तद्वतोऽग्न-मु. द व. । ५. यथा क्रियाया अस्पन्द द्रव्य तथा ।

स्वात्मविशेषभावात् । यद्यन्या स्यात्, द्रव्यस्यास्पन्दत्व स्यात् क्रियायाश्चाऽभाव, तस्मादनन्या क्रिया ।

अर्थान्तरत्वेऽपि योगात् व्यपदेशो दण्डदण्डिवदिति चेत्; न; स्वतोऽसिद्धत्वात् । १६ । अर्थान्तरत्वेऽपि क्रियायाः तद्योगाद् द्रव्यस्य क्रियावद्व्यपदेशो दण्डदण्डिवदिति च यदि मतम्, तदपि नोपपद्यते; कुत ? स्वतोऽसिद्धत्वात् । युज्यते स्वतः सिद्धेन दण्डेन योगात् देवदत्तस्य दण्डिव्यपदेशः, न च तथा क्रिया स्वतः सिद्धा व्यतिरेकेणानुपलब्धे । तस्मात्तद्व्यपदेशो न युक्तः ।

समवायादिति चेत्; न; अविशेषप्रसङ्गात् । २० । स्यान्मतम्, सत्यमेतत् न दण्डदण्डिवद्योगः, स्वतः सिद्धचभावात् । कथं तर्हि ? समवायो नामाऽयुतसिद्धिलक्षणः^१ संबन्धोऽस्ति, तेनैकत्वमिव नीतस्य द्रव्यस्य क्रियावद्व्यपदेशो भवतीति, तन्न, किं कारणम् ? अविशेषप्रसङ्गात् । अयुतसिद्धिलक्षणश्चेत् संबन्धः क्रियाक्रियावतोर-

रूप औष्ण्य का अभाव होने से अग्नि के भी अभाव का प्रसंग आयेगा । उसी प्रकार क्रिया भी स्वात्म विशेष भाव होने से क्रियावान् से भिन्न नहीं है, यदि क्रिया क्रियावान् से भिन्न होगी तो द्रव्य स्पन्दनरहित, निष्क्रिय हो जायेगा और क्रिया का अभाव होगा अतः क्रिया क्रियावान् से अभिन्न है ॥ १८ ॥

स्वतः असिद्ध होने से दण्ड और दण्डी के समान भिन्नत्व में भी योग होने से व्यपदेश नहीं होता । क्रियावान् से भिन्न क्रिया के सयोग से भी द्रव्य में 'क्रियावान्' यह व्यपदेश हो जाएगा, जैसे दण्ड के सयोग से 'दण्डी' यह व्यपदेश होता है, यह तर्क भी ठीक नहीं है क्योंकि दण्ड अपने लक्षण से स्वतः सिद्ध है अतः दण्ड के सयोग से देवदत्त के 'दण्डी' यह व्यपदेश हो सकता है परन्तु क्रिया तो द्रव्य से भिन्न-पृथक् सिद्ध नहीं है क्योंकि दण्ड के समान क्रिया क्रियावान् से पृथक् उपलब्ध नहीं है । इसलिये दण्डी की तरह 'क्रियावान्' व्यपदेश नहीं हो सकता ॥ १९ ॥

समवाय सम्बन्ध के द्वारा 'क्रियावान्' व्यपदेश मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से अविशेषता का प्रसंग आता है । प्रश्न—यह तो सत्य है कि स्वतः सिद्धि का अभाव होने से क्रिया और क्रियावान् में दण्ड-दण्डी के समान सयोग नहीं है परन्तु अयुतसिद्ध लक्षण समवाय नामक सम्बन्ध तो है, उसी समवाय सम्बन्ध से एकत्व के समान क्रिया के साथ एकता को प्राप्त द्रव्य के क्रियावान् व्यपदेश होता है ? उत्तर—ऐसा नहीं है—ऐसा मानने पर दोनों में अविशेषता का प्रसंग आता है—क्योंकि अयुतसिद्ध लक्षण सम्बन्ध भी क्रिया और क्रियावान् में विशिष्टता नहीं ला सकता । उससे भी जो द्रव्य है वह क्रिया है और जो क्रिया है वह द्रव्य है, इसमें कोई विशेषता प्राप्त नहीं

विशिष्टः; १ यद्द्रव्यं सैव क्रिया, या च क्रिया, तदेव द्रव्यमित्यविशेष प्राप्नोति, तथा च सति पदार्थान्तरकल्पनाव्याघातः । पदार्थान्तरत्वं चेदभ्युपगम्यते, न २नामाऽयुतसिद्धि-लक्षणाः संबन्धः ।

अनन्यत्वे द्वयोरैकात्म्यमिति चेत्; न; कथञ्चिद्व्यतिरेकसिद्धेः । २१ । स्यादेतत्, यदि क्रियाक्रियावतोरनन्यत्वमभ्युपगम्यते तयोरैकात्म्यं प्रसज्येत । दृष्टा च नानात्मता—द्रव्यमवस्थितं क्रिया क्षणिकात्मिका, द्रव्यमकारणं क्रिया कारणवतीति । यद्यैकात्म्यं स्यात् द्रव्यस्यावस्थानवत् अकारणवच्च क्रियाया अप्यवस्थानमकारणत्व च स्यात्, विपर्ययो वेति; तन्न, किं कारणम्? कथञ्चिद् व्यतिरेकसिद्धेः । अत एवाऽस्माभिः कथञ्चिदन्यत्वमवसीयते ऐकात्म्यं मा विज्ञायीति ।

क्रियावत्त्वे सत्यनित्यत्वमिति चेत्; न; व्यभिचारात् । २२ । स्यादेतत्, यदि क्रियावत्त्वमभ्युपगम्यते जीवस्यानित्यत्वं प्राप्नोति । दृष्टा हि क्रियावता प्रदीपादीना-

होती और क्रिया एव क्रियावान् द्रव्य में अविशेषता (अभिन्नता) होने से पदार्थान्तर (क्रिया के पार्थक्य) की कल्पना का व्याघात होगा । यदि क्रिया को पदार्थान्तर (क्रियावान् द्रव्य से भिन्न) मानते हैं तो अयुतसिद्धि सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ २० ॥

क्रियावान् से क्रिया के अभिन्न होने से दोनों में एकता आजाएगी ऐसा भी नहीं है क्योंकि कथञ्चित् इनमें भेद की सिद्धि है । प्रश्न—यदि क्रिया और क्रियावान् द्रव्य में अभिन्नत्व माना जाता है तो क्रिया और क्रियावान् द्रव्य में अभेद का प्रसंग आता है परन्तु क्रिया और क्रियावान् द्रव्य में तो भेद देखा जाता है क्योंकि द्रव्य अवस्थित है, क्रिया क्षणिक है, द्रव्य अकारण है और क्रिया सकारण है । यदि दोनों में अभेद माना जायेगा तो द्रव्य के समान क्रिया भी अवस्थित (नित्य) और अकारण हो जाएगी और क्रिया के समान द्रव्य, अनित्य तथा सकारण हो जाएगा । उत्तर—उपर्युक्त शका उपयुक्त नहीं है क्योंकि जिनधर्मावलम्बी हमलोग क्रिया और क्रियावान् द्रव्य में कथञ्चित् भेद मानते हैं—अर्थात् क्रिया और क्रियावान् द्रव्य में कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद मानते हैं, सर्वथा अभेद नहीं मानते ॥ २१ ॥

‘क्रियावान् होने पर द्रव्य सर्वथा अनित्य है’ ऐसा कहना भी युक्तिसंगत नहीं है, इसमें व्यभिचार (अनेकान्तिक) दोष आता है । प्रश्न—यदि द्रव्य को क्रियावान् मानते हैं तो जीव द्रव्य के अनित्यत्व का प्रसंग आएगा क्योंकि क्रियावान् प्रदीप आदि में अनित्यता देखी जाती है । उत्तर—यह तर्क ठीक नहीं है क्योंकि क्रियावान् महान् अहकार और परमाणु आदि में भी नित्यता

मनित्यतेति; तन्न; कि कारणम् ? व्यभिचारात् । महदहङ्कारादीना परमाण्वादीना च क्रियावतामपि नित्यत्वदर्शनात् व्यभिचारी हेतु । अथ सर्वानित्यत्ववादि आत्मानित्यत्वे हेतु ब्रूयात् १ असिद्धो हेतुः “सर्वे प्रत्ययजाश्चैव सर्वे चैव निरीहकाः” इति क्रियावत्त्वनिह्नुवात् । किञ्च,

अभ्युपगमात् । २३ । अभ्युपगम्यतेऽस्माभि क्रियावता जीवादीना पर्यायार्थिक-
नयादेशात् अनित्यत्वं ततो न बाधाकरोऽय हेतुः ।

असिद्धेश्च । २४ । नेद क्रियावत्त्वमस्मान् प्रति सिद्ध द्रव्यार्थिकनयादेशात्
निष्क्रियत्वोपपत्तेः । एतेन प्रदीपादिदृष्टान्तासिद्धिश्च योज्या । किञ्च,

अनुत्पादाव्ययोत्पादव्ययदर्शनात् । २५ । पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिक-
प्राधान्यात् सर्वे भावा अनुत्पादाव्ययदर्शनात् निष्क्रिया नित्याश्च । द्रव्यार्थिकगुणभावे

देखी जाती है अर्थात् महद् अहकार और परमाणु आदि क्रियावान् होकर भी नित्य हैं अतः क्रियावान् होता है, वह अनित्य होता है, इसमें क्रियावान् हेतु व्यभिचारी है-अर्थात् यह क्रियावान् हेतु नित्य और अनित्य दोनों में जाता है अतः अनैकान्तिक हेत्वाभास है । अर्थात् क्रियावान् होने से जीव में दीपक के दृष्टान्त से अनित्यता का प्रसंग नहीं आ सकता । अथवा सर्वपदार्थों को अनित्य कहने वाले का आत्मा का नित्यत्व सिद्ध करने में दिया गया यह हेतु असिद्ध है कि सर्वपदार्थ प्रत्ययजन्य और निरीहक है क्योंकि ऐसा मानने पर जीवादि द्रव्यों में क्रियावत्त्व का लोप हो जाएगा ॥ २२ ॥

स्वीकार किया है । जैनसिद्धान्त में क्रियावान् जीवादि पदार्थों को पर्यायार्थिक नय से अनित्य स्वीकार किया है । अतः यह हेतु बाधाकारक नहीं है ॥ २३ ॥

यह हेतु असिद्ध भी है । जैनाचार्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य को निष्क्रिय मानते हैं अतः जैनो के प्रति क्रियावत्त्व हेतु सिद्ध भी नहीं है । जब द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य नित्य है तो हम उसे दीपक के समान क्रियावाला भी नहीं मानते अतः इस पक्ष में प्रदीप दृष्टान्त भी असिद्ध है ॥ २४ ॥

द्रव्यों में अनुत्पाद, अव्यय, उत्पाद और व्यय भी देखे जाते हैं । पर्यायार्थिक नय की गौणता और द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से सभी पदार्थ उत्पाद और व्यय से शून्य हैं, निष्क्रिय हैं और नित्य हैं । द्रव्यार्थिक नय की गौणता और पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से सभी पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त हैं, सक्रिय हैं और अनित्य हैं । इस प्रकार इनमें अनेकान्त

पर्यायार्थिकप्राधान्यात् सर्वे भावा उत्पादव्ययदर्शनात् सक्रिया अनित्याश्चेति अनेकान्तोपपत्ते एकान्तवादिविहिता दोषा नानेकान्तवादे अवकाश लभन्ते ।

अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणे प्रदेशास्तित्वमात्रत्व निर्ज्ञात नत्वियत्ताऽवधारिता प्रदेशानाम्, अतस्तन्निर्धारणार्थमिदमुच्यते—

असंख्येया. प्रदेशा धर्माऽधर्मैकजीवानाम् ॥ ८ ॥

संख्याविशेषातीतत्वादसंख्येयाः । १ । सख्यान सख्या गणनेत्यर्थ । स्वलक्षणेन परस्परतो विशेष्यत इति विशेष सख्याया सख्यैव वा विशेष सख्याविशेष तमतिक्रान्ता ये तेऽसंख्येया । न केनचित् सख्यातु शक्यन्त इति यावत् ।

तदनुपलब्धेरसर्वज्ञत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; तेनात्मनाऽवसितत्वात् । २ । स्यान्मतम्, यदि ते न केनचिदपि सख्यातु शक्यन्ते, प्राप्त तर्हि तदनुपलब्धेरसर्वज्ञत्वमिति, तन्न, कि कारणम् ? तेनात्मनाऽवसितत्वात् । यथा अनन्तमनन्तात्मनोपलभमानस्य?

समझना चाहिये । एकान्तवादविहित सिद्धान्त में ही दोष आते हैं, अनेकान्तवाद में दोषों का अवकाश नहीं है ॥ २५ ॥

‘अजीवकाया’ इस सूत्र में काय शब्द के ग्रहण करने पर प्रदेशों के अस्तित्वमात्र का ज्ञान होता है, प्रदेशों की इयत्ता (परिमाण) की अवधारणा नहीं होती इसलिये उनकी सख्या का निर्धारण (निश्चय) करने के लिये सूत्र कहते हैं—

धर्म, अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं ॥ ८ ॥

सख्या विशेष से अतीतत्व होने से वे असंख्येय हैं । सख्यान, सख्या और गणना ये एकार्थवाची हैं । स्वलक्षण से परस्पर विशेष्य विशेष हैं. सख्या का विशेष सख्याविशेष है और सख्या को अतिक्रान्त असंख्येय है, जो गिनती की सीमा को पार कर गये हैं, जो किसी के द्वारा गिने नहीं जा सकते हैं, उनको असंख्येय कहते हैं ॥ १ ॥

सीमा को नहीं जानने से सर्वज्ञत्व का अभाव होगा यह भी कहना उचित नहीं है क्योंकि सर्वज्ञ जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता है । प्रश्न—यदि सख्या किसी के द्वारा नहीं जानी जाती है तो पदार्थों की अनुपलब्धि होने से असर्वज्ञत्व का प्रसङ्ग आएगा । उत्तर—ऐसा नहीं कहना क्योंकि जैसे सर्वज्ञ अनन्त को अनन्तरूप से जानता है तो सर्वज्ञत्व नष्ट नहीं होता उमी तर्ह वह असंख्यात को असंख्यातरूप से जानता है इसलिये सर्वज्ञत्व की हानि नहीं होती । सर्वज्ञ प्रभु यथायं

न सर्वज्ञत्व हीयते तथा असंख्येयमसंख्येयात्मनाऽवबुध्यमानस्य नास्ति सर्वज्ञत्वहानि । न हि अन्यथाऽवस्थितमर्थमन्यथावेत्ति सर्वज्ञो यथार्थज्ञत्वात् । अर्थस्य चाधिगमे त्रिविधमान व्याख्यातं संख्येयमसंख्येयमनन्तमिति । तत्रेहाऽजघन्योत्कृष्टासंख्येय परिगृह्यते ।

प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः । ३ । प्रदिश्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति प्रदेशा । कथं प्रदिश्यन्ते ?

परमाण्ववस्थानपरिच्छेदात् । ४ । वक्ष्यमाणलक्षणो द्रव्यपरमाणु स यावति क्षेत्रेऽवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवह्रियते । ते धर्माधर्मैकजीवाः तुल्याऽसंख्येयप्रदेशा । तत्र धर्माधर्मौ निष्क्रियौ व्याप्य स्थितौ । जीवतावत्प्रदेशोऽपि संहरणविसर्पणस्वभावत्वात् कर्मनिर्वर्तित शरीरमाणु महद्वा? अधितिष्ठंस्तावदवगाह्य वर्तते । यदा तु लोकपूरण भवति तदा मन्दरस्याधश्चित्रवज्रपटलयोर्मध्ये जीवस्याष्टौ मध्यप्रदेशाः व्यवतिष्ठन्ते, इतरे प्रदेशा ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च कृत्स्न लोकाकाश व्यञ्जुवते ।

एकद्रव्यस्य प्रदेशकल्पनोपचार? इति चेत्; न; मुख्यक्षेत्रविभागात् । ५ ।

(जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी प्रकार से) जानने वाले होने से अन्य रूप से अवस्थित वस्तु को अन्यथारूप से नहीं जानते । पदार्थ के परिज्ञान में संख्या का मान (परिमाण) संख्यात, असंख्यात और अनन्त के भेद से तीन प्रकार का है । यहाँ पर अजघन्योत्कृष्ट असंख्यात लेना चाहिए ॥ २ ॥

‘प्रदिश्यन्ते’ होता है उसको प्रदेश कहते हैं । ‘प्रदिश्यते इति प्रदेश’ प्रतिपादन करते हैं, क्षेत्र के परिमाण को बताते हैं वे प्रदेश हैं । कैसे प्रतिपादन करते हैं ? ॥ ३ ॥

परमाणु के अवस्थान का परिच्छेदक प्रदेश है, आगे जिसका लक्षण कहा जाएगा, ऐसा वह द्रव्यपरमाणु जितने क्षेत्र में रहता है, उसको प्रदेश कहते हैं । वे धर्म, अधर्म और एकजीव तुल्य असंख्यातप्रदेशी हैं । उनमें धर्म और अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है और लोक को व्याप्त करके स्थित है । जीव असंख्यातप्रदेशी होने पर भी सकोचविस्तारशील होने से कम के अनुसार प्राप्त छोटे या बड़े शरीर में तत्प्रमाण होकर रहता है । जब समुद्धातकाल में इसकी लोकपूरण अवस्था होती है तब इसके मध्यवर्ती आठ प्रदेश सुमेरु पर्वत के नीचे चित्र और वज्रपटल के मध्य के आठ प्रदेशों पर स्थित हो जाते हैं और शेष प्रदेश ऊपर नीचे तिरछे चारों ओर लोकाकाश को व्याप्त कर लेते हैं अर्थात् सारे लोकाकाश में फैल जाते हैं ॥ ४ ॥

एकद्रव्य यद्यपि अविभागी है, वह घटकी तरह सयुक्त द्रव्य नहीं है फिर भी मुख्य क्षेत्र का

स्यान्मतम्, एकद्रव्यस्य प्रदेशकल्पना उपचारतः स्यात् । उपचारश्च मिथ्योक्तिर्न तत्त्वपरीक्षायामधिक्रियते प्रयोजनाभावात् । न हि मृगतृष्णिकया मृषार्थात्मिकया जलकृत्य क्रियते इति, तन्न, किं कारणम् ? मुख्यक्षेत्रविभागात् ? मुख्य एव क्षेत्र-विभागः, अन्यो हि घटावगाह्य आकाशप्रदेश इतरावगाह्यश्चान्य इति । यदि अन्यत्व न स्यात्, व्याप्तित्वं व्याहन्यते ।

निरवयवत्वानुपपत्तिरिति चेत्; न; द्रव्यविभागाभावात् । ६ । स्यादेतत्, यदि मुख्य एव विभागोऽभ्युपगम्यते निरवयवत्वं तर्हि नोपपद्यते इति; तन्न, किं कारणम् ? द्रव्यविभागाभावात् । यथा घटो द्रव्यतो विभागवान् सावयवः, न च तथैषा द्रव्य-विभागोऽस्तीति निरवयवत्वं प्रयुज्यते ।

भेद्यत्वादात्मनामेकग्रहणम् । ७ । भेदा आत्मानो बहव इत्यर्थः, तेन एकग्रहणं क्रियते, नानाजीवापेक्षया हि अनन्तप्रदेशत्वं स्यात् ।

कथञ्चित्प्रदेशभेदोपपत्तेः संबन्धनिर्देशः । ८ । एकश्चासौ जीवश्च एकजीवः,

विभाग होने से धर्मादिकद्रव्यो मे प्रदेश वास्तविक है-उपचार से नहीं है । प्रश्न- एक अखण्ड द्रव्य की प्रदेश कल्पना उपचार से होती है और उपचार मिथ्योक्ति (असत्य है) । अतः प्रयोजन का अभाव होने से तत्त्व परीक्षा मे इनका अधिकार नहीं है क्योंकि असत्य अर्थ की प्रतिपादक मृगतृष्णा (मरीचिका) के द्वारा जल का कार्य नहीं किया जा सकता ? उत्तर-ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुख्य क्षेत्र के विभाग से मुख्य ही क्षेत्र का विभाग है क्योंकि घटके द्वारा जो आकाश का क्षेत्र अवगाहित किया जाता है वही आकाश अन्य घटादि के द्वारा अवगाहित नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों के प्रदेश पृथक्-पृथक् है । यदि प्रदेशभिन्नता न होती तो वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता था । अतः द्रव्य अविभागी होकर भी प्रदेश से शून्य नहीं है ॥ ५ ॥

द्रव्य के विभाग का अभाव होने से इसके निरवयव की अनुपपत्ति भी नहीं है । अर्थात् घटादि के समान सावयव भी नहीं है । प्रश्न-यदि द्रव्य से प्रदेशो को मुख्यरूप से पृथक् मानते हो तो द्रव्यो मे निरवयवत्व नहीं हो सकता ? उत्तर-ऐसा कहना समुचित नहीं है क्योंकि द्रव्य के विभाग का अभाव है । जैसे-घट द्रव्य से विभागवान् और सावयव है वैसे घटादि की तरह द्रव्य, विभाग वाला और सावयव नहीं है । अतः इसमे निरवयवत्व है ॥ ६ ॥

आत्मा के भेद होने से 'एक' पद ग्रहण किया है । आत्मा के बहुत से भेद हैं अर्थात् जीव अनन्त हैं-अतः 'एकजीव' के असख्यातप्रदेशित्वं बताने के लिए 'एक' पद दिया गया है । नाना जीवों की अपेक्षा तो अनन्त प्रदेश हो सकते हैं ॥ ७ ॥

कथञ्चित् प्रदेशभेद की उपपत्ति होने से षष्ठी विभक्ति का निर्देश किया है । एक और

धर्मश्चाऽधर्मश्चैकजीवश्च धर्माधर्मैकजीवाः तेषां धर्माधर्मैकजीवानाम् प्रदेशा इति 'सम्बन्धनिर्देशः' क्रियते । कुत ? कथञ्चित्प्रदेशभेदोपपत्तेः ।

असंख्येयप्रदेशा इत्यस्तु लघुत्वात् इति चेत्; न; उत्तरार्थत्वात् भेदकरणस्य । ६ । स्यान्मतम्—'असंख्येयप्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवाः' इत्यस्तु सूत्रम्, कुत ? लघुत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? उत्तरार्थत्वात् भेदकरणस्य । प्रदेशा इति भेदकरणमुत्तरार्थम् । द्रव्यप्रधाने हि निर्देशे सति प्रदेशानामुपसर्जनत्वात् १उत्तरत्राभिसम्बन्धो न स्यात् । ततः प्रतिसूत्र २प्रदेशग्रहणो क्रियमाणो गौरव स्यात् । कश्चिदाह—

प्रदेशकल्पना निरवयवत्वादौपचारिकी सिंहवत् । १० । धर्मादीनां या प्रदेशकल्पना सा औपचारिकी । कुत ? निरवयवत्वात् । कथम् ? सिंहवत् । यथा विशिष्ट-पञ्चेन्द्रियतिर्यङ्नामकर्मोदयापादिताविशेषे क्रौर्यशौर्यादिगुणप्रकर्षाधिष्ठाने खरनखोददंष्ट्रा-भासुरकेशरकपिलनयनतारकाद्यवयवविशिष्टे केसरिणि सिंहशब्दोऽध्यवसितः । माणवके

वह जोव एकजीव, धर्म, अधर्म और एकजीव इस द्वन्द्व समास में 'धर्माधर्मैकजीव' इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है । उनकी 'धर्माधर्मैकजीवानां' इस षष्ठी विभक्ति के द्वारा द्रव्यों में प्रदेशों का कथञ्चित् भेद निर्देश किया है । अर्थात् द्रव्यों में प्रदेशों में कथञ्चित् भेद है, इस बात का ज्ञान कराने के लिये इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है ॥ ८ ॥

'असंख्येयप्रदेशाः' ऐसा लघु निर्देश न करके 'प्रदेशाः' का पृथक् निर्देश इसलिये किया है कि उसका सम्बन्ध आगे के सूत्रों से होता जाय । प्रश्न—'असंख्येयप्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवाः' ऐसा सूत्र करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूत्र में लघुता आती है । उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उत्तर सूत्र के साथ भेद करने का सम्बन्ध है । 'प्रदेशाः' यह शब्द उत्तर सूत्र के साथ सम्बन्ध रखता है । यदि 'असंख्येयप्रदेशाः' ऐसा द्रव्य प्रधान निर्देश करते तो 'प्रदेश' पद गौण हो जाता और आगे के सूत्र के साथ उनका सम्बन्ध नहीं होता तथा प्रत्येक सूत्र के साथ प्रदेश ग्रहण करने पर सूत्र बड़ा हो जाता इसलिये 'असंख्येयाः प्रदेशाः' यह पद पृथक् ग्रहण किया है । कोई कहता है कि—॥ ६ ॥

प्रदेश कल्पना निरवयव होने से सिंह के समान औपचारिक है । धर्मादिक द्रव्यों में जो प्रदेशों की कल्पना है वह औपचारिक है क्योंकि निरवयव है सिंह के समान । जैसे विशिष्ट पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च नामकर्म से युक्त, कुरता, शूरता आदि गुणों की प्रकृष्टता से अधिष्ठित और तोक्ष्ण नख, उग्र दाह, भासुर केशर और कपिल नयनतारक आदि अवयवों से विशिष्ट सिंह में सिंह शब्द अध्यवसित है अर्थात् सिंह में सिंह शब्द का उच्चारण है वह मुख्य है क्योंकि उसके गुण उसमें

अतद्गुणे १भक्त्याऽध्यारोप्यते, तथा पुद्गलेषु मुख्य. प्रदेशशब्द धर्मादिषु भक्त्योपचर्यते इति ।

न वाः, प्रत्ययाभेदात् । ११ । न वा औपचारिकी । कुत ? प्रत्ययाभेदात् । इह मुख्यप्रत्ययात्? सिंहविशेषात् अध्यवसानरूपात् माणवके सिंह इति गौणप्रत्ययोऽध्यारोपरूपो भिन्न उपलभ्यते, न च तथा पुद्गलेषु धर्मादिषु च प्रदेशप्रत्ययो भिन्नोऽस्ति, उभयत्रावगाहभेदतुल्यत्वात् । इतश्च,

उभयत्र सोपपदत्वात्^३ । १२ । सिंहशब्दो निरुपपदो मुख्य गमयति सोपपदो गौणम्—सिंहो माणवक इति, न तथा प्रदेशशब्दे विशेषोऽस्ति पुद्गलेषु धर्मादिषु च सोपपदत्वात्—‘घटस्य प्रदेशा. धर्मादीना प्रदेशा’ इति । ततो नास्त्यत्र विशेष । इतश्च,

हेत्वपेक्षाभावात् । १३ । सिंहे प्रसिद्ध क्रौर्यादिधर्म तदेकदेशसादृश्य माणवके

आरोपित नहीं है, अतद्गुणी (सिंह गुण से रहित) बच्चे में उपचार से सिंह के गुणों का आरोप किया जाता है, उसी प्रकार पुद्गलो में प्रदेश शब्द मुख्य है और धर्मादि में उपचार से आरोपित किये जाते हैं ? ॥ १० ॥

माणवक में सिंह की तरह धर्मादिद्वयो में प्रदेश कल्पना औपचारिक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यय के भेद का अभाव है जैसे—क्रूरता, शूरता आदि गुणवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च में सिंह शब्द मुख्य रूप से अध्यवसान होने से माणवक में सिंह यह गौणरूप प्रत्यय भिन्न रूप से उपलब्ध होता है, उस प्रकार पुद्गलादि में और धर्मादि में ‘प्रदेशवत्त्व’ प्रत्यय भिन्न उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों में अवगाहभेद तुल्य है ॥ ११ ॥

उभयत्र सोपपदत्व होने से भी उपचार कल्पना नहीं है । जब निरुपपद सिंह शब्द (केवल सिंह शब्द) प्रयोग होता है, तब मुख्य प्रदेशों का बोध होता है और जब माणवकसिंह आदि सोपपद (माणवकसिंह की तरह इस अन्यपद से युक्त) प्रयोग होता है तब गौण व्यवहार किया जाता है परन्तु धर्मादि में और पुद्गल में सोपपदत्व होने से प्रदेश शब्द में कोई विशेषता नहीं है क्योंकि जैसे ‘घटके प्रदेश’ प्रयोग होता है, वैसे ही ‘धर्मादिक के प्रदेश’ का प्रयोग होता है, दोनों में ही सोपपद प्रयोग होने से कोई विशेषता नहीं है ॥ १२ ॥

हेतु की अपेक्षा का अभाव है । जैसे सिंह में प्रसिद्ध क्रौर्यादि धर्म हैं उसके एक देश सादृश्य माणवक (बच्चे) में सिंह का व्यवहार गौण रूप से होता है । परन्तु उस प्रकार पुद्गलो में प्रसिद्ध

गौणव्यवहारस्य हेतुरस्ति, न तथा पुद्गलेषु प्रसिद्ध हेतुमवेक्ष्य धर्मादिषु प्रदेशोपचार-
क्रियते तेषामपि स्वाधीनप्रदेशत्वात् । तस्मादुपचारकल्पना न युक्ता ।

स्वतोऽवधारणाभावात् नाञ्जसा इति चेत्; न; अत्यन्तपरोक्षत्वात् । १४ ।
स्यान्मतम्, यदि घटादिवत् धर्मादीनाम् आञ्जसा प्रदेशा भवेयुर्ननु घटादिवदेव स्वतः
प्रदिश्येरन् । घटादीनां हि प्रदेशा ग्रीवादय आञ्जसा स्वत एव प्रदिश्यन्ते न द्रव्यान्तरतः,
न त्वेवं धर्मादीना प्रदेशाः स्वतः प्रदिश्यन्ते परमाण्ववगाहपरिच्छेद्यत्वात्, अतो न
मुख्या इति, तन्न, कि कारणम् ? अत्यन्तपरोक्षत्वात् । युज्यते घटादीना प्रत्यक्षत्वात्
स्वत एव प्रदेशावधारणम् । अत्यन्तपरोक्षास्तु धर्मादयः, तत एषा मुख्या अपि प्रदेशा न
शक्याः स्वात्मन्येवावधारयितुं न गौणप्रदेशत्वात् ।

अर्हदागमप्रामाण्यात् । १५ । युगपत् सकलपदार्थत्वावभासनज्ञानातिशयेनार्हता
आविष्कृत आगमः गणधरैरनुस्मृतवचनरचन, श्रुताख्यः, तच्छिष्यप्रशिष्यप्रज्ञावीचि-
परम्परासमुपनीतोऽस्ति । तस्य प्रामाण्याद्धर्मादीना क्षेत्रप्रदेशा मुख्या इत्येतदभ्युपगन्त-

प्रदेश हेतु को देखकर धर्मादि में प्रदेशो का उपचार नहीं किया जाता । क्योंकि धर्मादि में भी
स्वाधीन मुख्य ही प्रदेश है अतः धर्मादि द्रव्यो में प्रदेशो की उपचार कल्पना ठीक नहीं है ॥ १३ ॥

वस्तु की अवधारणा का अभाव होने से धर्मादिक में प्रदेशो की कल्पना पारमार्थिक नहीं है
ऐसा कहना भी समुचित नहीं है, अत्यन्त परोक्ष होने से । प्रश्न—यदि घटादि की तरह धर्मादिक
में मुख्य प्रदेश होते तो जैसे घटादि के ग्रीवा पैदा आदि में प्रदेशो की मुख्य कल्पना होती है उसी
तरह स्वतः उनमें भी प्रदेशवान् के समान पारमार्थिक कल्पना होनी चाहिये, द्रव्यान्तर से नहीं ।
परन्तु धर्मादिक में स्वतः प्रदेशकल्पना नहीं है, परमाणु के अविभागी परिच्छेद से ही उनके प्रदेश जाने
जाते हैं इसलिये धर्मादि में प्रदेशो की मुख्यता नहीं है । उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि
इनके प्रदेश अत्यन्त परोक्ष है । अर्थात् धर्मादि द्रव्य अत्यन्त परोक्ष और अतीन्द्रिय है । प्रत्यक्षत्व
होने से घटादि के प्रदेशो की अवधारणा स्वतः हो सकती है परन्तु धर्मादि द्रव्य अत्यन्त परोक्ष होने से
उनके मुख्य भी प्रदेशो का स्वतः अवधारित होना (जानना) शक्य नहीं है । गौण प्रदेश होने से
स्वतः नहीं जाने जाते, ऐसी बात नहीं है । परोक्ष होने से परमाणु के नाप से उनका व्यवहार किया
जाता है ॥ १४ ॥

वा आगम प्रमाण से जाना जाता है । युगपत् सकल पदार्थों को जानने वाले ज्ञान से युक्त
(केवलज्ञानी) अर्हन्त के द्वारा कथित, गणधर के द्वारा अनुस्मृत वचन से रचित और उन गणधर
के शिष्य-प्रतिशिष्यों की प्रज्ञारूपी लहरो की परम्परा से प्राप्त श्रुतनामक आगम है, उस आगम-

यम् । तद्यथा, एकैकस्मिन्नात्मप्रदेशे अनन्तानन्ता ज्ञानावरणादिकर्मप्रदेशा अवतिष्ठन्ते, एकैकस्मिन् कर्मप्रदेशे अनन्तानन्ता औदारिकादिशरीरप्रदेशा, एकैकस्मिन् शरीरप्रदेशे अनन्तानन्ता वैस्त्रसोपचयप्रदेशा. क्लिन्नगुडरेण्वाद्युपचयवदवतिष्ठन्ते, तथा धर्मादि-प्रदेशेष्वपि । किञ्च,

स्थितास्थितवचनात् । १६ । भवान्तर (भवान्तर) परिणामे सुखदुःखानुभवने क्रोधादिपरिणामे वा जीवप्रदेशानाम् १ उद्धवनिधवपरिस्पन्दस्याप्रवृत्तिः स्थितिः, प्रवृत्तिरस्थितिरित्युच्यते । तत्र “सर्वकालं जीवाष्टमध्यप्रदेशा निरपवादाः सर्वजीवानां स्थिता एव, केवलिनामपि अयोगिनां सिद्धानां च सर्वे प्रदेशाः स्थिता एव, व्यायामदुःखपरितापोद्रेकपरिणतानां जीवानां यथोक्ताष्टमध्यप्रदेशवर्जितानाम् इतरे (ता इतरे) प्रदेशाः अस्थिता एव, शेषाणां प्राणिनां स्थिताश्चाऽस्थिताश्च” इति वचनान्मुख्या एव प्रदेशा । किञ्च,

इन्द्रियपरिणामवचनात् । १७ । इह वीर्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोप-

प्रमाण से धर्म, अधर्म और आकाश के क्षेत्र प्रदेश मुख्य है, ऐसा जानना चाहिये । जैसे आगम में लिखा है कि एक-एक आत्म-प्रदेश में अनन्तानन्त ज्ञानावरणादि कर्मों के प्रदेश अवस्थित हैं । एक-एक कर्मप्रदेश में अनन्तानन्त औदारिकादि शरीर-प्रदेश अवस्थित हैं । एक-एक शरीरप्रदेश में अनन्तानन्त विस्त्रसोपचय परमाणु गोले गुड में धूल की तरह लगे हुए हैं । इसी प्रकार आगम प्रमाण से धर्मादि द्रव्यों में भी मुख्य प्रदेश जानने चाहिए ॥ १५ ॥

स्थिति और अस्थिति वचन से भी धर्मादि में मुख्य प्रदेश जाने जाते हैं । भवान्तर परिणाम के समय, सुख-दुःखादि के अनुभव में तथा क्रोधादि परिणाम दशा में जीव के प्रदेशों की उथल-पुथल रूप परिस्पन्दन की अप्रवृत्ति को स्थित और जीवप्रदेशों की उथल-पुथल रूप प्रवृत्ति को प्रस्थित कहते हैं । उसमें सर्वजीवों के आठ मध्यप्रदेश सदा निरपवाद रूप से स्थित (अचल) ही रहते हैं तथा अयोग केवली और सिद्धों के सर्वप्रदेश अचल (स्थित) ही रहते हैं । व्यायाम के समय या दुःख, क्रोध, परिताप के उद्रेक से परिणत होने के समय सर्वजीवों के उपर्युक्त आठ प्रदेशों को छोड़कर शेष सर्वप्रदेश अस्थित (चल) होते हैं । शेष जीवों के प्रदेश चल और अचल दोनों प्रकार के होते हैं । इस प्रकार आगम कथित प्रमाण से धर्मादि द्रव्यों में मुख्य ही प्रदेश जानने चाहिए, गौण नहीं ॥ १६ ॥

अथवा, इन्द्रिय परिणाम वचन से भी जीवादि के मुख्य प्रदेशों की सिद्धि होती है । किञ्च, आगम में वीर्यान्तराय और मतिश्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम तथा अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के उदय

शमाङ्गोपाङ्गनामलाभोपष्टम्भात् उत्सेधाङ्गुलस्यासख्येयभागप्रमितानां विशुद्धानाम्
आत्मप्रदेशानां चक्षुरादीन्द्रियपर्यायपरिणाम उक्तः प्रतिविशिष्टप्रदेशत्वात् परस्परस्थाना-
संक्रमेण साक्षान्च दृश्यते तस्मान्मुख्या एवाऽत्मप्रदेशः । किञ्च,

द्रव्याणां प्रतिनियतप्रदेशावस्थानात् । १८ । इहान्येषु आकाशप्रदेशेषु पाटलिपुत्र
स्थितम्, अन्येषु च मथुरा, अतो नाना आकाशप्रदेशः । यस्यैकान्तेन अप्रदेशमाकाश
तस्य यद्देश पाटलिपुत्रं तद्देशभाविन्येव मथुरापि स्यात् । किञ्च,

उभयदोषप्रसङ्गात् । १९ । २ससरतोऽप्यस्य पिण्डस्य^३ कर्णशङ्कुत्यन्तरे
अदृष्टविशेषसंस्कृतमाकाश श्रोत्रमिति यदाख्यायते;^४ तत्कृत्स्नं वा आकाश स्यात्, न
वा ? यदि कृत्स्नम्, ननूध्वान्तिर्यगवस्थितस्पर्शवद्द्रव्याभिघातोत्पन्ना सर्वे शब्दाः सदा
सर्वे जीवैरुपलभ्या इत्यासक्तम् । अथैष दोषो मा प्रापत् इति प्रतिनियताकाशप्रदेशः
श्रोत्रमितिष्यते; नन्वाकाशप्रदेशानां बहुत्वात् यत्प्रतिज्ञातम्—‘न सन्त्याकाशप्रदेशः मुख्या’

मे उत्सेधाङ्गुल के असख्यातवे भागप्रमाण विशुद्ध आत्मप्रदेशो मे चक्षु आदि इन्द्रिय पर्याय की प्राप्ति
बताई गई है तथा प्रतिविशिष्ट प्रदेशत्व होने से परस्पर स्थान संक्रमण से साक्षात् प्रदेश जाने जाते
हैं । इसलिये आगम-प्रमाण से ज्ञात होता है कि आत्मादिक के मुख्य ही प्रदेश है, गौण
नहीं ॥ १७ ॥

द्रव्यो की प्रतिनियत स्थानो मे स्थिति बताई जाने से भी ज्ञात होता है कि आकाश आदि मे
मुख्य ही प्रदेश है । यहाँ अन्य आकाशप्रदेशो मे पाटलिपुत्र (पटना) है और मथुरा अन्य प्रदेशो मे
है अत आकाशप्रदेश नाना हैं । जिसके सिद्धान्त मे एकान्त से आकाश अप्रदेशी है उसके जिस देश मे
पटना है उसी प्रदेश मे मथुरा होने से दोनो (पटना और मथुरा) का एक ही स्थान
होगा ॥ १८ ॥

उभय दोष का प्रसंग आया । ससार में भ्रमण करने वाले इस जीव के कर्ण के भीतर
स्थित अदृष्टविशेष से संस्कृत आकाश को वैशेषिक श्रोत्र कहते हैं, वह सम्पूर्ण आकाश मे है कि नहीं ?
यदि श्रोत्र का आकाश सर्वक्षेत्र मे है तो निश्चय से ऊर्ध्व, अधः और तिर्यग् अवस्थित स्पर्श की तरह
द्रव्य के अभिघात से उत्पन्न सभी शब्द सर्वजीवो के द्वारा सुनने का प्रसंग आया । अर्थात् यदि
आकाश के प्रदेश नहीं माने जायेंगे तो सम्पूर्ण आकाश को श्रोत्र कहना होगा । ऐसी दशा मे सभी
प्राणियो को सभी शब्द सुनाई पड़ेंगे । यदि यह दोष प्राप्त न हो इसलिये प्रतिनियत आकाशप्रदेश
को श्रोत्र इन्द्रिय कहते हैं तो निश्चय से आकाश के बहुत्वप्रदेश की सिद्धि होने से ‘आकाश के मुख्य

१. मथुरा आ ना अ । २ गच्छतोऽपि । ३ शरीरस्य । ४ वैशेषिकं । “श्रोत्र पुन अवगणविवर्गजनो
नभोदेगः शब्दनिमित्तोपभोगप्रापकधर्माधर्मोपनिबद्धः ।” प्रश्न भा पृ २६ ।

इति तद्धीनम् । अथवा, परमाणु-आकाशेन कृत्स्नेन वा संयुज्येत, न वा ? यदि कृत्स्नेन; नन्वेवमाणु-मात्रमाकाशम् आकाशमात्रो वाऽणु प्राप्नोति । अथ एकप्रदेशेन संयुज्यते, ननु निरपवादमेतत् सिद्धं मुख्या एवाऽऽकाशप्रदेशा इति । किञ्च,

कर्माभावप्रसङ्गात् । २० । इहोत्पन्नं कर्म^१ स्वाश्रयम्^२ आश्रयान्तराद्वियोज्य^३ आश्रयान्तरेण संयोजयति इत्येष कर्मण स्वभाव, सत्येव प्रदेशवत्त्वमाकाशस्य सिद्धम्, इतरथा हि कर्माभावप्रसङ्ग प्रदेशान्तरसङ्क्रमाभावात् । किञ्च,

एकानेकप्रदेशत्वं प्रत्यनेकान्तात् पुरुषवत् । २१ । यथा पुंसां सामान्यपौरुषेय-शरीरद्रव्यार्थदिशात् स्यादेकत्वम्, तस्यैव शिरः, पृष्ठोरुदरपाणिपादाङ्गुलिपर्व्वङ्गोपाङ्ग-पर्यायार्थदिशात् स्यादनेकत्वम् । अथवा, पुरुषद्रव्यार्थदिशात्स्यादेकत्वम्, स्वजात्य-परित्यागेन^४ पावकलावकादिपर्यायार्थदिशात् स्यादनेकत्वम्, पितृपुत्रभ्रातृभागिनेय-भ्रातृव्यमातुलादिपर्यायार्थदिशात् वा स्यादनेकत्वम्, पञ्चेन्द्रियारोग्यमेधाविपटुकुशलसुशी-

बहुप्रदेश नहीं है' इस प्रतिज्ञा को हानि होगी । अथवा, एक परमाणु सम्पूर्ण आकाश से सम्बन्ध को प्राप्त होता है कि नहीं ? यदि एक परमाणु सम्पूर्ण आकाश से सम्बन्ध को प्राप्त होता है तो या तो आकाश को परमाणु मात्र मानना होगा या फिर परमाणु को आकाश के बराबर । यदि परमाणु आकाश के एक प्रदेश से सम्बन्ध को प्राप्त होता है तो स्पष्टतः निर्दोष रूप से सिद्ध होता है कि आकाश के मुख्य प्रदेश है ॥ १६ ॥

वैशेषिक मत में कर्म उत्पन्न होते ही अपने आश्रय को एक आधार से हटाकर दूसरे आधार से संयुक्त कराता है । यह कर्मका स्वभाव है-इससे सिद्ध होता है कि आकाश के प्रदेश भेद हैं अन्यथा किसी से संयोग और किसी से वियोग कैसे बन सकता है ? यदि प्रदेशान्तर संक्रमण नहीं होगा तो कर्म के अभाव का प्रसंग आयेगा ॥ २० ॥

अथवा, पुरुष के समान एक अनेक प्रदेशत्व के प्रति अनेकान्त है । जैसे आत्मा के सामान्य पुरुष शरीर की दृष्टि से प्रदेशों में एकत्व है और उसी पुरुष के ही शिर, पीठ, उदर, हाथ, पैर, अंगुलि, अंगुलि का पर्व, नाक आदि अणु-उपाङ्गरूप पर्याय की दृष्टि से प्रदेशों में अनेकत्व है । अथवा, पुरुष द्रव्य की दृष्टि से एकत्व होने पर भी अपनी पुरुषत्व जाति का त्याग न करके पावक (पकाने वाला), लावक (काटने वाला) आदि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा पुरुष में अनेकत्व भी है । अथवा, पिता, पुत्र, भाई, भानजा, चाचा, मामा, आदि पर्यायों की दृष्टि से भी अनेकता है । अथवा, पञ्चेन्द्रिय, आरोग्य, मेधावी पटु, कुशल, सुशीलत्वादि व्यवहारों में कारणभूत पर्यायों की

१ व्यापार । २ क्रियाया आश्रयभूत स्थानम् । ३ स्थानो । ४ वृक्षाद्यन्यतमेन । ५ पूङ् पवने । लूङ् छेदने ।

लत्वादिपर्यायाथदिशाद्वा स्यादनेकत्वम्, तथा धर्माधर्माकाशजीवानाम् आत्मीयद्रव्यार्था-
देशात् स्यादेकप्रदेशत्व प्रतिनियतप्रदेशपर्यायाथदिशात् स्यान्नानात्वम् इत्यनेकान्त ।

संसारिणश्च व्यवहारतः सावयवत्वात् । २२ । व्यवहाराद् व्यवहारतः
व्यवहारनयार्पणादित्यर्थः । क पुनर्व्यवहार ? अनादिकर्मबन्धनबद्धत्वम्, अतस्त-
दावेशात् ? तदनुविधायित्वे सति सावयवत्वोपपत्ते ससारिणो जीवस्य प्रदेशवत्त्वम् ।
शुद्धनयादेशात्तूपयोगस्वभावस्याऽऽत्मनोऽप्रदेशत्वम् ।

अथाकाशस्य कति प्रदेशा इति ? अत आह—

आकाशस्यानन्ताः ॥ ६ ॥

अनन्ता इत्यन्यपदार्थनिर्देशः । १ । अन्तोऽवसानमित्यर्थः, अविद्यमानोऽन्तो येषा
त इमेऽनन्ता । अन्यपदार्थनिर्देशोऽयम् । के पुनस्ते ? प्रदेशा । कुत ?
प्रत्यासत्तेस्तदभिसंबन्धोपपत्ते ।

दृष्टि से अनेकता है । इसी प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और जीवो के आत्मीय द्रव्यार्थिक नय की
अपेक्षा से एकप्रदेशत्व है और प्रतिनियत प्रदेशपर्यायो की अपेक्षा से अनेक प्रदेशत्व है, इस प्रकार
एकत्व और अनेकत्व में अनेकान्त है ॥ २१ ॥

अवयव सहित होने से व्यवहार नय से ससारी कहलाते हैं । व्यवहार का अर्थ है व्यवहार
नय की अपेक्षा । प्रश्न—ससारी में व्यवहार नय क्या है ? उत्तर—अनादिकाल से ससारी जीव
कर्मबन्धन से आबद्ध है । अतः उस बधन की अपेक्षा उस बधन का अनुविधायी होने से ससारी
जीव अवयव सहित है और ससारी जीव के प्रदेशत्व है । शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि से यदि विचार किया
जाय तो आत्मा उपयोग स्वभावी और अखण्ड है अतः शुद्धनय की अपेक्षा आत्मा में प्रदेशभेद
नहीं है, व्यवहार नय की अपेक्षा प्रदेशभेद होते हुए भी आत्मा में निश्चय नय की अपेक्षा भेद
नहीं है ॥ २२ ॥

आकाश के कितने प्रदेश हैं ? ऐसा पूछने पर उत्तर सूत्र कहते हैं—

आकाश के अनन्त प्रदेश हैं ॥ ६ ॥

‘अनन्त’ इस शब्द में बहुव्रीहि समास है । नहीं है अवसान (अन्त) जिनका वे अनन्त
कहलाते हैं । किसका अन्त नहीं है ? प्रदेशों का । ‘असंख्येयप्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानां’ इस सूत्र
की निकटता से ‘प्रदेशाः’ पद का सम्बन्ध यहाँ हो जाता है ॥ १ ॥

असंख्येयानन्तयोरविशेष इति चेत्; न; उक्तत्वात् । २ । स्यान्मतम्—असंख्येयानन्तयोर्नास्ति विशेष । कुत ? इयत्तापरिच्छेदाभावतुल्यत्वादिति; तन्न; कि कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तोऽनयोर्भेद “नृस्थितौ परावरे” [त. सू. ३।३८] इत्यत्र ।

अनन्तत्वादपरिज्ञानमिति चेत्; न; अतिशयज्ञानदृष्टत्वात् । ३ । स्यादेतत्—सर्वज्ञेनानन्त परिच्छिन्न वा, अपरिच्छिन्न वा ? यदि परिच्छिन्नम्, उपलब्धवसानत्वात् अनन्तत्वमस्य हीयते । अथापरिच्छिन्नम्, तत्स्वरूपानवबोधात् असर्वज्ञत्व स्यादिति । तन्न; कि कारणम् ? अतिशयज्ञानदृष्टत्वात् । यत्तत्केवलिना ज्ञान क्षायिकम् अतिशयवत् अनन्तानन्तपरिमाण तेन तदनन्तमवबुध्यते साक्षात् । तदुपदेशादितरैरनुमानेनेति न सर्वज्ञत्वहानि । न च तेन परिच्छिन्नमित्यत सान्तम् १अनन्तेनाऽनन्तमिति ज्ञातत्वात् । किञ्च,

३सर्वेषामविप्रतिपत्तेः । ४ । नात्र सर्वे प्रवादिनो विप्रतिपद्यन्ते । ३केचित्तावदाहु

असंख्यात और अनन्त में कोई विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं कहना क्योंकि इनका वर्णन पूर्व में किया है । प्रश्न—असंख्येय और अनन्त में कोई विशेषता नहीं है क्योंकि अनन्त और असंख्यात में इयत्ता का अपरिच्छेद (संख्या की गणना का अभाव) समान है । उत्तर—अनन्त और असंख्यात में इयत्ता का अपरिच्छेद होने से तुल्यता नहीं है, क्योंकि इनका अन्तर महान् है, इन दोनों में भेद ‘नृस्थितौ परावरे’ इस सूत्र में बता आये हैं ॥ २ ॥

अनन्त होने से अज्ञेय को आशंका भी उचित नहीं है क्योंकि वह अतिशय ज्ञानशाली सर्वज्ञ के द्वारा दृष्ट होता है । प्रश्न—सर्वज्ञ भगवान् ने अनन्त को जाना है कि नहीं ? यदि सर्वज्ञ अनन्त को जानते हैं तो अवसान (अन्त) को उपलब्धता हो जाने से इसके अनन्तत्व नहीं रह सकता और यदि सर्वज्ञ उसके अन्त को नहीं जानते हैं तो उसके स्वरूप का बोध न होने से सर्वज्ञ के असर्वज्ञपना हो जाएगा ? उत्तर—यह प्रश्न उचित नहीं है क्योंकि सर्वज्ञ के अतिशयज्ञान देखा जाता है । सर्वज्ञ भगवान् का अतिशयशाली क्षायिकज्ञान अनन्तानन्त है । उस क्षायिक अतिशयशाली अनन्त ज्ञान के द्वारा अनन्त का अनन्त रूप से ही साक्षात् ज्ञान हो जाता है । अन्य लोग सर्वज्ञ के उपदेश से तथा अनुमान से अनन्त का ज्ञान कर लेते हैं (अनन्त की सिद्धि कर लेते हैं) । अतः सर्वज्ञत्व की हानि (अभाव) नहीं हो सकती । सर्वज्ञ ने अनन्त को अनन्तरूप से ही जाना है अतः मात्र सर्वज्ञ के द्वारा ज्ञात होने से उसमें सान्त्वन्त नहीं आ सकता ॥ ३ ॥

अनन्त की मान्यता में सभी का अविवाद है, किसी का भी विवाद नहीं है । सभी मतावलम्बी अनन्त की संख्या में विवाद नहीं करते हैं । प्रायः सभी अनन्त और सर्वज्ञ को मानते हैं ।

“अनन्ता लोकधातवः” इति । १अपरे मन्यन्ते दिक्कालात्माकाशाना सर्वगतत्वात् अनन्तत्वमिति । २इतरे ब्रुवते—प्रकृतिपुरुषयोरनन्तत्व सर्वगतत्वादिति । न चैतेषामनन्तत्वादपरिज्ञानम्, नापि परिज्ञानत्वमात्रादेव तेषामन्तवत्त्वम् । तस्मात् नैतद्युक्तम् अनन्तत्वादपरिज्ञानमिति ।

सर्वज्ञाभावप्रसङ्गाच्च । ५ । यस्य अर्थानामानन्त्यमपरिज्ञानकारण तस्य सर्वज्ञाभाव प्रसजति । अनन्तो हि ज्ञेयः, तस्यानन्त्यादेव न च कश्चित् परिच्छेत्ताऽस्तीति । ४ अथान्तवत्त्व स्यात्, संसारो मोक्षश्च नोपपद्यते । कथमिति चेत्; उच्यते—जीवाश्चेत्सान्ताः, सर्वेषां हि मोक्षप्राप्तौ संसारोच्छेदः प्राप्नोति । तद्भूयात् मुक्तानां पुनरावृत्त्यभ्युपगमे स मोक्ष एव न स्यात् ५अनात्यन्तिकत्वात् । एकैकस्मिन्नपि जीवे कर्मादिभावेन व्यवस्थिता पुद्गला अनन्ता, तेषामन्तवत्त्वे सति कर्मनोकर्मविषयविकल्पाभावात् संसाराभावः तदभावान्मोक्षश्च न स्यात् । तथा अतीतानागतकालयोरन्तवत्त्वे प्राक् पश्चाच्च कालव्यवहाराभावः स्यात् । न चासौ युक्तः, असतः

जैसे--बौद्ध लोकधातुओं को अनन्त कहते हैं । वैशेषिक सिद्धान्त में दिशा, काल, आत्मा और आकाश को सर्वगत होने से अनन्त माना गया है । सांख्य सिद्धान्त में सर्वगत होने से प्रकृति और पुरुषके अनन्तता कही गई है, इनके अनन्तत्व होने से अपरिज्ञान (ज्ञान का विषय नहीं) है, ऐसा नहीं है और इन सबका परिज्ञान होने मात्र से सान्तता भी नहीं हो सकती । अतः अनन्तपना होने से अपरिज्ञान का दूषण ठीक नहीं है ॥ ४ ॥

सर्वज्ञ के अभाव का प्रसङ्ग आता है । यदि अनन्त होने से पदार्थ को अज्ञेय कहा जाएगा तो सर्वज्ञ का अभाव हो जाएगा क्योंकि ज्ञेय अनन्त है और अनन्त होने से उसका परिच्छेत्ता (ज्ञाता) कोई नहीं होगा और सर्वपदार्थ का जानने वाला न होने से सर्वज्ञ का अभाव होगा । यदि जीवों को सान्त (अन्तसहित) माना जाता है तो संसार और मोक्ष दोनों का लोप हो जाता है क्योंकि यदि जीवों को सान्त माना जाता है तो जब सब ही मोक्ष चले जाएंगे तो संसार का उच्छेद ही हो जाएगा । यदि संसारोच्छेद के भय से मुक्त जीवों का पुनः संसार में आगमन माना जाएगा तो मोक्ष का भी उच्छेद हो जाएगा क्योंकि मोक्ष तो आत्मा की आत्यन्तिक अवस्था है । एक-एक जीव में कर्मादिभाव से व्यवस्थित अनन्त पुद्गल है ; उन कर्म-नोकर्म का अन्त स्वीकार करने पर कर्म-नोकर्म के विषय के विकल्प का अभाव होने से संसार का अभाव हो जाएगा । संसार का अभाव हो जाने से मोक्ष का अभाव तो स्वयमेव हो जाएगा क्योंकि संसारपूर्वक ही मोक्ष होता है । इसी प्रकार अतीत और अनागत काल को सान्त माना जाय तो पहले और बाद में काल व्यवहार का अभाव ही हो जाएगा परन्तु कालव्यवहार का अभाव युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि असत् के प्रादुर्भाव का अभाव

प्रादुर्भावाभावात् सतश्चात्यन्तविनाशानुपपत्तेरिति । तथा आकाशस्यान्तवत्त्वाभ्युपगमे ततो बहिर्धनत्वप्रसङ्गः । नास्ति चेद्धनत्वम्, आकाशेनापि ऽभवितव्यमित्यन्तवत्त्वाभावः ।

उक्तममूर्तानां प्रदेशपरिमाणम्, इदानीं मूर्तानां पुद्गलानां प्रदेशपरिमाणं निर्ज्ञातिव्यमित्यत आह—

संख्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

चशब्दोऽनन्तसमुच्चयार्थः । १ । अनन्ताः । २ प्रकृतास्तेषां समुच्चयार्थश्चशब्दक्रियते-संख्येया असंख्येया अनन्ताश्चेति के । पुनस्ते ? 'प्रदेशाः' इत्यनुवर्तते । कस्यचित्पुद्गलद्रव्यस्य द्वयणुकादे संख्येया प्रदेशा कस्यचिदसंख्येया अनन्ताश्च ।

अनन्तानन्तोपसंख्यानमिति चेत्; न; अनन्तसामान्यात् । २ । स्यादेतत्—अनन्तानन्तप्रदेशाश्च पुद्गला सन्ति तदुपसग्रहार्थं^१ तदुपसंख्यानं कर्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? अनन्तसामान्यात् । अनन्तप्रमाणं त्रिविधमुक्तम्—परीतानन्तं युक्तानन्तम्

होने से सत् का अत्यन्त विनाश मानना अयुक्त है । इसी प्रकार आकाश को सान्त मानने पर उससे आगे कोई घन (ठोस) पदार्थ मानने का प्रसंग आयेगा । यदि आकाश के आगे ठोस पदार्थ नहीं है तो आकाश ही आकाश है और आकाश ही आकाश होने से आकाश के सान्तता का अभाव और अनन्तता की सिद्धि स्वयमेव हो ही जाती है ॥ ५ ॥

अमूर्त्तिक घर्म, अघर्म, आकाश और जीवो के प्रदेशो की संख्या का परिमाण कह दिया अब मूर्त्तिक पुद्गलो के प्रदेशो का परिमाण जानने योग्य है । उसके लिये सूत्र कहते हैं—

पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश है ॥ १० ॥

'च' शब्द अनन्त प्रदेश के समुच्चय के लिये है । अनन्त का प्रकरण है । उनका ग्रहण करने के लिए सूत्र में 'च' शब्द को ग्रहण किया है । पुद्गल के संख्यात और असंख्यात और अनन्त प्रदेश है, ऐसा सम्बन्ध लगाना चाहिये । किसी दो अणु आदि पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश है, किसी के असंख्यात प्रदेश है और किसी पुद्गल के अनन्त प्रदेश है ॥ १ ॥

अनन्त सामान्य होने से अनन्तानन्त का ग्रहण नहीं किया है । प्रश्न—अनन्तानन्त प्रदेश पुद्गल के है । उनका उपसग्रह करने के लिये अनन्तानन्त का ग्रहण करना चाहिये ? उत्तर—अनन्तानन्त का ग्रहण नहीं किया है क्योंकि अनन्त सामान्य का ग्रहण है । अनन्त का प्रमाण

१ -त्यनन्तवत्त्वा-अ, मु, द । २ पुद्गला ते-मु, द । ३ -र्थमुप-ता मु, मू व द ।

अनन्तानन्त चेति । तत्सर्वमनन्तसामान्येऽन्तर्भावात् अनन्तग्रहणेन गृह्यत इति नोपसख्यातव्यम् ।

अधिकरणविरोधादानन्त्याभाव इति चेत्; न; सूक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात् । ३ । स्यान्मतम्—असख्यातप्रदेशो लोक, अनन्तप्रदेशस्य अनन्तानन्तप्रदेशस्य च स्कन्धस्याधिकरणमिति विरोध, ततो नानन्त्यमिति, तन्न, कि कारणम्? सूक्ष्म-परिणामावगाहनसामर्थ्यात् । परमाण्वादयो हि सूक्ष्मभावेन परिणता एकैकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशे अनन्तानन्ता अवतिष्ठन्ते । अवगाहनसामर्थ्यमप्येषामव्याहृतमस्ति येन एकैकस्मिन्नपि प्रदेशे अनन्ताऽनन्तानामवस्थानं न विरुध्यते । किञ्च,

अनेकान्तात् । ४ । नायमेकान्त — १अल्पेऽधिकरणे महद्द्रव्यं नावतिष्ठते इति । कुत ?

प्रचयविशेषात् । ५ । प्रचयविशेष सघातविशेष इत्यर्थः । पुद्गलानां हि प्रचयविशेषात् अल्पे क्षेत्रे बहूनामवस्थानं दृष्टम् । कथम् ?

तीन प्रकार कहा है परोतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । उन सर्व अनन्तो का सामान्य अनन्त में अन्तर्भाव हो जाता है अतः अनन्त का ग्रहण किया है, अनन्तानन्त का नहीं ॥ २ ॥

अधिकरण का विरोध होने से अनन्त का अभाव होगा, ऐसी आशंका भी उचित नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परिणामों के अवगाहन की सामर्थ्य है । प्रश्न—लोक (लोकाकाश) असख्यातप्रदेशी है । उस असख्यातप्रदेशी लोकाकाश को अनन्तप्रदेशी और अनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्ध का अधिकरण मानना विरोध है अर्थात् असख्यातप्रदेशी लोकाकाश को अनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्ध का अधिकरण मानना ठीक नहीं है अतः पुद्गल स्कन्ध के आनन्त्य (अनन्त परमाणु का स्कन्ध) नहीं है । उत्तर—ऐसी आशंका भी उचित नहीं है—क्योंकि सूक्ष्म परिणाम की अवगाहन के सामर्थ्य में सर्वपदार्थ आकाश में रह जाते हैं । सूक्ष्मभाव से परिणत परमाणु एक-एक आकाशप्रदेश पर अनन्तानन्त अवस्थित है । इसी प्रकार अवगाहना के सामर्थ्य से सर्वपदार्थों के व्याहृतपना (एक-दूसरे का व्याघात) नहीं है । पुद्गलों के सूक्ष्म परिणामन और आकाश की अवगाहन शक्ति से अनन्तानन्त पुद्गलों का अवगाहन हो जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ३ ॥

इसमें भी अनेकान्त है । यह ऐकान्तिक नियम नहीं है कि अल्प अधिकरण में महान् द्रव्य नहीं रह सकता । क्योंकि— ॥ ४ ॥

प्रचयविशेष होने से अल्प अधिकरण में महान् द्रव्य रह सकता है । प्रचयविशेष, सघात-

संहृतविसर्पितचम्पकादिः गन्धादिवत् । ६ । यथाऽल्पे कुङ्मलावस्थे चम्पके सूक्ष्मप्रचयपरिणामात् सहृताश्चम्पकपुष्पगन्धावयवा तद्व्यापिनो ब्रह्मोऽवतिष्ठमाना दृष्टा । तस्मिन्नेव विसर्पिते स्थूलप्रचयपरिणामाद्विनिर्गताश्चम्पकगन्धावयवा सर्वदिग्ग्यापिनो दृष्टा । यथा वाल्पे करीषपटले दारुपिण्डे च प्रचयविशेषावगाढा सन्त पुद्गला अग्निना दह्यमाना प्रचयविशेषेण धूमभावेन दिङ्मण्डलव्यापिनो दृष्टा , तथाऽल्पेऽपि लोकाकाशे अनन्तानामनन्तानन्ताना च जीवपुद्गलानामवस्थानमिति नास्ति विरोधः ।

पुद्गलानामित्यविशेषवचनात् परमाणोरपि प्रदेशवत्त्वप्रसङ्गे तत्प्रतिषेधार्थमाह—

नाणोः ॥ ११ ॥

अणो प्रदेशा न, सन्तीति वाक्यशेष । कुतो न सन्तीति चेत् ? उच्यते—

विशेष दोनो एकार्थवाचो है । पुद्गलो मे विशेष प्रकार का सघन सघात होने से अल्पक्षेत्र मे बहुत द्रव्यो का अवस्थान देखा जाता है । प्रश्न—कैसे देखा जाता है ? ॥ ५ ॥

उत्तर—संहृत विसर्पित शक्ति से युक्त होने से चम्पकादि मे गन्धादि के समान अल्प क्षेत्र मे बड़े द्रव्य रह जाते हैं । जंमे कि छोटीसी चम्पा की कली मे सकोच मे सूक्ष्मरूप से बहुत से गन्ध-अवयव रहते हैं, पर जब वे फैलते हैं, विस्तारित होते हैं, स्थूलप्रचय परिणाम से बाहर निकलते हैं तब सब दिशाओ को व्याप्त कर लेते हैं, ऐसा देखा जाता है । अथवा जैसे कि अल्प कण्डा या लकड़ी मे जो प्रचयविशेष अवगाढ है (पुद्गल सूक्ष्मरूप से अल्पक्षेत्र मे अवस्थित है) वे ही पुद्गल अग्नि से जलने पर धूम के रूप मे सारे दिग्मण्डल मे व्याप्त होकर फैल जाते हैं, ऐसा देखा जाता है । उसी प्रकार सकोच विस्ताररूप परिणामन होने से अल्पलोकाकाश मे भी अनन्तानन्त जीव पुद्गलो का अवस्थान हो जाता है ॥ ६ ॥

‘पुद्गलो के’ ऐसा अविशेष वचन होने से परमाणु के भी प्रदेशत्व का प्रसङ्ग होने पर, उसका निषेध करने के लिए सूत्र कहते हैं—

अणु के प्रदेश नहीं है ॥ ११ ॥

अणु के प्रदेश नहीं है ऐसा वाक्य विशेष जानना चाहिये । परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं है ?

प्रदेशमात्रत्वात् । १ । यथा आकाशप्रदेशस्यैकस्य प्रदेशभेदाभावात् अप्रदेश-
वत्त्वम्, एव मणोरपि प्रदेशमात्रत्वात् प्रदेशभेदाभावः । किञ्च,

ततोऽल्पपरिमाणाभावात् । २ । न हि अणोरल्पीयान् अस्ति यतोऽस्य प्रदेशा-
भिद्येरन् । अतः स्वयमेवाद्वन्तपरिमाणत्वादप्रदेशोऽणुः । किञ्च,

अन्वर्थसंज्ञत्वात् । ३ । यथा प्रदीपनात् प्रदीप इत्यन्वर्थसंज्ञा तथाऽणुरितीय-
मप्यन्वर्थसंज्ञा अणुत्वात् सूक्ष्मत्वात् अणुरिति । यदि ह्यणोरपि प्रदेशाः स्युः,
अणुत्वमस्य न स्यात् प्रदेशप्रचयरूपत्वात्, तत्प्रदेशानामेवाणुत्व प्रसज्येत ।

अप्रदेशत्वादभावः खरविषाणवदिति चेत्; न; उक्तत्वात् । ४ । स्यादेतत्—यथा
खरविषाणमप्रदेशत्वान्नास्ति तथाऽणुरपि भवेदिति; तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् ।
उक्तमेतत्—प्रदेशमात्रोऽणुः, न खरविषाणवदप्रदेश इति ।

आदिमध्यान्तव्यपदेशाभावादिति चेत्; न; विज्ञानवत् । ५ । स्यान्मतम्—

अणु प्रदेशमात्र है । जैसे—आकाश का एक प्रदेश अन्य प्रदेश रूप न होने से अप्रदेशी है
उसी प्रकार परमाणु के भी प्रदेशमात्र होने से अन्य प्रदेश नहीं है अर्थात् प्रदेश का
अभाव है ॥ १ ॥

उससे अल्पपरिमाण का अभाव है । परमाणु से छोटी कोई वस्तु हा नहीं है जिससे परमाणु
के प्रदेशों का भेद किया जावे । अतः स्वयं में आदि अन्त परिमाण वाला होने से परमाणु अप्रदेशी
है । अर्थात् अणु से छोटा तो कोई भाग होता नहीं अतः स्वयं ही आदि और अन्त होने से परमाणु
प्रदेशरहित है ॥ २ ॥

इसका 'अणु' यह सार्थक नाम भी है । जैसे प्रदीपन करने के कारण प्रदीप की संज्ञा
सार्थक है—उसी तरह 'अणु' अर्थात् सूक्ष्म होने से 'अणु' संज्ञा भी सार्थक है । यदि अणु के भी प्रदेश
प्रचय होगा तो फिर वह अणु ही नहीं कहलाएगा, उसके प्रदेश ही अणु कहे जायेंगे ॥ ३ ॥

अप्रदेशी होने से परमाणु का खरविषाण (गधे के सींग) के समान अभाव नहीं कहा जा
सकता क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि अणु प्रदेशमात्र है । जैसे खरविषाण अप्रदेशी होने से नहीं है
वह अप्रदेशी होने से अणु भी नहीं है । ऐसी आशंका उचित नहीं है क्योंकि अणु प्रदेशमात्र है, गधे
के सींग के समान अप्रदेशी नहीं है । ऐसा पहले कहा जा चुका है कि परमाणु एक प्रदेशी है न कि
नव्यथा प्रदेशशून्य ॥ ४ ॥

विज्ञान के समान आदि मध्य और अन्तरहित होते हुए भी इनमें अस्तित्व का अभाव नहीं
है । प्रश्न—परमाणु के आदि, मध्य और अन्त व्यपदेश है कि नहीं ? यदि परमाणु के आदि,

आदिमध्यान्तव्यपदेशः परमाणोः स्याद्वा, न वा ? यद्यस्ति; प्रदेशवत्त्व प्राप्नोति । अथ नास्ति, खरविषाणवदस्याभावः स्यादिति । तन्न, कि कारणम् ? विज्ञानवत् । यथा विज्ञानमादिमध्यान्तव्यपदेशाभावेऽप्यस्ति तथाऽणुरपि' इति । उत्तरत्र च तस्यास्तित्वं वक्ष्यते ।

एषामवधृतप्रदेशानां धर्मादीनामाधारप्रतिपत्त्यर्थमाह—

लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥

अनन्तरत्वात् पुद्गलानामवगाहप्रसङ्गः इति चेत्; न; समुदायापेक्षत्वात् । १ । स्यादेतत्—अनन्तराः पुद्गलाः ततस्तेषामेव लोकाकाशेऽवगाहः इत्ययमर्थः आसक्त इति; तन्न; कि कारणम् ? समुदायापेक्षत्वात् । धर्मादीनि द्रव्याणि समुदितान्यत्रापेक्ष्यन्ते, तत्रानन्तरमिदं व्यवहितमिदमिति विवेको नास्ति । ततः सर्वद्रव्याणामाधारगतिः सिद्धा भवति ।

आकाशस्यापि अन्याधारकल्पनेति चेत्; न; स्वप्रतिष्ठत्वात् । २ । स्यान्मतम्—यथा धर्मादीनां लोकाकाशमाधारः तथा आकाशस्याप्यन्येनाधारेण भवितव्यमिति, तन्न,

मध्य और अन्त व्यपदेश है तो परमाणु भी प्रदेशत्व को प्राप्त होता है अर्थात् वह सप्रदेशी है । यदि उसके आदि, मध्य और अन्त व्यपदेश नहीं है तो उसका गघे के सींग के समान अभाव ही है ? उत्तर—ऐसी आशका उचित नहीं है क्योंकि आदि, अन्त और मध्य का अभाव होते हुए भी विज्ञान का अभाव नहीं है, उसी प्रकार परमाणु के भी आदि, मध्य और अन्त का व्यपदेश न होने पर भी परमाणु का अभाव नहीं है । परमाणु के अस्तित्व की सिद्धि आगे करेंगे ॥ ५ ॥

अब अवधृतप्रदेश वाले धर्मादि द्रव्यों के आधार का प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं—

इन सभी द्रव्यों का लोकाकाश में अवगाह है ॥ १२ ॥

अनन्तरत्व होने से पुद्गलो के अवगाहन का प्रसङ्ग आता है ऐसी आशका उचित नहीं है क्योंकि समुदाय की अपेक्षा यहाँ वर्णन है । प्रश्न—पुद्गलों का वर्णन है इसलिये निकटतम होने से लोकाकाश में पुद्गलो के अवगाहन का प्रसङ्ग आता है ? उत्तर—यद्यपि पुद्गलो का प्रकरण है फिर भी यहाँ पर समुदाय की अपेक्षा से वर्णन है अतः समुदित धर्मादि सर्वद्रव्यों की अपेक्षा से कथन है इसलिये अनन्तर होने से पुद्गल का ही ग्रहण हो, ऐसा नहीं है तथा धर्म-अधर्म पुद्गल जीवादि पृथक् क्षेत्र में भी नहीं है अतः सर्वद्रव्यों का आधार लोकाकाश सिद्ध होता है ॥ १ ॥

आकाश के भी अन्य आधार की कल्पना करना समुचित नहीं है क्योंकि आकाश स्वप्रतिष्ठ है । प्रश्न—जैसे-धर्मादि का आधार लोकाकाश है वैसे ही लोकाकाश का आधार कोई दूसरा होना

कि कारणम् ? १ स्वप्रतिष्ठत्वात् । स्वस्मिन् प्रतिष्ठाऽस्येति स्वप्रतिष्ठमाकाशम् । स्वात्मैवास्याधेय-आधारश्चेत्यर्थः । कुतः ?

ततोऽधिकप्रमाणद्रव्यान्तराधाराभावात् । ३ । न हि आकाशादधिकप्रमाण द्रव्यान्तरमस्ति यत्राकाशमाधेय स्यात्, तत सर्वतो विरहितान्तस्यास्याधिकरणान्तरस्याऽभावात् स्वप्रतिष्ठमवमेयम् ।

तथा चानवस्थानिवृत्तिः । ४ । एव च कृत्वा अनवस्थादोपनिवृत्तिर्भवति—यत स्वप्रतिष्ठमाकाश न तस्यान्यदधिकरण द्रव्यान्तरमस्ति । अन्याधिकरणत्वे हि तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यदित्यनवस्था प्रसज्येत । किञ्च,

परमार्थतया आत्मवृत्तित्वात् । ५ । एवंभूतनयादेशात् सर्वद्रव्याणि परमार्थतया आत्मप्रतिष्ठानीत्याधाराधेयाभावात् कुतोऽनवस्था ?

अन्योन्याधारताव्याघात इति चेत्; न; व्यवहारतस्तत्सिद्धेः । ६ । स्यान्मतम्—

चाहिए ? उत्तर—ऐसा कहना उचित नहीं है । आकाश स्वप्रतिष्ठित है । अपने आप में इसकी प्रतिष्ठा (अवगाहन) है इसलिये आकाश स्वप्रतिष्ठ कहलाता है । आकाश स्वय ही आधार है और स्वय ही आधेय है, ऐसा समझना चाहिये क्योंकि— ॥ २ ॥

आकाश द्रव्य से अधिक प्रमाण वाले द्रव्यान्तर के आधार का अभाव है । आकाश द्रव्य से अधिक प्रमाण वाला दूसरा द्रव्य नहीं है, जिसमें आकाश द्रव्य आधेय होवे । अतः सर्वतः (चारों तरफ से) अन्रहित इस आकाश के अधिकरणान्तर (अन्य अधिकरण) का अभाव होने से आकाश स्वप्रतिष्ठ है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३ ॥

तथा अनवस्था की निवृत्ति हो जाती है । ऐसा मानने पर अनवस्था दोष भी नहीं आ सकता क्योंकि आकाश स्वप्रतिष्ठ है उसके लिए अन्य अधिकरण (आधार) की आवश्यकता नहीं है । आकाश द्रव्य का अन्य अधिकरण मानने पर ही उसका अन्य आधार, फिर उसका अन्य तथा फिर उसका भी अन्य आधार मानने पर अनवस्था दोष आता है । किञ्च—॥ ४ ॥

परमार्थ से आत्मवृत्ति है । एवंभूतनय की दृष्टि से देखा जाय तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही हैं, अतः इनमें आधार भाव का अभाव है इसलिये इनमें अनवस्था दोष कैसे आ सकता है ? ॥ ५ ॥

इस प्रकार मानने से परस्पर आधार-आधेय भाव के व्याघात की आशंका भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार से इनकी सिद्धि है । प्रश्न—यदि सर्वद्रव्यपरमार्थ से स्वप्रतिष्ठित है तो 'वायु का

यदि सर्वाणि द्रव्याणि परमार्थतया स्वात्मप्रतिष्ठानि ननु यदुक्तम्—“वायोराकाशमधिकरणम्, उदकस्य वायुः, पृथिव्या उदकम्, सर्वजीवानां पृथिवी, अजीवा जीवाधाराः, जीवाश्चाजीवाधाराः, कर्मणामधिकरणं जीवाः, जीवानां कर्माणि, धर्माधर्मकाला आकाशाधिकरणाः” इत्येतस्या अन्योन्याधारताया व्याघात इति, तत्र किं कारणम् ? व्यवहारतस्तत्सिद्धे । सर्वमिदमुक्तम् अन्योन्याधारत्व व्यवहारनयवक्तव्यबललाभादेशात् सिद्ध्यति । व्यावहारिकमेतत्—आकाशे वातादीनामवगाह इति । आधारान्तरकल्पनायामनवस्थाप्रसङ्ग इति । परमार्थतस्तु आकाशवत् वातादीन्यपि स्वात्माधिष्ठानानि । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

१ क्रियाविष्टकर्तृकर्मधारवत् । ७ । क्रिया द्विविधा—कर्तृसमवायिनी कर्मसमवायिनी चेति । तत्र कर्तृसमवायिनी आस्ते गच्छतीति । कर्मसमवायिनी ओदन पचति, -कुशूल भिनत्तीति । तदा विष्टस्य कर्तुं कर्मणाश्चाधार आसनादि स्थाल्यादिश्च । तत्र व्यवहारनयवशात् क्रियाया द्रव्यमधिकरणम्, तदाविष्टस्य

आकाश अधिकरण है, जल का वायु आधार है, पृथ्वी के लिए जल अधिकरण है, सब जीवों का आधार पृथिवी है, जीवों का अधिकरण अजीव हैं, सर्वजीवों का आधार जीव है, कर्मों का अधिकरण जीव है, जीव का अधिकरण कर्म है तथा धर्म, अधर्म और काल का अधिकरण आकाश है ।’ इस अन्योन्य (परस्पर) आधार-आधेय भाव का व्याघात होगा अर्थात् इस शास्त्र-कथन का लोप होगा । उत्तर—ऐसी आशंका उचित नहीं है क्योंकि व्यवहार नय से उसकी सिद्धि होती है । यह सर्व उपर्युक्त अन्योन्याधारत्व व्यवहारनय वक्तव्यबल के लाभ से सिद्ध होते हैं । अतः आकाश में वात (वायु) आदि का आधार (अवगाह) व्यवहार नय से है । क्योंकि आधारान्तर (दूसरे आधार की) कल्पना करने पर अनवस्था दोष का प्रसङ्ग आता है परमार्थ से तो आकाश के समान वायु आदि भी अपने आप में ही अवस्थित है । प्रश्न—वायु आदि अपने आप में कैसे अवस्थित है ? ॥ ६ ॥

उत्तर—क्रिया से आविष्ट कर्तृकर्म आधार के समान । क्रिया दो प्रकार की होती है—कर्तृसमवायिनी और कर्मसमवायिनी । आस्ते गच्छति-वैठा है, जाता है, इत्यादि क्रिया कर्तृसमवायिनी क्रिया है । ओदन पकाता है, कुशूल भेदता है, कर्मसमवायिनी क्रिया है । जैसे—व्यवहारनय से आस्ते, गच्छति आदि कर्तृसमवायिनी क्रियाओं का कर्त्ता और ओदन को पकाता है, घड़े को फोड़ता है, आदि कर्मसमवायिनी क्रियाओं का आधार कर्म माना जाता है, तथा क्रियाविष्ट (क्रिया से युक्त) कर्त्ता और कर्म का आधार आसनादि और वटलोई (कर्त्ता क्रिया का आधार आसनादि है और कर्म क्रिया का आधार वटलोई है) क्योंकि कर्त्ता चटाई पर बैठता है, पानी

द्रव्यस्य द्रव्यान्तरम् । परमार्थतस्तु एवंभूतनयवशात् क्रिया क्रियात्मन्येव, द्रव्यमपि स्वात्मन्येव । तथा लोकाकाशेऽवगाहो धर्मादीनामिति व्यवहारनयादेशादुक्तम्, परमार्थतस्तु सर्वद्रव्याणि स्वात्माधिकरणानि ।

आकाशधर्मादीनामाधाराधेयत्वात् कुण्डबदरवत् प्रसङ्ग इति चेत्; न; अयुतसिद्धेऽपि तद्दर्शनात् शरीरे हस्तवत् । ८ । स्यादेतत्—यथा कुण्डे बदराणि इत्याधार. कुण्डम्, आधेयानि बदराणीति पूर्वापरकालत्व युतसिद्धिश्च तेषाम्, तथा आधारत्वात् पूर्वमाकाशं पश्चाद्धर्मादीन्याधेयत्वादिति १युतसिद्धि अतोऽनादित्वव्याघात इति, तन्न; कि कारणम् ? २अयुतसिद्धेऽपि तद्दर्शनात् । कथम् ? शरीरे हस्तवत् । यथा हस्तशरीर-योर्युगपदुत्पत्तौ पूर्वापरत्वेऽसति अयुतसिद्धस्य हस्तस्य शरीरमाधार., तथा आकाश-धर्मादीनामनादिपारिणामिकयौगपद्यसिद्धौ असति पूर्वापरीभावे भवत्याधाराधेयत्वम् । किञ्च,

आदि बटलोई मे रहते हैं । अतः चटाई बटलोई आदि आधार) समझी जाती है उसी प्रकार व्यवहारनय की अपेक्षा क्रिया का अधिकरण (आधार) द्रव्य है और क्रियाविष्ट द्रव्य का अधिकरण द्रव्यान्तर है; परन्तु परमार्थ से एवभूत नय की अपेक्षा से क्रिया का आधार क्रिया ही है अर्थात् क्रिया अपने स्वरूप में ही है और द्रव्य अपने स्वरूप में, इसी प्रकार सभी द्रव्य आधार हैं तथा धर्मादि का लोकाकाश में अवकाश व्यवहार नय से कहा जाता है, निश्चय नये सर्वद्रव्यो का स्वात्मा ही अधिकरण है ॥ ७ ॥

आकाश और धर्मादिक में आधार-आधेय भावत्व होने से कुण्ड में बदरी फलके समान प्रसंग आयेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि शरीर में हाथ के समान अयुतसिद्ध में भी आधार-आधेय भाव देखा जाता है । प्रश्न—जैसे कुण्ड में बदरीफल है, उसमें कुण्ड आधार है और बदरीफल आधेय हैं, इनमें पूर्वापरकालता और युतसिद्धि है, आकाश में धर्मादि का आधारत्व उसी प्रकार का होने से आकाश पूर्व और आधेयत्व होने से धर्मादि पश्चात् होंगे । पूर्वापरत्व (ऐसा) होने से धर्मादि द्रव्यो के अनादिपने का व्याघात हो जाता है ? उत्तर—जिस प्रकार कुण्ड और बेर में आधार-आधेयभाव मानने पर पूर्वापरकालता और युतसिद्धि है उस तरह आकाश और धर्मादि में आधार-आधेयभाव होने पर भी पूर्वापरता और युतसिद्धि नहीं है क्योंकि शरीर में हाथ के समान अयुतसिद्ध में भी आधार-आधेयभाव देखा जाता है, जैसे—हाथ और शरीर आदि में आधार-आधेयभाव होने पर भी न तो इनमें पूर्वापरकाल है और न युतसिद्धि ही है; क्योंकि शरीर और हाथ ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और अयुतसिद्ध हैं । इसी प्रकार आकाश और धर्मादि द्रव्य अनादि पारिणामिक हैं तथा एक साथ उत्पन्न हैं । इनमें कोई पहले का और कोई बाद का नहीं है अतः पूर्वापरभाव न होने पर भी आधार-आधेयभाव मानने में कोई विरोध नहीं है ॥ ८ ॥

अनेकान्तात् । ६ । नैतदैकान्तिकम्—युतसिद्धस्यैवाधाराधेयत्व नायुतसिद्धस्येति ।
१स्तम्भसारादिषु कुण्डबदरादिषु च दर्शनात् । तस्मादनेकान्तान्नायमुपालम्भ ।

अथ लोकाकाश इत्युच्यते, को लोको नाम ?

यत्र पुण्यपापफललोकनं स लोकः । १० । पुण्यपापयो कर्मणो फल मुखदु ख-
लक्षणा यत्रा (यत्र) लोक्यते स लोक । क पुनरसौ ? आत्मा ।

लोकतीति वा लोकः । ११ । लोकति पश्यत्युपलभते अर्थानिति लोक २ ।

इतरद्द्रव्यालोकप्रसङ्ग इति चेत्; न; रूढौ ३क्रियाया व्युत्पत्तिमात्रनिमित्त-
त्वात् । १२ । स्यादेतत्—द्विधाप्युक्तेन क्रमेण जीवस्यैव लोकत्व प्राप्तम् इतरेषा
द्रव्याणामलोकत्वं ततश्च “षड्द्रव्यसमूहो लोकः” इत्यार्षस्य विरोध इति, तन्न, किं
कारणम् ? रूढौ क्रियाया व्युत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । यथा गच्छतीति गौरिति

इसमे अनेकान्त है । यह ऐकान्तिक नियम भी नहीं है कि युतसिद्ध के ही आधार-आधेय
भाव होता है, अयुतसिद्ध के नहीं । क्योंकि स्तम्भ और सार जैसे अयुतसिद्ध और कुण्ड और बदर
जैसे युतसिद्ध दोनों पदार्थों में ही आधार-आधेयभाव देखा जाता है इसलिये यह एकान्त से उलहना
(उपालम्भ) नहीं है क्योंकि इसमे अनेकान्त है अर्थात् युतसिद्ध अयुतसिद्ध पृथग् और अपृथग् दोनों
में ही आधार-आधेयभाव पाया जाता है ॥ ६ ॥

शका—‘लोकाकाश’ कहने पर लोक क्या है ?

उत्तर—जहाँ पुण्य और पाप का फल देखा जाता है, वह लोक है वा जिसमे पुण्य
और पापरूप कर्मों का सुख-दु खरूप फल देखा जाता है, वह लोक है । इस व्युत्पत्ति में लोक का
अर्थ हुआ आत्मा ॥ १० ॥

अथवा, जो देखता है, वह लोक है । जो ‘लोके’ अर्थात् देखे जाने वाले पदार्थों को देखता
है, जानता है, प्राप्त करता है, वह लोक है ॥ ११ ॥

यदि देखे उसको लोक कहेंगे तो जीव को छोड़कर अन्य द्रव्यों में अलोकत्व का प्रसंग आयेगा,
ऐसा नहीं है क्योंकि रूढि में क्रिया की व्युत्पत्ति निमित्त मात्र होती है । शका—दोनों ही प्रकार ने
शब्द की व्युत्पत्ति में क्रम से जीव के ही लोकपने की सजा प्राप्त होती है, इतर (दूसरे) अर्थादि पांच
द्रव्यों में अलोकत्व की । अतः छह द्रव्यों का समूह लोक है—इस आर्षवचन के साथ विरोध आयेगा ।
उत्तर—यद्यपि दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियों में जीव को ही लोक सजा प्राप्त होना है तथापि न दो
.अन्य द्रव्यों को अलोक कहा जाएगा और न ‘छह द्रव्यों का समूह’ इस निदान्त का विरोध ही होगा

व्युत्पत्तौ स्थितादीना न गोत्वनिवृत्तिः, तथा लोकनाल्लोक इति व्युत्पत्तावपि धर्मादीनामपि न लोकत्व हीयते ।

लोक्यते इति वा लोकः । १३ । सर्वज्ञेनाऽनन्ताऽप्रतिहतकेवलदर्शनेन लोक्यते यः स लोकः । तेन धर्मादीनामपि लोकत्व सिद्धम् ।

आत्मनोऽलोकत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; स्वात्मलोकनात् । १४ । यो लोकते आत्मा तस्याऽलोकत्वं प्राप्नोति लोक्यत्वाभावादिति, तन्न, किं कारणम् ? स्वात्मलोकनात् । योऽसौ सर्वज्ञो बाह्य लोकमान स आत्मानमपि लोकते इति लोकत्वमस्य सिद्धम्, इतरथा हि तस्य सर्वदर्शित्वाभाव आत्मानवलोकनात् । आत्मानमवलोकमानस्य बाह्यलोकनासम्भवं च घटादिवत् । यथा घटादिरात्मानमपश्यन्नपरान् न पश्यति ।

अलोकस्यापि लोकत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; उक्तत्वात् । १५ । स्यान्मतम्—

क्योंकि रूढ़ि में क्रिया व्युत्पत्ति का निमित्त मात्र होती है, जैसे—‘गच्छतीति गौ’ ऐसी व्युत्पत्ति करने पर भी न तो सभी चलने वाले गौ बन जाते हैं और न बैठी हुई गाय ‘अगौ’, गौत्व से रहित हो जाती है । इसी प्रकार ‘लोकनात् लोकः’ ऐसी लोक शब्द की व्युत्पत्ति करने पर भी धर्म अधर्मादि द्रव्यों का लोकत्व नष्ट नहीं होता ॥ १२ ॥

अथवा, लोक्यते देखा जाता है, वह लोक है, ऐसी व्युत्पत्ति करने पर अप्रतिहत अनन्त केवलदर्शन वाले सर्वज्ञ के द्वारा जो देखा जाता है, वह लोक है, इससे धर्मादि द्रव्यों के भी लोकत्व सिद्ध होता है क्योंकि धर्मादिक द्रव्य भी सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा देखे जाते हैं ॥ १३ ॥

स्वात्मा का आलोकन करने वाला होने से आत्मा में अलोकत्व का प्रसंग नहीं आता । आत्मा जिसको देखता है, वह लोक है; ऐसा कहने पर आत्मा के अलोकत्व प्राप्त होगा, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि आत्मा स्वयं अपना अवलोकन करता है अतः उसके लोकत्व सिद्ध है, जैसे—सर्वज्ञ भगवान् बाह्य पदार्थों का अवलोकन करते हैं, वैसे अपने स्वरूप का भी लोकन करते हैं, यदि सर्वज्ञ अपने स्वरूप का अवलोकन नहीं करेंगे तो स्वस्वरूप का अवलोकन नहीं करने से वे सर्वज्ञ कैसे बनेंगे ? आत्मा को नहीं जानने वाले वे फिर बाह्य पदार्थों को भी कैसे जान सकते हैं । जैसे घटादि स्व स्वरूप को नहीं देखते इसलिये परपदार्थों को भी नहीं देख सकते, उन्हीं घटादि की तरह स्व स्वरूप को नहीं देखने वाले सर्वज्ञ या आत्मा परपदार्थों को भी नहीं देख सकते अतः उनके सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाएगा ॥ १४ ॥

अलोकाकाश के भी लोकत्व का प्रसंग आएगा, ऐसी आशंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन पूर्व में किया है । प्रश्न—‘लोक्यते इति लोकः’ लोक की ऐसी व्युत्पत्ति करने

यदि लोक्यत इति लोकः, अलोकस्यापि लोकत्व प्राप्नोति सर्वदर्शिना लोक्यत्वात् । अथालोक न लोक्ते, सर्वदर्शित्वमस्य हीयते, १ न चैतदिष्टम्, तस्माल्लोकत्वप्रसङ्गः इति; तन्न, कि कारणम् ? उक्तत्वात्—रूढिविशेषबललाभात् विशेषे वृत्तिरिति ।

उभयविशेषणभावाद्वा । १६ । अथवा, उभयविशेषणमिहोपादीयते । यत्रस्थेन सर्वज्ञेन लोक्यते य स लोक इति । न चाऽलोकस्थेनाऽलोको लोक्यते ततो नालोकस्य लोकत्वप्रसङ्गः ।

तस्याऽऽकाशं लोकाकाशं जलाशयवत् । १७ । यथा जलस्य आशय (य) स्थान जलाशय इत्युच्यते, तथा लोकस्याकाश लोकाकाशमिति स्थानापेक्ष सम्बन्धोऽवसेयः ।

धर्माधर्मपुद्गलकालजीवा यत्र लोक्यन्ते स लोक इति वा । १८ । अथवा, धर्माधर्मपुद्गलकालजीवा यत्र लोक्यन्ते स लोक इत्यधिकरणसाधनो घञ् । किं

पर सर्वदर्शो के द्वारा दृष्ट होने से अलोक को भी लोकत्व सज्ञा प्राप्त होगी अर्थात् सर्वज्ञ अलोकाकाश को देखता है, इसलिये अलोकाकाश भी लोकसज्ञा को प्राप्त होगा, यदि सर्वदर्शी अलोकाकाश को नहीं देखता है तो उसके सर्वदर्शित्व की हानि होगी और सर्वज्ञ के सर्वदर्शित्व की हानि दृष्ट नहीं है अतः अलोकाकाश में लोकत्व का प्रसङ्ग (मानना) उपयुक्त ही है । उत्तर—यह आशङ्का उपयुक्त नहीं है क्योंकि ऊपर कह चुके हैं कि रूढि विशेष बल के लाभ से ही विशेष में वृत्ति होती है ॥ १५ ॥

दोनों ही विशेषणों का सद्भाव है । यहाँ जो देखता है और जहाँ पर रहकर देखता है, उसे लोक कहते हैं । इन दोनों विशेषणों को यहाँ ग्रहण करना चाहिये । जहाँ बैठकर सर्वज्ञ देखता है, वह लोक है । यह व्युत्पत्ति करने में कोई दोष नहीं है क्योंकि अलोकाकाश में बैठकर तो सर्वज्ञ किसी को देखता नहीं है अतः अलोकाकाश में लोक का प्रसङ्ग नहीं आ सकता ॥ १६ ॥

जैसे जल का आशय (स्थान) जलाशय कहलाता है उसी प्रकार लोक का आकाश लोकाकाश कहलाता है । अर्थात् जहाँ जल रहता है, उसको जलाशय कहते हैं । जिन का आलय जिनालय है उसी प्रकार लोक (छह द्रव्यों का समूह) का आकाश लोकाकाश कहलाता है, इस प्रकार स्थान की अपेक्षा सम्बन्ध जानना चाहिये ॥ १७ ॥

धर्म, अधर्म, पुद्गल, काल और जीव जहाँ पर देखे जाते हैं, उसको लोक कहते हैं । इस अधिकरण साधन में 'घञ्' प्रत्यय हुआ है । प्रश्न—अधिकरण क्या है ? उत्तर—आकाश सब

पुनरधिकरणम् ? आकाशम् । लोक एवाकाशं लोकाकाशमिति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिः, तस्मिन्नवस्थानं धर्मादीनां द्रव्याणाम् । अत आकाशं परप्रत्ययवशात् द्वेधा विभज्यते—लोकाकाशमलोकाकाशं चेति । लोकाकाश धर्माधर्मतुल्याऽऽसख्येयप्रदेशम् । बहिः समन्तादनन्तमलोकाकाशम् ।

तत्रावधियमाणानामवस्थानभेदसंभवात् विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

निरवशेषव्याप्तिप्रदर्शनार्थं कृत्स्नवचनम् । १ । यथा अगारैकदेशे घटस्यावस्थानं तथा धर्माधर्मयोः लोकाकाशेऽवग्राहः । किं तर्हि ? तिलेषु तैलवदिति निरवशेषव्याप्तिप्रदर्शनार्थं कृत्स्नवचनं क्रियते । धर्माधर्मौ हि लोकाकाशमशेषं निरन्तर्येण व्याप्य स्थितौ । कथमेवा परस्परप्रदेशाविरोधः ?

अमूर्तित्वात् त्रयाणां परस्परप्रदेशाविरोधः । २ । मूर्तिमन्तोऽपि केचित्

द्रव्यो का अधिकरण है, अतः लोक ही आकाश है, वह लोकाकाश है । इस प्रकार इसमें समान अधिकरण समास है । उसमें धर्मादि द्रव्यो का अवस्थान है, वह लोकाकाश है । अतः आकाश पर-प्रत्ययो के कारण दो भागों में बँट जाता है—लोकाकाश और अलोकाकाश । लोकाकाश धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों के समान असख्यातप्रदेशी है, लोकाकाश के बाहर चारों तरफ अनन्त अलोकाकाश है ॥ १८ ॥

लोकाकाश में अवधियमाण जीवादि पदार्थों के अवस्थान-भेद की संभावना होने से विशेष प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कहते हैं—

धर्म और अधर्म द्रव्य तिलों में तैल के समान सारे लोकाकाश में व्याप्त है ॥१३॥

कृत्स्न शब्द निरवशेष-सम्पूर्ण व्याप्ति का सूचक है । जैसे—घर के एकदेश में घट रहता है वैसे लोकाकाश के एक देश में धर्म, अधर्म द्रव्य नहीं रहते अपितु तिलों में तैल के समान सर्व लोकाकाश को व्याप्त करके रहते हैं इसलिये निरवशेष व्याप्ति का प्रदर्शन कराने के लिये सूत्र में कृत्स्न वचन का प्रयोग किया है । क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य निरन्तर सारे लोकाकाश में व्याप्त होकर रहते हैं । प्रश्न—धर्म, अधर्म आदि के प्रदेश परस्पर अविरोध रूप से एक स्थान में कैसे रहते हैं ? ॥ १ ॥

उत्तर—अमूर्तिक होने में धर्म, अधर्म और आकाश के प्रदेशों में परस्पर विरोध नहीं है । जब मूर्तिमान् जल, भस्म, रेत आदि पदार्थ बिना विरोध के एक स्थान में रह सकते हैं तब इन अमूर्तिक द्रव्यों की एकत्र स्थिति में तो कहना ही क्या ? अर्थात्—जैसे पानी में भरे हुए घट में चीनी-रेत-भस्म, मोटे के काँटे आदि प्रवेश कर जाते हैं वैसे ही परस्पर विरोधरहित जीवादि अनन्त पदार्थ लोकाकाश

जलभस्मसिकतादय एकत्र अविरोधेनाऽवतिष्ठन्ते किमुताऽमूर्तीनि धर्माधर्माकाशानि । तस्मादमूर्तित्वादेष्टा परस्परप्रदेशाविरोधो वेदितव्य ।

अनादिसम्बन्धपरिणामाच्च । ३ । भेदसघातगतिपरिणामपूर्वकादिमत्सम्बन्धाना स्थविष्ठाना स्कन्धाना १केषाञ्चित् २प्रदेशविरोधः स्यात् न तु धर्मादीना तद्वत् आदिमान् सम्बन्धः, पारिणामिकाऽनादिसम्बन्धात्तेषाम्, ततश्च अन्योऽन्यप्रदेशाविरोधः सिद्धः ।

ततो विपरीताना मूर्तिमतामप्रदेशसंख्येयाऽनन्तप्रदेशाना पुद्गलानामवगाहन-विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

एकप्रदेशादिष्वित्यवयवेनविग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः^४ । १ । एकश्चासौ प्रदेश-श्चैकप्रदेशः, एकप्रदेश आदिर्येषां त इमे एकप्रदेशादयः । के पुनस्ते ? प्रदेशा । कुत एतत् ? तुल्यजातीयत्वात् उपलक्ष्योपलक्षणयोः सोमशर्मादिवत्^५ । प्रदेशग्रहणानुवृत्तेर्वा,

मे रह जाते हैं । इसलिये अमूर्त्तिक होने से इन धर्मादि के प्रदेशों का परस्पर एक स्थान में रहने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए ॥२॥

इनका अनादि सम्बन्ध पारिणामिक स्वरूप होने से भी कोई विरोध नहीं है । भेद, सघात, गति, परिणाम पूर्वक आदिमान् सम्बन्ध वाले किसी स्थूल स्कन्धों के प्रदेशों में परस्पर विरोध हो भी सकता है—अर्थात् बहुत से प्रदेशवाले पदार्थ थोड़े स्थान में नहीं रह सकते, परन्तु भेद-सघात वाले पदार्थों के समान धर्मादि पदार्थों का आकाश प्रदेशों के साथ आदि सम्बन्ध नहीं है अपितु इनका पारिणामिक सम्बन्ध है अतः इनमें परस्पर प्रदेशों का अविरोध सिद्ध है अर्थात् अमूर्त्तिक पूर्वापरभाव-रहित अनादिसम्बन्धी धर्मादिक का परस्पर विरोध नहीं है ॥ ३ ॥

अब धर्मादि द्रव्यों से विपरीत मूर्तिमान् पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशों के अवगाहन विशेष का प्रतिपादन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश आदि असंख्यात प्रदेशों में है ॥ १४ ॥

‘एकप्रदेशादि मे’ ऐसे अवयव से विग्रह करके समुदाय वृत्त्यर्थ है । ‘एकप्रदेशादिषु’ पद में ‘एकश्चासौ प्रदेश’ ऐसा अवयव से विग्रह करके ‘अखण्ड एक प्रदेश’ को—समुदाय को समासार्थ समझना चाहिये अथवा एक प्रदेश है आदि में जिसके वह एक प्रदेश है तथा सोमशर्मादि की तरह उपलक्ष्य और उपलक्षण में तुल्य जातीयत्व होने से एक प्रदेश का भी ग्रहण करना चाहिए ।

१ समुद्रवीच्यादीनाम् । २ शिलादिषु । ३ परमाणु । ४. ‘अवयवेन विग्रह समुदाय समासार्थ’ पात. महा. २।२।२४ । ५ सोमशर्मवत् अ । सोम इति (इव) गर्म श्रेयो यस्य स तयोक्त ।

तेऽप्येकप्रदेशादिषु इति विग्रहे समुदायो वृत्त्यर्थः सर्वादिवत् । तेनैकप्रदेश उपलक्षणा-
भूतोऽप्यन्तर्भवति ।

भाज्यो विकल्प्यः । २ । भजनीयो भाज्य पृथक्कर्तव्यः विकल्प्यो विभाज्यः
इत्यनर्थान्तरम् । कः पुनरसौ ? अवगाह इत्यनुवर्तते । तद्यथा—एकस्य परमाणोरेकत्रैव
आकाशप्रदेशेऽवगाहः, ४द्वयोरेकत्रोभयत्र च बद्धयोरबद्धयोश्च, त्रयाणामेकत्र द्वयोस्त्रिषु
च बद्धानामबद्धानां च । एव संख्येयासंख्येयाऽनन्तप्रदेशानां स्कन्धानामेकसंख्येयासंख्येय-
प्रदेशेषु लोकाकाशे अवस्थानं प्रत्येतव्यम् ।

एकप्रदेशे नैकस्यावस्थानमयुक्तमिति चेत्; न; उक्तत्वात् । ३ । स्यान्मतम्—
भवतु तावद्धर्मादीनां एकप्रदेशेऽवस्थानम् अमूर्तिस्वभावत्वात्, मूर्तिमतां तु पुद्गलानाम्
एकप्रदेशेऽवस्थानमयुक्तम् । भवति चेत्, प्रदेशस्य विभागवत्त्वं प्रसक्तम्, अवगाहिना

जैसे 'सोमशर्मादि' में सोमशर्मा का भी ग्रहण होता है, उसी प्रकार यहाँ एक प्रदेश का भी ग्रहण
करना चाहिए । अथवा, प्रदेश शब्द की अनुवृत्ति करके 'सर्वादि' की तरह "एकप्रदेशादिषु" इस
समुदाय को समासार्थ समझना चाहिए । इसलिये उपलक्षणाभूत एक प्रदेश का भी अन्तर्भाव हो
जाता है ॥ १ ॥

भाज्य अर्थात् विकल्प्य है । भजनीय, भाज्य. पृथक् कर्तव्य, विकल्प्य और विभाज्य ये एकार्थ-
वाची हैं । इसमें अवगाह शब्द की अनुवृत्ति करनी चाहिए । जैसे—एक परमाणु का एक ही
आकाश प्रदेश में अवगाह है । दो परमाणु यदि परस्पर बद्ध हैं तो एक प्रदेश में और यदि परस्पर
अबद्ध हैं तो दो प्रदेशों में उनका अवगाह होता है, उसी प्रकार बद्ध तीन परमाणु की और अबद्ध तीन
परमाणु की अवस्था में एक-दो एव तीन प्रदेशों में उनका अवगाह होता है, इसी प्रकार बद्धविशेष के
कारण संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रदेशी पुद्गल स्कन्धों का लोकाकाश के एक, संख्यात और
असंख्यात प्रदेशों में अवस्थान जानना चाहिए ॥ २ ॥

एकप्रदेश में एक (अमूर्तिक द्रव्य) का अवस्थान अयुक्त नहीं है (मूर्तिक का एक स्थान में
अयुक्त ही है) ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि इसका वर्णन पूर्व में किया है ।
प्रश्न—अमूर्तिक स्वभाव होने से धर्मादिक द्रव्यों का एकप्रदेश में अवस्थान हो सकता है परन्तु
मूर्तिमान् अनेक पुद्गलद्रव्यों का एक प्रदेश में अवस्थान कैसे हो सकता है ? यदि एकप्रदेश में
मूर्तिमान् पुद्गलों का अवस्थान होगा तो या तो प्रदेश के विभागत्व का प्रसंग आयेगा अथवा फिर
अवगाहो पुद्गलों में एकत्व मानना पड़ेगा । उत्तर—ऐसा नहीं है । क्योंकि यह पहले कहा जा

१ ग्राह्य । २ —प्रदेश-अ । ३ विभाज्य इ-ता, मू अ । ४ द्वयो परमाण्वोर्बद्धयोरबद्धयोश्च
अन्तिमः द्वाभ्यां प्राजाग्रप्रदेशयोर्बद्धाह इत्यर्थः ।

चैकत्वमिति, तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत् ? प्रचयविशेषादिभिरै-
(रे) कत्रावस्थानमिति । किञ्च,

एकापवरकेऽनेकप्रकाशावस्थानदर्शनादविरोधः । ४ । यथैकस्मिन्नपवरके बहव-
प्रकाशाः वर्तन्ते न च क्षेत्रविभागः, नापि एकक्षेत्रावगाहित्वात् तेषां प्रकाशानामेकत्वम्,
तथैकस्मिन् प्रदेशे अनन्ता अपि स्कन्धाः सूक्ष्मपरिणामात् असङ्करेण व्यवतिष्ठन्त इति
नास्ति विरोधः । किञ्च,

द्रव्यस्वभावस्याऽचोदनार्हत्वात् । ५ । द्रव्याणां हि स्वभावाः प्रतिनियताः सन्ति
न ते चोदनार्हा—एवं भवतु मैवं भूदिति^१ । यथा अग्न्यादीनां दहनादयः तृणादीनां च
दाह्यत्वादयस्तथा मूर्तिमत्त्वेऽपि अवगाहनस्वभावत्वादेकस्मिन्नपि प्रदेशे बहूनां स्कन्धा-
नामविरोधो न विरोधाय^४ कल्प्यते । किञ्च,

आर्षोक्तत्वात् सूक्ष्मनिगोतावस्थानवत् । ६ । सर्वज्ञज्ञानद्योतितार्थसारं गणधरानु-
स्मृतवचनरचनं शिष्यप्रशिक्ष्यप्रबन्धा^५ऽव्युपरमादव्युच्छिन्नसन्तानम् आर्षमवितथमस्ति—

चुका है कि प्रचयविशेष, सूक्ष्मपरिणामन और आकाश की अवगाहन शक्ति के कारण अनेक द्रव्यों का
एकत्र अवस्थान हो जाता है ॥ ३ ॥

एक कोठे (कमरे) में अवरोध रूप से अनेक प्रकाशों का अवस्थान देखा जाता है ।
जैसे एक कमरे में बहुत से दीपकों का प्रकाश रह जाता है, न तो उससे क्षेत्र विभाग (भिन्न-भिन्न क्षेत्र)
होता है और न एक प्रदेश में रहने से उन सब प्रकाशों का एकत्व होता है अर्थात् उनकी पृथक् सत्ता
नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार एक प्रदेश में अनन्त स्कन्ध अतिसूक्ष्म परिणामन के कारण स्वभाव
में साङ्ख्य हुए बिना ही रह सकते हैं । इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥

अथवा, द्रव्य का स्वभाव तर्कणा के योग्य नहीं है । क्योंकि द्रव्यों के स्वभाव प्रतिनियत
होते हैं । उनके स्वभाव में ऐसा हो, ऐसा न हो, ऐसा तर्क नहीं चलता । जैसे अग्नि का स्वभाव
जलाने, पकाने आदि का है और तृण आदि का स्वभाव जलने पकने आदि का है । इनके स्वभाव में
कोई तर्क नहीं चलता, उसी प्रकार पुद्गलादि के मूर्तिमान्द्रव्य होने पर भी अनेक स्कन्धों का एक
आकाशप्रदेश में अवगाहन स्वभाव के कारण अवस्थान होने में कोई विरोध नहीं है । अर्थात्
एकप्रदेश में अनेक स्कन्ध रह सकते हैं ॥ ५ ॥

अथवा, आर्षप्रणीत आगम होने से सूक्ष्म निगोदिया जीवों के अवस्थान के समान एकप्रदेश

१ संहतविसर्पितादिवाक्तिकव्याख्यानावसरे । २ —दिति चैकत्रा-मु, द, व, ता, अ । ३ लङ् लुङ लृङ्-
मानाडित्यत्र अमाडिति निषेधान्नाट् । ४ विकल्प्यते-अ, मू । ५ प्रतिनि-मु, द, व । ६ —न्यानुप-
—मु द व ।

“ओगाढगाढणिचिदो पोगलकाएहि सव्वदो लोगो ।

सुहुमेहि बादरेहि अणंताणंतेहि विविधेहि ॥” [पञ्चास्ति. गा. ६४]

इत्येवमादि । अतस्तत्प्रामाण्यादपि उक्तोऽवगाहोऽवसेयः । यथैकनिगोतजीवशरीरेऽनन्ता निगोतजीवाः तिष्ठन्ति साधारणाऽऽहारप्राणापानजीवितमरणत्वात् साधारणा इत्यन्वर्थ-संज्ञा इत्येतदागमप्रामाण्यादवसीयते तथैवेदमपीति ।

अथ जीवानामवगाह कथमित्यत इदमुच्यते—

असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

असंख्येयभागादिष्विति चोक्तम् । किमुक्तम् ?

अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थ इति । १ । असंख्येयानां भागानामेको भागोऽसंख्येयभागः, असंख्येयभाग आदिर्येषां ते असंख्येयभागादयः तेषु असंख्येयभागादिषु । किं भाज्य ? अवगाह इत्यनुवर्तते । अत्राह—कस्याऽसंख्येयभागादिष्विति ?

मे अनेक स्कन्ध रह जाते हैं । सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा जिसके अर्थ का सार प्रकट किया गया है, गणधरो ने जिसके वचनों का अनुस्मरण करके जिसकी रचना की है अर्थात् अङ्गो मे विभक्त किया है तथा आरातीय आचार्यों के शिष्यो-प्रतिशिष्यो के प्रबन्ध से विच्छेद के बिना अविच्छिन्न रूप से जिसकी सन्तान-परम्परा चली आ रही है, उन निर्दोष ग्रन्थो को आर्ष कहते हैं । उन आर्ष (ऋषिप्रणीत) ग्रन्थो मे लिखा है कि सारा लोक-अनन्तानन्त विविध प्रकार के बादर एव सूक्ष्म पुद्गलकाय के द्वारा ठसा-ठस भरा हुआ है, आदि । अत आर्ष वाक्यो की प्रमाणता से भी उक्त स्कन्धो का एकादि प्रदेशो मे अवगाह जानना चाहिये । जैसे सर्वज्ञप्रणीत आगम के अनुसार एक निगोद शरीर मे साधारण आहार, जीवन-मरण और श्वासोच्छ्वास होने से साधारण संज्ञा वाले अनन्त निगोदियो का अवस्थान बताया है, इसलिये साधारण यह अन्वर्थ संज्ञा आगम प्रमाण से जानी जाती है, उसी प्रकार आगम मे यह भी बताया है कि ‘यह सारा लोकाकाश सर्वत अनन्तानन्त विविध सूक्ष्म और बादर पुद्गलकायो से ठसाठस भरा हुआ है ।’ अतः आगम प्रमाण से इनका भी अवस्थान समझना चाहिये ॥ ६ ॥

अब जीवो का अवगाह कितने क्षेत्र मे है ? सो कहते हैं—

जीवों का अवगाह असंख्येय एक भाग आदि में है ॥ १५ ॥

प्रश्न—‘असंख्येयभागादिषु’ ऐसा क्यों कहा ?

उत्तर—अवयव से विग्रह समुदाय समास के लिये है । जैसे—असंख्येय भागो मे से एक भाग असंख्येय भाग है और असंख्येय भाग है आदि मे जिसके उसको असंख्येय भागादि कहते हैं । उन असंख्येय भागो मे अवस्थान होने से ‘असंख्येयभागादिषु’ ऐसा कहा है । प्रश्न—भाज्य क्या है ?

लोकाकाशप्रकरणात्तदभिसंबन्धः । २ । लोकाकाश इत्यनुवर्तते, अतस्तदभिसंबन्धोऽत्र वेदितव्यः । ननु च असावधिकरणनिर्देश, सबन्धनिर्देशेन चेहार्थ ।

अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामः । ३ । यथा 'उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रय-स्वैनम्' 'देवदत्तम्' इति गम्यते, एवमसंख्येयभागादिषु इत्यनेनाभिसंबन्धात् लोकाकाश इत्येष निर्देशः । लोकाकाशस्येत्यर्थवशात् विभक्तिः परिणाम्यते । तद्यथा—लोकस्य प्रदेशा असंख्येया भागाः कृताः, तत्रैकस्मिन्नसंख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते । तथा द्वित्रिचतुरादिष्वपि असंख्येयभागेषु आ सर्वलोकादवगाह प्रत्येतव्य । नानाजीवानां तु सर्वलोक एव ।

असंख्येयत्वाविशेषादवगाहविशेष इति चेत्; न; असंख्येयस्याऽसंख्येयविकल्पत्वात् । ४ । स्यान्मतम्—एकस्मिन्नप्यसंख्येयभागे प्रदेशा असंख्येयाः, द्वित्रिचतुरादिष्वपि असंख्येया एव ततो नास्ति जीवानामवगाहविशेष इति, तन्न किं कारणम् ? असंख्येय-

उत्तर—अवगाह भाज्य है क्योंकि अवगाह का प्रकरण चल रहा है । प्रश्न—किसके असंख्येय भागो में जीव रहता है ? ॥ १ ॥

उत्तर—लोकाकाश का प्रकरण होने से लोकाकाश का सम्बन्ध लगाना चाहिये । 'लोकाकाशोऽवगाहः' सूत्र से लोकाकाश शब्द के प्रकरणवश यहाँ सम्बन्ध करना चाहिए । प्रश्न—'लोकाकाशोऽवगाहः' इस सूत्र में अधिकरण का निर्देश है और यहाँ सम्बन्धनिर्देशन में है (उनका सम्बन्ध कैसे है ?) ॥ २ ॥

उत्तर—अर्थाधीन विभक्ति परिणाम होता है । जैसे—'ऊँचे घर देवदत्त के है, उसे निमन्त्रण दो' इसमें (उसे) का अर्थ देवदत्त जाना जाता है अर्थात् देवदत्त का ज्ञान होता है, उसी प्रकार असंख्येयभागादि में सम्बन्ध से लोकाकाश ऐसा निर्देश होता है अतः 'लोकाकाशस्य' इसका अर्थवशात् विभक्ति परिणाम जाना जाता है । जैसे—लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उसके असंख्यात का भाग दिया जाय, उसे लोक का असंख्यातवाँ भाग कहते हैं । उस आकाश के एक असंख्येय भाग में एक जीव रहता है तथा दो, तीन, चार आदि असंख्येय भागों में और सम्पूर्ण लोक में जीव का अवगाह समझना चाहिये । नाना जीवों का अवगाह क्षेत्र तो सर्वलोक है ॥ ३ ॥

असंख्येयत्व में अविशेषता होने से अवगाह में विशेषता नहीं है ऐसी आशका उचित नहीं है क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात विकल्प होते हैं । प्रश्न—जब एक असंख्येय भाग में भी असंख्यातप्रदेश है और दो तीन चार आदि भागों में भी असंख्यात प्रदेश है, तब जीवों के अवगाह में कोई विशेषता नहीं होनी चाहिये ? उत्तर—यह आशका उचित नहीं है क्योंकि असंख्येय के

स्यासख्येयविकल्पत्वात् । अजघन्योत्कृष्टासख्येयस्य हि असख्येया विकल्पाः । अतो-
ऽवगाहविकल्पो जीवाना सिद्धः ।

प्रमाणविरोधादवगाहायुक्तिरिति चेत्; न; जीवद्वैविध्यात् । ५ । स्यादेतत्—
यदैकस्मिन् लोकस्यासंख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते द्रव्यप्रमाणेनानन्तानन्तो जीवराशि
लोकाकाशे प्रमाणविरोधान्न स्थातुमर्हति इति, तन्न, कि कारणम् ? जीवद्वैविध्यात् ।
द्विविधा जीवा बादराः सूक्ष्माश्चेति । तत्र बादराः सप्रतिघातशरीराः । सूक्ष्मा जीवा
सूक्ष्मपरिणामादेव सशरीरत्वेऽपि परस्परेण बादरैश्च न प्रतिहन्यन्त इत्यप्रतिघातशरीराः ।
ततो यत्रैकसूक्ष्मनिगोतजीवस्तिष्ठति तत्रानन्तानन्ता साधारणशरीराः वसन्ति ।
बादराणां च मनुष्यादीनां शरीरेषु सस्वेदजसमूर्च्छनजादीनां जीवानां प्रतिशरीरं
बहूनामवस्थानमिति नास्त्यवगाहविरोधः । यदि बादरा एव जीवा अभविष्यन्नपि तर्हि
अवगाहविरोधोऽजनिष्यत । कथं सशरीरस्यात्मनोऽप्रतिघातत्वमिति चेत् ?
दृष्टत्वात् । दृश्यते हि वालाग्रकोटिमात्रछिद्ररहिते घनबहलायसभित्तितले वज्रमयकपाटे

असख्यात विकल्प होने से अजघन्योत्कृष्ट असख्येय के भी असख्यात विकल्प है । अर्थात् एक हजार
से लेकर निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे तक हजार के बहुत विकल्प है, उसी प्रकार असख्यात के
असख्यात भेद है अतः जीव के अवगाह में भी भेद सिद्ध हो जाते हैं ॥ ४ ॥

प्रमाणविरोध होने से अवगाहना के अयुक्ति कहना भी उचित नहीं है क्योंकि जीव दो प्रकार
के होते हैं । प्रश्न—जब लोक के एक असख्येय भाग में एक जीव रहता है और द्रव्यप्रमाण से जीव
राशि अनन्तानन्त है तो वह अनन्तानन्त जीव राशि प्रमाण से विरोध (आकाश प्रदेशों से अधिक)
होने से लोकाकाश में कैसे रह सकती है, कैसे समा सकती है ? उत्तर—ऐसी शका करना समुचित
नहीं है क्योंकि जीव बादर और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार के हैं । उनमें बादर जीव सप्रतिघात शरीर
(दूसरे से रकने वाले और दूसरों को रोकने वाले शरीर से युक्त) होते हैं परन्तु सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म
परिणामन होने के कारण सशरीरी होने पर भी न तो बादर जीवों के द्वारा उनका प्रतिघात होता है
और न वे सूक्ष्म जीव एक दूसरे का व्याघात करते हैं—अतः वे अप्रतिघातशरीर वाले हैं । इसलिये
जहाँ एक सूक्ष्म निगोदिया जीव रहता है वही अनन्तानन्त साधारण सूक्ष्म शरीरी रहते हैं । बादर
मनुष्य आदि के शरीर में भी सस्वेदज आदि अनेक सम्मूर्च्छन जीव रहते हैं । अतः प्रति शरीर में
बहुत से जीवों का अवस्थान होने से अवगाह (थोड़े प्रदेशों में बहुत से जीवों के रहने) में विरोध
नहीं है । यदि सभी जीव बादर ही होते तो अवगाह में गडबड हो सकती थी, अवगाह में विरोध
आ सकता था । प्रश्न—सशरीरी आत्मा अप्रतिघाती कैसे है ? उत्तर—सशरीरी आत्मा
अप्रतिघाती है यह बात तो अनुभव सिद्ध है—क्योंकि वालाग्र कोटि मात्र छिद्ररहित, घनबहल लोह
में निर्मित भित्तितल वाले वज्रमय कपाट से युक्त और बाहर चारों तरफ जिसमें वज्र का लेप किया
गया है ऐसे मकान में मृत्क देवदत्त का जीव भूर्त्तिमान् ज्ञानावरण आदि कर्म, तैजस कार्माण शरीर

बहिः समन्तात् वज्रलेपलिप्ते अपवरके देवदत्तस्य मृतस्य मूर्तिमज्जानावरणादिकर्मतैज-
सकार्मणशरीरसंबन्धित्वेऽपि गृहमभित्त्वैव निर्गमनम्, तथा सूक्ष्मनिगोतानामप्यप्रतिघातित्व
वेदितव्यम् ।

अत्राह—लोकाकाशतुल्यप्रदेशः एको जीव इत्युक्तम्, तस्य कथं लोकस्यासंख्येय-
भागादिषु वृत्तिः ? ननु सर्वलोकव्याप्त्यैव भवितव्यमित्यत्रोच्यते—

प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥

कार्मणशरीरवशात् उपात्तसूक्ष्मबादरशरीरानुवर्तनं प्रदेशसंहारविसर्पः । १ ।
अमूर्तस्वभावस्याऽप्यात्मन अनादिसबन्ध प्रत्येकत्वात् कथञ्चिन्मूर्तता बिभ्रत
लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यापि कार्मणशरीरवशात् उपात्तसूक्ष्मशरीरमधितिष्ठत शुष्कचर्मवत्
संकोचनं प्रदेशसंहारः । बादरशरीरमधितिष्ठतो जले तैलवत् विसर्पणं विसर्पः ।

ताभ्यामसंख्येयभागादिषु वृत्तिः प्रदीपवत् । २ । यथा निरावरणव्योमप्रदेशावधूः

का सम्बन्ध होने पर भी घर को बिना भेदे ही निकल जाता है । अर्थात् मूर्तिमान् कार्मण और
तैजस शरीर एवं ज्ञानावरणादि कर्मों के पिण्ड सहित यह आत्मा मरण समय में वज्रमय घर में से
निकल जाता है और उस कमरे में कहीं भी छेद या दरार नहीं पड़ती, उसी प्रकार सूक्ष्म निगोदिया
जीवों का शरीर भी अप्रतिघाती समझना चाहिए ॥ ५ ॥

यदि एक जीव लोकाकाश तुल्य है तो उसका लोकाकाश के असंख्यातवे भाग में अवस्थान
कैसे हो सकता है ? उसे भी सारे लोक में व्याप्त होकर रहना चाहिए, ऐसी आशका होने पर
आचार्य उत्तर देते हैं—

**जीव के प्रदेशों का प्रदीप के समान संकोच-विस्तार होता है, अतः संकोच-विस्तार
के कारण असंख्येय एक भागादि में भी रह जाता है ॥ १६ ॥**

कार्मण शरीर के वश से ग्रहण किये गए सूक्ष्म एवं बादर शरीर के अनुसार अनुवर्तन होना
संहार और विसर्प है । अमूर्त स्वभाव वाला भी आत्मा अनादि सबन्ध के प्रति एकत्व होने से
कथञ्चित् मूर्तता को धारण किये हुए है और लोकाकाश के बराबर इसके प्रदेश हैं फिर भी जब यह
कार्मण शरीर के कारण ग्रहण किये गये सूक्ष्म शरीर में रहता है तब इसके प्रदेशों का शुष्क चर्म के
समान संकोचन होकर प्रदेशों का संहार हो जाता है । जब कार्मण शरीर के कारण बादर शरीर
में रहता है तब जल में तैल के समान प्रदेशों का फैलाव होकर विसर्पण हो जाता है ॥ १ ॥

उस संकोच-विस्तार के कारण प्रदीप के समान लोक के असंख्येयादि भागों में जीव रहता

तत्प्रकाशपरिमाणः^१ प्रदीपः शरावमानिकापवरकाद्यावरणवशात् तत्परिमाणप्रकाश उपलभ्यते, तथा ताभ्यां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्याम् असंख्येयभागादिषु परिच्छिन्ना वृत्तिरात्मनोऽवगन्तव्या ।

तद्वदनित्यत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; इष्टत्वात् । ३ । स्यादेतत्—यदि सहार-विसर्पणस्वभाव आत्मा प्रदीपादिवदेवास्यानित्यत्व प्रसजतीति; तन्न; कि कारणम् ? इष्टत्वात् । इष्टमेवैतत्—आत्मनः कार्माणशरीरापादितप्रदेशसंहारविसर्पपर्यायादेशादनित्यत्वम् । अथवा इष्टत्वात्, इष्टमेवैतत्, सकोचविकासस्वभावत्वेऽपि^२ रूपिद्रव्यसामान्यादेशान्नित्यत्व^३ तथात्मनोऽपीति न बाधाकरो दृष्टान्तः ।

*सावयवत्वात् प्रदेशविशरणप्रसङ्ग इति चेत्; न; अमूर्तस्वभावापरित्यागात् । ४ । स्यान्मतम्—प्रदीपादिवत् यदि प्रदेशसंहारविसर्पवानात्मा, अतः ससारिणः घटादिवत् छेदभेदादिभिः प्रदेशविशरणप्रसङ्गः, ततश्च शून्यता प्राप्नोति इति; तन्न; कि

है । जैसे निरावरण आकाश प्रदेश में रखे हुए प्रदीप का प्रकाश बहुदेशव्यापी होने पर भी सिकोरा, मानिका और कमरे आदि आवरण के कारण सिकोरा आदि परिमाण वाला हो जाता है अर्थात् निरावरण आकाशप्रदेश में बहुत दूर तक व्याप्त होकर रहने वाला भी दीपक का प्रकाश सिकोरा आदि आवरण में सकुचित होकर जहाँ रखा गया है उसी प्रमाण हो जाता है अर्थात् उतने में ही सीमित हो जाता है, उसी प्रकार सहार और विसर्प स्वभाव होने के कारण दीपक के समान आत्मा के भी असंख्येय एकभागादि में परिच्छिन्न वृत्ति जाननी चाहिये ॥ २ ॥

दीपक के समान आत्मा में अनित्यत्व प्रसंग की आशंका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि किसी अपेक्षा आत्मा का अनित्यत्व जैनों को इष्ट है । सहार और विसर्प स्वभाव होने पर आत्मा में दीपक की तरह अनित्यत्व का प्रसंग देना जैनों के लिये दूषण नहीं है, क्योंकि जैनों को यह इष्ट है कि आत्मा कार्माणशरीरजन्य प्रदेश सहार और विसर्पण रूप पर्याय की दृष्टि से अनित्य है ही । अथवा, यह हमको इष्ट भी है कि सकोच-विस्तार स्वभाव वाला भी दीपकरूपी द्रव्य सामान्य की दृष्टि से नित्य है । उसी प्रकार आत्मा भी सामान्य दृष्टि से नित्य है, अतः दीपक का दृष्टान्त बाधक नहीं है ॥ ३ ॥

अमूर्त स्वभाव को नहीं छोड़ने से सावयवी होने पर भी प्रदेशों के विशरण (नाश) का प्रसंग नहीं आता । प्रश्न—प्रदीपादि के समान प्रदेशों का सकोच-विस्तार होने से ससारी आत्मा के घटादि के समान छेदन-भेदन आदि के द्वारा प्रदेशों के विशरण (पृथक्त्व) होने का प्रसंग आयेगा और आत्मप्रदेशों का विशरण होने से आत्मशून्यता का भी प्रसङ्ग आयेगा ? उत्तर—यह शका

१. परिणाम. ता. अ । २. रूपद्रव्य-अ म्. । ३ यथा वा शिवकच्छत्रकस्थासकोशकुशूलादिपर्यायिषु मृद्द्रव्यम् ।
४ —वत्त्वादिश-मु, अ., द ।

कारणम् ? अमूर्तस्वभावापरित्यागात् । बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्व-
मापद्यमानः नामूर्तस्वभाव जहातीति घटादिवत् न प्रदेशविशरणमस्ति । किञ्च,

अनेकान्तात् । ५ । यो ह्येकान्तेन संहारविसर्पवानेवात्मा सावयवश्चेति वा
ब्रूयात् तं प्रत्ययमुपालम्भो घटामुपेयात् । यस्य त्वनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्रव्योप-
योगादिद्रव्याथदिशात् स्थान्न प्रदेशसंहारविसर्पवान्, द्रव्याथदिशाच्च स्यान्निरवयव,
प्रतिनियतसूक्ष्मबादरशरीरापेक्षनिर्माणनामोदयपर्यायाथदिशात् स्यात् प्रदेशसंहार-
विसर्पवान्, अनादिकर्मबन्धपर्यायाथदिशाच्च स्यात् सावयव, तं प्रत्यनुपालम्भः ।
किञ्च,

तत्प्रदेशानामकारणपूर्वकत्वादणुवत् । ६ । १यस्यावयवा. कारणपूर्वका भवन्ति
तस्यावयवविशरण भवति, अवयूयन्ते इत्यवयवा । यथा पटादेरनेकतत्त्वादि-
संघातकारणत्वात् तत्त्वादिविश्लेषे विशरण भवति न तथा आत्मन अन्यद्रव्यसंघातपूर्वका

समुचित नहीं है क्योंकि बन्ध की दृष्टि से कार्माणादि शरीर के साथ आत्मा का एकत्व होने पर भी
लक्षणभेद से भिन्नता को प्राप्त आत्मा अपने निजी अमूर्त स्वभाव को नहीं छोड़ता अतः घटादि के
समान आत्मप्रदेशों का विशरण नहीं है ॥ ४ ॥

अथवा, अनेकान्त होने से आत्मप्रदेशों का विशरण नहीं होता । जो एकान्त से आत्मा को
सकोच-विस्तार वाले और सावयवी मानते हैं, उनके प्रति यह उपालम्भ दे सकते हैं, या वह घटित
नहीं हो सकता है, अनेकान्त में नहीं । परन्तु अनादि पारिणामिक चैतन्य जीवद्रव्य उपयोग आदि
द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से न तो प्रदेशों का संहार होता है और न विस्तार ही होता है और न द्रव्य
दृष्टि से आत्मा में सावयवपना ही है । हाँ, प्रतिनियत सूक्ष्म बादर शरीर को उत्पन्न करने वाले
निर्माण नाम कर्म के उदय रूप पर्याय की विवक्षा से कथञ्चित् आत्मा सकोच-विस्तार वाला भी है
और इसी प्रकार अनादि कर्म बन्धरूपी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कथञ्चित् आत्मा सावयवी भी
है इसलिये सकोच-विस्तार से आत्मा के अनित्यपना होगा, यह उपालम्भ जैनों के प्रति
नहीं है ॥ ५ ॥

अथवा, अणु के समान आत्मप्रदेशों का सकोच-विस्तार अकारणपूर्वक है । जिसके अवयव
कारणों से उत्पन्न होते हैं उसके अवयवों का विशरण (नाश) होता है क्योंकि 'अवयूयन्ते' विशरण
होते हैं-उन्हे अवयव कहते हैं, जैसे कि अनेक तन्तुओं के संघात से उत्पन्न हुए कपड़े के तन्तु आदि का
विशरण होने पर विनाश हो जाता है परन्तु आत्मा के प्रदेश अन्य द्रव्य के संघात से उत्पन्न नहीं हुए
हैं, क्योंकि वे अकारणपूर्वक हैं अर्थात् आत्मप्रदेशों का संघात बिना कारण है । जिस प्रकार अणु

प्रदेशः । कुतः ? तत्प्रदेशानामकारणपूर्वकत्वात् । यथा अणोः प्रदेशः । नान्यद्रव्य-
संघातपूर्वकः । ततो नासावयवविश्लेषपूर्वकमनित्यत्वमास्कन्दति किन्तु संघातेनाऽनित्यः,
तथा आत्मप्रदेशानामपि नान्यद्रव्यसंघातपूर्वकत्वमतः प्रदेशवत्त्वात् आत्मा सावयवोऽपि
नावयवविश्लेषादनित्यः, किन्तु गत्यादिपर्यायादेशादनित्यः ।

तत एव प्रतिप्रदेशं गुणविशेषाभावो घटवत् । ७ । कुत एव ? प्रदेशानाम-
कारणपूर्वकत्वादेव । यथा घटस्य प्रदेशा अन्यद्रव्यसंघातपूर्वका इति तेषु प्रतिप्रदेशः
रूपादिगुणविशेषो दृष्टः, न तथा आत्मप्रदेशा अन्यद्रव्यसंघातपूर्वका इति न तेषु प्रतिप्रदेशः
सुखादिगुणविशेषो भवति । यदि अन्यद्रव्यसंघातपूर्वकाः स्युरात्मप्रदेशाः तेषु घटवत्
सुखादिविशेषवृत्तिः स्यात्, ततश्चात्मनो बहुत्व प्रसज्येत । यथाऽणौ निरवयवे
एकजातीयो गुणः शुक्लादिरेककाले भवति एक एव न भिन्नजातीयस्तथा आत्मनि
निरवयवे एकजातीयो गुणः सुखादिरेककाले भवति एक एव । अत्र कश्चिदाह—

के प्रदेश अन्य द्रव्यसंघातपूर्वक नहीं है अतः वह अवयव विश्लेष से अनित्यता को प्राप्त नहीं होता है
किन्तु अन्य परमाणु के संयोग से उनमें अनित्यता आती है, उसी प्रकार आत्मप्रदेश अन्य द्रव्यसंघात-
पूर्वक नहीं है अतः प्रदेशवान् होने से सावयव होकर भी आत्मा अवयवविश्लेष से अनित्यता को
प्राप्त नहीं होता, केवल गति आदि पर्याय की दृष्टि से ही अनित्य हो सकता है ॥ ६ ॥

इसलिये घटादि के समान आत्मा के प्रति प्रदेशों में गुण विशेष का अभाव है अर्थात् जैसे—
घटके प्रत्येक परमाणु में रूपादि गुण पृथक्-पृथक् है वैसे आत्मप्रदेशों में नहीं है क्योंकि जैसे घट के
प्रदेश अन्य द्रव्यसंघातपूर्वक है वैसे आत्मा के प्रदेश अकारणपूर्वक होने से अन्य द्रव्यसंघातपूर्वक नहीं
है अतः जैसे घटादि के प्रदेशों में रूपादि गुणों की विशेषता (भिन्नता) देखी जाती है, वैसे घट
के समान आत्मप्रदेश संघातपूर्वक नहीं है अतः आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में सुखादि गुणों की
विशेषाभिर्व्याक्ति नहीं देखी जाती । यदि आत्मा के भी प्रदेश घटादि की भाँति अन्य द्रव्य के
संघातपूर्वक होते तो जैसे अन्य द्रव्य के संघात से उत्पन्न हुए घटादि द्रव्यों के प्रत्येक प्रदेश में रूपादि
गुणों की विशेषता देखी जाती है वैसे आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में भी सुखादि गुणों की विशेषता देखी
जाती । यदि आत्मप्रदेशों में गुणों की विशेषता रहती यानी आत्मप्रदेशों में पृथक्-पृथक् गुण होते
तो एक ही शरीर में बहुत आत्माओं का प्रसंग प्राप्त होता । जैसे निरवयवी परमाणु में एक समय
में एक जातीय ही शुक्लादि गुण होते हैं, उसी तरह निरवयवी आत्मा में भी एक समय में एक-
जातीय सुखादि गुण हो सकते हैं । अतः यह आशंका भी निर्मूल हो जाती है कि सर्दी और गर्मी
का असर चमड़े पर पड़ता है, आकाश पर नहीं । यदि आत्मा चमड़े के समान है तो अनित्य हो
जायेगी और आकाश के समान है तो सारी पुण्य-पापादि क्रियायें निष्फल हो जायेगी क्योंकि

१. नान्यद्रव्यपूर्व-मु, द, व । २. एतत् प्र-अ., मू., ता. । ३. एकस्मिन्नेव घटे एकस्मिन् प्रदेशे श्यामत्वम्
एकस्मिन् रक्तत्वमिति । ४. एकस्मिन् प्रदेशे सुखमन्यस्मिन् दुःखमित्यादि ।

“वर्षातिपाभ्यां किं व्योम्नश्चर्मण्यस्ति तयोः फलम् ।

चर्मोपमश्चेत् सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्फलम् ॥” इति ।

अत्रोच्यते—पिष्टपेषणमेतत्, मूर्ताऽमूर्तत्व प्रति नित्यानित्यत्व च प्रत्यनैकान्तिकत्वात् उपालम्भाभाव इति ।

पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु वृत्तिप्रसङ्ग इति चेत्; न; शरीरप्रमाणानुविधानात् । ८ ।
स्यान्मतम्—प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यामेव पुद्गलवदेकप्रदेशादिषु जीवस्य वृत्तिः प्राप्नोतीति;
तन्न; किं कारणम् ? शरीरप्रमाणानुविधानात् । कार्मणशरीरवशादुपात्त महदल्प वा
शरीरमधितिष्ठति ससारी जीव इत्युक्तम् । न चैकप्रदेशादिक शरीरमस्ति
अघन्येनाऽङ्गुलस्याऽसख्येयभागप्रमाणत्वात् । अतो नास्यैकप्रदेशादिषु वृत्तिरस्ति ।

मुक्तानां तत्प्रसङ्ग इति चेत्; न; देशोनान्त्यविग्रहप्रमाणावस्थानात् । ९ ।
स्यादेतत्—यदि शरीरप्रमाणानुविधानात् आत्मनो नैकप्रदेशादिषु वृत्तिः, मुक्तानां तर्हि

यह तो पिष्टपेषण (पीसे हुए को पीसना) है । जैन सिद्धान्तवादो आत्मा के मूर्तत्व-अमूर्तत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व में अनेकान्तता मानता है अर्थात् प्रत्येक आत्मा परिवर्तन करता है और कर्मों से जकड़ा हुआ है, पकड़ा जाता है, रोका जाता है अत आत्मा पर्यायाधिक नय की अपेक्षा मूर्तिक और अनित्य है तथा द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से अमूर्तिक और नित्य है इसलिये नित्यानित्य मूर्तामूर्त के प्रति अनेकान्त होने से उपालभ का अभाव है ॥ ७ ॥

पुद्गल परमाणु के समान आत्मा में एकप्रदेश आदि में अवस्थान के प्रसंग की शका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि आत्मा शरीर प्रमाण रहने वाला है । प्रश्न—प्रदेशों के मकोच विस्तार के कारण पुद्गल की तरह जीव के भी एकप्रदेश में रहने का प्रसंग प्राप्त होता है । उत्तर—यह आशका उचित नहीं है क्योंकि ससारी आत्मा कार्मण शरीर के अनुसार छोटे-बड़े (स्थूल-सूक्ष्म) शरीर को ग्रहण करके उसी के अनुसार सकुचित एवं विस्तृत होकर उसमें रहता है और सब ने छोटा शरीर घनाङ्गुल के असख्येय भाग प्रमाण है, एकप्रदेश का शरीर नहीं हो सकता अत आत्मा का पुद्गल की तरह एकप्रदेश आदि में अवगाह नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

मुक्तात्माओं के एकप्रदेश में रहने की आशका भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मुक्तात्मा अन्तिम शरीर से कुछ कम अवगाहन रूप होते हैं । प्रश्न—यद्यपि शरीर प्रमाण अवस्थान होने में संसारी आत्मा का एकप्रदेश में अवगाहन नहीं है, परन्तु मुक्तात्मा के तो शरीर नहीं है अतः उसका तो एकप्रदेश में अवगाहन हो जाना चाहिये ? उत्तर—ऐसा नहीं है क्योंकि यद्यपि मुक्तात्माओं के

तदभावात्तत्प्रसङ्ग इति, तन्न; किं कारणम् ? देशोनान्त्यविग्रहप्रमाणावस्थानात् । येन शरीरेण मुक्तिमवाप्तवान् जीवस्तत्प्रमाणमेव देशोनमवलम्ब्यावतिष्ठते, न ततो वृद्धिर्नापि हानिः, पुनः प्रदेशसंहारविसर्पकारणाभावात् । अत्राह—

न धर्मादीनां नानात्वम्, कुतः ? देशसंस्थानकालदर्शनस्पर्शनावगाहनाद्यभेदात् । १० । देशस्तावदेषामभिन्नः—यस्मिन् देशे धर्मोऽवस्थितः तस्मिन्नेवेतरेषामवस्थानात् । सस्थानमप्यभिन्नम्—यदेव धर्मस्य सस्थानमाकारः तदेवेतरेषाम् । कालश्चाभिन्नः—त्रिषु कालेषु धर्मादीनां तुल्यवृत्तित्वात् । दर्शनमप्यविशिष्टम्—येषु (तेषु) यत्रैको धर्मः प्रत्यक्षज्ञानिभिर्दृष्टः तत्रैवेतरेषामपि दर्शनम् । स्पर्शनमप्यविशिष्टम्—धर्मादीनि द्रव्याणि सर्वात्मनाऽन्योन्यं स्पृशन्तीति । अवगाहनं चाऽभिन्नम्—एषा सर्वगतत्वात् तथा अरूपत्व-द्रव्यत्वज्ञेयत्वादिभिरप्यविशेषोऽवसेयः । अत्रोच्यते—

न; अतस्तत्सिद्धेः । ११ । यत एव धर्मादीनां देशादिभिः २अविशेषस्त्वया

वर्तमान शरीर नहीं है, तथापि जिस शरीर से आत्मा मुक्ति को प्राप्त होता है, उस शरीर से कुछ कम आकार में आत्मप्रदेशों की रचना रह जाती है न तो उस अन्तिम शरीर के कुछ कम आकार से घटती है और न बढ़ती है क्योंकि मुक्त अवस्था में सहार और विसर्पण का कारण कर्म नहीं है । अतः मुक्तात्माओं की पुद्गल की तरह एक आदि प्रदेशों में वृत्ति नहीं मानी जा सकती ॥ ९ ॥

प्रश्न—देश, सस्थान, काल, दर्शन, स्पर्शन, अवगाहन आदि की अपेक्षा परस्पर अभेद (अभिन्नत्व) होने से धर्मादि द्रव्यों में नानात्व नहीं है, एकत्व है, देश अभिन्न है क्योंकि जिस देश में धर्मद्रव्य अवस्थित है उसी देश में इतर अधर्म आकाश पुद्गल जीवादि द्रव्यों का भी अवस्थान है । जो धर्म द्रव्य का आकार है, वही अधर्मादि इतर द्रव्यों का आकार है अतः आकार की अपेक्षा भी धर्मादि द्रव्य एक है । तीनों ही काल में धर्मादि द्रव्यों की तुल्यवृत्ति होने से काल भी अभिन्न है, जिस स्थान में धर्मादि द्रव्य केवलज्ञानी के द्वारा देखा जाता है, वही पर अधर्मादि अन्य द्रव्य भी दृष्टिगोचर होते हैं अतः दर्शन भी अभिन्न है । धर्मादिद्रव्य परस्पर सर्वात्म से एक-दूसरे का स्पर्श करते हैं अतः स्पर्श भी एक है । अवगाहन भी सबका एक है, इसी प्रकार अरूपत्व, द्रव्यत्व और ज्ञेयत्व आदि की दृष्टि में कोई विशेषता न होने से धर्मादिद्रव्यों को एक ही मानना चाहिए, भिन्न-भिन्न नहीं । उत्तर कहते हैं— ॥ १० ॥

एकत्व के कथन से उनमें भिन्नता सिद्ध है, अतः वे एक नहीं हैं । जिस कारण से धर्मादि द्रव्यों के देश, सस्थानादि अभिन्नता होने में एकत्व का प्रश्न किया है, उसी कारण उनकी भिन्नता

चोद्यते अत एव नानात्वसिद्धिः, यतो नासति नानात्वेऽविशेषः सिद्धिः । न ह्येकस्याविशेषोऽस्ति । किञ्च, यथा रूपरसादीना तुल्यदेशादित्वे नैकत्व तथा धर्मादीनामपि नानात्वमिति ।

आह—रूपादीना तुल्यदेशत्वेऽपि चाक्षुषत्वादि^३ विशिष्टलक्षणोपेतत्वात् नानात्व युक्तं न तथा धर्मादीना विशेषकर किञ्चिल्लक्षणमुक्तम् । स्यादेतत्, यदि न लक्षणभेदः । अस्ति तु भिन्न लक्षणम् । किं पुनस्तदिति ? अत उत्तर पठति—

गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥

अथवा, अणुस्कन्धभेदात् पुद्गलानाम् असंख्येयप्रदेशत्वाच्च आत्मनाम् अवगाहिनाम् एकप्रदेशादिषु पुद्गलानाम् असंख्येयभागादिषु च जीवानामवस्थानं युक्तमुक्तम् । तुल्ये पुनरसंख्येयप्रदेशत्वे कृत्स्नलोकव्यापित्वमेव धर्माधर्मयो न

स्वयसिद्ध है । जब वे भिन्न-भिन्न हैं तभी तो उनमें अमुक-अमुक दृष्टियों से एकत्व की सम्भावना की गई है; नानात्व के नहीं होने पर एकत्व की सिद्धि भी नहीं होती, क्योंकि एक के अविशेषता नहीं होती अर्थात् एक होने पर सस्थान आदि के एकत्व का प्रश्न भी नहीं उठता । अथवा, जैसे रूप-रसादि का देशकाल आदि एकत्व होने पर भी नानात्व है, वैसे ही धर्मादि के भी देश-कालादि की अपेक्षा एकत्व होने पर भी द्रव्य की अपेक्षा नानात्व है । अर्थात् क्षीर-नीर के समान एकस्थान में रहते हुए भी भिन्न है ।

प्रश्न—जिस प्रकार रूप-रसादि के तुल्यदेशत्व आदि के होने पर भी अपने-अपने चाक्षुषत्व (चक्षु, रसना आदि का विषय) आदि विशिष्ट लक्षण से युक्त होने से उन रूप आदि में नानात्व है, परन्तु उसी प्रकार धर्मादि के किञ्चित् लक्षण-भेद नहीं कहा है इसलिये इनमें नानात्व नहीं है । उत्तर—धर्मादि के भी भिन्न लक्षण है । वह भिन्न लक्षण क्या है ? ऐसा पूछने पर उत्तरमूत्र कहते हैं । अर्थात् आगे के सूत्रों में उन्हीं धर्मादि के लक्षण कहते हैं—

गति और स्थिति क्रमशः धर्म और अधर्म के उपकार हैं ॥ १७ ॥

अथवा, प्रश्न—पुद्गलों के अणु और स्कन्ध भेद होने से तथा अवगाही आत्मा के असंख्येय प्रदेश होने से पुद्गलों के एकप्रदेश आदि में और जीवों के असंख्येय भागादि में अवस्थान (अवगाह) कहना उपयुक्त (ठीक) है, परन्तु धर्म और अधर्म के जीवों के तुल्य असंख्यात प्रदेशों होने पर भी इनके सर्वलोकव्यापित्व है, असंख्येय भाग में इनका अवस्थान नहीं है । यह बिना हेतु कैसे सम्भवा जा सकता है ? अर्थात् धर्म और अधर्म सर्वगत क्यों हैं ? जीव आदि के समान लोक में असंख्येय भाग में क्यों नहीं ? उत्तर—निराशय समझो; जैसे—जल मछली के नैरने में उपकारक है, जल के

पुनरसख्येयभागादिवृत्तिरित्येतत्कथमनपदिष्टहेतुकमवसातुं शक्यमिति । अत्र ब्रूम - अवसेयमसंशयम् । यथा मत्स्यगमनस्य जलमुपग्रहकारणमिति नासति जले मत्स्यगमन भवति, तथा जीवपुद्गलानां प्रयोगविस्त्रसा परिणामनिमित्ताहितप्रकारा गतिस्थितिलक्षणा क्रिया स्वत एवाऽऽरभमाणानां सर्वत्र भावात् तदुपग्रहकारणाभ्यामपि धर्माधर्माभ्यां सर्वगताभ्यां भवितव्यम्, नासतोस्तयोर्गतिस्थितिर्वृत्तिरिति व्यापित्वदर्शनार्थमिदमुच्यते ।

द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिः । १ । द्रव्यस्य बाह्यान्तरहेतुसन्निधाने सति परिणाममानस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिरित्युच्यते ।

तद्विपरीता स्थितिः । २ । द्रव्यस्य स्वदेशादप्रच्यवनहेतुर्गतिनिवृत्तिरूप स्थितिरवगन्तव्या ।

उपग्रहोऽनुग्रहः । ३ । द्रव्याणां शक्त्यन्तराविर्भावे कारणभावोऽनुग्रह उपग्रहः इत्याख्यायते ।

गतिस्थित्युपग्रहावित्यनेकविग्रहसंभवादर्थानिश्चयः । ४ । विग्रहपूर्वको हि लोके

अभाव मे मछली का तैरना संभव नहीं है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलो की स्वाभाविक और प्रायोगिक गति और स्थिति मे धर्म और अधर्म सहायक होते हैं । यद्यपि उनकी गति, स्थिति की आरभशक्ति स्वकी है, तथापि धर्म-अधर्म निमित्त बनते हैं । क्योंकि धर्मद्रव्य के बिना जीव और पुद्गलो का गमन तथा अधर्म द्रव्य के बिना उनकी स्थिति नहीं होती और जीव एव पुद्गल सारे लोकाकाश मे है अतः उनके गमन और स्थिति मे उपकारक, कारण धर्म और अधर्म द्रव्य को भी सर्वगत होना चाहिये क्योंकि धर्मद्रव्य और अधर्म नहीं होंगे तो जीव और पुद्गलो की गति-स्थिति नहीं हो सकेगी, इसलिये धर्म और अधर्म द्रव्य को सर्वव्यापी कहा है ।

द्रव्य के देशान्तर की प्राप्ति का हेतु परिणामगति है । बाह्य और आभ्यन्तर कारणों से परिणामन करने वाले द्रव्यों को देशान्तर मे प्राप्त कराने वाली पर्याय गति कहलाती है ॥ १ ॥

उससे विपरीत स्थिति है । द्रव्य को स्वस्थान से अप्रच्युति का कारण गति की निवृत्ति रूप स्थिति को जानना चाहिये ॥ २ ॥

उपग्रह का अर्थ अनुग्रह है । द्रव्यों की उपादान शक्ति के आविर्भाव मे जो कारण वनता है, सहायक वनता है उसको उपग्रह-अनुग्रह कहते हैं । अर्थात् शक्त्यन्तर के आविर्भाव मे (शक्ति की व्यक्ति मे) जो सहायक होता है, वह उपग्रह कहलाता है ॥ ३ ॥

प्रश्न—‘गतिस्थित्युपग्रहौ’ इस वचन मे अनेक विग्रहो (समास) की संभावना है इसलिये अर्थ

वृत्तिपदस्यार्थनिश्चयो भवति । गतिस्थित्युपग्रहौ इत्यत्र तु अनेकविग्रहसभवात् नास्त्यर्थानिश्चयः । तद्यथा-गतिश्च स्थितिश्च गतिस्थिती, गतिस्थिती उपग्रहौ ययोस्तौ गतिस्थित्युपग्रहौ । गतिस्थित्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ । गतिस्थिती एव वा उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ इति ? नैष दोषः ।

अन्यपदार्थवृत्त्यभावो गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मावित्यवचनात् । ५ । नात्राऽन्य-पदार्था वृत्तिः संभवति । कुतः ? गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मावित्यवचनात् ।

न षष्ठीवृत्तिद्विवचननिर्देशात् । ६ । नेय षष्ठी वृत्ति-गतिस्थित्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहाविति । कुतः ? द्विवचननिर्देशात् । यदि हि अत्र षष्ठीवृत्तिः स्यात्, उत्तरपदार्थस्य भावस्यैकस्य प्राधान्यात् लघ्वर्थः एकवचननिर्देशः क्रियेत, भेदेन च प्रयोजनाभावात् ।

परिशेषात् समानाधिकरणा वृत्तिः । ७ । परिशेषात् समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिर्वेदितव्या गतिस्थिती एव उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहाविति ।

का निश्चय नहीं है । समास पद के अर्थ का निश्चय लोक में विग्रह (विश्लेषण) पूर्वक ही होता है । 'गतिस्थित्युपग्रहौ' इसमें अनेक विग्रह सम्भव है, इसलिये इसमें अर्थ का निश्चय नहीं होता । जैसे—गतिश्च स्थितिश्च 'गतिस्थिति' उनका उपग्रह वह 'गतिस्थित्युपग्रहौ' यह बहुव्रीहि समास है तथा गतिस्थिति ही है उपग्रह 'गतिस्थित्युपग्रहौ' यह कर्मधारय समानाधिकरण समास है । इस प्रकार अनेक समास होने से अर्थ का निर्णय नहीं होता । उत्तर—यह दोष नहीं है । अर्थ का निश्चय नहीं है, यह बात नहीं है ॥ ४ ॥

'बहुव्रीहि' समास तो इसमें नहीं है क्योंकि यदि 'बहुव्रीहि' समास करेंगे तो 'गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मौ' ऐसा पद होना चाहिए । धर्माधर्मयो' यह पद बहुव्रीहि समास में नहीं बन सकता ॥ ५ ॥

द्विवचन का निर्देश होने से इनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है । इसमें षष्ठी तत्पुरुष तो इसलिये नहीं है क्योंकि गति-स्थिति का उपग्रह-'गतिस्थित्युपग्रहौ' यह द्विवचन का प्रयोग है । यदि इसमें षष्ठीतत्पुरुष समास किया जाएगा तो भावरूप एकउत्तर पदार्थ की प्रधानता होने से लघु सूत्र के लिये 'गतिस्थित्युपग्रह' ऐसा एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए था, इसमें भेद में कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ६ ॥

परिशेष न्याय से समानाधिकरण समास है । 'गतिस्थित्युपग्रहौ' यहाँ अनेक समासों की संभावना होने पर भी 'गतिस्थिती एव उपग्रहौ' यह समानाधिकरणवृत्ति (समास) समझनी चाहिए ॥ ७ ॥

तथा च द्वित्वोपपत्तिः । ८ । एव च कृत्वा द्वित्वमुपपन्न भवति, गतिस्थित्यो-
भेदात् तत्सामानाधिकरण्यात् भेदसिद्धेः । कथं सामानाधिकरण्यम् ? कर्मसाधनत्वात्^१
उपगृह्येते इत्युपग्रहौ गतिस्थिती इति ।

धर्माधर्मयोरिति कर्तृनिर्देशः । ९ । धर्माधर्मयोरित्ययं कर्तृनिर्देशो द्रष्टव्य ।
कथम् ? कर्तरि षष्ठीविधानात् । का क्रियामपेक्ष्य कर्तृत्व विवक्षितम् ? उपकारः
इत्युच्यते—उपकरोति^२ क्रियाया कर्तृत्वम्^३ उपकार इति । किं साधनोऽयं शब्द ?
भावसाधन^४ ।

उपकार इति भावसाधनश्चेत्; पूर्वोक्त सामानाधिकरण्यानुपपत्तिरर्थान्तरवृत्तेः । १० ।
यद्युपकरणमुपकार इति भावसाधनशब्द, गतिस्थित्युपग्रहावित्यनेन सामानाधिकरण्य
नोपपद्यते,^४ धर्माधर्मयोरुपकारो गतिस्थित्युपग्रहाविति । कुत ? अर्थान्तरवृत्ते ।

ऐसा होने पर ही द्विवचन की सार्थकता है । समानाधिकरण समास करने पर ही द्विवचन
बन सकता है क्योंकि गति-स्थिति के भेद से समानाधिकरण होने से धर्म-अधर्म में भेद की सिद्धि
होती है ॥ ८ ॥

प्रश्न—समानाधिकरण समास क्यों है ? उत्तर—इसमें कर्मसाधन कृत सामानाधिकरण्य
है, जैसे 'उपग्रह्येते इति उपग्रहौ' इसके द्वारा उपकार किया जाता है, वह 'उपकार' है । इसकी
कर्मसाधन में निष्पत्ति करनी चाहिये ॥ ८ ॥

धर्म और अधर्म का उपकार है, इसमें कर्तृ साधन भी है । अर्थात् उपकार कर्तृ साधन से
भी निष्पन्न है । धर्म और अधर्म के कर्तृसाधन से भी निष्पन्न है । शंका—कर्तृसाधन से कैसे
निष्पन्न है ? उत्तर—कर्त्ता में षष्ठी विभक्ति भी होती है । प्रश्न—किस क्रिया की अपेक्षा करके
धर्म-अधर्म को कर्त्ता कहा गया है । उत्तर—उपकार करता है, इस क्रिया की अपेक्षा करके इनको
कर्त्ता कहा गया है, अर्थात् गति और स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य सहायक बनते हैं । अतः
धर्म-अधर्म कर्त्ता हैं और उपकार उनकी क्रिया है । 'उपकरोति' क्रिया का कर्तृत्व उपकार है ।
अर्थात् उपकार क्रिया का कर्त्ता धर्म-अधर्म है । यह उपकार शब्द भावसाधन भी है ॥ ९ ॥

यदि उपकार शब्द को 'उपकरणमुपकारः' ऐसा भावसाधन माना जाता है तो पूर्वोक्त
समानाधिकरण समास की उत्पत्ति नहीं होगी । उससे अर्थान्तर की उपलब्धि होगी । यदि
'उपकरण उपकार' इस प्रकार भाव-साधन से उपकार शब्द की निष्पत्ति करते हैं तो
'धर्माधर्मयोरुपग्रहौ' इस पद से सामानाधिकरण्य भी नहीं हो सकेगा; कि धर्माधर्म का उपकार

१ धर्माधर्माभ्यामुपक्रियेते । २ इति । ३ तदपेक्षोऽयं कर्तरि षष्ठीनिर्देश । ४ —ते कुत अर्थान्तरवृत्तेः
धर्मा-मु, मू. द. ब ।

उपकारो हि धर्माधर्मयोर्वर्तते कर्तृस्थक्रियात्वात् करोते., उपगृह्यमाणे तु गतिस्थिती जीवपुद्गलेष्विति । १एवं तर्हि कर्मसाधनं ?

२कर्मसाधनश्चेद्वचनभेदानुपपत्तिः । ११ । यदि कर्मसाधनं, वचनभेदो नोपपद्यते, सामानाधिकरण्यात् द्विवचनं प्राप्नोति ।

न वा सामान्योपादानात् । १२ । न वैषदोष, किं कारणम् ? सामान्योपादानात् । यथा 'साधोः कार्यं तपश्च्रुते' इति प्राक्सामान्यमपेक्ष्य लब्धैकवचनकार्यशब्दः पश्चाद्विशेषसन्निधानेऽपि नोपात्तवचनं जहाति, तदिहापि (तद्वदिहापि) उपकारशब्दोपात्तान्तरङ्गैकवचनो भिन्नवचनपदान्तरापेक्षायामपि न वचनान्तरसंक्रमं करोति* ।

षष्ठीवृत्तिर्वा भावसाधनत्वोपपत्तेः । १३ । अथवा, गतिस्थित्योरुपग्रही गतिस्थि-

है और गतिस्थिति उपग्रह है । क्योंकि कर्तृसाधन करने पर अर्थान्तर की वृत्ति होगी । कर्तृस्थ क्रिया होने से उपकार धर्म और अधर्म में ही रहेगा और करोति क्रिया की उपग्रह्यमाणा गति-स्थिति (करोति क्रिया से निष्पन्न गति-स्थिति) जीव और पुद्गल में रहती है अतः कर्तृसाधन न होकर कर्मसाधन ही है, ऐसा कोई तटस्थ कहता है ॥ १० ॥ शका—कार कहता है कि—

यदि कर्मसाधन मानते हैं तो वचनभेद की उत्पत्ति नहीं होती । यदि उपकार शब्द को कर्मसाधन मानते हैं तो 'समानाधिकरण होने से द्विवचन है' यह वचनभेद नहीं होगा । 'उपग्रही' के समान 'उपकारौ' ऐसा द्विवचन होगा ? ॥ ११ ॥

उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ सामान्य का ग्रहण है । जैसे 'साधोः कार्यं तपश्च्रुते' यहाँ पूर्वोक्त सामान्य की अपेक्षा से कार्य शब्द एकवचन उपलब्ध होता है । पीछे विशेष सन्निधान होने पर भी वह अपने उपात्त वचन को नहीं छोड़ता है, उन्हीं प्रकार यहाँ पर उपकार शब्द भी सामान्य की अपेक्षा उपात्त एकवचन होने से, विशेष भिन्न वचन पदान्तर की अपेक्षा (गति और स्थिति की अपेक्षा) होने पर भी वचनान्तर में संक्रमण नहीं करता है [अपने गृहीत वचन को नहीं छोड़ता है] ॥ १२ ॥

अथवा, इसमें षष्ठीतत्पुरुष समास और भावसाधन करना चाहिए । 'गतिस्थित्युपग्रही गतिस्थित्युपग्रहौ' इस प्रकार गति और स्थिति का उपग्रह 'गति स्थिति उपग्रह' यह षष्ठीतत्पुरुष समास करना चाहिए । क्योंकि इससे भावसाधन की उत्पत्ति होती है, 'उपग्रहणमुपग्रह' यह शब्द

35985

१ तटस्थ आह । २ आह चोदक । ३ ति नत् । ४ न श ति उन्नां उन्नां न नत्तम् ।

गतिस्थित्युपग्रहाविति पश्चाद्विशेषमम्बन्धात् ।

त्युपग्रहाविति षष्ठीवृत्तिरियम् । कुतः ? भावसाधनत्वोपपत्ते, उपग्रहणमुपग्रह इति भावसाधनोऽयं शब्दः । तथा उपकारशब्दश्च भावसाधन—उपकरणमुपकार इति ।

ननु चोक्तं भावस्यैकत्वात् द्विवचननिर्देशो नोपपद्यते इति, नैष दोषः;

यथासंख्यप्रतिपत्त्यर्थो द्विवचनप्रयोगः । १४ । धर्माधर्मौ द्वौ गतिस्थित्युपग्रहौ द्वौ, तयोः सामान्यात् यथासंख्य स्यादिति द्विवचनप्रयोगः क्रियते । एकवचने हि सति यथा भूमिरेकैवाऽश्वादीनां गतिस्थित्योरुपग्रहे वर्तते, तथा धर्म एक एव जीवपुद्गलानां गतिस्थित्योरुपग्रहं कुर्यात्, तथाऽधर्मोऽपि इत्ययमर्थो गम्येत । १ अन्यतरस्य वैयर्थ्यमिति चेत्, न, २ अनेकसहायकारणदर्शनात् ३ । तेनैतदुक्तं भवति—जीवपुद्गलानां स्वयमेव

भावसाधन है । इसी प्रकार 'उपकृत' उपकार, यह उपकार शब्द भी भावसाधन है । (कर्ता-कर्म आदि कारको की अपेक्षा न करके केवल शुद्ध घातु के अर्थमात्र का प्रतिपादन करता है, वह भावसाधन कहलाता है जैसे उपकरणम् उपकारः।]

जो शकाकार ने यह कहा था कि भाव में एकवचन होता है, इसलिये भावसाधन करने पर 'उपग्रहौ' इस द्विवचन का निर्देश नहीं होगा, यह भी ठीक नहीं है अर्थात् यह कोई दोष नहीं है ॥ १३ ॥

यथासंख्या का ज्ञान कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है । इसमें "उपग्रहौ" यह द्विवचन यथाक्रम को प्रतिपत्ति के लिये है । यदि 'उपग्रह' यह एक वचन होता तो जैसे एक ही पृथ्वी, अश्व आदि की गति और स्थिति इन दोनों में उपकारक होती है, उसी प्रकार एक धर्म ही गतिपरिणत जीव और पुद्गल के गति और स्थिति इन दोनों कार्यों को करता है और उसी प्रकार अधर्म भी गतिस्थिति ये दोनों कार्य करता है, ऐसा अर्थ निकल जाता । इसलिये यथाक्रम के लिये दोवचन का प्रयोग किया गया है । यदि यथाक्रम का ज्ञान कराने के लिये 'उपग्रहौ' यह दो वचन का प्रयोग किया है तो सूत्रकार के "धर्माधर्मयोः" इनमें किसी एक की व्यर्थता होगी ऐसी आशंका भी समुचित नहीं है, क्योंकि एक ही कार्य अनेक कारणों से उत्पन्न हुआ देखा जाता है, जैसे—एक घट की उत्पत्ति में चक्र, चीवर, कुलाल आदि अनेक सहायक कारण देखे जाते हैं, वैसे जीव और पुद्गलों की गति एवं स्थिति में अनेक कारण देखे जाते हैं अतः इस अनिष्ट प्रसंग का निवारण करने के लिये 'उपग्रहौ' ऐसा द्विवचन दिया गया है । तात्पर्य यह है कि स्वयं गतिपरिणत जीव और पुद्गलों के गतिरूप उपग्रह के कारणत्व से धर्मास्तिकाय का अनुमान लगाया जाता है । तथा स्वतः ही स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव और पुद्गलों के बाह्य उपग्रह कारण (निमित्त कारण) से

१ तथा गति मूत्रकारस्य धर्माधर्मयोर्मध्ये । २ यथैकस्य घटस्य चक्रचीवर-कुलालाद्यनेकसहायकारण दृष्टं तथा जीवपुद्गलानां गतिरित्येत्यो । ३ ता प्रती वार्तिकचिह्नान्छितमिदम् ।

गतिपरिणामिना तदुपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानो धर्मास्तिकाय । शेषामेव स्वत एव स्थितिमास्कन्दता बाह्योपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानोऽधर्मास्तिकायः२ । सर्वत्र च तत्प्रयोजनदर्शनात् सर्वगतौ चैताविति ।

उपग्रहावचनमुपकारेण कृतत्वात् । १५ । उपग्रहवचनमनर्थकम् । कुत ? उपकारेण कृतत्वात् । उपग्रह उपकार इत्यनर्थान्तरम् । तेन गतिस्थिती धर्माधर्मयो-
रुपकार इत्यस्तु लघुत्वात् ।

शेतयोः कर्तृत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; उपकारवचनात् यष्ट्यादिवत् । १६ । स्यादेतत्—गतिस्थित्यो धर्माधर्मौ कर्तारौ इत्ययमर्थः प्रसक्त इति, तन्न, किं कारणम् ? उपकारवचनात् । उपकारो बलाधानम् अवलम्बनम् इत्यनर्थान्तरम् । तेन धर्माधर्मयोः गतिस्थितिनिर्वर्तने प्रधानकर्तृत्वमपोदित^१ भवति । यथा अन्धस्येतरस्य वा स्वजङ्घाबलाद्गच्छतः यष्ट्याद्युपकारक भवति न तु प्रेरक तथा जीवपुद्गलानां स्वशक्त्यैव गच्छतां तिष्ठतां च धर्माधर्मौ उपकारकौ न प्रेरकौ इत्युक्तं भवति ।

अधर्मास्तिकाय का अनुमान लगाया जाता है अर्थात् जीव और पुद्गल की स्थिति (ठहरने) से ही अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व जाना जाता है । जीव और पुद्गल सारे लोकाकाश में है, इसलिये इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये इन्हे सर्वगत मानना अत्यावश्यक है ॥ १४ ॥

प्रश्न—उपकार शब्द से ही काम चल जाता है अतः “उपग्रहां” वचन निरर्थक है । “उपग्रह” वचन निरर्थक है क्योंकि उपकार शब्द और उपग्रह ये एकार्थवाची हैं अतः उपकार शब्द से काम चल जाता है और इससे ‘गतिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकारः’ इस प्रकार लघुसूत्र बना देना चाहिये था ॥ १५ ॥

उन दोनों में कर्तृत्व का प्रसंग आयेगा, ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यष्टि आदि के समान उपकार वचन हैं । तथा उपकार वचन से गति-स्थिति के कर्ता धर्म और अधर्म हैं, ऐसे धर्म-अधर्म में कर्तृत्व का प्रसंग आयेगा, ऐसा भी नहीं कहना क्योंकि उपकार वचन का ग्रहण है । उपकार, बलाधान, अवलम्बन, ये एकार्थवाची हैं । इसलिये गति और स्थिति की निर्वर्तना में धर्म और अधर्म के प्रधान कर्तृत्व का खण्डन किया है । जैसे—अपने जघा-बल से चलते हुए अघे वा किसी कमशक्ति वाले पुरुष के चलने में लाठी उपकारक होती है, प्रेरक नहीं अर्थात् उसे चलने की प्रेरणा नहीं करती, उसी प्रकार स्व शक्ति से चलते हुए एव ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के चलने एव ठहरने में धर्म और अधर्म द्रव्य उपकारक-सहायक होते हैं, प्रेरक नहीं, ऐसा समझना चाहिए ॥ १६ ॥

१ तथा जीवपुद्गलानां स्वयमेव स्थितिपरिणामिना तदुपग्रह-मु व ।

२ -य इति म-मु, द, व ।

३ तदस्याभिप्राय निराकरोति परः । ४ निराकृतम् ।

गतिस्थिती धर्माधर्मकृते इत्यनुपदेशाच्च । १७ । यदि धर्माधर्मौ गतिस्थित्यो-
१ प्रधानकर्तारौ स्याताम् 'गतिस्थिती धर्माधर्मकृते' इत्युच्येत, न त्वेवमुक्तम् । ततश्च
मन्यामहे न प्रधानकर्तारौ इति ।

२ न वा, यथासंख्यनिवृत्त्यर्थत्वात् । १८ । न वैष दौष । कि कारणम् ?
यथासंख्यनिवृत्त्यर्थत्वात् । 'गतिस्थितीः धर्माधर्मयोरुपकारः' इत्युच्यमाने आत्मना
गतिपरिणामोपकारो धर्मस्य न पुद्गलानाम्, स्थितिपरिणामोपकार इतरस्य नात्मनामिति
याथासंख्यं प्रतीयेत, तन्निवृत्त्यर्थमुपग्रहवचनं क्रियते ।

व्याख्यानादिष्टसंप्रत्यय इति चेत्; न; प्रतिपत्तेर्गौरवात् । १९ । स्यादेतत्,
सर्वसन्देहेष्विदमुपतिष्ठते—“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्”^४ इति ।
तत इष्टस्य संप्रत्ययो भवतीति; तन्न, कि कारणम् ? प्रतिपत्तेर्गौरवात् । व्याख्याना-
दिष्टसंप्रत्यये क्रियमाणो बुद्धिखेदो माभूत्, इत्युपग्रहवचनं कृतम् ।

प्रश्न—सूत्र मे 'गतिस्थिती धर्माधर्मकृते' ऐसा वचन नहीं है । यदि धर्म अधर्म द्रव्य गति-
स्थिति के प्रधान कर्त्ता या प्रेरक कर्तृत्व इष्ट होते तो 'गतिस्थिती धर्माधर्मकृते' ऐसा सूत्र आचार्य
बना देते परन्तु ऐसा सूत्र नहीं है इसलिये हम मानते हैं कि धर्म और अधर्म प्रधान कर्त्ता नहीं है ।
अतः उपग्रह वचन निरर्थक है ॥ १७ ॥

उत्तर—यथासंख्या की निवृत्ति के लिए उपग्रह वचन दिया गया है, अतः उपग्रह शब्द
निरर्थक नहीं है । “गतिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकारः” ऐसा कहने पर आत्मा के गति परिणाम मे
निमित्त होना धर्म द्रव्य का उपकार है तथा पुद्गलो की स्थिति मे निमित्त होना अधर्म द्रव्य का
उपकार है दूसरो का नहीं अर्थात् पुद्गल के गमन मे धर्म उपकारक नहीं और जीव की स्थिति मे
अधर्म उपकारक नहीं, ऐसी अनिष्ट यथाक्रम प्रतीति की निवृत्ति के लिए तथा स्पष्ट प्रतीति के लिए
'उपग्रह' शब्द दिया गया है ॥ १८ ॥

व्याख्यान से इष्ट का संप्रत्यय हो जायेगा, ऐसी आशका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि इससे
अर्थ के ज्ञान मे गौरव होता है । अर्थात् सरलता से अर्थ का ज्ञान नहीं होता । प्रश्न—सर्व सन्देहो मे
यह सूत्र उपस्थित होता है कि 'व्याख्यान से विशेष की प्रतिपत्ति होती है' अलक्षणा होने से सन्देह से
नहीं । यह व्याकरण सूत्र का नियम है । अतः व्याख्यान से इष्ट का संप्रत्यय (ज्ञान) हो जायेगा
उपग्रह वचन से कोई प्रयोजन नहीं है । उत्तर—व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति करने से अर्थ मे
गौरव (विलम्बता) आती है, ज्ञान को विशेष परिश्रम करना पडता है इसलिये सरलता से अर्थ का
बोध कराने के लिए “उपग्रही” वचन प्रयोग करना उपयुक्त है । सूत्र मे “उपग्रही” वचन का ग्रहण
सरलता मे अर्थज्ञान कराने के लिए है ॥ १९ ॥

१सौषिर्यादाकाशस्योपग्रह इति चेत्; न; धर्माधर्मकालात्मपुद्गलाधिकरणत्वात् नगरान्तर्गतवेश्मवत् । २० । स्यादेतत्—आकाश सर्वगतमस्ति, तच्च 'सौषिर्यगुणोपेतम्, अतः तस्यैव गतिस्थित्युपग्रहौ युक्त, किमन्याभ्या वृथा कल्पिताभ्यां धर्माधर्माभ्यामिति ? तन्न, किं कारणम् ? धर्माधर्मकालात्मपुद्गलाधिकरणत्वात् नभसः । कथम् ? नगरान्तर्गतवेश्मवत् । यथा नगरान्तर्गतानां वेश्मना नगरमधिकरणं तथा धर्मादीनां पञ्चानाम् आकाशमधिकरणम् । न चान्यस्य धर्मोऽन्यस्य भवितुमर्हति । यदि स्यात्, अप्तेजोगुणा द्रवदहनादयः पृथिव्या एव कल्प्यन्ताम् । किञ्च,

आकाशास्तित्वेऽपि अनुगृहीतृद्रव्यसंबन्धेन सामर्थ्याविर्भावदर्शनात् अनिमिष-
व्रज्यावत् । २१ । यथा २अनिमिषस्य ३व्रज्या जलोपग्रहाद्भवति, जलाभावे च भुवि
न भवति सत्यप्याकाशे । यद्याकाशोपग्रहात् मीनस्य गतिर्भवेत् भुवि अपि भवेत् । तथा
गतिस्थितिपरिणामिनाम् आत्मपुद्गलानां धर्माधर्मोपग्रहात् गतिस्थिती भवतो
नाकाशोपग्रहात् । यद्याकाशोपग्रहात् ४ गतिस्थिती स्याताम्, अलोकाकाशेऽपि भवेताम् ।

सुषिरता आदि से युक्त होने से आकाश के ही उपग्रह हैं—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, नगर के अन्तर्गत घरों के समान आकाश, धर्म, अधर्म, काल, आत्मा और पुद्गल का अधिकरण है । प्रश्न—आकाश सर्वगत है और सुषिरता गुण से युक्त है अतः आकाश को ही गति और स्थिति में उपकारक मान लेना चाहिए, कल्पित अन्य धर्म और अधर्म द्रव्य के मानने से क्या प्रयोजन है ? उत्तर—आकाश को गति एवं स्थिति का कारण मानना योग्य नहीं है क्योंकि आकाश धर्म, अधर्म, काल, आत्मा और पुद्गल द्रव्यों का आधार है । जैसे—नगर के अन्तर्गत घरों का आधार नगर है । वैसे ही धर्म, अधर्म, काल, आत्मा और पुद्गल इन पाँचों द्रव्यों का आधार आकाश है । जब आकाश का एक 'अवगाहदान' उपकार निश्चित है तब उस पर अन्य द्रव्य के धर्म का आरोप करना उपयुक्त नहीं है । यदि अन्य (दूसरे) का धर्म किसी दूसरे द्रव्य में आरोपित किया जायेगा तो जल की द्रवता और अग्नि की उष्णता पृथ्वी के भी माननी पड़ेगी ॥ २० ॥ अथवा—

आकाश का अस्तित्व होने पर भी अनुगृहीत द्रव्य के सम्बन्ध में ही मछलियों के गमन के समान सामर्थ्य का आविर्भाव देखा जाता है । जैसे—मछली का गमन जल के उपग्रह (निमित्त) में ही होता है, आकाश के होने पर भी मछलियों का गमन जमीन पर नहीं होता, उन्हीं प्रकार गति और स्थिति परिणत जीव और पुद्गलों की गति और स्थिति का कारण धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है, आकाश नहीं । यदि आकाश के निमित्त से जीव पुद्गलों का गमन एवं स्थिति होगा तो अनाजानान में भी जीव और पुद्गलों की गति एवं स्थिति होगी चाहिए । यदि अनाजानान में जीव और पुद्गलों का गमन और स्थिति होगी तो लोक और अलोक के विभाग का अभाव हो जायेगा । अतः

ततश्च लोकालोकविभागाभावः स्यात् । लोकव्यतिरिक्तेन चाऽलोकेन भवितव्यं नञ्पदोप-
हितस्यार्थवत्त्वदर्शनात् अब्राह्मणाभिधानवत् ।

स्वबाह्यकारणभावाऽभावयोस्तद्भावाभावदर्शनात् तदभाव इति चेत्; न;
साधारणकारणत्वादाकाशवत् । २२ । स्यान्मतम्—इह गतिमता स्थितिमता च द्रव्याणां
प्रतिनियतस्वबाह्यकारणसन्निधाने सति नियतगतिस्थित्योर्भावो दृष्टः, यथा मत्स्यादीनां
जलादिसद्भावे^१ भावः तदभावे चाभावो दृष्टः । तेषामेव जलाद्यभावे धर्माधर्मयो-
सतोरपि गतिस्थित्यभावः, तस्मात्तदधीने गतिस्थितौ इति धर्माधर्मयोरभावः इति; तन्न;
किं कारणम् ? साधारणकारणत्वात् आकाशवत् । यथा सत्यपि भूम्यादावधिकरणे
सर्वेषां साधारणमधिकरणमाकाशमिष्यते तथा मत्स्यादीनां सत्स्वपि जलादिषु कारणेषु
सर्वेषां गतिस्थित्योः साधारणकारणौ धर्माधर्मावभ्युपगन्तव्यौ ।

आकाशमेव पर्याप्तमिति चेत्; न; सर्वतन्त्रविरोधात् । २३ । स्यादेतत्—

से भिन्न अलोक तो होना ही चाहिए, क्योंकि 'न ब्राह्मण अब्राह्मण' की तरह नञ्युक्त पद सार्थक
देखा जाता है ॥ २१ ॥

स्व-बाह्य (निमित्त) कारण के सद्भाव में कार्य का सद्भाव और उनके अभाव में कार्य का
अभाव देखा जाता है इसलिये उसका अभाव है, ऐसी आशका नहीं करनी चाहिये क्योंकि आकाश की
तरह साधारण कारणत्व होने से । प्रश्न—इस लोक में गतिमान् और स्थितिमान् जीव और
पुद्गलो के प्रतिनियत स्वबाह्य कारणों के सन्निधान होने पर नियत गति-स्थिति का भाव देखा जाता
जैसे—जल के सद्भाव में ही मछलियों का गमन देखा जाता है, जल के अभाव में मछलियों का
गमन नहीं देखा जाता । उन मछलियों के धर्म और अधर्म के मौजूद रहने पर भी जलादि के अभाव
में गमन नहीं होता है । यदि धर्माधर्म के आधीन गति-स्थिति होती तो मछलियों का गमन धर्म के
आधीन होना चाहिए, जल के आधीन नहीं; परन्तु उनका गमन जल के बिना नहीं होता इसलिये
धर्म-अधर्म का अभाव है, क्योंकि उनके होने पर भी मछलियों का गमन नहीं है । उत्तर—धर्माधर्म
द्रव्य का अभाव नहीं है क्योंकि आकाश के समान धर्म और अधर्म द्रव्य, गति आदि में साधारण
कारण है । जैसे—भूमि आदि आधारों के विद्यमान होने पर सर्वद्रव्यों का साधारण अधिकरण
आकाश कहा जाता है, उसी प्रकार मछली आदि के लिए जल आदि बाह्य निमित्त रहने पर भी
सर्वद्रव्यों की गति-स्थिति में साधारण कारण धर्म और अधर्म द्रव्य है, ऐसा जानना
चाहिए ॥ २२ ॥

आकाश ही सर्वकार्य करने में समर्थ है ऐसी आशका भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि ऐसा करने

१. वे तदभावे नृ, द, मु, व ।

आकाशमेव विभुत्वात् सर्वद्रव्याणां गतिस्थित्यो साधारणकारणत्वेन पर्याप्तमिति; तन्न; किं कारणम्? सर्वतन्त्रविरोधात्। आकाशमेव पर्याप्तं नान्यदिति नियच्छतः सर्वतन्त्रविरोधो भवति। तद्यथा—१केचित्तावदाहुः—आकाशकालदिगात्मानः सर्वगता अपि सन्तः प्रतिनियतस्वलक्षणा इति। तत्र हि दिङ्निमित्तो यो व्यवहारः इति इदमिति, कालनिमित्तश्च परोऽयमपरोऽयमिति नासावाकाशादृतेऽस्ति इत्याकाशस्यैवाद सामर्थ्यं न दिक्कालयोरिति दिक्कालाभावः प्रसक्तः। तथा च सर्वात्मना चैकत्वप्रसङ्गः। यदि व्यापित्वादाकाशस्यैव गतिस्थित्युपग्रहः कल्प्यते, ननु यत्प्रत्यर्थनियतबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारगुणोपपत्तेः। “व्यवस्थातः। शास्त्रसामर्थ्याच्च नाना”^२ आत्मान इति व्यवस्थितं तद्विरुध्यते। ३अपर आहुः—त्रयो गुणाः सत्त्वरजस्तमोऽभिधानाः प्रसादलाघवशोषतापावरणसादनादिभिन्नस्वभावा इति।

पर स्वसिद्धान्त का विरोध आता है। प्रश्न—विभु होने से (सर्वगत होने से) सर्वद्रव्यों की गति और स्थिति में साधारण कारण आकाश को मानना ही ठीक है। उत्तर—ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें स्वसिद्धान्त का विरोध आता है। आकाश को ही सर्वकार्य को करने में समर्थ मानकर अन्य को नहीं मानने वाले के स्वसिद्धान्त का विरोध होता है। अर्थात् यदि एक द्रव्य का धर्म दूसरे द्रव्य में मानकर अन्य द्रव्यों का लोप किया जाता है और इसी पद्धति से सर्वव्यापक आकाश को ही गति और स्थिति में निमित्त मानकर धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव किया जाता है तो सभी मतवादियों के यहाँ सिद्धान्तविरोध दूषण आयेगा क्योंकि अनेक द्रव्य व्यापक माने हैं। जैसे—कोई (वैशेषिक) आकाश, काल, दिशा और आत्मा इन चार द्रव्यों को विभु-व्यापक मानता है, परन्तु वे चारों व्यापक होते हुए भी प्रतिनियत स्वलक्षण वाले हैं। उनके यहाँ ‘यह इससे पूर्व या पश्चिम में है’ यह व्यवहार दिशानिमित्तक है और यह इससे ज्येष्ठ (बड़ा) है यह इससे लघु है’ यह व्यवहार कालनिमित्तक है। परन्तु ‘यह पूर्व में है, यह पश्चिम में है, यह छोटा है, यह बड़ा है’ यह व्यवहार आकाश के बिना नहीं होगा अतः आकाश ही विभु होने से ‘परापर’ व्यवहार कराने में समर्थ है, दिशा और काल के मानने की आवश्यकता नहीं है। दिशा और काल के अभाव का ही प्रसंग आया, उसी प्रकार अनेक व्यापक आत्माएँ मानना निरर्थक है, उनका एक ही आत्मा से उपाधि-भेद से सर्वकार्य चल जाएगा। यदि व्यापक होने से आकाश को ही जीवादि के गमन और स्थिति में कारण मानते हों तो प्रतिनियत बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कारादि गुणों के कारण तथा ‘शास्त्रसामर्थ्याच्च नाना’ सूत्र से शास्त्र के सामर्थ्य से नाना आत्मा सिद्ध है। उन नाना आत्माओं का मानना निरर्थक हो जाएगा। कोई (सांख्य) सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण मानते हैं, सत्त्व गुण का प्रसाद और लाघव, रजो गुण का शोष और ताप तथा तमो गुण का आवरण एवं सादन रूप भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं। यदि व्यापित्व होने से आकाश को ही गति एवं स्थिति में उपग्रह (निमित्त) मानते हैं तो व्यापित्व होने से सत्त्व को ही शोषतापादि रजोगुणधर्म

यदि व्यापित्वादाकाशस्यैव १ गतिस्थित्युपग्रहाविष्टौ, ननु सत्त्वस्य व्यापित्वात् शोषतापादयो रजोधर्मा. सादनावरणादयश्च तमोधर्माः सत्त्वस्यैवेषितव्याः । तथेतरयोरपि प्रतिपक्षधर्मा इति सङ्करप्रसङ्गः । तथा सर्वक्षेत्रज्ञाना चैकत्वसङ्गः चैतन्यस्वरूपाविशेषात् २ आद्यन्तभोगाविशेषाच्च । ३ अन्ये मन्यन्ते—रूपणानुभवननिमित्तग्रहणसंस्कृताभिसंस्करणालम्बनप्रज्ञप्तिस्वभावलक्षणा रूपवेदनासज्ञासंस्कारविज्ञानाभिधानाः पञ्च स्कन्धाः इति । तत्र यद्येकस्यैव सर्वधर्माः कल्प्यन्ते; नासति विज्ञानेऽनुभवादयः सभवन्तीत्यनुभवादयो विज्ञानस्यैव कल्प्येरन् । तथा सति शेषस्कन्धनिवृत्तौ स्वनिवृत्तिरपि स्यात्, न चैतत् सर्वमिष्टम् । तस्मादभ्युपगम्यतामाकाशस्य विभुत्वेऽपि न धर्माधर्मयोः प्रयोजन नास्तीति सिद्धौ धर्माधर्मास्तिकायौ ।

उभयानुग्रहात् परस्परप्रतिबन्ध इति चेत्; न; स्वतः परिणामसामर्थ्यस्याऽनुग्रहाकाङ्क्षित्वात् कुण्ठनयनयष्टिप्रदीपवत् । २४ । स्यान्मतम्, यथा तुल्यबलाभ्या

और सादन आवरण आदि तमोधर्म मान लेना चाहिये, रज, तम, गुण मानना निरर्थक है तथा ओर भी प्रतिपक्षी धर्म है । उनको एक मानने से सङ्कर दोष आयेगा । उसी प्रकार सभी आत्माओं में एक चैतन्यरूपता और आदान-आभोगता समान है अतः एक ही आत्मा मानना चाहिए, अनन्त नहीं । अर्थात् आत्मा भी चैतन्य भोक्तृ आदि समान होने से सर्वआत्मा में एकत्व का प्रसंग आयेगा । कोई (बौद्ध) मानते हैं कि रूपण, अनुभवननिमित्तग्रहण, संस्कृताभिसंस्करण, आलम्बन, और प्रज्ञप्ति स्वभाव लक्षण रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये पाँच स्कन्ध हैं, उन भिन्न लक्षण वाले स्कन्धों में यदि एक स्कन्ध के ही सर्वधर्मों की कल्पना करते हैं, यदि विज्ञान के नहीं होने पर भी अनुभव आदि होते हैं, विज्ञान के ही अनुभव आदि होते हैं, अतः एक विज्ञान को ही मानना चाहिए । उसी से ही रूपादि स्कन्धों का रूपण, अनुभवन, शब्दप्रयोग और संस्कारादि कार्य हो जायेंगे तो शेष स्कन्धों की निवृत्ति हो जाने पर निरालम्बन विज्ञान की भी स्थिति नहीं रह सकती अर्थात् विज्ञान की भी निवृत्ति हो जाने से सर्वशून्यता ही हाथ रह जाएगी, परन्तु बौद्धों को पाँच स्कन्धों का अभाव इष्ट नहीं है और साख्य को सत्त्व, तम और रज का नाश भी इष्ट नहीं है, उसी प्रकार विभु एव सर्वव्यापी होने पर धर्म और अधर्म के कार्य गति-स्थिति को आकाश नहीं कर सकता अतः जीव और पुद्गलो के गमन और अवस्थान में निमित्त कारण धर्म अधर्म द्रव्य सिद्ध होते हैं ॥ २३ ॥

उभय अनुग्रह होने से परस्पर प्रतिबन्ध की आशंका भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुण्ठ (लगड़ा) और नयन को यष्टि और दीपक के समान स्वतः परिणामन समर्थ का अनुग्रह करते हैं । प्रश्न—जैसे तुल्यबल (शक्ति) वाले दो पक्षियों के द्वारा आकृष्यमाण (खींचाहुआ) मास का टुकड़ा

शकुन्ताभ्यामाकृष्यमाणो मासपिण्ड यावत्क्षेत्रमेकेनाऽऽकृष्यते तावदितरेण अपकृष्येतेति नास्योत्कर्षापकर्षगतिविधिः सम्भवति, तथा जगद्व्यापित्वात् धर्माधर्मयोर्यदा धर्मोपग्राह्य आत्मपुद्गलानां गतिस्तदैवाधर्मोपग्राह्यत् स्थितिरिति गते प्रतिबन्धः । यदा वा अधर्मानुग्राह्यत्स्थितिस्तदैव धर्मानुग्राह्यत्गतिरिति स्थितेः प्रतिबन्धः । एव तेषां न गतिर्न स्थितिरित्युभयाभावः इति; तन्न; किं कारणम् ? स्वतः परिणामसामर्थ्यस्य अनुग्राह्यत्वात् । कथम् ? कुण्टनयनयष्टिप्रदीपवत् । यथा कुण्टस्य गतिपरिणामसमर्थस्य यष्टिरुपग्राहिका न तु सा तस्य गतेः कर्त्री । यद्यसमर्थस्यापि कर्त्री भवेत्, मूर्च्छितसुषुप्तादीनामपि यष्टिसम्बन्धाद्गतिः स्यात् । यथा वा नयनस्य स्वतो दर्शनसमर्थस्य प्रदीप उपग्राहक न तु प्रदीपो नेत्रस्य दर्शनशक्तेः कर्ता । यद्यसमर्थस्यापि कर्ता स्यात्, मूर्च्छितसुषुप्तजात्यन्धानामपि दर्शनं कुर्यात् । तथा आत्मपुद्गलानामपि स्वयमेव गतिस्थितिपरिणामिना धर्माधर्मावुपग्राहकौ गतिस्थित्योर्न कर्तारौ । यदि कर्तारौ स्यातां स्याद् गतिस्थितिविरोधः । अतोऽनुग्राहकत्वान्नास्ति दोषः । किञ्च,

जितने क्षेत्र में एक पक्षी के द्वारा खींचा जाता है उतने क्षेत्र में दूसरे पक्षी के द्वारा खींचा जाता है । उनके उत्कर्ष-अपकर्ष से गति-विधि नहीं होती अर्थात् वह मास का पिण्ड परस्पर पक्षियों का विरोध होने से इधर-उधर नहीं हो सकता, उसी प्रकार धर्म-अधर्म के जगद्व्यापी होने से जब धर्म द्रव्य गतिपरिणत जीव और पुद्गलो के गमन में सहायक होता है तब अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त होने से गति का प्रतिबन्ध करता है । जब अधर्म जीव और पुद्गलो की स्थिति में उपकार करता है, तब धर्म द्रव्य गति में निमित्त होने से स्थिति का प्रतिबन्धक हो जाता है अतः जीव और पुद्गलो की न गति होगी, न उनकी स्थिति इसलिये इन दोनों का अभाव हो जायेगा । उत्तर—ऐसी शका करना उचित नहीं है क्योंकि ये दोनों द्रव्य स्वतः परिणाम सामर्थ्य के ही अनुग्राहकाक्षी हैं, जैसे—नयन के लिये दीपक और लगड़े के लिये लाठी । जैसे—स्वयं गमन करने में लङ्गड़े को चलते समय लाठी सहारा देती है, वह लाठी उस लङ्गड़े की गति की कर्त्री नहीं है, यदि असमर्थ की गति की कर्त्री भी लाठी हो तो, मूर्च्छित सुषुप्तादि के भी लाठी के सम्बन्ध से गमन होगा । जैसे—स्वतः दर्शन (देखने) में समर्थ नेत्र के लिये दीपक उपग्राहक (देखने का निमित्त कारण) होता है न कि दीपक नेत्र की दर्शन-शक्ति का कर्ता, यदि दीपक देखने में असमर्थ व्यक्ति के भी दर्शन-शक्ति उत्पन्न करता है तो मूर्च्छित, सुषुप्त और जन्मान्ध को भी दर्शन होना चाहिये अर्थात् दीपक के निमित्त से दिखना चाहिये । वैसे ही स्वयं गति और स्थिति में परिणत जीव और पुद्गलो को धर्म और अधर्म गति और स्थिति में उपकारक होते हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य, जीव और पुद्गलो की गति और स्थिति के कर्त्ता-प्रेरक नहीं हैं । यदि ये दोनों द्रव्य कर्त्ता वा प्रेरक होते तो युगपद् गति और स्थिति का

क्वचिदुपग्राहकाभावेऽपि गतिस्थितिदर्शनात् पतत्त्रिवत् । २५ । यथा पतत्त्रिणः प्रकृष्टगतिस्थितिक्रियापरिणामसामर्थ्यात् जलतुल्यबाह्योपग्राहकाभावेऽपि धर्माधर्मद्रव्य-सद्भावात् गतिस्थिती दृष्टे, तथेतरेषामपि द्रव्याणां धर्माधर्मोपपटम्भात् गतिस्थिति-सिद्धिरिति तदुपपत्तिः ।

तत्राप्याकाशं निमित्तमिति चेदुक्तम् । २६ । यदि तत्रापि पतत्त्र्यादिषु आकाश-मुपग्राहकमस्तीति कल्प्यते; उक्तमेतत्—नाकाश गतिस्थित्युपग्रहकारणम् अवगाहनलक्षण-त्वात्तस्येति ।

अनेकान्ताच्च समग्रविकलेन्द्रियवत् । २७ । यथा नायमेकान्त—सर्वश्चक्षुष्मान् बाह्यप्रकाशोपग्रहात् रूपं गृह्णातीति । यस्मात् १द्वीपिमार्जारदयः स्वजातिविशेषो-पात्तनयनबलादेव विनापि बाह्यप्रदीपाद्युपग्रहात् रूपग्रहणसमर्था, मनुष्यादयस्तु तथादर्शन-शक्त्यभावात् प्रदीपाद्युपग्रहमपेक्ष्यन्त इत्यनेकान्तः । यथा वा, नायमेकान्त—सर्व एव

विरोध होता अतः केवल अनुग्राहक होने से गति-स्थिति का परस्पर विरोध नहीं है और न ये एक-दूसरे के प्रतिबन्धक हैं ॥ २४ ॥

अथवा, पक्षियों के समान कहीं पर निमित्त कारण के बिना भी गति और स्थिति देखी जाती है । जैसे—कहीं-कहीं पर प्रकृष्ट गति-स्थिति क्रिया-परिणाम - सामर्थ्य होने से जल जैसे बाह्य कारण के न होने पर भी धर्म और अधर्म द्रव्य के सद्भाव से जीवों की गति देखा जानी है जैसे—पक्षियों का आकाश में गमन बाह्य कारणों के बिना ही धर्मद्रव्य के कारण से है, उसी प्रकार इतर द्रव्यों की (जीव और पुद्गलों की) धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण गति-स्थिति सिद्ध होती है । अतः धर्म और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व है ॥ २५ ॥

पक्षियों के भी आकाश निमित्त है, इसका तो पूर्व में वर्णन किया है । पक्षियों के गमन में आकाश को निमित्त मानना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में कह चुके हैं कि आकाश गति-स्थिति का निमित्त कारण नहीं है, आकाश का कार्य तो अवगाहनदान है ॥ २६ ॥

समग्र और विकलेन्द्रिय की तरह यह अनेकान्त है । यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है कि सभी आँख वाले बाह्य प्रकाश के निमित्त से ही रूप ग्रहण करते हैं क्योंकि सिंह, मार्जार (बिल्ली) आदि अपनी जातिविशेष से गृहीत नयनशक्ति के बल से बाह्य प्रदीपादि के निमित्त कारणों के बिना ही रूपादि को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं परन्तु मनुष्यादि में स्वतः वैसी शक्ति नहीं अतः बाह्य आलोक (प्रकाश) अपेक्षित होता है, इसलिये अनेकान्त है । जैसे—यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है कि सभी चलने वाले लाठी का सहारा लेकर ही गमन करते हों, क्योंकि जिनकी इन्द्रियाँ

गतिमन्तो यष्ट्याद्युपग्रहात् गतिमारभन्ते नवेति, यस्मात् समग्रपञ्चेन्द्रियो बाह्ययष्ट्या-
द्युपग्रहात् विनापि धर्मोपग्रहाद्गतिमारभते नैवं चक्षुर्विकल, स तु समविषमादिभूप्रदेशा-
दर्शनात् तद्विशेषाविष्करणसमर्था यष्टिमवष्टभ्य गतिमारभते इत्यनेकान्तः । तथा
नायमेकान्तः—सर्वेषाम् आत्मपुद्गलानां सर्वे बाह्योपग्रहहेतवः सन्तीति, किन्तु केषाञ्चित्
पतत्रिप्रभृतीनां धर्माधर्मविवेक, अपरेषां जलादयोऽपीत्यनेकान्तः ।

अनुपलब्धेरभाव इति चेत्; न; स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गात् । २८ । स्यान्मतम्,
न च धर्माधर्मौ स्तः अनुपलब्धे खरविषाणवत् । सता हि यष्ट्यादीनाम् उपलब्धिरस्ति,
तदुपकारश्च निम्नोन्नतादिभूप्रदेशे भेददर्शनं दृष्टम् । न च तथा धर्माधर्मावुपलब्धेते नापि
तदुपकार इत्यसत्त्वमिति; तन्न; किं कारणम् ? स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गात् । न
वयमेवंप्रतिज्ञाः^१ यो यो नोपलब्धः स सोऽसन्निति । यस्तु एववादी^२ तस्य
स्वतीर्थकराद्यभावप्रसङ्गः खरविषाणवत् । यथा खरविषाणम् अनुपलब्धेरसत् तथा

परिपूर्ण है वे मानव बाह्य लाठी की सहायता के बिना भी धर्म द्रव्य के निमित्त से गमन करते हैं और
नहीं भी करते हैं अर्थात् ठहर भी जाते हैं । जिनकी चक्षु विकल है अर्थात् जिनको नहीं दिखता है,
वे सम-विषम भूमि के नहीं दिखने से उस भूमि के सम-विषम आविष्करण (प्रगटकरने) में समर्थ
लाठी का सहारा लेकर चलते हैं । उसी प्रकार यह भी ऐकान्तिक नियम नहीं है कि सभी जीव और
पुद्गलों के सर्वबाह्य निमित्त कारण होते ही हैं । परन्तु किसी-किसी पक्षी आदि को धर्म और
अधर्म द्रव्य ही कारण होते हैं । सर्वजीवों को जलादि निमित्त कारण नहीं है, इसलिये इसमें भी
अनेकान्त है । किन्हीं को गमन और स्थिति में मात्र धर्म और अधर्म द्रव्य कारण होते हैं और
किन्हीं को धर्माधर्मादि के साथ अन्य बाह्य कारणों की भी अपेक्षा होती है ॥ २७ ॥

अनुपलब्ध होने से धर्मादि द्रव्य का अभाव है, ऐसी आशंका करना भी उचित नहीं है,
क्योंकि ऐसा मानने पर स्वतीर्थकरादि के अभाव का प्रसंग आयेगा । शंका—धर्म, अधर्म द्रव्य नहीं
है क्योंकि अनुपलब्ध होने से गधे के सींग के समान । सत् रूप लाठी की ही उपलब्धि होती है, इस
का ही निम्न एव उन्नत भूमिप्रदेश में भेद देखने से उपकार पाया जाता है । अर्थात् लाठी की
उपलब्धि होने पर वह गमन में सहायक बनती है, परन्तु धर्म और अधर्म द्रव्य उपलब्ध नहीं है
इसलिये वे जीव और पुद्गलों की गमन-स्थिति में उपकारक नहीं है क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है ।
उत्तर—ऐसा कहने वालों के स्वतीर्थकर आदि के अभाव का प्रसंग आयेगा । जो उपलब्ध नहीं है—
वह नहीं है, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा नहीं है क्योंकि जो ऐसा मानते हैं कि जो उपलब्ध नहीं है, उसका
अस्तित्व नहीं है, जैसे—गधे के सींग अनुपलब्ध है, वे असत् है । इस प्रकार मानने से अपने
तीर्थकर, पुण्य-पाप, परलोकादि के नाश का प्रसंग आयेगा । परन्तु यह किसी को इष्ट नहीं है अतः
अनुपलब्ध हेतु व्यभिचारी है । अर्थात् धर्म और अधर्म द्रव्य की अनुपलब्धि होने से खरविषाण के

स्वतीर्थकरपुण्यापुण्यपरलोकादीनामप्यसत्त्वमासक्तम्, न चाऽसत्त्वमिष्टं ततो हेतोर्व्यभिचारः । किञ्च,

अनुपलब्धसिद्धेः । २९ । भगवदर्थसर्वज्ञप्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वात् तत्प्रणीतपरमागमप्रमाणगम्यत्वात् तदनुसारिस्वकार्यदर्शनाद्यनुमानविषयत्वाच्च धर्माधर्मयोरुपलब्धेरनुपलब्धिलक्षणो हेतुरस्मान् प्रत्यसिद्धः । न च हेतुः स्वयमसिद्धः साध्यमर्थं साधयितुमलम् ।

अत एव विवादात् । ३० । यत एव यष्ट्यादिवत् न प्रत्यक्षौ धर्माधर्मावत एव विवाद—किमनुपलब्धेः खरविषाणवदभावोऽनयोः, उत अण्वाकाशमूलोदकादिवत् अभाव इति ? न हि यत एव विवाद तत एव निर्णयो भवितुमर्हति । किञ्च,

कार्यस्यानेकोपकरणसाध्यत्वात् तत्सिद्धेः । ३१ । इह लोके कार्यमनेकोपकरणसाध्यं दृष्टम्, यथा मृत्पिण्डो घटकार्यपरिणामप्राप्तिं प्रति गृहीताभ्यन्तरसामर्थ्यं बाह्यकुलालदण्डचक्रसूत्रोदककालाकाशाद्यनेकोपकरणापेक्षं घटपर्यायिणाऽविर्भवति, नैक एव

समान अभाव नहीं किया जा सकता अन्यथा अपने तीर्थकर, पुण्य, पाप, परलोक आदि सभी पदार्थों का अभाव हो जाएगा ॥ २८ ॥

अथवा, अनुपलब्धि असिद्ध भी है, क्योंकि भगवान् अरिहंत सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने से, उन सर्वज्ञ भगवान् के द्वारा प्रणीत आगम से, आगम अनुसार कार्य की उपलब्धि से तथा अनुमान ज्ञान के द्वारा गति और स्थिति में कारणभूत धर्म और अधर्म द्रव्य की उपलब्धि होती है अतः अनुपलब्धि होने से धर्म-अधर्म द्रव्य नहीं है, यह हेतु जैनो के प्रति असिद्ध है और असिद्ध हेतु साध्य अर्थ को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता ॥ २९ ॥

इसलिये विवाद है । लाठी आदि के समान धर्म और अधर्म द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिये विवाद है । धर्म, अधर्म अतीन्द्रिय होने से अप्रत्यक्ष है इसलिये विवाद है कि इनकी खरविषाण की तरह असत्त्व होने से अनुपलब्धि है । अथवा परमाणु, आकाश का मूल, उदक आदि के समान अतीन्द्रिय होने से धर्म-अधर्म द्रव्य का अभाव है ? जिस कारण से विवाद है, उसी कारण से अभाव का निर्णय नहीं हो सकता । किञ्च—॥ ३० ॥

कार्य के अनेक उपकरणों से साध्यत्व होने से धर्म-अधर्म द्रव्य की सिद्धि होती है । इस लोक में कार्य अनेक उपकरणों (कारणों) से सिद्ध हुआ देखा जाता है, जैसे—घटकार्यपर्यायप्राप्ति-प्रति गृहीत आभ्यन्तर सामर्थ्य वाला भी मिट्टी का पिण्ड बाह्य कुम्हार, दण्ड, चक्र, चीवर, पानी, काल, आकाश आदि अनेक कारणों से अपेक्षित होकर ही घटपर्याय से उत्पन्न होता है । बाह्य कुम्भकार आदि साधनों के सन्निधान के बिना अकेले मृत्पिण्ड से घड़ा उत्पन्न हो नहीं सकता, स्वयं

मृत्पिण्ड. कुलालादिबाह्यसाधनसन्निधानेन विना घटात्मनाविर्भवितु समर्थ, तथा पतत्रिप्रभृतिद्रव्यं, गतिस्थितिपरिणामप्राप्ति प्रत्यभिमुख नान्तरेण बाह्यानेककारणसन्निधि गति स्थिति चावाप्तुमलमिति तदुपग्रहकारणधर्माऽधर्मास्तिकायसिद्धि । तत किम् ? अनुमानविरोधो वेदितव्य. ।

संसर्ग एव हेतुरिति चेत्; न; कारणनियमाभावप्रसङ्गात् । ३२ । स्यान्मतम्—नानेककारणसाध्यं कार्यम् । किं तर्हि ? संसर्ग एव हेतु कार्यात्मलाभस्य, विवक्तानां तन्त्वादीना कार्यारम्भसामर्थ्याभावात् इति; तन्न; किं कारणम् ? कारणनियमाभाव-प्रसङ्गात्—यस्मात्कस्माच्चित्कारणसंसर्गात् पटनिष्पत्तिरस्तु । नो चेदेवं प्रतिविशिष्ट-तन्त्वादिकारणविषयसंसर्गपिक्षत्वाद्नेककारणत्वसिद्धि । किञ्च,

एकस्य कारणस्य संसर्गाभावात् । ३३ । अनेककारणसाध्यत्वात् संसर्गस्य ।

उपादान के सामर्थ्य से बाह्य निमित्त कारणों के बिना मिट्टी घटरूप होने में समर्थ नहीं है, उन्हीं प्रकार गति-स्थिति पर्याय की प्राप्ति के प्रति सन्मुख पक्षी आदि द्रव्य बाह्य अनेक कारणों के सन्निधान के बिना, गति-स्थिति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है अर्थात् पक्षी आदि की गति और स्थिति भी अनेक बाह्य कारणों की अपेक्षा करती है । इनमें सबकी गति और स्थिति के लिए साधारण कारण धर्म और अधर्म द्रव्य होते हैं अतः धर्म और अधर्म द्रव्य की प्रसिद्धि है । इसलिये अनुमान से विरोध नहीं है ॥ ३१ ॥

कारणों के नियमों के अभाव का प्रसंग होने से पदार्थों का संसर्ग ही हेतु है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए । प्रश्न—अनेक कारणों से कार्य सिद्ध नहीं होता अपितु पदार्थों के संसर्ग से कार्य उत्पन्न होता है, अतः पदार्थों का संसर्ग ही कार्य की उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि पृथक्-पृथक् तन्तुओं के पटादि कार्यारम्भ के सामर्थ्य का अभाव है ? उत्तर—पदार्थों को कार्य की उत्पत्ति में कारण न मानने पर कारणनियमों के अभाव का प्रसंग आयेगा तथा जिस किसी भी कारण के संसर्ग से पटकी निष्पत्ति हो जायेगी । परन्तु जिन किन्हीं कारणों से पट की निष्पत्ति नहीं हो सकती अपितु प्रतिविशिष्ट तन्तु आदि कारणविशेष के संसर्ग की अपेक्षा से ही पट की निष्पत्ति होती है । कारणों का संसर्ग ही कार्योत्पादक होता है न कि किन्हीं पदार्थों का संसर्ग । अतः प्रतिविशिष्ट तन्तु, जुलाहा, तुरी, वेम, शलाका आदि कारणों से पट की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार गति और स्थिति के साधारण कारण-धर्म और अधर्म के साथ ही अन्य कारणों का संसर्ग कार्यकारी हो सकता है अतः कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारणों की सिद्धि है ॥ ३२ ॥

अथवा एक कारण के संसर्ग का अभाव है । संसर्ग भी अनेक कारणों में सिद्ध होता है, एक से नहीं और संसर्ग को कारण मान लेने पर 'कारणों से कार्य नहीं होता' इस प्रतिज्ञा की हानि होगी । कारणों का संयोगविशेष संसर्ग है, वह अनेक कारणों का संयोग विशेष संसर्ग भी कारणभेद

संसर्गकारणत्वे प्रतिज्ञाहानि । अपि च, संसर्गकारणानां संयोगविशेषः^१ संयोगिना बहुत्वादनेकः^२ तत्साध्यत्वात् कार्यस्य अनेककारणत्वसिद्धिः । किञ्च,

स्वसमयविरोधात् । ३४ । न च वयमेवपक्षा—यन्नोपलभ्यते प्रत्यक्षेण तन्नास्तीति । यस्य तु वादिन एषोऽभिप्रायस्तस्य स्वसमयविरोधः । तद्यथा—सर्वे हि वादिनः प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षार्थवादिनः ।^३ केचित्तावदाहु—प्रत्येक रूपपरमाणवोऽतीन्द्रियास्तत्समुदायोऽनेकपरमाणुक^४ इन्द्रियग्राह्यो नाम^५ चित्तचैतसिकविकल्पमतीन्द्रियमिति ।^६ अपर आहुः—व्यक्तस्य पृथिव्यादे प्रधानपरिणामस्य प्रत्यक्षत्वं सत्त्वादीनां गुणानां परमात्मना चाऽप्रत्यक्षमिति । अन्ये तु मन्यन्ते—‘महत्यनेकद्रव्यत्वात् रूपाच्चोपलब्धिः’^{१०} इत्येवमादिना^{११} अनेकपरमाणुसमुदयभावेन निष्पन्ना पृथिव्यादयस्तद्विषयाश्च रूपादयस्तत्समवायिन सख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागादयश्च प्रत्यक्षा, अण्वाकाशादयोऽप्रत्यक्षा इति । यदि यष्ट्यादिवदनुपलब्धे धर्माधर्मयोरभावः प्रतिज्ञायेत; ननु विज्ञानादीना

से भिन्न-भिन्न ही है । अतः अनेक कारणों से कार्य को उत्पत्ति होती है, यह पक्ष स्थिर रहता है ॥ ३३ ॥

स्वसमय का विरोध भी है । जैन धर्मावलम्बियों का यह पक्ष नहीं है कि जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है—वह वस्तु नहीं है अपितु जिस वादी का यह अभिप्राय है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, उसके ही स्व-सिद्धान्त का विरोध आता है क्योंकि सभी वादो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थों को स्वीकार करते ही हैं । कोई (बौद्ध) कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है, अनेक परमाणुओं का समुदाय इन्द्रियग्राह्य होता है । चित्त और चैतसिक विकल्प अतीन्द्रिय है । कोई (सांख्य) मानता है कि कार्यरूप व्यक्त प्रधान के विकार पृथ्वी आदि प्रत्यक्ष है, परन्तु सत्त्व, रज और तम ये कारणभूत गुण तथा परमात्मा अप्रत्यक्ष है । कोई (वैशेषिक) मानते हैं कि ‘महान् मे अनेक द्रव्यत्व और रूपत्व होने से ही उपलब्धि होती है’ इत्यादि अनेक वादियों के द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पदार्थ माने गये हैं । जैसे—अनेक परमाणुओं के द्वारा निष्पन्न स्थूल, पृथ्वी आदि और उसी में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले उसके विषयभूत रूपादि सख्या, परिमाण, संयोग, विभाग आदि गुण प्रत्यक्ष होते हैं तथा परमाणु आकाश आदि अप्रत्यक्ष है । लाठी आदि कारणों के समान धर्म और अधर्म को उपलब्धि न होने से यदि इन दोनों का अभाव माना जाता है तो अप्रत्यक्ष होने से विज्ञान आदि, सत्त्वादि और परमाणु आदि का भी अभाव मानना पड़ेगा । अतः सभी मतवादियों के स्वसिद्धान्त का विरोध होगा । यदि परमाणु आदि का कार्य देखने से उनके अस्तित्व का अनुमान किया जाता

१. यथा कुलालस्य दण्डेन समर्ग, दण्डस्य च चक्रेण, मृत्पिण्डस्य कुलालहस्तेन, चीवरेण चेत्यादि ।

२. कुलालादीनाम् । ३. अनेकसंयोग । ४. बौद्धा—स । ५. स्कन्ध । ६. ज्ञान-ज्ञानजसुख-दुःखादि ।

७. माय्या—म । ८. वैशेषिका—म । ९. दृश्यत्वम् । १०. वैशेषिक ४।१।६ । ११. सूत्रेण ।

सत्त्वादीनाम् अण्वादीनां चाऽप्रत्यक्षत्वादभावः स्यादिति स्वसमयविरोधः । अथैषां कार्यदर्शनात् अस्तित्वमनुमीयते, धर्माधर्मयोः को मत्सरः ? किञ्च,

त्वदीयजीवितमरणादिवत्तत्सिद्धिः । ३५ । यथा त्वदीयजीवितमरणसुखदुःख-
लाभालाभादीनां मनुष्यमात्राप्रत्यक्षाणाम् अतिशयज्ञानिभिरुपलभ्यमानस्वरूपाणाम्
अस्तित्वम्, तथा तावकीनप्रमाणगोचरातीतयोरपि परमर्षिसर्वज्ञदृष्टयो धर्माधर्मयोरस्ति-
त्वमिति को विरोधः ? किञ्च,

ज्ञानादिवदिति चेत्; न; उक्तत्वात् । ३६ । स्यादेतत्—यथा ज्ञानादीनामात्म-
परिणामानां, पुद्गलपरिणामानां च द्रव्यादिद्रव्यादीनां निर्वृत्तिः परस्पराश्रया न
धर्माधर्मास्तिकायस्थानीयद्रव्यान्तराश्रया, तथा जीवपुद्गलेषु गतिस्थितिपरिणामा अपि
अन्योन्याश्रया इति धर्माधर्माभाव इति । तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात् ।
उक्तमेतत्—पतत्रिप्रभृतीनां गतिस्थितिकारणेन साधारणेन बाह्येन भवितव्यमिति ।

है तो धर्म और अधर्म द्रव्य का भी अनुमान से अस्तित्व मानने में क्या विरोध है ?
किञ्च—॥ ३४ ॥

तुम्हारे जीवित-मरणादि के समान धर्म-अधर्म द्रव्य की सिद्धि है, अतीन्द्रिय होने से मनुष्य
मात्र के अप्रत्यक्ष और अतिशयज्ञानी सर्वज्ञ के द्वारा उपलभ्यमान स्वरूप वाले तुम्हारे जीवन-मरण,
सुख-दुःख, लाभ-अलाभ आदि का जैसे अस्तित्व सिद्ध है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रमाण के गोचरातीत
और परम ऋषि सर्वज्ञान के द्वारा दृष्ट धर्म-अधर्म द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार करने में क्या
विरोध है ? ॥ ३५ ॥

ज्ञानादि के समान परस्पराश्रय का भी पूर्व में खण्डन किया है । प्रश्न—जैसे—ज्ञानादि
आत्मपरिणाम और दधि आदि पुद्गल परिणामों की निष्पत्ति (उत्पत्ति) परस्पराश्रित है, उसमें
किसी धर्म और अधर्म द्रव्य जैसे अन्य अतीन्द्रिय द्रव्यान्तर की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार जीव
और पुद्गल के गति-स्थिति परिणाम भी अन्योन्याश्रित है इसलिये जीव और पुद्गलों की गति-
स्थिति के लिये धर्म और अधर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं है इसलिये निष्प्रयोजन होने से धर्म और
अधर्म द्रव्य का अभाव है ? उत्तर—ऐसी आशंका समुचित नहीं है क्योंकि इसका पूर्व में वर्णन
किया है कि पक्षी-आदियों के गमन और स्थिति में बाह्य साधारण कारण अवश्य होने चाहिए ।
अथवा, ज्ञानादि जीव के परिणामों का तथा दधि आदि पुद्गलों के विकारों की उत्पत्ति का बाह्य
कारण काल को स्वीकार किया है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों की गति एवं स्थिति के लिये

किञ्च, ज्ञानादिदध्यादिविकाराणामपि निर्वृत्ते कालो हेतुः बाह्योऽस्तीत्यभ्युपगमाद-
समस्समाधि १ ।

अदृष्टहेतुके गतिस्थिती इति चेत्; न; पुद्गलेष्वभावात् । ३७ । स्यान्मतम्—
अदृष्टो नामात्मगुणोऽस्ति यद्वेतुक सुखदुःखविपाक २ तत्साधनसन्निधानं च । एव च
कृतवोक्तम्—“अग्नेरूर्ध्वज्वलनं वायोश्चतियक्पवनम् ३ अणुमनसोश्चाद्यं ४ कर्मेत्याद्यदृष्ट-
कारितानि, उपसर्पणमपसर्पणमसितपीतसंयोगाः कायान्तरसंयोगश्चेति अदृष्टकारितानि” *
इत्यादि, तद्वेतुके गतिस्थिती इति, तन्न, कि कारणम् ? पुद्गलेष्वभावात् । अचेतनत्वात्
पुद्गलानां पुण्यापुण्यकरणाभावात् तत्कृतगतिस्थित्यभावदोषः ।

यस्योपकारस्तादर्थ्या क्रियाप्रवृत्तिरिति चेत्; न; अन्यधर्मस्याऽन्यत्र क्रियारम्भे
सामर्थ्याभावात् । ३८ । स्यादेतत्—यस्य घटादय उपकरिष्यन्ति तस्य पु सोऽदृष्टाद्
घटादिषु गतिस्थिती भवत इति; तन्न; कि कारणम् ? अन्यधर्मस्याऽन्यत्र क्रियारम्भे

साधारण बाह्य कारण धर्म और अधर्म द्रव्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों
समान हैं ॥ ३६ ॥

अदृष्टहेतुक गति, स्थिति है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि पुद्गल में नहीं है ।
प्रश्न—अदृष्ट (पुण्य-पाप) आत्मा का गुण है, इसी के निमित्त से सुख-दुःख रूप फल तथा सुख-
दुःख के साधन जुटते हैं । इस प्रकार वैशेषिक सूत्र में कहा भी है कि अग्नि का ऊपर की ओर
जलना, वायु का तिरछा बहना, परमाणु और मन की आद्य-क्रिया ये सब अदृष्ट (पुण्य-पाप) के
द्वारा की जाती हैं । उपसर्पण, अपसर्पण, वातपित्त वा काले पीले का संयोग तथा शरीरान्तर
(एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना) का संयोग आदि सभी अदृष्टकृत हैं । इसी अदृष्ट
से जीव और पुद्गलो की गति और स्थिति हो जाएगी, धर्म-अधर्म द्रव्य को मानने से क्या प्रयोजन
है ? उत्तर—पुद्गल द्रव्यो में अचेतन होने से अदृष्ट नहीं पाया जाता है, अतः पुण्य-पाप रूप
कारणो (अदृष्ट) का अभाव होने से उन पुद्गलो में पुण्य-पापकृत गति-स्थिति भी नहीं हो
सकेगी ॥ ३७ ॥

यह समाधान भी उचित नहीं है कि जिसका उपकार करेंगे उसी के अदृष्ट से इनकी क्रिया
हो जाएगी क्योंकि अन्य का धर्म अन्य की क्रिया में समर्थ नहीं है । ऐसा नहीं है कि जो घटादि
पुद्गल जिस आत्मा का उपकार करेंगे, उस आत्मा के अदृष्ट से पुद्गलो में गति और स्थिति हो
जाएगी, क्योंकि अन्य द्रव्य का धर्म अन्य द्रव्य में क्रिया नहीं करा सकता है । जो अपने आश्रय में

१. पणिहान् । * वैसे ५।२।१३, १७ । २ सग्वनिताऽहिलतादि । ३. तिर्यक्प्लवन भा २ ।

४. कर्मेत्याद्य-भू । ५. कारण-भू, द ।

सामर्थ्याभावात् । न हि स्वाश्रये क्रियामनारभमाण अन्यत्र क्रियाहेतुरस्तीत्युक्त पुरस्तात् । किञ्च,

पुण्यापुण्यात्ययेऽपि गतिस्थितिदर्शनात् । ३६ । विनिर्मुक्तपुण्यापुण्यबन्धाना सिद्धाना गतिस्थिती इष्येते । ततो नादृष्टहेतुके गतिस्थिती ।

अमूर्तत्वाद्गतिस्थितिनिमित्तत्वानुपपत्तिरिति चेत्; न; दृष्टान्ताभावात् । ४० । स्यान्मतम्—रूपादिगुणविरहितत्वात् अमूर्तौ धर्माधर्माविभ्युपगम्येते, ततस्तयोर्गतिस्थिति-हेतुत्व नोपपद्यते इति, तन्न, कि कारणम् ? दृष्टान्ताभावात् । न हि दृष्टान्तोऽस्ति येनामूर्तत्वात् गतिस्थितिहेतुत्व व्यावर्तेत । किञ्च,

आकाशप्रधानविज्ञानादिवत्तत्सिद्धेः । ४१ । यथा आकाशममूर्तमपि सत् सर्व-पदार्थानामवगाहनप्रयोजनमुपपादयति । यथा वा, १प्रधानममूर्तमपि पुरुषार्थप्रवृत्त्या महदादिविकारमापद्यमान पुरुषस्योपकरोति । यथा वा, २विज्ञानममूर्तमपि

क्रिया का आरम्भ नहीं कर सकता, वह अन्यत्र क्रिया का हेतु नहीं हो सकता, इसका विशेष वर्णन पहले किया है ॥ ३८ ॥

पुण्य-पाप के अभाव में भी गति और स्थिति देखी जाती है । पुण्य और पापकर्म से रहित सिद्धों के भी गति और स्थिति (गमन और अवस्थान) देखी जाती है, मानी गयी है । कर्मरहित जोव ऊर्ध्वगमन करके एक समय में लोकाकाश तक जाकर स्थिर हो जाते हैं । अतः गति और स्थिति पुण्य-पाप हेतुक नहीं हैं ॥ ३९ ॥

अमूर्तत्व होने से धर्म और अधर्म गति और स्थिति में निमित्त नहीं हो सकते, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के दृष्टान्त का अभाव है । शका—रूपादि रहित होने से धर्म और अधर्म द्रव्य को अमूर्त माना गया है, अतः उन दोनों में गति-स्थिति का हेतुत्व नहीं हो सकता । उत्तर—अमूर्त होने से धर्म और अधर्म द्रव्य में गतिहेतुत्व और स्थितिहेतुत्व का अभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमूर्त के कार्यहेतुत्व नहीं होने का कोई दृष्टान्त नहीं मिलता, जिससे अमूर्त होने से धर्म और अधर्म के गति-स्थिति हेतुत्व का निराकरण किया जाय ॥ ४० ॥

आकाश प्रधान और विज्ञान के समान अमूर्त, धर्म, अधर्म द्रव्य में कार्यहेतुत्व की सिद्धि होती है । अर्थात् आकाश आदि अमूर्त पदार्थ कार्य करते देखे जाते हैं, जैसे—अमूर्त होकर भी आकाश सभी द्रव्यों को अवगाहन देने रूप कार्य को उत्पन्न करता है (अवगाहन देने में निमित्त होता है) । अमूर्त भी प्रधान पुरुषार्थ प्रवृत्ति से महान् अहंकार आदि विकार रूप से परिणत होकर

सन्नामरूपोत्पत्तौ निमित्त “विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्” इति वचनात् । यथा वा, अपूर्वाख्योऽधर्मः क्रियया अभिव्यक्तः सन्नमूर्तोऽपि पुरुषस्योपकारी वर्तते, तथा धर्माधर्मयोरपि गतिस्थित्युपग्रहोऽवसेयः ।

अत्राह—यद्यतीन्द्रिययोर्धर्माधर्मयोरुपकारसंबन्धेनास्तित्वमवध्रियते तदनन्तर-मुद्दिष्टस्य नभसोऽतीन्द्रियस्याधिगमे क उपकार इति ? अत्रोच्यते—

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

आकाशशब्दो व्याख्यातार्थः ।

अवगाहशब्दो भावसाधनः । १ । अवगाहनमवगाह इति भावसाधनोऽवगाहशब्दो वेदितव्यः । अवगाहोऽनुप्रवेश इत्यर्थः ।

धर्माधर्मयोरवगाहं प्रति कर्तृत्वादनादिसंबन्धनिवृत्तिरिति चेत्; न; औपचारिक-

पुरुष का उपकार करता है (पुरुष के भोग निमित्त होता है) और अमूर्त भी विज्ञान रूप की उत्पत्ति का कारण होता है ‘नामरूप विज्ञान निमित्तक है’ (यह किन्ही बौद्धों का) सिद्धान्त है । अथवा, (मीमांसक) का मत है कि अपूर्व नामक धर्म (पुण्य-पाप) क्रिया से अभिव्यक्त होकर अमूर्त होते हुए भी पुरुष (आत्मा) का उपकारी है अर्थात् पुरुष के उपभोग साधनो मे निमित्त होता ही है, उसी प्रकार अमूर्त धर्म और अधर्म द्रव्य को भी जीव और पुद्गलो की गति और स्थिति मे उपकारक (निमित्तकारण) समझना चाहिये ॥ ४१ ॥

यदि अतीन्द्रिय धर्म और अधर्म का अस्तित्व जीव और पुद्गलो की गति और स्थिति के उपकार से जाना जाता है तो धर्म और अधर्म द्रव्य के बाद उद्दिष्ट (कथित) अतीन्द्रिय आकाश के अधिगम मे क्या उपकार है ? ऐसा पूछने पर आचार्य सूत्र कहते हैं—

(सब द्रव्यों को) अवगाह देना आकाश का उपकार है ॥ १८ ॥

आकाश शब्द का अर्थ पूर्व मे कह दिया है ।

अवगाह शब्द भावसाधन है । ‘अवगाहन अवगाह’ इस प्रकार अवगाह शब्द भावसाधन है, ऐसा जानना चाहिए । अवगाह या अनुप्रवेश दोनो एकार्थवाची है ॥ १ ॥

धर्म और अधर्म द्रव्य को आकाश मे अवगाहक मान लेने पर धर्म और अधर्म द्रव्य के अनादि सम्बन्ध की निवृत्ति हो जायेगी, ऐसी आशका भी उचित नहीं है क्योंकि इनका औपचारिक प्रयोग है ।

त्वात् व्याप्तिसद्भावात् । २ । स्यान्मतम्—यथा जलमवगाहते हस इति न जलहसयोर-
नादिसम्बन्धः, तथा आकाश धर्माधर्मावगाहते इत्यभ्युपगमात् अनादिसम्बन्धो निवर्तत
इति; तन्न, कि कारणम् ? औपचारिकत्वात् । औपचारिकोऽयमवगाहः । कुतः ?
क्रियाऽभावात् । कुतस्तर्हि उपचार ? व्याप्तिसद्भावात् । यथा गमनाभावेऽपि
सर्वगतमाकाशमित्युच्यते व्याप्तिसद्भावात्, तथा मुख्यावगाहक्रियाऽभावेऽपि लोकाकाशेऽपि
सर्वत्र व्याप्तिदर्शनात् व्यवहियते—धर्माधर्मयोर्लोकाकाशेऽवगाह इति ।

अयुतसिद्धानामाधाराधेयत्वानुपपत्तिरिति चेत्; न; तत्रापि दर्शनात् पाणिरेखावत्
। ३ । स्यादेतत्—युतसिद्धानां लोके दृष्ट आधाराधेयभाव यथा कुण्डबदरादीनाम् ।
अयुतसिद्धाश्चैते आकाशधर्माधर्माः अप्राप्तिपूर्वकप्राप्त्यभावात्, तत आधाराधेयभावो
नोपपद्यत इति, तन्न, कि कारणम् ? तत्रापि दर्शनात् । यथा युतसिद्धयभावे पाणौ
रेखेति आधाराधेयभावो दृष्टः तथा लोकाकाशे धर्माधर्मावित्याधेयाधारभाव सिद्धः ।

दृष्टत्वादोऽश्वरैश्वर्यवत् । ४ । यथेश्वरस्यैश्वर्यस्य वाऽयुतसिद्धेऽपि ईश्वरे
ऐश्वर्यमिति, व्यवहारो दृष्टस्तथा लोकाकाशे धर्माधर्माविति व्यपदेशो युक्तः ।

प्रश्न—जैसे 'हस जल में अवगाहन करता है' इसमें जल और हस का अनादि सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही
आकाश में धर्म और अधर्म रहते हैं, अतः धर्म और अधर्म का अनादि सम्बन्ध नहीं है ? उत्तर—
धर्म और अधर्म आकाश में रहते हैं, यह औपचारिक प्रयोग है । 'यह हस जल को अवगाहन करता
है' इसकी तरह मुख्य प्रयोग नहीं है क्योंकि सारे लोकाकाश में धर्म और अधर्म की व्याप्ति का
सद्भाव होने से इनमें क्रिया का अभाव है । मुख्य आधार-आधेय भाव में ही पौर्वापर्य होता है और
यह पहले है, इस प्रकार सादित्व होता है । जैसे गमनक्रिया के अभाव में भी सर्वत्र व्याप्ति होने के
कारण आकाश को सर्वगत कहते हैं, उसी प्रकार मुख्य अवगाह क्रिया का अभाव होने पर भी
लोकाकाश में सर्वत्र व्याप्ति होने के कारण धर्म और अधर्म का लोकाकाश में अवगाह है, ऐसा
व्यवहार किया जाता है ॥ २ ॥

अयुतसिद्ध पदार्थों में आधार-आधेय भाव नहीं है, ऐसी आशंका उचित नहीं है क्योंकि हाथ
में रेखा के समान अयुतसिद्धों में भी आधार-आधेयत्व देखा जाता है । प्रश्न—लोक में कुण्ड और
वेर आदि पृथक् सिद्ध पदार्थों में ही आधार-आधेय भाव देखा जाता है, जैसे—कुण्ड और वेर युतसिद्ध
(पृथक्सिद्ध) हैं, परन्तु धर्म अधर्म आकाश आदि तो अयुतसिद्ध (पृथक्सिद्ध) नहीं हैं क्योंकि इनमें
अप्राप्तिपूर्वक प्राप्ति का अभाव है अतः इनमें आधार-आधेय भाव नहीं है ? उत्तर—अयुतसिद्ध
पदार्थों में भी आधार-आधेय भाव देखा जाता है । जैसे युतसिद्ध के अभाव में भी 'हाथ में रेखा'
यह आधार-आधेय भाव है । उसी प्रकार 'लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य हैं' इस प्रकार आधार-
आधेय भाव को सिद्ध होती है ॥ ३ ॥

अथवा 'ईश्वर में ऐश्वर्य' के समान अयुतसिद्ध में आधार-आधेय भाव बनता है जैसे—'ईश्वर

अनेकान्ताच्च तत्सिद्धिः । ५ । नायमेकान्तः—अनादिसम्बन्धौ धर्माधर्मौ अयुतसिद्धौ चेति । किं तर्हि ? स्यादनादिसम्बन्धौ स्यान्नाऽनादिसम्बन्धौ, स्यादयुतसिद्धौ स्यान्नाऽयुतसिद्धावित्यादि । तद्यथा—पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् व्ययोदयाभावात् स्यादनादिसम्बन्धौ अयुतसिद्धौ च । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् पर्यायाणां व्ययोत्पादसद्भावात् स्यान्नाऽनादिसम्बन्धौ नायुतसिद्धौ चेत्यादि योज्यम् । तत किम् ? कथञ्चित् अवगाहः आधाराधेयभावश्च सिद्धो भवति ।

जीवपुद्गलानां मुख्योऽवगाहः क्रियापरिणामात् । ६ । जीवानां पुद्गलानां च मुख्योऽवगाहो वेदितव्यः । कुतः ? क्रियापरिणामात् । यथा हंसो जलमवगाहते इति मुख्यो व्यपदेशः तथा जीवपुद्गला आकाशमवगाहन्ते क्रियापरिणामात् इति मुख्यो व्यपदेशोऽवसेयः ।

आकाशस्यावकाशदानसामर्थ्यात् परस्परप्रतिघाताभाव इति चेत्; न; स्थूला-

मे ऐश्वर्यं है' यहाँ अयुतसिद्ध मे भी आधार-आधेय भाव व्यवहार देखा जाता है, वैसे ही लोकाकाश मे धर्म-अधर्म द्रव्य है, यह व्यवहार होना उपयुक्त है ॥ ४ ॥

अनेकान्त से इनके आधार-आधेय भाव की सिद्धि होती है । यह ऐकान्तिक नियम नहीं है कि अनादिसम्बन्ध वाले धर्म और अधर्म द्रव्य का आकाश के साथ सम्बन्ध अयुतसिद्ध है । प्रश्न—कैसा सम्बन्ध है इनका ? उत्तर—कथञ्चित् सादि और कथञ्चित् अनादि सम्बन्ध है । कथञ्चित् युतसिद्ध और कथञ्चित् अयुतसिद्ध सम्बन्ध है, इस प्रकार अनेकान्त है । जैसे—पर्यायार्थिक नय की गौणता और द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता होने पर व्यय और उत्पाद नहीं होता है अतः इनका स्यात् अयुतसिद्ध और अनादि सम्बन्ध है तथा पर्यायार्थिक नय की मुख्यता और द्रव्यार्थिक नय की गौणता करके वर्णन किया जाय तो धर्म और अधर्म द्रव्य मे भी उत्पाद और व्यय होता है अतः धर्म और अधर्म का आकाश से सम्बन्ध अनादि और अयुतसिद्ध नहीं है, अर्थात् सादि और युतसिद्ध है । इसी प्रकार सर्व पदार्थों मे लगा लेना चाहिए । अतः कथञ्चित् अवगाह और आधार-आधेय भाव आकाश और अधर्म धर्मद्रव्य मे सिद्ध होता ही है ॥ ५ ॥

क्रियापरिणाम होने से जीव और पुद्गलो के ही मुख्य अवगाह है । जैसे—हंस जल का अवगाहन करता है, यद्यपि और भी जीव जल मे अवगाहन करते हैं, परन्तु हंस जल मे अवगाहन करता है—यह मुख्य व्यपदेश है उसी प्रकार यद्यपि आकाश मे जीवादि छहो द्रव्य रहते हैं तथापि जीव और पुद्गल मुख्य रूप से आकाश मे अवगाहन करते हैं क्योंकि ये दोनों द्रव्य क्रियाशील हैं (क्षेत्र मे क्षेत्रान्तर होते हैं) ॥ ६ ॥

आकाश के अवकाशदान के सामर्थ्य से द्रव्यो के परस्पर प्रतिघात का अभाव होना चाहिये; ऐसी आशंका ठीक नहीं है—क्योंकि स्थूल पदार्थों का परस्पर प्रतिघात होता है । प्रश्न—यदि

नामन्योन्यप्रतिघातात् । ७ । स्यान्मतम्—यद्यवकाशदानसमर्थमाकाश तस्य च सर्वत्र सन्निधानात्, मूर्तानां परस्परप्रतिघातो न स्यात् । दृश्यते च वज्रादिभिर्लोष्टादीनां भित्त्यादिभिश्च गवादीनाम्, ततोऽस्याऽवकाशदानसामर्थ्यं हीयत इति; तन्न, किं कारणम् ? स्थूलानामन्योन्यप्रतिघातात् । स्थूला हि परस्परतः प्रतिहन्यन्ते न सूक्ष्मास्तेषामन्योन्यप्रवेशशक्तियोगात्, न तस्य तावता अवकाशदानसामर्थ्यं हीयते ।

असाधारणलक्षणत्वानुपपत्तेरिति चेत्; न; सर्वाविगाहविशेषलक्षणोपपत्तेः । ८ । स्यादेतत्—यदि सूक्ष्मभावात् इतरेऽपि पदार्थाः अन्योन्यावकाशदानं कुर्वन्ति नाकाशस्येदमसाधारणलक्षणम् । असाधारणेन हि लक्षणेन अस्तित्वमनुमीयते, अतस्तदभावादाकाशाभाव इति, तन्न, किं कारणम् ? १ सर्वाविगाहविशेषलक्षणोपपत्तेः । यथा भूम्यादिषु अश्वादिगतिस्थित्युपग्रहदर्शनेऽपि सर्वद्रव्यगतिस्थित्युपग्रहरूपेणासाधारण-

आकाशद्रव्यमेजीवादिपदार्थोको अवकाशदेनेकी शक्तिहै तो आकाशका सर्वत्र सन्निधान होने से मूर्तिक पदार्थों का परस्पर प्रतिघात नहीं होना चाहिए, परन्तु वज्र आदि के द्वारा पत्थर आदि का, भीति (दीवाल) आदि के द्वारा गाय, मनुष्य आदि का परस्पर प्रतिघात होता है, वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं ऐसा देखा जाता है अतः आकाश के अवकाशदान का सामर्थ्य हीन हो जाता है ? उत्तर—यद्यपि आकाश में अवकाशदान की शक्ति होने पर भी स्थूल पदार्थ परस्पर टकरा जाते हैं, एक-दूसरे का प्रतिघात करते हैं तथापि वज्र, पत्थर, दीवाल आदि स्थूल पदार्थों में प्रतिघात होने से आकाश के अवकाशदान में कोई कमी नहीं आती है क्योंकि स्थूल पदार्थ परस्पर प्रतिघात करते हैं, सूक्ष्म नहीं, परस्पर एक-दूसरे में प्रवेश करने की शक्ति का योग होने से सूक्ष्म पदार्थों का प्रतिघात नहीं होता ॥ ७ ॥

अवकाश देना आकाश का असाधारण लक्षण नहीं है, ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि सर्व पदार्थों को अवगाह विशेष से आकाश के लक्षण की उत्पत्ति होती है । प्रश्न—यदि सूक्ष्म होने से आकाश के सिवाय अन्य पदार्थ भी परस्पर अवकाशदान करते हैं तो अवकाश देना आकाश का असाधारण लक्षण नहीं रहेगा और असाधारण लक्षण से पदार्थों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, जाना जाता है, अतः अवकाश देना आकाश का असाधारण गुण न होने से आकाश का ही अभाव है ? उत्तर—सूक्ष्म पदार्थों के परस्पर अवकाश देने पर भी आकाश के अवगाहदान लक्षण में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सर्व-पदार्थों को अवगाह देना रूप विशेष लक्षण आकाश में ही घटित होता है । जैसे भूमि आदि में अश्व आदि की गति-स्थिति का उपकार दृष्टिगोचर होने पर भी सर्वजीव और पुद्गलों की गति-स्थिति रूप उपकार रूप असाधारण लक्षण से धर्म और अधर्म

लक्षणोनानुमीयते (येते) धर्माधर्मौ, तथा सर्वद्रव्यावगाहनविशेषलक्षणोपपत्तेराकाश-
स्यास्तित्वमनुमीयते ।

अलोकाकाशे तदभावादभाव इति चेत्; न; स्वभावापरित्यागात् । ६ ।
स्यान्मतम्—यद्यवकाशदानलक्षणमाकाशम् अलोकाकाशेऽवगाहिनामभावात् तल्लक्षणा-
भावात् लक्ष्यानवधारणप्रसङ्ग इति, तन्न; कि कारणम् ? स्वभावापरित्यागात् ।
यथा हंसस्यावगाहकस्याभावेऽप्यवगाह्यत्वं जलस्य न हीयते, तथा अवगाहित्रभावेऽपि
नाऽलोकाकाशस्य अवकाशदानसामर्थ्यहानि ।

१अजातत्वादभाव इति चेत्; न; असिद्धेः । १० । स्यादेतत्—नास्त्याकाशम-
जातत्वात् खरविषाणवत् इति, तन्न; कि कारणम् ? २असिद्धे । द्रव्यार्थिकगुणभावे
पर्यायार्थिकप्राधान्यात् स्वप्रत्ययाऽगुरुलघुगुणवृद्धिहानिविकल्पापेक्षया अवगाहकजीवपुद्गल-
परप्रत्ययावगाहभेदविवक्षया च आकाशस्य जातत्वोपपत्ते हेतोरसिद्धि । अथवा,

द्रव्य का अनुमान लगाया जाता है अर्थात् धर्म-अधर्म द्रव्य जाने जाते हैं, वैसे ही सर्वद्रव्यो के
अवगाहनदान रूप विशेष लक्षण से आकाश द्रव्य का अस्तित्व जाना जाता है ॥ ८ ॥

अलोकाकाश मे अवगाहन न होने से आकाश का अभाव होगा, ऐसी आशका नही करनी
चाहिए क्योंकि स्वभाव का परित्याग नही होता । प्रश्न—यदि अवकाशदान देना आकाश का
लक्षण है तो अलोकाकाश मे अवगाही पदार्थों का अभाव होने से आकाश लक्षण का अभाव है अतः
लक्षण के अभाव मे लक्ष्य रूप आकाश के भी अभाव का प्रसंग आयेगा । उत्तर—यद्यपि अलोकाकाश
मे अवगाही पदार्थ नही हैं, तथापि आकाश के “अवगाहदान” स्वभाव का नाश नही होता, आकाश
का स्वभाव अलोकाकाश मे मौजूद है । जैसे-जल मे अवगाहन करने वाले हंस आदि के अभाव मे भी
अवगाहदेने रूप जल का स्वभाव नष्ट नही होता, उसी प्रकार अवगाही पदार्थ के अभाव मे भी
अलोकाकाशसामर्थ्य की हानि नही होती ॥ ९ ॥

उत्पन्न नही होने से आकाश का अभाव है, ऐसा भी कथन करना असिद्ध है । प्रश्न—
आकाश का खरविषाण के समान अभाव है, क्योंकि यह उत्पन्न नही हुआ है, अजात है । उत्तर—
आकाश को अनुत्पन्न कहना असिद्ध है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की गौणता और पर्यायार्थिक नय की
मुख्यता होने पर स्व-प्रत्यय अगुरुलघुगुणों की हानि-वृद्धि के निमित्त से आकाश मे प्रतिक्षण उत्पाद-
व्यय होता रहता है और अवगाहक जीव और पुद्गलो के परिणामन के अनुसार परप्रत्यय रूप
उत्पाद और व्यय आकाश मे होते रहते हैं । अर्थात् पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा आकाश मे उत्पाद
व्यय देखा ही जाता है । जैसे—चरम समय (अन्तिम समय) मे असर्वज्ञता का विनाश होकर

व्ययोत्पादौ आकाशस्य दृश्येते । यथा चरमसमयस्याऽसर्वज्ञस्य सर्वज्ञत्वेनोत्पादस्तथोपलब्धे, असर्वज्ञत्वेन व्ययस्तथाऽनुपलब्धे; एव चरमसमयस्याऽसर्वज्ञस्य साक्षादनुपलभ्यमाकाशं सर्वज्ञत्वोपपत्तौ उपलभ्यत इति उपलभ्यत्वेनोत्पन्नमनुपलभ्यत्वेन च विनष्टम् । यदि तेनाऽविनष्टमनुत्पन्नं च स्यात्; सर्वज्ञत्वमेवास्य न स्यात् । अतो व्ययोत्पाददर्शनात् असिद्धो हेतुः । बुद्धिशब्दलक्षणस्य खरविषाणस्य स्वकारणसन्निधाने सति जन्मवत्त्वात् अस्तित्वाच्च साध्यसाधनधर्मासिद्धता दृष्टान्तस्य—खरो मृतः गौर्जातिः स एव जीव इत्येकजीवविवक्षायां खरव्यपदेशभाजो जीवस्य गोजातिसक्रमे विषाणोपलब्धे, १ अर्थखरविषाणस्यापि २ जात्यस्तित्वसद्भावात् उभयधर्मासिद्धता । निरन्वयविनश्वरत्वे तु ३ स्मृत्यभावात् लोकसव्यवहारलोपः स्यात् ।

४ अनावृतिराकाशमिति चेत्; न; नामवत् तत्सिद्धेः । ११ । स्यादेतत् ५—नाकाशं नाम किञ्चिद्वस्त्वस्ति, आवरणाभावमात्रं हि तदिति, तन्न, किं कारणम् ?

सर्वज्ञता रूप से उत्पाद है तो जो आकाश पहले अनुपलभ्य था वही सर्वज्ञ को पीछे उपलभ्य हो गया अतः आकाश भी अनुपलभ्यत्व से विनष्ट होकर उपलभ्यत्व से उत्पन्न हुआ है, यदि आकाश असर्वज्ञत्व से विनष्ट और सर्वज्ञत्व से उत्पन्न नहीं होगा तो मनुष्य के सर्वज्ञत्व ही नहीं होगा । परप्रत्यय के कारण आकाश में उत्पाद-व्यय होते ही रहते हैं अतः आकाश के प्रति अनुत्पन्न हेतु असिद्ध है । अथवा, बुद्धिशब्दलक्षण खर (गधे के) विषाण को भी स्वकारण सन्निधान होने पर उत्पत्ति और अस्तित्व होने से दृष्टात के साध्य-साधन धर्म की असिद्धता है । अर्थात् खरविषाण भी ज्ञान और शब्द रूप से उत्पन्न होता है तथा उसका अस्तित्व भी है अतः खरविषाण का दृष्टात साध्य-साधन उभय धर्म से शून्य है । अथवा किसी अपेक्षा गधे के भी सीग हैं । जैसे—कोई जीव पहले गधा था, मरकर गौ पर्याय में उत्पन्न हुआ और उसके सीग निकल आए, जीव वही है अतः एक जीव की विवक्षा में खर व्यपदेश भागी जीव के गौ जाति में सक्रमण करने पर खरविषाण की उपलब्धि होती है, जाति के अस्तित्व का सद्भाव होने से अर्थ खरविषाण की उपलब्धि होती है अतः दृष्टात में उभय धर्म असिद्धता है । निरन्वय वस्तु का नाश मान लेने पर तो स्मृति का अभाव हो जाने से लेनदेन, लोक-सव्यवहार का भी लोप हो जायेगा । अतः आकाश का अभाव नहीं किया जा सकता ॥ १० ॥

आकाश आवरण का अभाव मात्र है, ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि नाम के समान आकाश की सिद्धि है । प्रश्न—आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल आवरण का अभाव मात्र है ? उत्तर—आकाश आवरण का अभाव मात्र नहीं है, अपितु वस्तुभूत है क्योंकि नाम के समान

१ अथ खर-मु, द, व, ता अ । २ उत्पत्ति । ३ दत्तग्रहादि । ४ 'तत्राकाशमनावृतिः'-प्रसिद्ध १।५ ।

५. बौद्ध —स ।

नामवत्तत्सिद्धे । यथा नामवेदनादि अमूर्तत्वात् अनावृत्यपि सदस्तीत्यभ्युपगम्यते, तथा आकाशमपि वस्तुभूतमित्यवसेयम् ।

१शब्दलिङ्गत्वादिति चेत्; न; पौद्गलिकत्वात् । १२ । स्यान्मतम्—नावगाहेन आकाशमनुमीयते । कुतस्तर्हि ? शब्दलिङ्गत्वात् । शब्दो ह्याकाशगुण वाताभिघात-बाह्यनिमित्तवशात् सर्वत्रोत्पद्यमान इन्द्रियप्रत्यक्षः अन्यद्रव्यासभवी गुणिनमाकाशं सर्वगतं गमयति, गुणानामाधारपरतन्त्रत्वादिति । तन्न, कि कारणम् ? पौद्गलिकत्वात् । पुद्गलद्रव्यविकारो हि शब्द, नाकाशगुणः । तस्योपरिष्ठात् युक्तिर्वक्ष्यते ।

प्रधानविकार आकाशमिति चेत्; न; तत्परिणामाभावात् आत्मवत् । १३ । स्यान्मतम्—प्रधान नाम सत्त्वरजस्तमसा साम्यरूपमस्ति प्रसवस्वभावकम्, तद्विकारा महदादयस्तद्विकारविशेषः कश्चित् आकाशमिति; तन्न, कि कारणम् ? तत्परिणामाभावात् आत्मवत् । यथा परमात्मना नित्यत्वात् निष्क्रियत्वात् अनन्तत्वाद्यविशेषात्

उसकी सिद्धि है, जैसे नाम और वेदना आदि अमूर्त होने से अनावरण रूप होकर भी 'सत्' है, ऐसा जाना जाता है, उसी प्रकार अमूर्त होने से अनावरण रूप होकर भी आकाश वस्तुभूत है, ऐसा जाना जाता है ॥ ११ ॥

शब्द का लिंग होने से आकाश जाना जाता है, यह बात नहीं है क्योंकि शब्द तो पौद्गलिक है । शब्द पौद्गलिक है, आकाश का गुण नहीं है, अतः शब्दगुण के द्वारा गुणाभूत आकाश का अनुमान करना उचित नहीं है किन्तु अवगाह के द्वारा ही आकाश अनुमित होता है । अतः "शब्द आकाश का गुण है, वह वायु के अभिघात आदि बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है, इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, गुण है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, निराधार गुण नहीं रह सकते अतः शब्द अपने आधारभूत गुणों आकाश का अनुमान कराता है ।" ऐसा कहना भी युक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि पौद्गलिक होने से पुद्गल का विकार ही शब्द है, आकाश का गुण नहीं है, इसकी सिद्धि के लिए युक्ति कहते हैं ॥ १२ ॥

(सांख्य का) आकाश को प्रधान का विकार मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा की तरह प्रधान के भी विकार रूप परिणामन नहीं हो सकता । प्रश्न—'सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों को साम्य' अवस्था ही प्रधान है, उस प्रधान में उत्पादक स्वभावता है । उस प्रधान के विकार महान् अहंकार आदि है तथा आकाश भी प्रधान का एक विकार है । उत्तर—यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि प्रधान परमात्मा के समान नित्य, निष्क्रिय और अनन्त है । अतः उसमें परिणामन का अभाव है । जैसे—नित्य, निष्क्रिय, अनन्त आदि अविशेषणों से परमात्मा का आविर्भाव (उत्पत्ति)

आविर्भावतिरोभावाऽभावात् परिणामाभावः, तथा प्रधानस्यापि नित्यत्वनिष्क्रियत्वानन्त-
त्वाद्यविशेषान्न स्यात्परिणामः, तदभावात् प्रधानविकाराकाशकल्पनाव्याधात् । किञ्च,
यथा घटस्य प्रधानविकारस्याऽनित्यत्वमूर्तत्वमसर्वगतत्व च तथा आकाशस्यापि स्यात्
विपर्ययो वा ।

उपकारप्रकरणाभिसम्बन्धेनेदमुच्यते—

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १६ ॥

शरीरे सत्युत्तरेषां प्रवृत्तिदर्शनात् आदौ तद्वचनम् । १ । सति शरीरेऽधिष्ठानभूते
उत्तरेषां वागादीनामाधेयानां प्रवृत्तिरिति कृत्वा शरीर प्रधानमतस्तस्यादौ ग्रहण
क्रियते ।

तदनन्तरं वागुपादानं पुरुषहितावाप्तिमूलत्वात् । २ । तदनन्तरं वागुपादान
क्रियते । कुतः ? पुरुषहितावाप्तिमूलत्वात् । पुरुषस्य हि वाक् हिते प्रवर्तिका
श्रोत्रेन्द्रियद्वारेण ।

और तिरोभाव (नाश) नहीं होने से उसमें परिणामन का (विकार का) अभाव है, उसी प्रकार
आत्मा के समान अविशेष रूप से नित्य, निष्क्रिय और अनन्त होने से प्रधान के भी विकार का
अभाव है और प्रधान के विकार का अभाव होने से 'प्रधान का विकार आकाश है' इस कल्पना का
व्याधात होता है । अथवा, जैसे प्रधान के विकार घट के अनित्यत्व, मूर्तत्व और असर्वगतत्व है,
उसी प्रधान का विकार होने से आकाश के भी अनित्यत्व, अमूर्तत्व और असर्वगतत्व होना चाहिए
या फिर आकाश की तरह घट के भी नित्यत्व, अमूर्तत्व और सर्वगतत्व होना चाहिए, क्योंकि एक
कारण से दो परस्पर अत्यन्त विरोधी विकार नहीं हो सकते ॥ १३ ॥

अब आचार्य उपकार के प्रकरण से अभिसम्बन्धित सूत्र कहते हैं—

शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास पुद्गल के उपकार है ॥ १६ ॥

शरीर के होने पर ही वचन आदि की प्रवृत्ति देखी जाती है अतः सर्वप्रथम शरीर को ग्रहण
किया है । शरीर ही वचन आदि का अधिष्ठानभूत है, अतः शरीर के होने पर ही आधेयभूत वचन,
मन, श्वासोच्छ्वास आदि की प्रवृत्ति होती है, अतः शरीर सब में प्रधान है, ऐसा मानकर सर्वप्रथम
शरीर को ग्रहण किया है ॥ १ ॥

पुरुष (आत्मा) के हित की प्राप्ति का मूल कारण होने से शरीर के बाद वचन शब्द का

१ अथ आकाशस्य प्रधानविकारस्य नित्यत्वमूर्तत्व सर्वगतत्व च तथा घटस्यापि स्यात् कारणसमानत्वात् ।

अन्वेन्द्रियोपसंख्यानमिति चेत्; न; चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । ३। स्यान्मतम्—चक्षुरादीन्यपीन्द्रियाणि पुरुषस्योपकारकाणि सन्ति, तेषामुपसंख्यानं कर्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम्? चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । उत्तरसूत्रे वक्ष्यते चशब्दः, स इष्ट-समुच्चयार्थो भवति ।

१आत्मप्रदेशाच्चक्षुराद्यग्रहणमिति चेत्; न; द्रव्येन्द्रियस्य पौद्गलिकत्वात् । ४। स्यादेतत्—उत्सेधाङ्गुलासख्येयभागप्रमिता आत्मप्रदेशा ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमनिमित्ताश्चक्षुरादिव्यपदेशभाजो न पौद्गलिका इत्यनुपसंख्यानमिति; तन्न, किं कारणम्? द्रव्येन्द्रियस्य पौद्गलिकत्वात् । अङ्गोपाङ्गनामलाभनिमित्ता हि द्रव्येन्द्रियपरिणामा पौद्गलिका. आत्मनामुपकारे वर्तन्ते ।

मनोऽग्रहणप्रसङ्गाच्च । ५। यदि ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमनिमित्तत्वाच्चक्षुराद्यग्रहणं न्याय्यं मन्यते मनसोऽप्यग्रहणं प्राप्नोति । मनोऽपि हि नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षम् ।

प्रयोग किया है । शरीर के बाद वचन का ग्रहण किया है क्योंकि वचन ही पुरुष को हित में प्रवृत्ति कराते हैं । श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा वचन पुरुष को हित में प्रवृत्ति कराते हैं ॥ २ ॥

प्रश्न—चक्षु आदि इन्द्रियाँ भी आत्मा की उपकारक हैं अतः उन इन्द्रियों का भी इस सूत्र में ग्रहण करना चाहिए था । उत्तर—ऐसा नहीं कहना क्योंकि आगे के सूत्र में दिए गए 'च' शब्द से सभी इष्ट का समुच्चय हो जाएगा । वह 'च' शब्द इष्ट समुच्चय के लिए है ॥ ३ ॥

आत्मप्रदेश रूप होने से चक्षु आदि का ग्रहण नहीं है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि द्रव्येन्द्रिय के ही पुद्गलपना है । प्रश्न—उत्सेधाङ्गुल के असख्यातवे भागप्रमाण आत्मप्रदेश ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से चक्षु इन्द्रिय आदि नाम वाले होते हैं, उन्हीं भावेन्द्रियों का यहाँ ग्रहण है पौद्गलिक इन्द्रियों का यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है । उत्तर—चक्षु आदि इन्द्रियाँ आत्मप्रदेश रूप हैं अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है; यह बात नहीं है क्योंकि अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के उदय से रचो गई द्रव्येन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं, वे आत्मा का उपकार करती हैं, इसलिये 'च' शब्द से उनका ग्रहण किया गया है ॥ ४ ॥

मन के भी अग्रहण का प्रसंग आता है । यदि ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के कारण चेतनात्मक होने से चक्षु आदि इन्द्रियों का यहाँ ग्रहण नहीं किया होता तो मन भी चेतन है, अतः उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मन भी नोइन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा में होता है ॥ ५ ॥

अनवस्थितत्वात् मनोग्रहणमिति चेत्; न; अनवस्थानेऽपि तन्निमित्तत्वात् । ६ ।
स्यान्मतम्—यथा चक्षुरादिव्यपदेशेभाज, आत्मप्रदेशा अवस्थिता नियतदेशत्वात्? न तथा
मनोऽवस्थितमस्ति, अत एव तदनिन्द्रियमित्युच्यते, ततोऽस्य न पृथग्ग्रहणमिति, तन्न;
किं कारणम् अनवस्थानेऽपि तन्निमित्तत्वात् । यत्र^१ यत्र प्रणिधानं तत्र तत्र आत्मप्रदेशा
अङ्गुलासख्येयभागप्रमिता मनोव्यपदेशभाज ।

वागग्रहणप्रसङ्गाच्च । ७ । यदि आत्मपरिणामाच्चक्षुराद्यग्रहण कल्प्यते
वाचोऽप्यग्रहणम्, ३वागपि ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमोपष्टम्भजनितवृत्ति ।

बहिर्विनिःसृतानामात्मपरिणामाभावात्तद्ग्रहणमिति चेत्; न; उक्तत्वात् । ८ ।
स्यादेतत्—बहिर्विनि सृता वाक्पुद्गला आत्मपरिणामा न भवन्ति, तदर्थं प्रथग्ग्रहण-

‘अनवस्थित होने से मन को ग्रहण नहीं किया है’, यह तर्क भी उचित नहीं है, क्योंकि
अनवस्थित होने पर भी वह क्षयोपशम निमित्तक तो है ही । प्रश्न—जैसे चक्षु आदि इन्द्रियो के
आत्मप्रदेश नियत देश में होने से अपने नियत प्रदेशों में अवस्थित है, उस प्रकार मन के आत्मप्रदेश
नियत देश में अवस्थित नहीं है, अतः मन को अनिन्द्रिय कहते हैं और इसलिये उस मन को पृथक् रूप
से ग्रहण करना ठीक नहीं है? अर्थात् जैसे ज्ञानावरण एव वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न
इन्द्रियाँ उन आत्मप्रदेशों में अवस्थित और नियत हैं, उसी प्रकार मन अवस्थित और नियत नहीं है,
अतः मन अनिन्द्रिय है, उसको पुद्गलकृत उपकार मानना ठीक नहीं है तथा उस मन को पृथक् ग्रहण
करना भी उपयुक्त नहीं है? उत्तर—अनवस्थित होने से मन को पृथक् ग्रहण करना उपयुक्त नहीं
है । यह तर्क भी उचित नहीं है, क्योंकि अनवस्थित होने पर भी मन क्षायोपशमक निमित्तक तो है
ही अर्थात् नेत्रादि के समान निश्चल नहीं होने पर भी पुद्गलद्रव्यकृत होने से उसका उपकार
मानना उचित ही है तथा यह नियम है कि जहाँ-जहाँ उपयोग होता है वहाँ-वहाँ के अङ्गुल के
असख्यातवे भाग प्रमाण आत्मप्रदेश मन के रूप से परिणत हो जाते हैं ॥ ६ ॥

इसी प्रकार यदि आत्मपरिणाम होने से चक्षु आदि इन्द्रियो को यहाँ ग्रहण नहीं किया है
तो वचन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन भी ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के
क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥

“आत्मपरिणामो का अभाव होने से बाहर निकले हुए द्रव्य वचनो का ग्रहण है”, ऐसा कहना
भी उचित नहीं है क्योंकि इनका वर्णन पूर्व में किया है । यदि कहो कि बाहर निकले हुए द्रव्यवचन
पौद्गलिक है, वे आत्मपरिणाम (चेतन) नहीं होते हैं अतः उन द्रव्य वचनो का प्रतिपादन करने के
लिए वचन का पृथक् ग्रहण किया गया है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चक्षु आदि द्रव्येन्द्रियाँ

मिति; तन्न, किं कारणम् ? उक्तत्वात्^१ । उक्तमेतत् तदुत्पत्तिरिति (तदुत्तररङ्गि) रेवाऽस्माभि—चक्षुरादीनि द्रव्येन्द्रियाणि पौद्गलिकानीति । तस्मात् सूक्तं चशब्दस्येष्ट-समुच्चयार्थत्वादिति ।

ततो मनोग्रहणं तद्वतस्तत्सिद्धेः । ६ । ततः पश्चात् मनोग्रहणं क्रियते । कुतः ? तद्वतस्तत्सिद्धेः । यस्यात्मन शरीरमस्ति वाङ्निर्वर्तनसामर्थ्यं च, तस्य हि तद्ववतीति ।

अन्ते प्राणापानोपादानं सर्वसंसारिकार्यत्वात् । १० । अन्ते प्राणापानोपादानं क्रियते । कुतः ? सर्वसंसारिकार्यत्वात् । सर्वेषां हि संसारिणा जीवानां प्राणापान-लक्षणं कार्यमस्ति ।

पुद्गलद्रव्यलक्षणार्थमिति चेत्; न; वक्ष्यमाणत्वात् । ११ । स्यान्मतम्—शरीरवाङ्मन प्राणापानग्रहणमिदं पुद्गलद्रव्यस्य लक्षणार्थं नोपकारप्रतिपादनार्थमिति, तन्न, किं कारणम् ? वक्ष्यमाणत्वात् । वक्ष्यते हि उत्तरत्र पुद्गललक्षणं व्यापि, इदं तु आत्मोपकारकत्वादुपग्रहप्रकरणे उच्यते ।

पौद्गलिक है, वे चेतन के परिणाम (पर्याय) नहीं हैं, उनका संग्रह 'च' शब्द से करना चाहिए । इसलिये 'च' शब्द इष्ट समुच्चय अर्थ के लिए है, ऐसा कहना ठीक ही है ॥ ८ ॥

वचन वाले के ही मन होता है, अतः वचन के पश्चात् मन को ग्रहण किया है । जिस आत्मा के शरीर और वचन होता है, उसी के मन हो सकता है, जिसके शरीर नहीं है और वचन वर्गणाश्रो को वचन रूप परिणामन कराने का सामर्थ्य नहीं है, उसके मन नहीं हो सकता अतः शरीर और वचन के बाद मन को स्थान दिया है, या मन शब्द का प्रयोग किया है ॥ ९ ॥

सर्व संसारी जीवों का कार्य होने से अन्त में श्वासोच्छ्वास को ग्रहण किया है, क्योंकि सभी संसारी जीवों का श्वासोच्छ्वास लक्षण कार्य है ॥ १० ॥

पुद्गल के लक्षण के लिए शरीर आदि का ग्रहण नहीं है—क्योंकि पुद्गल का लक्षण आगे कहेंगे । प्रश्न—शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास का ग्रहण पुद्गल का लक्षण बताने के लिए है, जोव के उपकार का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है । उत्तर—यहाँ पर सूत्र में शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास का ग्रहण पुद्गल के लक्षण का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है । आत्मा के उपकारक होने से उसके उपकार-प्रतिपादन के लिए है—क्योंकि पुद्गल का लक्षण तो आगे के सूत्र में कहेंगे । “पुद्गल का लक्षण तो व्यापी है, सारे पुद्गलों में पाया जायेगा परन्तु शरीर, वचन, मन

प्रत्यक्षत्वादानुपदेशः इति चेत्; न; केषाञ्चिदप्रत्यक्षत्वात् । १२ । स्यादेतत्—
धर्मादीनां गत्युपग्रहादिप्रयोजनमुक्तं युक्तं तेषामप्रत्यक्षाणामधिगमहेतुत्वात् । शरीरा-
द्युपग्रहाभिधानं तु पुद्गलानामयुक्तं प्रत्यक्षत्वात् । यो हि ब्रूयात्—पुरस्तात् आदित्य
उदेति पश्चादस्तं गच्छति, मधुरो गुडः, कटुकः शृङ्गिवेरमिति, किं तेन कृतं स्यादिति ?
तन्न; किं कारणम् ? केषाञ्चित् अप्रत्यक्षत्वात्, औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्माण-
शरीराणि^१ सूक्ष्म्यादप्रत्यक्षाणि, तदुदयापादितवृत्तीन्युपचयशरीराणि कानिचित्^२
प्रत्यक्षाणि कानिचिदप्रत्यक्षाणि^३ । मनोऽप्रत्यक्षमेव । वाक्प्राणापाना^४ केचित्
प्रत्यक्षा, केचिदप्रत्यक्षा इन्द्रियगोचरातीतत्वात् । अतः पुद्गलोपकारस्फुटीकरणार्थं
शरीराद्युपदेशः क्रियते ।

शरीराण्युक्तानि । १३ । शरीराण्यौदारिकादीनि व्याख्यातानि पौद्गलिकानि ।

आदि सर्वं पुद्गलो से निर्मित नहीं है, मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और आहार वर्गणाओ से निर्मित है—
इसलिये ये पुद्गल का लक्षण नहीं बन सकते ॥ ११ ॥

किसी-(सर्वज्ञादि) के प्रत्यक्ष होने से इनका ग्रहण किया गया है, इनका उपदेश दिया गया
है । प्रश्न—धर्मादि के गमन निमित्त उपग्रहादि प्रयोजन का कथन करना तो उचित है क्योंकि
अप्रत्यक्ष धर्मादिके अधिगम में गति आदि हेतु है, परन्तु पुद्गल तो प्रत्यक्ष है, उसके उपकार का वर्णन
करना अयुक्त है अर्थात् उसके उपकार के वर्णन से क्या लाभ है ? क्योंकि जैसे कोई कहे कि सूर्य
पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में डूबता है, गुड मधुर है—शृ गवेर (सूठ) कटु है इत्यादि के वर्णन
से क्या लाभ है ? उनका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार पुद्गल का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा
है—उसके उपकार का वर्णन करने से कोई प्रयोजन नहीं है । उत्तर—यह तर्क उचित नहीं है कि प्रत्यक्ष
होने से पुद्गल के उपकार का वर्णन नहीं करना चाहिए—क्योंकि किन्हीं के पुद्गल अप्रत्यक्ष भी है ।
जैसे—औदारिक वैक्रियिक आहारक, तैजस और कार्माण । ये शरीरकर्म मूलतः सूक्ष्म होने से अप्रत्यक्ष
हैं, उनके उदय से निर्मित औदारिक आदि कुछ स्थूल शरीर प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष
हैं, मन अप्रत्यक्ष ही है । वचन और श्वासोच्छ्वास कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष है—क्योंकि ये
इन्द्रियो के विषय नहीं हैं अतः इन्द्रियो से अतीत हैं । इसलिए पुद्गल के उपकार को स्पष्ट करने के
लिए शरीरादि का उपदेश किया गया है ॥ १२ ॥

औदारिक आदि शरीर पौद्गलिक है, उन शरीरो का वर्णन पूर्व में किया जा
चुका है ॥ १३ ॥

१. किमिति । २. शरीरनामकर्मणि इत्यर्थः । ३. कानिचित् प्रत्यक्षाणि च मु द व. । ४. तैजसादीनि ।

५. मनुष्याणाम् । ६. सूक्ष्मजीवानाम् ।

कर्मणामपौद्गलिकमिति चेत्; न; तद्विपाकस्य मूर्तिमत्संबन्धनिमित्तत्वात् । १४ ।
 स्यादेतत्—कर्मणं पौद्गलिकं न भवति । कुतः १अनाकारत्वात् । आकारवता हि
 औदारिकादीनां पौद्गलिकत्वं युक्तं कर्मणं तु अनाकारमिति; तन्न; किं कारणम् ?
 तद्विपाकस्य मूर्तिमत्संबन्धनिमित्तत्वात् । यथा ब्रीह्यादीनामुदकादिद्रव्यसंबन्धप्रापित-
 पाकानां पौद्गलिकत्वं दृष्टं तथा कर्मणामपि गुडकण्टकादिमूर्तिमद्द्रव्योपनिपाते सति
 विपच्यमानत्वात् पौद्गलिकमित्यवसेयम् । न हि अमूर्तं किञ्चिन्मूर्तिमत्संबन्धे सति
 विपच्यमानं दृष्टमिति ।

वाग् द्विधा अपि पौद्गलिकी तन्निमित्तत्वात् । १५ । द्विधा वाक्—भाववाक्
 द्रव्यवागिति । सोभयी पौद्गलिकी । कुत ? तन्निमित्तत्वात् पुद्गलकार्यत्वादित्यर्थः ।
 भाववाक् तावद्वीर्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभनिमित्तत्वात्
 पौद्गलिकी, तदभावे तद्वृत्त्यभावात् । तत्सामर्थ्योपेतेन क्रियावतात्मना प्रेर्यमाणा पुद्गला

कर्मण शरीर पौद्गलिक नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका विपाक मूर्तिमान् (पुद्गल)
 के सम्बन्ध के निमित्त से ही होता है । शका—अनाकार (आकार रहित) होने से कर्मण शरीर
 पौद्गलिक नहीं है क्योंकि आकार वाले औदारिक आदि शरीर ही पौद्गलिक है, परन्तु कर्मण
 शरीर आकार रहित है अतः इसे पौद्गलिक कहना उचित नहीं है ? उत्तर—यद्यपि कर्मण शरीर
 आकार रहित है तथापि मूर्तिमान् पुद्गलो के सम्बन्ध से अपना फल देता है, जैसे ब्रीहि (चावल)
 आदि घान्य, पानी, धूप आदि मूर्तिमान् पुद्गलो के सम्बन्ध से पकता है इसलिये पौद्गलिक है,
 उसी प्रकार कर्मण शरीर भी गुड, कण्टक आदि मूर्तिमान् पुद्गल द्रव्यों के सम्बन्ध से पकता है,
 अर्थात् इष्टानिष्ट बाह्य सामग्री के निमित्त से कर्मण शरीर अपना फल देता है, अतः कर्मण
 शरीर पौद्गलिक है, क्योंकि कोई भी अमूर्त पदार्थ मूर्तिमान् पदार्थ के सम्बन्ध से नहीं पकता तथा
 अमूर्त पदार्थ मूर्तिमान् पदार्थ में विपच्यमान दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ १४ ॥

पुद्गल के निमित्त में होने से दोनों प्रकार के वचन पौद्गलिक है । वचन दो प्रकार के
 है—द्रव्यवचन और भाव वचन । दोनों ही पौद्गलिक है क्योंकि दोनों ही पुद्गल के कार्य हैं अर्थात्
 पुद्गल के निमित्त में ही होते हैं । भाववचन, वीर्यान्तराय और मतिश्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम
 तथा अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, अतः भावमन पुद्गल का कार्य होने में
 पौद्गलिक है, यदि वीर्यान्तराय और मति-श्रुत-ज्ञानावरण रूप पौद्गलिक कर्मों का क्षयोपशम नहीं
 हो तो भाववचन हो ही नहीं सकता । भाववचन के सामर्थ्य वाले आत्मा के द्वारा प्रेर्यमाण
 पुद्गल वचनरूप में परिणत होते हैं अर्थात् आत्मा के द्वारा तालु आदि क्रिया में जो पुद्गल वर्गणों
 वचनरूप परिणत होती है, उसे द्रव्यवचन कहते हैं । श्रोत्रेन्द्रिय का विषय होने से द्रव्यवचन भी

वाक्त्वेन विपरिणामन्त इति द्रव्यवागपि पौद्गलिकी श्रोत्रेन्द्रियविषयत्वात् । १पुन कुतो न गृह्यते इति चेत् ? उच्यते—

पुनरग्रहणं तडिद्द्रव्यवदसंहतत्वात् । १६ । यथा तडिद्द्रव्यं चक्षुषोपलब्धं विष्वग्विशीर्णत्वात् पुनर्न दृश्यते तथा श्रोत्रेण उपलब्धा वाक् विष्वग्विशीर्णा पुनर्न श्रूयते । अथ कथं चक्षुरादिभिरसौ न गृह्यते ?

चक्षुरादिग्रहणाभावो घ्राणग्राह्ये रसाद्यनुपलब्धिवत् । १७ । यथा घ्राणग्राह्ये गन्धद्रव्ये तदविनाभाविन सन्तोऽपि रसादयो नोपलभ्यन्ते, तथा श्रोत्रेन्द्रियविषयोऽपि शेषेन्द्रियैर्न गृह्यते सूक्ष्मत्वात् ।

अमूर्तिरिति चेत्; न; मूर्तिमद्ग्रहणप्रेरणावरोधदर्शनात् । १८ । स्यादेतत्—अमूर्त शब्दः अमूर्तगुणत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? मूर्तिमद्ग्रहणप्रेरणावरोध-

पौद्गलिक हैं । प्रश्न—यदि शब्द पौद्गलिक है तो एक बार ग्रहण होने के बाद उनका पुन ग्रहण क्यों नहीं होता ? अर्थात् एक बार उच्चारण करने के बाद वही शब्द पुन मुनाई क्यों नहीं देता ? ॥ १५ ॥

उत्तर—विजली के समान असहतत्व होने से पुनः गृहीत नहीं होते हैं । जिस प्रकार चक्षु इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध विजली द्रव्य एक बार चमक कर फिर शीघ्र ही विशीर्ण (नष्ट) हो जाना है अतः पुनः आँखों से दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा एक बार उपलब्ध (सुने गये) वचन सम्पूर्ण से शीघ्र ही विशीर्ण हो जाने से पुनः दुबारा नहीं मुनाई देते । प्रश्न—यदि शब्द पौद्गलिक है तो चक्षु आदि के द्वारा शब्दों का ग्रहण क्यों नहीं होता ? ॥ १६ ॥

उत्तर—घ्राण के द्वारा ग्रहण करने योग्य होने पर गन्धद्रव्य रसादि को अनुपलब्धि के समान चक्षु आदि के द्वारा गृहीत नहीं होते हैं । जैसे घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य गन्धद्रव्य के नाश अविनाभावो रूप, रस, स्पर्श आदि विद्यमान रहकर के भी सूक्ष्म होने ने घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध नहीं होते अर्थात् घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं होते हैं, उसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय के विषयभूत शब्द सूक्ष्म होने से चक्षु आदि शेष इन्द्रियों के द्वारा गृहीत नहीं होते ॥ १७ ॥

शब्द को अमूर्तिक कहना उचित नहीं है क्योंकि शब्द का मूर्तिमान् पदार्थ के द्वारा ग्रहण, प्रेरणा और अवरोध देखा जाता है । शब्द अमूर्तिक है 'अमूर्त आकाश का गुण होने ने' यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि मूर्तिमान्, पौद्गलिक पदार्थों के द्वारा ग्रहण होता है । कर्णेन्द्रिय का विषय होने ने मूर्तिमान् श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा उसका ग्रहण होता है । जो अमूर्त होता है वह किसी मूर्तिमान् इन्द्रिय

दर्शनात् । मूर्तिमता इन्द्रियेण शब्दो गृह्यते । न चामूर्तः कश्चिदिन्द्रियग्राह्योऽस्ति । प्रेर्यते च मूर्तिमता पवनेन अर्कतूलराशिवत्^१ दिगन्तरस्थेन ग्राह्यत्वात् । न चाऽमूर्तस्य मूर्तिमता प्रेरण प्रयुज्यते । अवरुध्यते च शब्द नलविलादिभिः^२ कुल्याजलवत् । नचाऽमूर्तं किञ्चिन्मूर्तिमता अवरुध्यमानं दृष्टमिति ।

अत्राह—नैते हेतवः । यस्तावदुच्यते—इन्द्रियग्राह्यत्वादिति, श्रोत्रमाकाशमयममूर्तममूर्तस्य ग्राहकमिति को विरोधः ? यश्चोच्यते—प्रेरणादिति; नासौ प्रेर्यते गुणस्य गमनाभावात् । देशान्तरस्थेन कथं गृह्यते इति चेत् ? “संयोगाद्विभागात्^४ शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः”^६ इति शब्दान्तरारम्भाद् ग्रहणम् । वेगवद्द्रव्याभिघातात् तदनारम्भेऽग्रहणं न प्रेरणमिति । योऽप्युच्यते—अवरोधादिति, स्पर्शवद्द्रव्याभिघातादेव दिगन्तरे शब्दान्तरानारम्भात्, एकदिक्कारम्भे सति अवरोध इव लक्ष्यते न तु मुख्योऽस्तीति ।

के द्वारा ग्राह्य नहीं होता । वायु के द्वारा प्रेरित रुई की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेरित किया जाता है क्योंकि विरुद्ध दिशा में स्थित व्यक्ति को वह शब्द सुनाई देता है, अर्थात् जिस तरफ की वायु होती है उधर ही सुनाई देता है, वायु के प्रतिकूल होने से समीपस्थ को भी सुनाई नहीं देता । इससे अनुमान होता है कि शब्द प्रेरित है और यत्र के द्वारा प्रेरित कर दूसरे देशों में भिजवाया भी जाता है । अमूर्त पदार्थ मूर्तिमान् पदार्थों के द्वारा प्रेरित नहीं होता । नल, बिल, रिकार्ड आदि में नदी के जल की तरह शब्द रोका भी जाता है, परन्तु अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिमान् किसी पदार्थ के द्वारा अवरुद्ध हुआ नहीं देखा जाता है । यहाँ कोई (वैशेषिक) कहता है कि ग्रहण, प्रेरणा और अवरोध इन हेतुओं से शब्द मूर्तिक नहीं हो सकता । श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य जो हेतु दिया है शब्द को मूर्तिक सिद्ध करने के लिये, वह उपयुक्त नहीं है क्योंकि श्रोत्र (कर्णेन्द्रिय) आकाश रूप है, अतः अमूर्त आकाश रूप श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा अमूर्त आकाश के गुणरूप शब्द को ग्रहण करने में क्या विरोध है ? अमूर्त श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण हो जाता है । ‘वायु के द्वारा शब्द प्रेरित होता है’ ऐसा जो कहा है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वायु के द्वारा शब्द प्रेरित नहीं होता क्योंकि शब्द गुण है और गुण में क्रिया नहीं होती । यदि कहो कि प्रश्न—शब्द में देशान्तर में जाने रूप क्रिया नहीं होती है तो देशान्तरस्थ पुरुष के द्वारा कैसे ग्राह्य होता है ? उत्तर—‘सयोग, विभाग और शब्द से शब्द की निष्पत्ति होती है’ ऐसा कथन है, अतः नये-नये शब्द उत्पन्न होते हैं और उनका देशान्तरस्थ पुरुष के द्वारा ग्रहण होता है । जैसे—दण्ड और भेरी के संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द देशान्तर में सुनाई देता है । वेगवद् (वायु) द्रव्य के अभिघात से नए शब्द की उत्पत्ति नहीं होने पर शब्दों का ग्रहण नहीं होता अतः वायु शब्द को प्रेरक नहीं है अर्थात् शब्द मूर्तिमान् पदार्थों के द्वारा प्रेरित नहीं है । शब्द का अवरोध भी नहीं है क्योंकि जो शब्द का अवरोध जैसा प्रतीत होता है, वस्तुतः वह अवरोध नहीं है

१. अभिमुखाभूत देवदत्त प्रति प्रेर्यमाण शब्द अन्यदिक्स्थितेन पुरुषेण । २. कृत्रिमसरित् । ३. वैशेषिक-स ।

४. भेरीदण्डयोः । ५. वशस्य । ६. वैशे. २।२।३१ । ७. वायु । ८. शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः ।

अत्रोच्यते—नैते दोषाः । श्रोत्र 'तावदाकाशमयम्' इति नोपपद्यते, आकाशस्यामूर्तस्य कार्यान्तरारम्भशक्तिविरहात् । अदृष्टवशादिति चेत्, १चिन्त्यमेतत्—किमसावदृष्ट आकाशं सस्करोति, उतात्मानम्, आहोस्वित् शरीरैकदेशमिति ? न तवाकाशे सस्कारो युज्यते, अमूर्तत्वात् अन्यगुणत्वादसम्बन्धाच्च । आत्मन्यपि शरीरादत्यन्तमन्यत्वेन कल्पिते नित्ये निरवयवे सस्काराधानं न युज्यते, तदुपार्जनफलादानाऽऽसम्भवात् । नापि शरीरैकदेशे युज्यते, अन्यगुणत्वात् अनभिसम्बन्धाच्च । किञ्च, मूर्तिमत्सम्बन्धजनितविपत्तिसंपत्तिदर्शनात् श्रोत्रं मूर्तमेवेत्यवसेयम् । यदप्युच्यते—स्पर्शवद्द्रव्याभिघातात् शब्दान्तरानारम्भ इति, खात्पतिता नो रत्नवृष्टिः, स्पर्शवद्द्रव्याभिघातादेव मूर्तत्वमस्य सिद्धम् । न हि अमूर्तं कश्चित् मूर्तिमता विहन्यते । तत एव च मुख्यावरोधसिद्धिः स्पर्शवदभिघाताभ्युपगमात् ।

अभिभवादिदर्शनाच्च मूर्तः शब्दः इत्यवगन्तव्यम् । १६ । यथा तारकादयो

अपितु स्पर्शवान् द्रव्य के अभिघात से दिशान्तर में शब्दान्तर का अनारम्भ होने से और एक दिशा में ही शब्द के उत्पन्न होने में अवरोध जैसा प्रतीत होता है, परन्तु मुख्य अवरोध नहीं है इसलिये शब्द अमूर्त है । इस प्रकार शब्द को अमूर्तक सिद्ध करने वाले का आचार्य खण्डन करते हैं, क्योंकि श्रोत्र आकाशरूप नहीं है क्योंकि अमूर्त आकाश कार्यान्तर को उत्पन्न करने की शक्ति से रहित है । 'अदृष्ट के कारण (सहायता) से कार्य करता है' अमूर्त आकाश, यह विचारणीय विषय है कि यह अदृष्ट, आकाश को सस्कारित करता है कि आत्मा को ? अथवा शरीर के एकदेश को ? वह अदृष्ट आकाश में तो सस्कार कर नहीं सकता क्योंकि वह अमूर्त है, अन्य द्रव्य का गुण है और आकाश से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, शरीर में अत्यन्त भिन्न रूप से कल्पित, नित्य और निरश आत्मा में सस्कार उत्पन्न नहीं किया जा सकता क्योंकि आत्मा में सस्कार से उत्पन्न फलदान की असम्भवात्ता है और शरीर के एकदेश में भी अदृष्ट से सस्कार नहीं आ सकते, क्योंकि अदृष्ट अन्य द्रव्य का गुण है और शरीर से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । अथवा, मूर्तिमान् तैल आदि से श्रोत्र में अतिशय देखा जाता है तथा मूर्तिमान् कील आदि से उसका विनाश देखा जाता है अतः मूर्तिमान् पदार्थों के सम्बन्ध में जनित सम्पत्ति और विपत्ति के दर्शन से श्रोत्रेन्द्रिय को मूर्तिमान् ही समझना चाहिए । स्पर्शवान् द्रव्य के अभिघात से शब्दान्तर का उत्पन्न न होना ही हमारे लिए आकाश से रत्नों की वृष्टि होना है, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि शब्द मूर्तिमान् है, स्पर्शवान् द्रव्य के अभिघात से शब्द के भूतिपना आ जाता है क्योंकि किसी भी अमूर्त पदार्थ का मूर्तिमान् पदार्थों के द्वारा अभिघात नहीं हो सकता । अतः मुख्य रूप से शब्द का अवरोध बन जाता है ॥ १८ ॥

मूर्तिमान् पदार्थों के द्वारा अभिभूत—तिरस्कृत होने से भी शब्द को मूर्तिमान् जानना

भास्करप्रभाभिवान्मूर्तिमन्तः, तथा सिंहगजभेर्यादिशब्दैर्बृहद्भिः । शकुनिरुतादयोऽभि-
भूयन्ते । तथा कंसादिषु पतिता ध्वन्यन्तरारम्भे हेतवो भवन्ति । गिरिगह्वरादिषु च
प्रतिहताः २प्रतिश्रुद्भावमास्कन्दन्ति । अत्राह—अमूर्तेरप्यभिभवा दृश्यन्ते—यथा विज्ञानस्य
सुरादिभिः मूर्तिमद्भिस्ततो नाय निश्चयहेतुरिति; उच्यते—नायं व्यभिचारः, विज्ञानस्य
क्षायोपशमिकस्य पौद्गलिकत्वाभ्युपगमात् । इतरथा हि आकाशवन्नाभिभूयते
(भूयेत) ।

मनश्च द्वितयं पौद्गलिकं तन्मयत्वात् । २० । द्विप्रकारं मनो भावमनो द्रव्य-
मनश्चेति । तदुभयमपि पौद्गलिकम् । कुत ? तन्मयत्वात् । भावमनस्तावत्
लब्ध्युपयोगलक्षण पुद्गलावलम्बनत्वात् पौद्गलिकम् । द्रव्यमनश्च ज्ञानावरणवीर्यान्त-
रायक्षयोपशमलाभप्रत्ययाः गुणदोषविचारस्मरणादि—प्रणिधानाभिमुखः स्यात्तन्मनोऽ-

चाहिये । जैसे सूर्य के प्रकाश से अभिभूत (तिरोभूत) होने वाले होने से तारा आदि मूर्तिक है,
उसी प्रकार सिंह को दहाड, हाथी की चिघाड और भेरी का घोष आदि महान् शब्द के द्वारा शकुनि
(पक्षियो) के मन्द शब्द तिरोभूत होते हैं तथा कासी आदि के वर्तन गिरने पर उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि-
अन्तर के आरम्भ में हेतु होती है । अथवा गिरि-गह्वर-कूप आदि में शब्द करने पर प्रतिध्वन उत्पन्न
होती है । पर्वत की गुफाओं आदि में टकराकर प्रतिध्वनि होती है । अतः शब्द मूर्तिक है ।
प्रश्न—अमूर्तिक पदार्थों का भी मूर्तिमान् पदार्थों के द्वारा तिरोभाव देखा जाता है, जैसे मूर्तिमान्
मदिरा के द्वारा अमूर्तिक विज्ञान (इन्द्रियज्ञान) का तिरोभाव देखा जाता है इसलिये मूर्तिमान्
पदार्थों से मूर्तिमान् पदार्थों का ही अभिभव होता है, यह निश्चय हेतु नहीं है । उत्तर—मूर्तिक
मदिरा के द्वारा इन्द्रियज्ञान का जो अभिभव देखा जाता है वह भी मूर्ति से मूर्तिक का ही अभिभव
है, क्योंकि क्षायोपशमिक ज्ञान इन्द्रियादि पुद्गलों के आधीन होने से पौद्गलिक है, अन्यथा (यदि
विज्ञान पौद्गलिक नहीं है तो) आकाश के समान विज्ञान का भी मदिरा आदि के द्वारा अभिभव
नहीं हो सकता था । अतः उपर्युक्त हेतुओं से शब्द पौद्गलिक पर्याय सिद्ध होता है ॥ १६ ॥

तन्मय होने से दोनों ही मन पौद्गलिक हैं । मन दो प्रकार का है—एक भावमन और
दूसरा द्रव्यमन । ये दोनों ही मन पौद्गलिक हैं, क्योंकि दोनों ही मन पुद्गल से सम्बन्धित हैं ।
लब्धि और उपयोग रूप भावमन है, वह पुद्गल निमित्तक और पुद्गल का अवलम्बन लेने वाला
होने से पौद्गलिक है । अर्थात् भावमन में भी ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम रूप पुद्गल का
अवलम्बन रहना है । गुण-दोष विचार और स्मरणारूप व्यापार में तत्पर आत्मा के अनुग्राहक
ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के लाभ के कारण, वीर्य विज्ञेय के सचय करने में
समर्थ जो पुद्गल वर्गणाएँ मन रूप में परिणत होती हैं, उनको द्रव्य मन कहते हैं, पुद्गल के

नुग्राहका पुद्गला वीर्यविशेषावर्जनसमर्था मनस्त्वेन परिणता इति कृत्वा पौद्गलिकं नाकाशमयम् ।

अर्थान्तरमिति चेत्; न; अनेकान्तात् इन्द्रियवत् । २१ । स्यादेतत्—अर्थान्तरम् आत्मनो मन इति, तन्न; कि कारणम् ? अनेकान्तात् इन्द्रियवत् । यथा वीर्यान्तराय-ज्ञानावरणक्षयोपशमापेक्षस्य आत्मन एवेन्द्रियपरिणामादेशादात्मनो नानन्यदिन्द्रियम्, इन्द्रियनिवृत्तावपि^२ आत्मनोऽवस्थानात् स्यादन्यत् । तथाऽऽत्मन एव तत्क्षयोपशमापेक्षस्य मन परिणामादेशात् स्यादन्यत्, मनोनिवृत्तावात्मनोऽवस्थानात् स्यादन्यत् ।

अवस्थायीति चेत्; न; अनन्तरसमयप्रच्युतेः । २२ । स्यादेतत्—अवस्थायि मन, न तस्य निवृत्तिरिति, तन्न, कि कारणम् ? अनन्तरसमयप्रच्युते । मनस्त्वेन हि परिणता. पुद्गला गुणदोषविचारस्मरणादि कार्यं कृत्वा तदनन्तरसमय एव मनस्त्वात् प्रच्यवन्ते ।

निमित्त और अवलम्बन से रचित होने से द्रव्य मन तो पौद्गलिक ही है, आकाश का गुण नहीं है ॥ २० ॥

इन्द्रिय के समान अनेकान्त होने से मन अर्थान्तर नहीं है । मन आत्मा से भिन्न अर्थान्तरभूत है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे इन्द्रियाँ आत्मा से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, उसी प्रकार मन में भी अनेकान्त है । अर्थात् मन भी आत्मा से कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न है । जैसे वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा आत्मा के ही प्रदेश चक्षु आदि इन्द्रियरूप से परिणमन करते हैं, अतः आत्मा से इन्द्रियाँ भिन्न नहीं हैं और इन्द्रियो के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता अतः इन्द्रियाँ आत्मा से कथञ्चित् भिन्न भी हैं इसलिए यह ऐकान्तिक नियम नहीं है कि इन्द्रियाँ आत्मा से सर्वथा भिन्न या अभिन्न हैं, स्याद्वाद है, कथञ्चित् भिन्न है, कथञ्चित् अभिन्न है, उसी प्रकार आत्मा ही ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण ही मनरूप से परिणमन होने के कारण मन आत्मा में अभिन्न है और मन की निवृत्ति होने पर भी आत्मा का अवस्थान रहता है, नाश नहीं होता इसलिये आत्मा से मन भिन्न है, अर्थान्तरभूत है ॥ २१ ॥

मन अवस्थायी (स्थिर रहने वाला) है, ऐसी आशका भी उचित नहीं है क्योंकि अनन्तर समय में मन का नाश हो जाता है । प्रश्न—मन अवस्थायी है अतः इसकी निवृत्ति नहीं होती ? उत्तर—ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि अन्तर समय में ही इसका नाश हो जाता है, क्योंकि मन रूप से परिणत पुद्गल गुणदोषविचार और स्मरणादि कार्य करके उसके अन्तर समय में ही मन रूप से नष्ट हो जाते हैं, आगे वे मन रूप से नहीं रहते ॥ २२ ॥

आदेशवचनाच्च । २३ । नायमेकान्तः—अवस्थाय्येव मन इति । कुतः ? आदेश-
वचनात्—द्रव्याथदिशान्मन स्यादवस्थायि, पर्यायादेशात् स्यादनवस्थायि ।

एकद्रव्यमिति चेत्; न; असामर्थ्यात् । २४ । स्यादेतत्—एकद्रव्यं मन प्रत्यात्म
वर्तते इति । १ उक्त २ च—३ प्रयत्नायौगपद्यात् ज्ञानायौगपद्याच्चैकं मनः”४ इति; तन्न;
किं कारणम् ? असामर्थ्यात् । कथमसामर्थ्यम् ? परमाणुमात्रत्वात् । परमाणुमात्र
हि मन तदात्मनेन्द्रियेण च युक्त सत् स्वप्रयोजन प्रति व्याप्रियते इत्यभिमतम् ।
तत्रेदं विचार्यते—तत् आत्मेन्द्रियाभ्या सर्वात्मना वा सबन्ध्येत, तदेकदेशेन वा ? यदि
सर्वात्मना, तयोरात्मेन्द्रिययोरर्थान्तरभावात् व्यतिरिक्तयोरन्यतरेण सर्वात्मना सबन्धः
स्यात् अणोर्मनसः नोभाभ्या युगपत्, विरोधात् । अथान्येन देशेन आत्मना सबध्यते
अन्येन देशेनेन्द्रियेण; एव सति प्रदेशवत्त्व मनसः प्रसक्तम् । तच्चानिष्टम्, अणुमात्र-
त्वात् मनसः । किञ्च, यद्यात्मा मनसा सर्वात्मना सबध्यते, मनसोऽणुत्वात्
आत्मनोऽप्यणुत्वम्, आत्मनो विभुत्वात् मनसो वा विभुत्व प्रसज्यते । अथैकदेशेनाऽऽत्मा

आदेश वचन से । यह ऐकान्तिक नियम नहीं है कि मन अवस्थायी है कि अनवस्थायी ?
द्रव्यदृष्टि से मन स्थायी है और पर्यायदृष्टि से अस्थायी भी । अतः मन न सर्वथा अवस्थित है और न
सर्वथा अनवस्थित ॥ २३ ॥

असामर्थ्य होने से मन को एक द्रव्य कहना भी उचित नहीं है । कोई कहता है (वैशेषिक का
सिद्धान्त है) कि मन एक स्वतन्त्र द्रव्य है । वह अणु रूप है और प्रत्येक आत्मा से एक-एक सम्बद्ध है ।
कहा भी है कि ‘एक साथ आत्मा के अनेक प्रयत्न नहीं होते और न एक साथ सभी इन्द्रियज्ञानों की
उत्पत्ति ही देखी जाती है अतः क्रम का नियामक एक मन है’ यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि मन
परमाणु मात्र है और परमाणु मात्र होने से मन के इन्द्रियो के क्रमप्रवृत्ति के नियामक सामर्थ्य का
अभाव है । ‘परमाणु मात्र भी मन, आत्मा और इन्द्रियो से युक्त होकर स्व-प्रयोजन के प्रति व्यापार
करता है’ इस कथन पर आचार्य विचार करते हैं कि परमाणु मात्र मन जब आत्मा और इन्द्रियो
से सम्बद्ध होकर ज्ञानादि की उत्पत्ति में व्यापार करता है, तब वह आत्मा और इन्द्रिय से सर्वात्मा से
सम्बद्ध होता है या एकदेश से ? सर्वात्मा से तो सम्बद्ध हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा और
इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न हैं अतः या तो अणुरूप मन इन्द्रियो से सर्वात्मना सम्बद्ध हो सकता है
या फिर आत्मा से ही, आत्मा और इन्द्रिय दोनों से एकसाथ सम्बद्ध होने में विरोध आता है, यदि
कहो कि एकदेश आत्मा से सम्बद्ध है और एकदेश इन्द्रियो से सम्बद्ध है तो मन के प्रदेशभेद का प्रसङ्ग
आएगा परन्तु मन को अणुमात्र माना गया है इसलिये मन के प्रदेश मानना वैशेषिक को अनिष्ट है ।
अथवा, यदि आत्मा मन से सर्वात्मना सम्बन्ध करता है तो या तो मन अणुरूप होने से आत्मा को

मनसा सयुज्यते, ननु प्रदेशवत्त्वमात्मन प्रसक्तम् । ततश्चतुष्टयत्रयद्वयसन्निकर्षजज्ञान-
सुखदुःखादीना प्रदेशवृत्तित्वात् आत्मन कश्चित् प्रदेशो ज्ञानादियुक्त कश्चित् प्रदेशो
ज्ञानादिविरहित इति । यत्र ज्ञानादिविरहित तत्रात्मलिङ्गाभावात् तदभाव इति
सर्वगतत्वाभावः स्यात् । तथेन्द्रियेण मनो यदि सर्वात्मना सयुज्यते, इन्द्रियस्याणु-
मात्रत्व मनसो वेन्द्रियमात्रत्वान्नाणुत्वम् । अथैकदेशेन मन इन्द्रियेण सयुज्यते, न तर्हि
अणु तत् । किञ्च, गुणगुणिनोरन्यत्वान्नित्यत्वाच्च मनसः सयोगविभागपरिणामा-
भावात् नास्यात्मना न चेन्द्रियैः संयोगविभागौ स्तः । अथ सयोगविभागाभ्यामनः
परिणामते; न तर्हि नित्यम् । न च गुणगुणिनोरन्यत्वम् । अचेतनत्वाच्च मनसः
अनेनैव इन्द्रियेणाऽनेनैव चात्मना सयोक्तव्यं नेन्द्रियान्तरैर्न चात्मान्तरैरिति विशेषज्ञाना-

अणुरूप मानना होगा या आत्मा व्यापक होने से मन को भी आत्मा की तरह व्यापक मानना होगा ।
यदि आत्मा एकदेश से मन के साथ सम्बन्ध करता है (सयुक्त होता है) तो आत्मा के प्रदेश मानने
होगे । ऐसी दशा में आत्मा, मन, इन्द्रिय, पदार्थ इन चार का आत्मा, मन और पदार्थ इन तीन
का तथा आत्मा और मन इन दो के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान, सुख-दुःख आदि के प्रदेशवृत्तित्व होने
से आत्मा के कुछ प्रदेश ज्ञानादि से युक्त होंगे तथा कुछ प्रदेश ज्ञानादि से रहित होंगे, जिन प्रदेशों में
ज्ञानी के सुख आदि नहीं होंगे, उन प्रदेशों में आत्मलिङ्ग (चित् वा आत्मस्वरूप) का अभाव होने से
(वा आत्मा का निश्चय न होने के कारण) आत्मा का अभाव या आत्मा के सर्वगतत्व का अभाव
होगा तथा इन्द्रियों के साथ यदि मन को सर्वात्मना सम्बद्ध मानते हैं तो या तो मन के समान इन्द्रियाँ
अणुरूप हो जायेंगी या फिर इन्द्रियों के समान मन अणुरूपता को छोड़कर बड़ा हो जाएगा तो फिर
आत्मा अणुरूप नहीं रहेगा । अर्थात् आत्मा या इन्द्रियों के साथ मन को एकदेश सम्बद्ध मान लेने
पर मन परमाणु रूप नहीं रह पायेगा, उसके अनेक प्रदेश हो जायेंगे तथा वैशेषिक सिद्धान्त में गुण
और गुणों में भेद स्वीकार किया गया है और मन को नित्य माना गया है अतः जब उसका सयोग
और विभाग रूप परिणाम ही नहीं हो सकता, तब न तो मन का आत्मा के साथ सयोग हो सकेगा
और न इन्द्रियों के साथ ही । यदि मन का सयोग-विभागरूप परिणाम होता है, तो मन नित्य
नहीं रहेगा और गुण-गुणों भिन्न भी नहीं है । जब मन अचेतन है तो उसे (मन को) 'इस आत्मा
या इन्द्रिय से सयुक्त होना चाहिए, इन्द्रियान्तर का आत्मान्तर के द्वारा इससे सम्बद्ध नहीं होना
चाहिए' इस प्रकार के विवेक का अभाव होने से प्रतिनियत आत्मा और इन्द्रियों के सयोग का
अभाव होगा । अर्थात् जब मन अचेतन है तो उसको इस प्रकार ज्ञान कैसे होगा कि आत्मा के वा
इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध करे तथा अन्य के साथ नहीं करे । शका—जैसे कर्म अचेतन होते हुए भी
जीव के साथ सम्बद्ध होते हैं और जीव के सुख-दुःखादि का कारण बनते हैं, उसी प्रकार अचेतन मन
भी आत्मा और इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध कर लेगा । उत्तर—यह कर्म का दृष्टांत उचित नहीं है,
क्योंकि कर्म पुरुष के परिणामों से अनुरजित होने के कारण कथञ्चित् चेतन हैं और पुद्गल द्रव्य की

भावात् प्रतिनियतात्मेन्द्रियसयोगाभावः । १कर्मवदिति चेत्; न, पौरुषेयपरिणामानुरञ्जित्वात् कर्मणः स्याच्चैतन्यम्, पुद्गलद्रव्यादेशाच्च स्यादचेतनत्वमिति विषमो दृष्टान्तः । २सौक्ष्म्याच्च मनसश्चक्षुरादीना रूपादिग्रहणयोग्यत्वाभावः अणुना मनसा चक्षुरादेः कृत्स्नस्याऽनधिष्ठितत्वात् । यावान् देशश्चक्षुरादीनामणुना मनसाऽधिष्ठितस्तावता एव रूपादिग्रहणसामर्थ्यं भवेत् न कृत्स्नस्य । दृष्टं च कृत्स्नग्रहणं तस्मात् नाणु ।

आशुसंचारीति चेत्; न; अचेतनत्वात् । २५ । स्यान्मतम्—अणुमात्रमपि सन्मनः आशुसंचारित्वात् कृत्स्नग्रहणहेतुरिति; तन्न, किं कारणम् ? अचेतनत्वात् । न हि अचेतनस्य मनस बुद्धिपूर्विका सर्वत्र व्यापृतिर्युक्ता ।

अदृष्टवशादिति चेत्; न; क्रियापरिणामाभावात् । २६ । स्यादेतत्—यथा पुरुषेण प्रेर्यमाणमलातचक्रमाशुसंचरणात् सर्वत्रोपलभ्यते, तथाऽदृष्टवशान्मनसो भ्रमणमिति, तन्न; किं कारणम् ? क्रियापरिणामाभावात् । क्रियावता हि पुरुषेण

दृष्टि से कर्म कथञ्चित् अचेतन है । अतः यह कर्म का दृष्टान्त विषम है । मन के सूक्ष्म होने से चक्षुरादि के रूपग्रहणत्व की योग्यता का अभाव है, क्योंकि अणुरूप मन के द्वारा चक्षु आदि के सम्पूर्ण रूप से अनधिष्ठितत्व (स्पर्श नहीं होता) है । अतः चक्षु आदि के जितने प्रदेश से अणु मन रूप संयुक्त होगा उतने-उतने प्रदेश में ही रूपादि का ग्रहण होगा अर्थात् अणुमन से संयुक्त चक्षुरादि से अर्थ का अवबोध हो सकेगा, सर्वप्रदेशों से नहीं । परन्तु चक्षुरादि के द्वारा सर्वप्रदेशों से रूपादि का ग्रहण देखा जाता है इसलिए मन परमाणु रूप नहीं है ॥ २४ ॥

अचेतन होने से अणुमन आशुसंचारी भी नहीं है । शंका—अणुमात्र भी मन आशुसंचारी है अतः सम्पूर्ण रूप से चक्षु आदि के साथ सम्बन्ध हो जायेगा । उत्तर—अणुरूप मन को आशुसंचारी (शीघ्र संचार करने वाला) मानकर पूरी चक्षु आदि से सम्बन्ध मानना उचित नहीं है क्योंकि अचेतन मन के बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती ॥ २५ ॥

क्रियापरिणाम का अभाव होने से और अदृष्ट के कारण भी मन आशुसंचारी नहीं हो सकता । प्रश्न—जैसे पुरुष के द्वारा प्रेरित होकर अलातचक्र आशुसंचरण के कारण सर्वत्र उपलब्ध होता है, उसी प्रकार अदृष्ट के कारण अणुमन का भी सर्वत्र भ्रमण हो जायेगा । उत्तर—अदृष्ट की प्रेरणा से भी मन का इष्ट देश में आशुभ्रमण मानना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिया-परिणाम का अभाव है, क्रियावान् पुरुष से प्रेरित होकर ही अलातचक्र आदि शीघ्र गति से सर्वत्र गोलाकार रूप

१ यथा भवन्मते कर्मण अचेतनत्वेऽपि आत्मनः सुख-दुःखादिकार्यहेतुत्वं तद्वन्मनस इत्याह परं कर्मवदिति ।

२ तावताऽपरितुष्टं मनु द्रूपणान्तरमप्यापादयति ।

प्रेर्यमाणमलातचक्रं सर्वत्रोपलभ्यते इत्येतद्युक्तम्, अदृष्टः पुनरात्मगुणः स्वयमक्रियोऽन्यत्र क्रियाहेतुरित्येतदयुक्तमित्युक्तं पुरस्तात् ।

१अनादिसम्बन्धमिति चेत्; न; संयोगित्वात् । २७ । स्यादेतत्—अनादिसम्बन्ध-मात्मना मनः स्वभावत एवेति, तन्न, कि कारणम् ? संयोगित्वात् । २अप्राप्तिपूर्विका हि प्राप्तिः संयोगः इत्यणुमनोवादिनाऽभ्युपगम्यते इति न मनोद्रव्यस्याऽऽत्मनाऽनादिसम्बन्धः । ३क्षायोपशमिकत्वाच्च नार्हतस्य आत्मनाऽनादिसम्बन्ध मन इति सिद्धमस्ति ।

तत्परित्यागविरोधाच्च । २८ । यदि अनादिसम्बन्धं मनो भवेत्, अतोऽस्य परित्यागविरोधः स्यात् । ४अस्ति च परित्यागः । अतो नानादिसम्बन्धं मनः ।

कर्मवदिति चेत्; न; अनेकान्तात् । २९ । स्यादेतत्—यथा जीवकर्मणोरनादि-

मे उपलब्ध होते हैं, परन्तु आत्मा का गुण अदृष्ट तो स्वयं क्रियारहित है, वह दूसरो की क्रिया का हेतु होता है, यह अयुक्त है, इसका पूर्व में खण्डन किया है ॥ २६ ॥

संयोग सम्बन्ध होने से आत्मा और मन का अनादि सम्बन्ध मानना भी उचित नहीं है । आत्मा और मन का स्वाभाविक अनादि सम्बन्ध मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि मन और आत्मा का संयोग सम्बन्ध है और मन को अणु मानने वालों के सिद्धान्त में तो-अप्राप्तिपूर्वक प्राप्ति को संयोग कहा है, अतः मन का आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध नहीं हो सकता है । अर्हत की (जैन धर्म की) दृष्टि से तो मन क्षायोपशमिक है अतः आत्मा के साथ मन का अनादि सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ २७ ॥

उसके परित्याग का विरोध है । यदि मन का आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध है तो इस मन के परित्याग का विरोध होगा, अनादि सम्बन्ध होने से आत्मा से मन का सम्बन्ध नहीं छूटेगा । परन्तु एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पचेन्द्रिय के मन नहीं रहता है अतः मन का आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध नहीं है ॥ २८ ॥

अनेकान्त होने से कर्म का दृष्टान्त भी उपयुक्त नहीं है । प्रश्न—जैसे जीव और कर्मों का अनादि सम्बन्ध होने पर भी कर्म का परित्याग (नाश) होता है, उसमें कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के साथ मन का अनादि सम्बन्ध होने पर भी मन का परित्याग (नाश) होने में कोई

१. तरुणनैयायिकवत् सृष्टिसहस्रमतमनङ्गीकृत्य आत्ममनइन्द्रियाणामनादिसम्बन्ध एव संयोग-इत्याह-जरन्नैयायिकः, तमाचार्यो निराकरोति । २. 'अप्राप्तयो. प्राप्ति. संयोग.' -प्रश्न. भा. पृ. ६२ । ३ तर्हि भवता कथमिति चेदाह । ४ एकाक्षविकलाक्षादिषु ।

सबन्धेऽपि कर्मपरित्यागाविरोधः तथा मनसोऽपीति; तन्न, किं कारणम् ? अनेकान्तात् । नायमेकान्त —जीवकर्मणोरनादिसबन्ध इति । किं तर्हि ? १कर्मबन्धसन्तत्यपेक्षया स्यादनादिसबन्धः, मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययापादितबन्धभेदापेक्षया स्यादादिमान् । अतोऽस्य तत्प्रत्यनीकभावनाप्रकर्षसन्निधौ परित्याग इति नास्ति विरोधः ।

इन्द्रियसहकारिवेदनावगमादिति चेत्; न; चेतनास्वभावत्वात् । ३० । स्यादेतत्— इन्द्रियाणां सहकारिकारणं मनः । कुत ? चक्षुरादिभिरिष्टानिष्टरूपरसादिविषयोपलब्धौ तत्सन्निधाने सुखदुःखवेदनावगमात् नान्योऽस्य व्यापारोऽस्ति इति; तन्न, किं कारणम् ? चेतनास्वभावत्वात् ? निष्ठप्लायपिण्डवत् इन्द्रियपरिणामात् आत्मैव इन्द्रियम्, अतश्चेतनास्वाभाव्यात् इन्द्रियाण्येव वेदनावगमं कुर्वन्ति । अतश्चेतदेव यदि मनोऽन्तरेण इन्द्रियाणां वेदनावगमो न स्यात् एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामसंज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां च वेदनावगमो न स्यात् ।

पृथगुपकारानुपलम्भात् तदभाव इति चेत्; न; गुणदोषविचारादिदर्शनात् । ३१ ।

दोष नहीं है । उत्तर—कर्म का दृष्टान्त उचित नहीं है क्योंकि कर्म-व्यवस्था में अनेकात है । यह ऐकान्तिक नियम नहीं है कि जीव और कर्मों का सम्बन्ध अनादि ही है, क्योंकि कर्मबन्ध-सतति की अपेक्षा कर्म का बन्ध अनादि होकर भी मिथ्यादर्शन आदि कारणों के कारण समय-समय में कर्म बँधते रहते हैं अतः कर्मबन्ध सादि भी है । इसलिए मिथ्यादर्शनादि के प्रत्यनीक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप कारणों के प्रकर्ष सन्निधान होने पर उनका बन्ध छूट जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है पर मन में इस प्रकार अनेकान्त नहीं है ॥ २९ ॥

चेतन स्वभावत्व होने से इन्द्रियाँ मन की सहायता से सुख-दुःख का अनुभव नहीं करती । प्रश्न—मन इन्द्रियो का सहकारी कारण है, क्योंकि जब इन्द्रियाँ इष्ट-अनिष्ट विषयो में प्रवृत्त होती हैं तब मन के सन्निधान से ही वे सुख-दुःखादि का अनुभव करती हैं अतः इन्द्रियो के सहकारित्व के सिवाय मन का दूसरा व्यापार नहीं है । उत्तर—मन को इन्द्रियो का सहकारी मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि इन्द्रियाँ चेतना स्वभाव वाली हैं । वस्तुतः गरम लौह पिण्ड के समान आत्मा का ही इन्द्रिय रूप से परिणामन हुआ है, अतः चेतनरूप होने से इन्द्रियाँ स्वयं सुख-दुःखादि का अनुभव करती हैं । यदि मन के बिना इन्द्रियाँ स्वयं सुख-दुःख का अनुभव नहीं करती हैं तो एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय को भी सुख-दुःख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उनके मन का अभाव है ॥ ३० ॥

पृथक् उपकारक अनुपलभ होने से मन का अभाव है, ऐसी आशंका भी उचित नहीं है,

स्यान्मतम्—नास्ति मनः पृथगुपकारानुपलम्भात् इति, तन्न, किं कारणम् ? गुणदोष-विचारादिदर्शनात् मनसः । मनोलब्धिमता आत्मना मनस्त्वेन १परिणामिता पुद्गलाः तिमिरान्धकारादिबाह्याभ्यन्तरेन्द्रियप्रतिघातहेतुसन्निधानेऽपि गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे साचिव्यमनुभवन्ति, अतोऽस्त्यन्तःकरणं मनः ।

विज्ञानमिति चेत्; न; तत्सामर्थ्याभावात् । ३२ । स्यान्मतम्—न मनो नामाऽन्यदस्ति । किं तर्हि ? विज्ञानमेव किञ्चिन्मन इति व्यपदिश्यते । उक्तं च—
“षण्णामनन्तरातीतं^४ विज्ञानं यद्वि तन्मनः”^५ इति, तन्न, किं कारणम् ? तत्सामर्थ्याभावात् । वर्तमानमेव विज्ञानं बाह्यमर्थं नावबोद्धुमलं किमङ्गं पुनरतीतम् ? वर्तमानं तावद्विज्ञानं क्षणिकं पूर्वोत्तरविज्ञानसंबन्धनिरुत्सुकं कथं गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे साचिव्यं कुर्यात् ? अनुस्मरणं हीदं स्वयमनुभूतस्यार्थस्य दृष्टं नानुभूतस्य (नानुभूतस्य) नान्यानुभूतस्य । न च क्षणिकैकान्ते तत्संभवति । एकसन्तानपतितत्वात् तदुपपत्तिरिति

क्योकि मन का गुण-दोष-विचार पृथक् उपकार देखा जाता है । प्रश्न—मन का पृथक् उपकार उपलब्ध नहीं होता है अतः मन नामक कोई वस्तु नहीं है ? उत्तर—यह प्रश्न उचित नहीं है, क्योकि गुण-दोष विचार आदि मन के स्वतन्त्र कार्य दृष्टिगोचर होते हैं । मनोलब्ध वाले आत्मा के जो पुद्गल मनरूप से परिणत हुए हैं वे अन्धकार तिमिरादि बाह्य इन्द्रियों के उपघातक कारणों के सन्निधान होने पर भी गुण-दोष-विचार और स्मरणादि व्यापार में सहायक होते ही हैं अतः अन्तःकरण (अन्तरगइन्द्रिय) मन का स्वतन्त्र अस्तित्व है ॥ ३१ ॥

विज्ञान में सामर्थ्य का अभाव होने से मन विज्ञान नहीं है । शका-विज्ञान के निवाय मन नामक अन्य वस्तु नहीं है । विज्ञान को ही किञ्चित् मन है ऐसा व्यपदेश (कथन) करते हैं । सो ही कहते हैं “छहो ज्ञानो की उत्पत्ति का जो समनन्तर अतीत अर्थात् उपादानभूत लक्षण है वह मन है अर्थात् छहो ज्ञान के पूर्वज्ञान को मन कहते हैं” (यह बौद्ध सिद्धान्त है) । उत्तर—मन का पृथक् अस्तित्व न मानकर विज्ञान को मन कहना ठीक नहीं है क्योकि पूर्व ज्ञान को जानने का उसमें सामर्थ्य नहीं है । जो विज्ञान वर्तमान को जानने में समर्थ नहीं है, वह अतीतज्ञान का कारण कैसे बन सकता है, उसकी तो बात ही क्या करनी । क्षणिक वर्तमान विज्ञान पूर्व और उत्तर विज्ञानों में जब कोई सम्बन्ध नहीं रखता तब वह गुणदोषविचार और स्मरणादि व्यापार में सहायक कैसे बन सकता है ? क्योकि यह स्मरण स्वयं अनुभूत पदार्थों का उसी को होता है ‘जिसने अनुभव किया’, अनुभूत अन्य के द्वारा अनुभूत पदार्थों का स्मरण नहीं हो सकता । क्षणिक एकान्त में स्मरण आदि का क्रम सम्भव नहीं है । सन्तान अवस्तुभूत है अतः उसकी अपेक्षा स्मरणादि की सर्गति घंटाना भी

१ परिणामिता भु, ता, द ।

२. बौद्धन्य ।

३ पचेन्द्रियाणां मनोज्ञान्न्य च ।

४ तन्मनः ।

५ अभिध - १।१७ ।

चेत्, न, तदवस्तुत्वात् १ तदतीतमत्यन्तमसत् कथमिव गुणदोषविचारस्मरणादौ सहायि भवेत् ? २ आलयविज्ञानं ३ बीजशक्तिरूप सदवस्थितमालम्बनं भवतीति चेत्, ४ तस्य एकस्य कालान्तरावस्थायित्वाभ्युपगमे क्षणिकत्वप्रतिज्ञाहानिः । न चेत्, तदालम्बनाभावः ।

प्रधानविकार इति चेत्; न; अचेतनत्वात् । ३३ । स्यादेतत् ५ —न पौद्गलिकं मनः । किं तर्हि ? प्रधानविकारः । प्रधानस्य महदहङ्कारादिभावेन परिणामिनः कश्चिद्विकारविशेषो मनः । इत्याख्यायते इति; तन्न, किं कारणम् ? अचेतनत्वात् । प्रधानमचेतनं तद्विकाराश्च तदात्मका इति घटवदचेतनस्य तस्य गुणदोषविचारस्मरणादिव्यापारे साच्चिव्याभावः । किञ्च, मनः ६ करणं विचारादेः, कर्ता पुरुषः, प्रधानं वा स्यात् ? न तावत् पुरुषः, निर्गुणत्वात्, ७ सात्त्विका हि गुणदोषविचारादयः । न च

उचितं नहो है क्योंकि पूर्वज्ञान रूप मन जब वर्तमान काल में अत्यन्त असत् हो जाना है तब वह गुण-दोषविचार, स्मरण आदि में सहायक कैसे बन सकता है । यदि बीजशक्ति रूप आलयविज्ञान को सद्भवस्थित मानते हैं और उसका अवलम्बन गुणदोषविचार स्मरणादि में सहायक होता है, ऐसा कहते हैं तो उस एक ही मन को कालान्तर अवस्थायी स्वीकार कर लेने पर क्षणिकत्व पक्ष का लोप हो जाता है अर्थात् 'सर्वं वस्तु क्षणिकं है' इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है, यदि बीज रूप आलय-विज्ञान क्षणिक है, तो वह भी स्मरणादिका अवलम्बन नहीं हो सकता । (बौद्ध मत के अनुसार मन की व्यवस्था नहीं बन सकती ।) ॥ ३२ ॥

अचेतनत्व होने से प्रधान का विकार भी मन नहीं है । साख्य कहता है—मन पौद्गलिक नहीं है अपितु प्रधान का विकार है । महान् अहंकार आदि भावों से परिणत प्रधान का कोई विकार विशेष मन है, ऐसा कहा जाता है । उत्तर—मन को प्रधान का विकार मानना उचित नहीं है क्योंकि जब प्रधान स्वयं अचेतन है तो उसका विकार भी तदात्मक होने से अचेतन ही होगा । जब प्रधान का विकार मन अचेतन है तब घट आदि अचेतन पदार्थ के समान गुणदोषविचार, स्मरण आदि व्यापार में अचेतन मन सहायक नहीं हो सकता । अथवा, जब मन विचार आदि का कारण है तो उसका कर्ता कौन है, प्रधान है कि पुरुष है ? पुरुष तो मन का कर्ता हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुष निर्गुण होने से सात्त्विक गुण दोष विचार का कर्ता हो नहीं सकता । प्रधान भी मन का कर्ता नहीं है क्योंकि प्रधान अचेतन है और लोक में कोई भी अचेतन गुणदोषविचार आदि का कर्ता

१ एकमन्तानपतितोऽपि अतीतो देवदत्तः वर्तमानस्य प्रपौत्रादेरुपकरोति किम् । न चैव, तद्वत् । २ अतीत-विज्ञानम् । ३ यथा उक्तो ब्रूहि स्वयमतीतोऽपि भविष्यत्फलादेरालम्बनं भवति तथा । ४ आलम्बनविज्ञानस्य । ५ भाष्यम् । ६ साधकतमम् । ७ निर्गुणत्वात् कर्ता न भवति किमित्याशङ्क्यामाह । सत्त्वगुणमया इत्यर्थः—म ।

प्रधानम्, तस्याऽचेतनत्वात् । न हि लोके किञ्चिदचेतनं गुणदोषविचारादे. कर्तृ दृष्टम् । किञ्च,

तदव्यतिरेकात्तदभावः । ३४ । प्रधानात् सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्थारूपात् महदहङ्कारादयः परिणामा वैषम्यरूपाः^१ । अव्यतिरिक्ता वा स्युः, अव्यतिरिक्ता वा यदि व्यतिरिक्ता ; ^२कार्यकारणैकत्वैकान्तप्रतिज्ञाहानि । अथाव्यतिरिक्ता । प्रधानमेव न परिणामा नाम केचन सन्तीति मनसो निवृत्तिः ।

^३कोष्ठयो वायुरुच्छ्वासलक्षणः प्राणः । ३५ । वीर्यान्तरायजानावरणक्षयो शमाङ्गोपाङ्गनामोदयापेक्षिणा आत्मना उदस्यमानः कोष्ठयो वायुरुच्छ्वासलक्षणः प्राण इत्युच्यते ।

बाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणोऽपानः । ३६ । तेनैव आत्मना बाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो, निःश्वासलक्षणोऽपान इत्याख्यायते । एतावप्यात्मानुग्राहिणी जीवितहेतुत्वात् ।

देखा नहीं गया है । अर्थात् अचेतन प्रधान में गुणदोषविचार, स्मरण आदि चेतन व्यापार नहीं हो सकते ॥३३॥

अथवा, उससे अव्यतिरेक होने से विचार आदि का अभाव है । सत्त्व, रज और तम की साम्य अवस्थारूप प्रधान से महान् अहकार आदि विषमावस्था रूप विकार भिन्न है या अभिन्न । यदि सत्त्व, रज और तम की साम्य अवस्था रूप प्रधान से महान् अहकारादि भिन्न उत्पन्न होते हैं तो कार्य और कारण के अभेद मानने का सिद्धान्त खण्डित हो जाता है । अथवा उस प्रधान में अहकारादि अभिन्न उत्पन्न होते हैं तो केवल प्रधान ही अवशिष्ट रह जाता है, उससे भिन्न कोई परिणाम नहीं बनना । अतः मन की निवृत्ति हो जायेगी ॥ ३४ ॥

कोष्ठ (उदर) की वायु को उच्छ्वासलक्षण प्राण कहते हैं । वीर्यान्तराय, जानावरण कर्म का क्षयोपशम और अंगोपाङ्ग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के द्वारा गर्भ-कोष्ठ से जो वायु बाहर निकाली जाती है, उसको उच्छ्वास लक्षण प्राण कहते हैं ॥ ३५ ॥

बाह्य वायु को अभ्यन्तर करना अपान है । वीर्यान्तराय, जानावरण कर्म का क्षयोपशम और अंगोपाङ्ग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के द्वारा जो बाह्य वायु भीतर ली जाती

१. न्यूनाधिका इत्यर्थः । २. प्रधानात् । ३. अनदङ्गत्वाद्गुणानङ्गत्वात् तदव्यतिरेकत्वम् । तदव्यतिरेकत्वात् कार्यकारणभावाच्च मत्कार्यमिति मृत्पिष्टे घटोऽग्निं घटे मृत्पिष्टं वेति भावः । ४. तदव्यतिरेकत्वम् ।

तन्मूर्तिमत्त्वं प्रतिघातादिदर्शनात् । ३७ । तत्रो प्राणापानयोः तेषा वाङ्मन प्राणापानानां^१ वामूर्तिमत्त्वमवगन्तव्यम् । कुत^२ ? प्रतिघातादिदर्शनात् । प्रतिभय- हेतुभिरशनिशब्दादिभिर्मनसः प्रतिघातो दृश्यते, सुरादिभिश्चाऽभिभवः । हस्तपुटादि- भिरास्यसवरणात् प्राणापानयोः प्रतिघात उपलभ्यते, श्लेष्मणा चाभिभवः । नचाऽमूर्तस्य मूर्तिमद्भिर्भरभिघातादयः स्युः ।

अत आत्मास्तित्वसिद्धिः प्राणापानादिकर्मणः तत्कार्यत्वात् । ३८ । अत आत्मनोऽस्तित्वं प्राप्तिधत् । कुत ? प्राणापानादिकर्मणः तत्कार्यत्वात् । यथा यन्त्रप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्तुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादिकर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साधयति, असति तस्मिन्नप्रवृत्ते । नाकस्मात्, नियमदर्शनात् । न विज्ञानादिकृतम्, तेषाममूर्तत्वे प्रेरणशक्तिविरहात् । न रूपस्कन्धकृतम्, तस्याचेतनत्वात् । सर्वेषां निरीहकत्वात्^३ कर्माभाव इति चेत्; न; देशान्तरप्राप्त्यभावप्रसङ्गात् । वायुधातुविशेषात्

है—उस निश्वास को अपान कहते हैं । ये श्वासोच्छ्वास (प्राणापान) आत्मा के जीवन में कारण होते हैं अतः इनके द्वारा पुद्गल आत्मा का उपकार करता है ॥ ३६ ॥

इन सब का प्रतिघात देखा जाता है अतः ये सब मूर्तिक हैं । उन प्राणापान और वाङ् (वचन), मन, श्वासोच्छ्वास का प्रतिघात आदि होने से इन को मूर्तिमान् (पौद्गलिक) समझना चाहिए । जैसे—भय के कारणों से तथा वज्रपात आदि के शब्दों के द्वारा मन का प्रतिघात और मदिरा आदि के द्वारा मन का अभिभव देखा जाता है । हाथ से मुख और नाक को बन्द कर देने पर श्वासोच्छ्वास का प्रतिघात और कण्ठ में कफ आदि के आ जाने से श्वासोच्छ्वास का अभिभव देखा जाता है अतः मन और श्वासोच्छ्वास पौद्गलिक हैं क्योंकि मूर्तिक पदार्थों के द्वारा अमूर्तिक पदार्थ के अभिघात और अभिभव (रुकावट) नहीं हो सकते ॥ ३७ ॥

श्वासोच्छ्वास रूपी कार्य से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है । इनके द्वारा आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध होती है, क्योंकि प्राणापानादि कर्म आत्मा के कार्य हैं अतः आत्मा रूपी कारण के बिना श्वासोच्छ्वास रूपी कार्य नहीं हो सकता, जैसे किसी यन्त्रमूर्ति को चेष्टाएँ उसके प्रयोक्ता का अस्तित्व बताती हैं उसी प्रकार प्राणापानादि क्रियाएँ क्रियावान् आत्मा की सिद्धि करती हैं । ये क्रियाएँ उस प्रवर्तक के नहीं होने पर अकस्मात् नहीं होती क्योंकि ये क्रियाएँ नियमपूर्वक देखी जाती हैं । विज्ञान आदि के द्वारा भी ये क्रियाएँ नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान आदि अमूर्तिक हैं अतः उनमें प्रेरणशक्ति नहीं हो सकती । अचेतन होने के कारण रूपस्कन्ध कृत भी ये क्रियाएँ नहीं हैं । सभी पदार्थों को निरीहक मानकर सुख-दुःख प्राणापानादि क्रियाओं का लोप किया जाता है तो फिर पदार्थों के देशान्तर आदि के अभाव का प्रसङ्ग आयेगा । अर्थात् पदार्थों में क्रिया ही नहीं हो

देशान्तरे प्रादुर्भावः क्रियेत्युपचर्यते न मुख्या क्रियाऽस्ति? २“भूतियेषां क्रिया सैव” इति वचनात् इति चेत्; न, वायुधातुविशेषाऽसामर्थ्यात् । वायुधातुरपि नि क्रियः स कथमिव देशान्तरप्रादुर्भूतिहेतुः स्यात् । ३क्षणिकत्वाभ्युपगमादनवस्थितानां कर्माभाव इति चेत्, न, असिद्धत्वात्, अयुक्तेश्च ।

प्राण्यङ्गत्वाद् द्वन्द्वैकवद्भावप्रसङ्गः इति चेत्; न; अङ्गाङ्गिद्वन्द्वे तदभावात् । ३६ । स्यान्मतम्—शरीरं च वाक् च मनश्च प्राणश्चाऽपानश्च शरीरवाङ्मनः प्राणापाना इति द्वन्द्वे कृते एकवद्भावः प्राप्नोति । कुतः? प्राण्यङ्गत्वात् इति; तन्न; किं कारणम्? अङ्गाङ्गिद्वन्द्वे तदभावात् प्राण्यङ्गानामेव यो द्वन्द्वः तस्यैकवद्भावः उक्तः । अङ्गमवयव एकदेश इत्यनर्थान्तरम् । शरीरमत्राङ्गि चास्तीत्येकवद्भावो न भवति । अथवा, वागादीनि नाङ्गानि दन्तादिवदनवस्थितत्वात् । अथवा, द्वन्द्वैकवद्भावः सर्वः समाहारविषयः । समाहारश्चैकप्राणिविषयाणां युक्तः । नानाप्राणिस्थाश्चैते विवक्षिताः, ततो नास्त्येकवद्भावः ।

सकेगी । प्रश्न—वायुधातु से देशान्तर में उत्पन्न ही क्रिया है, यह उपचार है, मुख्य क्रिया नहीं है । ‘पदार्थों की उत्पत्ति को ही क्रिया कहते हैं’ यह सिद्धान्त है? उत्तर—यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि जब वायुधातु भी निष्क्रिय है तो वह असमर्थ होने से अन्य पदार्थों के देशान्तर की उत्पत्ति कैसे करा सकेगी अर्थात् पदार्थों के देशान्तर की प्राप्ति में कारण कैसे बनेगी? क्षणिक होने से पदार्थ अनवस्थित है अतः उनमें क्रिया नहीं होती, ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि आत्मा का क्षणिकत्व मानना अयुक्त है ॥ ३८ ॥

प्राणी का अङ्ग होने से द्वन्द्व समास करने पर एकवचन होना चाहिये यह आशंका भी उचित नहीं है क्योंकि अङ्ग-अङ्गी द्वन्द्व समास में भी एकवचन का अभाव पाया जाता है । प्रश्न—‘शरीर वाङ्मनः प्राणापाना’ यहाँ शरीर आदि को प्राणी का अङ्ग होने से द्वन्द्व समास में एकवचन होना चाहिए । उत्तर—शरीर आदि प्राणी का अंग होने से द्वन्द्व समास एकवचन होने की शका करना ठीक नहीं है क्योंकि जहाँ प्राणी का अंग होता है वहाँ पर ही द्वन्द्वसमास में एकवचन होता है परन्तु जहाँ अंग-अर्गाभाव होता है वहाँ द्वन्द्वसमास में एकवचन नहीं होता, क्योंकि यहाँ शरीर अंगी है और वचनादि अङ्ग है, अङ्ग, अवयव और एकदेश ये एकार्थवाची हैं अतः एकवचन का अभाव है । यहाँ शरीर मात्र अङ्ग है इसलिए द्वन्द्वसमास में एकवचन नहीं है । अथवा, वचन आदि अङ्ग भी नहीं है, क्योंकि दाँत आदि की तरह वचन आदि अवस्थित नहीं है, अर्थात् अनवस्थित है । अतः अंग-अङ्गि-समास भी नहीं है । अथवा, सर्वसमाहारविषयक द्वन्द्वसमास में एकवद्भाव (एकवचन) होता है और समाहार द्वन्द्व एक प्राणी के अङ्ग में होता है किन्तु यहाँ शरीर, वचन मन, आदि नाना

पुद्गलशब्दो निर्दिष्टार्थः । ४० । पुद्गलशब्दस्यार्थो निर्दिष्टः—पु गिलनात् पूरणगलनाद्वा पुद्गल इति ।

उपग्रहप्रकरणात्कर्तरि षष्ठी । ४१ । उपग्रहशब्दः प्रकृतः, स च 'भावसाधन' तेन कर्तुरनुक्तत्वात् पुद्गलानामिति कर्तरि षष्ठी द्रष्टव्या । तेन शरीरादि-परिणामैरात्मना पुद्गला उपग्रहीतार इत्युक्तं भवति । ते चात्मानः सक्रिया कर्ममलीमसा सन्तः शरीरादिकृतमुपकारं तद्वन्धपूर्वकमनुभवन्तीत्येतदुक्तम् । एकान्तनिष्क्रियत्वे अत्यन्तशुद्धत्वे च शरीरादिभिः बन्धाभावात् तत्कृतोपकाराभावः, तत्क्रियाहेतुत्वाभावश्चेति ससाराभावः ; तदभावात् कुतो मोक्षः ?

यथा चैतच्चतुष्टय गमनव्याहरणचिन्तनप्राणनादिभावेन परिणामविशेषाहित-मनुग्राहकं पुद्गलिकत्वात् तथाऽयमपि तत्कृत एवोपकार इति प्रदर्शयन्नाह—

प्राणियो के विवक्षित है इसलिये यहाँ सूत्र में 'शरीर वाङ्मन. प्राणापानाः' यह बहुवचन है, एकवचन नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥

पुद्गल शब्द का अर्थ पूर्व में कह चुके हैं । पुद्गल शब्द का अर्थ है पूरण गलन वाला पदार्थ या जो पुरुष (आत्मा) के द्वारा कर्म और नोकर्म रूप से ग्रहण किया जाता है । इसका विशेष वर्णन पूर्व में किया है ॥ ४० ॥

उपग्रह का प्रकरण होने से यहाँ कर्त्ता में षष्ठी विभक्ति है । प्रकरण में आया हुआ उपग्रह शब्द भावसाधन है, अतः अनुक्त कर्त्ता में 'पुद्गलानां' यहाँ पर कर्त्ता अर्थ में षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिए । इसलिए शरीर आदि परिणामो (पर्यायो) के द्वारा पुद्गल आत्मा के उपकार का है, ऐसा अर्थ स्वयमेव हो जाता है । यह कर्म से मलीमस आत्मा सक्रिय है, अतः वे शरीरादिकृत उपकार को बन्धपूर्वक स्वीकार करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, ऐसा कहा है । यदि आत्मा को सर्वथा निष्क्रिय एवं अत्यन्त शुद्ध आत्मा माना जाय तो शरीरादि के द्वारा बन्ध का अभाव हो जाने से शरीरकृत उपकार का भी अनुभव नहीं होगा तथा क्रिया के हेतु शरीरकृत उपकार के अनुभव का अभाव होने से ससार का भी अभाव होगा और ससार के अभाव में मोक्ष कैसे होगा अर्थात् मोक्ष का सद्भाव भी नहीं हो सकेगा ।

परिणामविशेष से गृहीत पुद्गल जैसे—शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास चतुष्टय गमन, व्यवहरण, चिन्तन और श्वासोच्छ्वास रूप से जीव का उपकार करते हैं, वैसे सुख आदि भी पुद्गलकृत उपकार हैं, उसको वताने के लिए सूत्र कहते हैं—

१ कर्मसाधन मृ., द., व । २ प्रकृतिर्वध्यते प्रकृतिर्मुच्यते इति साख्यमते । ३ चतुष्टय कथमित्युक्तं शरीरवाङ्मन प्राणापाना पुद्गलानामिति सूत्रं मनमि कृत्याह । शरीरस्य गमनमित्यादि वाच्यम् ।

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

बाह्यप्रत्ययवशात् सद्ब्रह्मोदयादात्मनः प्रसादः सुखम् । १ । यदात्मस्थं सद्ब्रह्मं कर्म द्रव्यादिबाह्यप्रत्ययवशात् परिपाकमुपयाति तदात्मनः प्रसादः प्रीतिरूपः सुखमित्याख्यायते ।

तथा असद्ब्रह्मोदयात् आत्मपरिणामः संक्लेशप्रायो दुःखम् । २ । तथा तेन प्रकारेण बाह्यप्रत्ययवशेनेत्यर्थः; असद्ब्रह्मोदयादात्मपरिणामो यः संक्लेशप्रायः स दुःखमिति कथ्यते ।

भवस्थितिनिमित्तायुर्द्रव्यसंबन्धिनो जीवस्य प्राणापानलक्षणक्रियाविशेषाव्युपरमो-जीवितम् । ३ । भवधारणकारणमायुराख्यं कर्म, तदुदयापादिता भवस्थितिमादधानस्य जीवस्य पूर्वोक्तस्य प्राणापानलक्षणस्य क्रियाविशेषस्याविच्छेदो जीवितमिति प्रत्येतव्यम् ।

तदुच्छेदो मरणम् । ४ । तस्य जीवितस्योच्छेदो जीवस्य मरणमित्यवसेयम् ।

सुख, दुःख, जीवित और मरण भी पुद्गल का उपकार है ॥ २० ॥

बाह्य कारणों के कारण और साता वेदनीय के उदय से जो प्रसन्नता होती है, उसे सुख कहते हैं । जब आत्मा से बद्ध साता वेदनीय कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादि बाह्य कारणों से परिपाक को प्राप्त होता है तब आत्मा को जो प्रीति या प्रसन्नता होती है उसे सुख कहते हैं ॥ १ ॥

तथा असाता वेदनीय कर्म के उदय से आत्म-परिणामो में संक्लेश होता है वह दुःख है । जब आत्मा से बद्ध असाता वेदनीय कर्म द्रव्य, क्षेत्रादि बाह्य कारणों में परिपाक को प्राप्त होते हैं, तब आत्मा के जो संक्लेश परिणाम होते हैं, वह दुःख कहा जाता है । अर्थात् सातावेदनीय के उदय में सुख और असाता वेदनीय के उदय को दुःख कहते हैं ॥ २ ॥

भवस्थिति में कारणभूत आयुर्कर्म द्रव्य से सम्बन्धित जीव के प्राणापान लक्षण क्रिया का उपरम नहीं होना ही जीवित है । भवधारण में कारण आयु नाम का कर्म है । उस आयु कर्म के उदय से प्राप्त भवस्थिति को धारण करने वाले जीव के पूर्वोक्त प्राणापान (श्वासोच्छ्वास) क्रिया का चालू रहना उसका उच्छेद नहीं होना ही जीवित है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३ ॥

उस श्वासोच्छ्वास का उच्छेद ही मरण है । जीव के जीवित में कारणभूत श्वासोच्छ्वास का उच्छेद ही जीव का मरण है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४ ॥

सुखग्रहणमादौ तदर्थत्वात्परिस्पन्दस्य । ५ । सर्वेषां प्राणिनां परिस्पन्दः सुखप्राप्त्यर्थः, ततोऽस्य ग्रहणमादौ क्रियते ।

तदनन्तरं दुःखवचनं तत्प्रतिपक्षत्वात् । ६ । सुखस्य हि प्रतिपक्षभूत दुःखम्, अप्रीतिहेतुत्वात् । ततोऽस्य वचनं तदनन्तरं क्रियते ।

जीवतस्तदुभयदर्शनात् तदनन्तरं जीवितग्रहणम् । ७ । यतः तदुभयं सुखदुःखजीवतो भवति, ततः तदनन्तरं जीवितग्रहणं क्रियते ।

अन्ते प्राप्यत्वान्मरणस्यान्ते वचनम् । ८ । आयुःक्षयनिमित्तं मरणमन्ते प्राणिभिरवाप्यत इति तदुपादानमन्ते क्रियते । सुखं च दुःखं च जीवितं च मरणं च सुखदुःखजीवितमरणानि तान्येवोपग्रहं सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहः । केषाम् ? पुद्गलानामिति प्रकृतमभिसंबध्यते ।

प्रकृतत्वादुपग्रहावचनमिति चेत्; न; स्वोपग्रहप्रदर्शनार्थत्वात् । ९ । स्यान्मतम्-प्रकृतमुपग्रहवचनमस्ति तेन शरीरवाङ्मनःप्राणापानैः सुखदुःखजीवितमरणैश्च पुद्गला

सारे प्रयत्न सुख के लिए है अतः आदि में सुख को ग्रहण किया है । सर्वप्राणियों के प्रयत्न सुख के लिए होते हैं अतः सुख का ग्रहण सर्वप्रथम किया है ॥ ५ ॥

सुख का प्रतिपक्षी होने से सुख के बाद दुःख का ग्रहण किया है । अप्रीति का कारण होने से सुख का प्रतिपक्षीभूत दुःख है, अतः सुख के बाद दुःख का कथन किया है ॥ ६ ॥

जीवन में सुख-दुःख दोनों होते हैं अतः सुख-दुःख के अनन्तर जीवन कहा है । जीवित प्राणी के ही सुख और दुःख होते हैं अतः सुख और दुःख के आधारभूत जीवित को ग्रहण किया है ॥ ७ ॥

अन्त में प्राप्य होने से मरण को अन्त में कहा है । आयुक्षय के निमित्त से होने वाला मरण प्राणियों के द्वारा अन्त में प्राप्त होता है अतः उसको अन्त में कहा है । सुख-दुःख-जीवन-मरण रूप उपकार पुद्गलकृत है अर्थात् पुद्गल के संयोग से उत्पन्न कर्म के उदय से जीवन-मरण, सुख-दुःख होता है; कर्मरहित मुक्तात्मा का न मरण है, न जीवन है; न सात्ता-असात्ता वेदनीयजन्म मुख दुःख है, पुद्गल के निमित्त से होने के कारण वे पौद्गलिक कहलाते हैं ॥ ८ ॥

स्व-उपग्रह को दिखाने के लिए उपग्रह का प्रकरण होने पर भी उपग्रह वचन को पुनः ग्रहण किया है । प्रश्न—यहाँ उपग्रह का प्रकरण है कि शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, सुख-दुःख, जीवन और मरण के द्वारा पुद्गल, जीवों का उपकार करते हैं । अतः पुनः इस सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है । उत्तर—यहाँ उपग्रह शब्द निरर्थक नहीं है । यद्यपि

जीवान् उपगृह्णन्ति इत्यस्मिन्नर्थे प्रतिपादिते पुनरुपग्रहवचनमनर्थकमिति; तन्न, किं कारणम् ? स्वोपग्रहप्रदर्शनार्थत्वात् । यथा धर्माधर्माकाशानि परेषामेवोपग्रह कुर्वन्ति न तथा पुद्गला, स्वोपग्रहश्चैषामस्तीति प्रदर्शनार्थं पुनरुपग्रहवचनं क्रियते । तद्यथा—कसादीनां भस्मादीनि जलादीना कतकादीनि १अय. प्रभृतीनामुदकादीनि उपकार कुर्वन्ति ।

मरणमात्मोपग्रहो नेति चेत्; न; निर्विण्णस्य तत्प्रियत्वात् । १० । स्यादेतत्—मरणमात्मोपग्रहो नोपपद्यते । कुतः ? अनिष्टत्वात् । न हि कस्यचित् मरणमीप्सितमिति; तन्न; किं कारणम् ? निर्विण्णस्य तत्प्रियत्वात् । व्याधिपीडाशोकादिभिर्जीवितान्निवृत्तादरस्य निर्विण्णस्य हि जनस्य मरणं प्रियं लोके दृश्यते ।

प्रयोजनप्रतिपादनार्थत्वाच्च दुःखवत् । ११ । यथा दुःखमनिष्टमपि जीवानां पुद्गलं प्रतिपाद्य २प्रयोजनमिति गृह्यते तथा ३ मरणमपीति नास्ति दोषः ।

यहाँ उपग्रह का प्रकरण है फिर भी इस सूत्र में उपग्रह का ग्रहण पुद्गलो के स्वोपकार की सूचना करने के लिए है । जैसे धर्म, अधर्म और आकाश अन्य जीव और पुद्गलो का उपग्रह मात्र करते हैं वे पुद्गल उपकार नहीं करते । पुद्गलो का स्व-उपकार भी है अर्थात् पुद्गल परस्पर पुद्गल का उपकार भी करते हैं, इसलिए सूत्र में पुनः 'उपग्रह' शब्द का ग्रहण किया गया है, जैसे—कासी आदि का भस्म, जलादि का कतकादि और लोहे आदि का जलादि उपकार करते हैं । अर्थात् कासे का भस्म से स्वच्छ किया जाता है, पानी में कतकफल डाल देने से पानी स्वच्छ हो जाता है, तलवार को धार करने के लिए या वस्त्र को, जमोने को स्वच्छ करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, शरीर में पौद्गलिक कर्मों के उदय का उपशमन करने के लिए पौद्गलिक औषधि खाई जाती है, उससे रोग दूर होता है अतः पुद्गल पुद्गल का उपकार करता है ॥ ६ ॥

मरण आत्मा का उपकार नहीं है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि दुःखी प्राणी को मरण भी प्रिय होता है । शंका—अनिष्ट होने से मरण किसी को भी प्रिय नहीं है इसलिए मरण आत्मा का उपकार नहीं हो सकता ? उत्तर—यद्यपि साधारणतया मरण किसी को भी प्रिय नहीं परन्तु व्याधि-पीडा शाकादि से व्याकुल प्राणी 'जिसको जीवन से घृणा हो चुकी है' उसको लोक में मरण भी प्रिय होता है । अतः मरण को भी उपकार श्रेणी में ले लिया है ॥ १० ॥

दुःख के समान प्रयोजन प्रतिपादन करने का हेतु होने से मरण को भी उपकार कहा गया है । अथवा, यहाँ उपकार शब्द से इष्ट पदार्थ नहीं लिया गया है किन्तु पुद्गलो के द्वारा होने वाले समस्त कार्य लिये गये हैं । पुद्गल के संयोग से आत्मा में जा-जो विकृति होती है, उसके लिये उपकार शब्द का प्रयोग है, इष्ट पदार्थ के लिये नहीं, जैसे—दुःख भी अनिष्ट है परन्तु पुद्गलकृत

लघ्वर्थमेकसूत्रीकरणमिति चेत्; न; आशङ्कानिवृत्त्यर्थत्वात् । १२ । स्यान्मतम्—
'शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च पुद्गलानाम्' इत्येकमेव सूत्र
कर्तव्यं लघ्वर्थमिति, तन्न; किं कारणम् ? आशङ्कानिवृत्त्यर्थत्वात् । शरीरवाङ्मन-
प्राणापाना 'हेतवश्चत्वारः' सुखदुःखजीवितमरणानि च फलानि^१ चत्वारि, तेषां
स्याथासंख्यमनिष्टमाशङ्क्येत, तन्निवृत्त्यर्थं नानायोगकरणम् । उत्तरसूत्रे^४ सुखादि-
संबन्धनार्थं च^५ ।

तदनुपपत्तिर्नित्यानित्यपक्षयोर्विकारावस्थानाभावात् । १३ । तेषां सुखादीनाम्
अनुपपत्तिः । क्व ? नित्यपक्षेऽनित्यपक्षे च । कुत ? विकारावस्थानाभावात् ।
तद्यथा—नित्यपक्षे तावत् आत्मना पूर्वापरकालतुल्यत्वात् परिणामान्तरसक्रान्तिलक्षणस्य
विकारस्याभावात् सुखादिककल्पनमयुक्तम् । अनित्यपक्षे चावस्थानाभावात् सुखादि-

प्रयोजन होने से दुःख का निर्देश किया है, वैसे ही पुद्गल का प्रयोजन बताने के लिए मरण को
उपकार माना है इसमें कोई दोष नहीं है ॥ ११ ॥

लाघव के लिए दोनों सूत्रों का एक सूत्र बनाने की आशका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि
सन्देह की निवृत्ति के लिए पृथक्-पृथक् सूत्र की रचना की गई है । शंका—'शरीरवाङ्मन
प्राणापाना. सुख-दुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च पुद्गलाना' इन दोनों का एकसूत्र करने से सूत्र में
लघुता आती है इसलिये इन दोनों का एकसूत्र करना चाहिए । उत्तर—'शरीरवाङ्मन' तथा
'सुख-दुःख' इन दोनों का यदि एकसूत्र बनाते तो यह सन्देह होता कि शरीरादि चार के क्रमशः
सुख-दुःख आदि चार फल हैं, उस अनिष्ट आशंका की निवृत्ति के लिए पृथक् सूत्र की रचना की है
तथा सुख-दुःख, जीवित-मरण आदि का सम्बन्ध उत्तरसूत्र में कथित जीवोपकारों से भी जुड़ता है,
अतः पृथक्-पृथक् सूत्र ही बनाया गया है ॥ १२ ॥

ऐकान्तिक नित्य वा अनित्य पक्ष में विकार और अवस्थान का अभाव होने में सुख-
दुःखादि नहीं हो सकते । कथञ्चित् नित्यानित्य आत्मा के ही सुख-दुःखादि हो सकते हैं सर्वथा
नित्य वा सर्वथा अनित्य आत्मा के सुख-दुःखादि नहीं हो सकते क्योंकि नित्य पक्ष में विकार
परिणामन नहीं और अनित्य पक्ष में अवस्थान नहीं । जैसे—नित्य पक्ष में आत्मा पूर्व और
उत्तर काल में सर्वथा एक जैसी बनी रहती है, अतः परिणामान्तर सक्रान्ति लक्षण विकार का
अभाव होने से सुख-दुःखादि की कल्पना ही नहीं हो सकती । आत्मा को सर्वथा अनित्य मानने
वालों की आत्मा के अवस्थान का अभाव है अतः पूर्व-उत्तर काल में होने से अनित्य पक्ष में आत्मा के
सुख-दुःखादि उत्पन्न नहीं हो सकते । क्योंकि अवस्थित आत्मा के ही इष्ट-अनिष्ट स्पर्श आदि का

१. प्राणापानि । २. कार्याणि । ३. समवचने यावामत्य शैलीयमाचार्यम्येति न्यायान् । ४. परस्परपग्रहो
जीवानामित्यत्र । ५. एकयोगकरणे शरीरादिरपि प्रमज्येत ।

सबन्धोऽनुपपन्नः । अवस्थितस्य हि इष्टानिष्टशब्दस्पर्शादिसन्निपाते सति सुखादिप्रभवः १ स्यात् । स चाकस्मान्न भवति । किं तर्हि ? कुशलाकुशलभावनापूर्वकः २ । कुशलाकुशलभावना^३ च स्मृत्यभिसबन्धिचेष्टाभिनिर्वृत्तिलक्षणा । ४ स्मृत्यादयश्चानवस्थितस्य न सभवन्तीत्यतो नित्यानित्यात्मकस्यात्मनः सुखादिनिरूपणं निरवद्यम् ।

आह—अजीवद्रव्यचतुष्टयस्य यथा परानुग्रहः सान्ततिक किमेवमात्मनामपि, उतान्यो विधिरस्तीति ? अत्रोच्यते—

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

कर्मव्यतिहारविषयः परस्परशब्दः । १ । कर्मव्यतिहार क्रियाव्यतिहार इत्यर्थः । द्विषयोऽयं परस्परशब्दः । परस्परस्योपग्रहः परस्परोपग्रहः । कः पुनरसौ ?

स्वामिभृत्यादिभावेन^५ वृत्तिः परस्परोपग्रहः । २ । स्वामी भृत्य आचार्य

सन्निपात होने पर सुख-दुःखादि उत्पन्न हो सकते हैं । वे सुख-दुःखादि अकस्मात् नहीं होते । प्रतीति ये क्रियाये बिना कारण नहीं होती । सुख-दुःखादि कुशलाकुशल भावनापूर्वक ही होते हैं । कुशल और अकुशल भावनाएँ, पूर्वानुभूत की स्मृति और तत्पूर्वक (स्मृतिपूर्वक) चेष्टाओं से सम्बन्ध रखती हैं और स्मृति आदि अनवस्थित (क्षणिक) आत्मा के हो नहीं सकती अर्थात् जिसके सिद्धांत में आत्मा का निरन्वय नाश माना है उसके पूर्वानुभूत पदार्थ की स्मृति नहीं हो सकती क्योंकि अनुभव करने वाले आत्मा का ही सर्वथा नाश हो जाने पर स्मरण किसको होगा, अनुभूत का ही स्मरण होता है, अननुभूत तथा दूसरे के द्वारा अनुभूत का स्मरण नहीं हो सकता । अतः नित्यानित्यात्मक आत्मा के ही सुख-दुःखादि का निरूपण करना निर्दोष है, अर्थात् युक्तिसंगत है ॥ १३ ॥

चारों अजीव द्रव्यों का दूसरे का उपग्रह जैसे सान्ततिक है, क्या इसी प्रकार आत्मा के भी परस्पर का उपकारत्व है अथवा कोई दूसरी विधि है, ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं—

जीव भी परस्पर (एक दूसरे का) उपकार करते हैं ॥ २१ ॥

परस्पर शब्द कर्म व्यतिहार अर्थात् क्रिया के आदान-प्रदान को कहते हैं । कर्मव्यतिहार, क्रियाव्यतिहार ये एकार्थवाची हैं । अर्थात् कर्मव्यतिहार, आदान-प्रदान क्रियाव्यतिहार अर्थ में है और उस आदान-प्रदान क्रिया का विषय परस्पर शब्द है, एक-दूसरे का परस्पर उपकार करना परस्परोपग्रह कहलाता है । प्रश्न—यह परस्पर उपकार क्या है ? ॥ १ ॥

उत्तर—स्वामिसेवक आदि भाव से वृत्ति (व्यापार) को परस्परोपग्रह कहते हैं । स्वामी,

१ उत्पत्ति । २ शुभाशुभरूपसभावनापूर्वक । ३ सभावना मकल्प । ४ अनुभूतस्य स्मरण नाननुभूतस्य गत्यानुभूतस्य च । ५ अ प्रतीति वार्त्तिक चिह्न नास्ति, मुद्रिते च ।

शिष्य इत्येवमादिभावेन वृत्तिः परस्परोपग्रह इत्युच्यते । स्वामी तावत् वित्तत्यागादिना भृत्यादीनामुपग्रहे वर्तते, भृत्याश्च हितप्रतिपादनेन अहितप्रतिषेधेन च । आचार्य उभयलोकफलप्रदोपदेशदर्शनेन शतदुपदेशविहितक्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणामनुग्रहे वर्तते । शिष्या अपि शतदानुकूल्यवृत्त्या ।

प्रकृतत्वादुपग्रहवचनमिति चेत्; न; अनन्तरचतुष्टयप्रतिनिर्देशार्थत्वात् । ३ । स्यादेतत्—प्रकृतमुपग्रहवचनमस्ति तदभिसम्बन्धात् पुनरुपग्रहवचनमनर्थकमिति, तन्न; किं कारणम् ? अनन्तरचतुष्टयप्रतिनिर्देशार्थत्वात् । नाऽपूर्वं कश्चित् परस्परोपग्रहो जीवानामस्ति, अनन्तरसूत्रे निर्दिष्टः सुखादिचतुष्टयोपग्रह एवेति प्रदर्शनार्थं पुनरुपग्रहवचनम् ।

स्त्रीपुंसरतिवदनियमप्रदर्शनार्थं च । ४ । यथा स्त्रीपुंसौ यौगपद्येन रतिक्रियाया परस्परस्योपकुरुत न तथा सुखाद्युपग्रहे नियम इति प्रदर्शनार्थं च पुनरुपग्रहवचनं

नीकर, आचार्य (गुरु) शिष्य आदि भाव से जो वृत्ति होती है, उसको परस्पर उपग्रह कहते हैं, जैसे—स्वामी अपने धन का त्याग करके (रुपयादि प्रदान करके) सेवक का उपकार करता है और सेवक स्वामी के हितप्रतिपादन और अहित के प्रतिषेध द्वारा उसका उपकार करता है । आचार्य (गुरु) उभय लोक का हितकारी मार्ग दिखाकर तथा हितकारी क्रिया का अनुष्ठान कराकर शिष्यों का उपकार करते हैं और शिष्य गुरु के अनुकूल वृत्ति से उपकार करते हैं ॥ २ ॥

प्रकरण होने से उपग्रह वचन को ग्रहण नहीं करना चाहिए; ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम सूत्र में निर्दिष्ट चार का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र में पुनः उपग्रह वचन का निर्देश किया है । प्रकरण में उपग्रह होने से इस सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है, ऐसी आज्ञा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यद्यपि 'उपग्रह' का प्रकरण है, फिर भी इस सूत्र में 'उपग्रह' शब्द के द्वारा पूर्व सूत्र में निर्दिष्ट सुख-दुःख, जीवित और मरण इन चारों का ही प्रतिनिर्देश किया है । इन चारों के निवाय जीवों का अन्य कोई परस्पर उपग्रह नहीं है अर्थात् उपग्रह शब्द सूचित करता है कि अन्य कोई नया उपकार नहीं है, किन्तु पूर्व सूत्र में निर्दिष्ट ही उपकार है ॥ ३ ॥

स्त्री-पुरुष की रति के समान परस्पर उपकार का अनियम प्रदर्शित करने के लिए पुनः उपग्रह शब्द का प्रयोग किया है । जैसे—रतिक्रिया में स्त्री और पुरुष परस्पर उपकार करते हैं, उसी प्रकार गुणादि में गर्वया नियम परस्पर उपकार का नहीं है, यह बताने के लिए पुनः उपग्रह वचन का प्रयोग किया है, क्योंकि कोई जीव अपने लिए सुख उत्पन्न करता हुआ कदाचित् दूसरे एक जीव को वा दो जीवों को वा वृत्ति में जीवों को सुखी करता है और कोई जीव अपने को दुःखी करता हुआ एक

क्रियते । १जीवो हि कश्चित् स्वस्य सुखं कुर्वन् परस्यैकस्य सुखं करोति कश्चिद् द्वयोः कश्चिद्बहूनाम् । कश्चिद् दुःखमात्मनः कुर्वन् परस्यैकस्य द्वयोः बहूनां वा (दुःखं) करोति । कदाचिद् द्वौ बहवो वाऽऽत्मानं सुखं दुःखं (वा) कुर्वन् परस्यैकस्य द्वयोर्बहूनां वा २सुखं दुःखं (वा) उत्पादयन्ति । एवमितरत्रापि योज्यम् ।

आह—यदि अवश्य सतोपकारिणा भवितव्यम्, सञ्च कालोऽभिमतः स किमुपकारः इति ? अत्रोच्यते—तस्य खलु वक्ष्यमाणस्वतत्त्वस्याऽमूर्ते —

वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

अथवा, यथा धर्मादीनामस्तित्वस्याऽऽविर्भाविक उपकार उक्तो गत्यादिः, तथा कालस्यापि प्रतिनियत उपकारोऽस्तित्वसूचकोऽस्ति, उत नास्ति ? अस्त्युपकारः । यद्येव स उच्यतामिति ? अत आह—वर्तनादीनि^४ ।

^५करणाधिकरणयोर्वर्तनेति चेत्; युटि सति डीप्रसङ्गः । १ । स्यादेतत्—वर्ततेऽनया

जीव को, दो जीवों को या बहुत से जीवों को दुःखी करता है अथवा कभी एक, दो, बहुत जीवों तथा अपने आपके लिए सुख या दुःख करता हुआ दूसरे एक वा दो वा बहुत से जीवों के लिए सुख-दुःख उत्पन्न करता है । इस प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए । स्वयं दुःखी भी दूसरे को सुखी और स्वयं सुखी भी दूसरे को दुःखी कर सकता है । अतः कोई निश्चित नियम नहीं है कि सुखी सुखी और दुःखी दुःखी ही करे ॥ ४ ॥

यदि सत् (द्रव्य) अवश्य उपकारी ही होना चाहिये तो काल को भी 'सत्' द्रव्य माना है, उसका क्या उपकार है ? ऐसा पूछने पर आगे कहे जाने वाले स्वतत्त्व अमूर्तिक काल द्रव्य का उपकार बताने के लिए सूत्र कहते हैं—

वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्वापरत्व व्यवहार ये काल द्रव्य के उपकार हैं ॥ २२ ॥

अथवा, जैसे धर्माधर्म आदि द्रव्यों के अस्तित्व का आविर्भाविक गमन सहायक आदि उपकार कहा है, उसी प्रकार काल के अस्तित्व का सूचक प्रतिनियत उपकार है कि नहीं ? यदि काल के अस्तित्व का सूचक उपकार है तो क्या है, उसका वर्णन करना चाहिए ? ऐसा पूछने पर आचार्य ने वर्तना आदि काल के उपकार बताए हैं ।

'वर्तते अनया अस्या' वा ऐसे करण और अधिकरण में वर्तना शब्द में युट् प्रत्यय में टिट्

१ उक्तार्थमेव विवृणोति । २ सुखमु-ता अ मू । ३ अनेन पातनिकाभिप्रायेण कालस्य माध्यत्वमुक्तं भवति । ४ -दीनीति-मु, द, व-अ । ५ तदस्य आचार्यमतं परिपृच्छति आचार्य ।

अस्या वेति विगृह्य वर्तनाशब्दो निष्पाद्यत इति । एव? सति परत्वाद्युटि सति टित्वात् डी प्राप्नोति? कथं तर्हि सिद्धि ?

णिजन्ताद्युचि वर्तना । २ । स्त्रीलिङ्गे कर्मणि भावे वा णिजन्ताद्युचि सति वर्तनेति भवति । वर्त्यते? वर्तनमात्र वा वर्तनेति ।

अनुदात्तेत्वात्ताच्छीलिको वा । ३ । अथवा, 'वृत्तिरयमनुदात्तेत्, ततस्ताच्छीलिको युच् वर्तनशीला वर्तनेति । का पुनर्वर्तना ?

प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीतैकसमया स्वसत्तानुभूतिवर्तना । ४ । द्रव्यस्य पर्यायो द्रव्यपर्याय , द्रव्यपर्याय द्रव्यपर्याय प्रति प्रतिद्रव्यपर्यायम्, अन्तर्नीत एकः समयोजनया सा अन्तर्नीतैकसमया, का पुनरसौ ? स्वसत्तानुभूति, उत्पादव्ययध्रौव्यैक्यवृत्ति सत्ता, न ततोऽन्या काचिदस्ति । स्वा सत्ता स्वसत्ता, प्रतिनियता असाधारणीत्यर्थ ,

होने से डीप् प्रत्यय का प्रसंग आता है । कोई (तटस्थ आचार्य, आचार्य के मत को) पूछता है कि 'वर्तते अनया अस्या वा' ऐसा करण और अधिकरण मे विग्रह करके यदि वर्तना शब्द की सिद्धि को जाती है तो ऐसा (करण-अधिकरण मे) परत्वादि मे 'युट् प्रत्यय मे टित् होने से डीप् प्रत्यय होगा, यह व्याकरण का नियम है अतः वर्तना शब्द न बनकर वर्तनी बनेगा, वर्तना शब्द की सिद्धि कैसे हो सकती है ? ॥ १ ॥

णिजन्त से युच् प्रत्यय करके वर्तना शब्द की निष्पत्ति हुई है । भाव और कर्मवाची प्रयोग मे णिजन्त क्रिया मे 'युच्' प्रत्यय करने पर स्त्रीलिङ्ग मे वर्तना शब्द होता है अतः 'वर्त्यते वर्तनमात्र वा वर्तना' यह णिजन्त से युच् प्रत्यय करके बनाया जाता है ॥ २ ॥

अनुदात्तत्व मे तच्छील अर्थ मे युच् प्रत्यय किया जाता है । अथवा, यह अनुदान मे 'वर्तनाशीला वर्तना' ऐसा तच्छील अर्थ मे 'युच्' करके वर्तना शब्द बन जाता है । प्रश्न—वर्तना क्या है ? किसको कहते है वर्तना ? ॥ ३ ॥

प्रत्येक द्रव्यपर्याय मे अन्तर्नीत एक समय वाली स्वसत्ता की अनुभूति वर्तना है । द्रव्य की जो पर्याय वह द्रव्यपर्याय है । द्रव्यपर्याय द्रव्यपर्याय की, प्रतिद्रव्यपर्याय है, 'अन्तर्नीत है एक समय इसके द्वारा' वह अन्तर्नीतैकसमया कहलाती है । अन्तर्नीतैकसमया क्या है ? स्वसत्ता अनुभूति, उत्पादव्ययध्रौव्यैक्यवृत्ति सत्ता, उस सत्ता से अन्य कोई वस्तु नहीं है । स्व की सत्ता स्वसत्ता प्रतिनियत असाधारण बुद्धि के अभिधान अनुप्रवृत्ति लिङ्ग से अनुमीयमाना सादृश्य उपचार से एक हाते हुए भा जोव-अजोव आदि भेद-प्रभेदों के द्वारा सम्बन्ध को प्राप्त का विशिष्ट शक्ति के द्वारा

स्यादेवेति चेत् । २ न प्राप्नोतीत्युक्ते तटस्थ आह । ३ प्रयोक्त्रा अनेन । ४ अस्येत् अनुदात्तसंज्ञात [?]

बुद्ध्यभिधाना^१नुप्रवृत्तिलिङ्गेनानुमीयमाना^२ सादृश्योपचारादेकापि सती^३ जीवाजीव-
तद्भेदप्रभेदैः सबन्धमापद्यमाना विशिष्टशक्तिभिरेव सबध्यते । तस्या अनुभूति
स्वसत्तानुभूतिर्वर्तनेत्युच्यते । एकस्मिन्नविभागिनि समये धर्मादीनि द्रव्याणि षडपि
४ स्वपर्यायैरादिमदनादिमद्भिर्रूपादव्ययध्रौव्यविकल्पैर्वर्तन्त इति कृत्वा तद्विषया वर्तना ।

सा आनुमानिकी व्यावहारिकदर्शनात् पाकवत् । ५ । यथा व्यावहारिकस्य
पाकस्य तण्डुलविकलेदनलक्षणस्यौदनपरिणामस्य दर्शनादनुमीयते—अस्ति प्रथमसमया-
दारभ्य सूक्ष्मपाकाभिनिर्वृत्तिः प्रतिसमयमिति । यदि हि प्रथमसमये अग्न्युदकसन्निधाने
कश्चित् पाकविशेषो न स्यात्, एव द्वितीये तृतीये च न स्यादिति पाकाभाव एव स्यात् ।
तथा सर्वेषामपि द्रव्याणां स्वपर्यायाभिनिर्वृत्तौ प्रतिसमयं दुरधिगमा^५ निष्पत्तिरभ्यु-
पगन्तव्या ।

सम्बन्ध किया जाता है । उस सत्ताकी अनुभूति, स्वसत्ता-अनुभूति वर्तना कही जाती है । एक
अविभागी समय में धर्मादि छहो द्रव्य आदिमान् और अनादिमान् उत्पाद व्यय और ध्रौव्य के विकल्प
रूप अपनी-अपनी पर्यायों के द्वारा वर्तना करते हैं, उस विषय को वर्तना कहते हैं । तात्पर्य यह है
कि प्रत्येक पदार्थ अपनी उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक सत्ता का प्रतिक्षण अनुभव करता है । धर्मादि द्रव्य
अपनी द्रव्यार्थिक दृष्टि से अनादि और पर्यायार्थिक दृष्टि से सादिमान् पर्यायों में प्रतिक्षण उत्पाद
व्यय और ध्रौव्य रूप से परिणत होते रहते हैं, यही स्वसत्ता-अनुभूति वर्तना है । सादृश्योपचार से
प्रतिक्षण 'वर्तना वर्तना' ऐसा अनुगत व्यवहार होने से यद्यपि वह वर्तना एक कही जाती है तथापि
वस्तुतः प्रत्येक द्रव्य की अपनी-अपनी वर्तना पृथक्-पृथक् है ॥ ४ ॥

वह वर्तना पाक के समान व्यावहारिक दर्शन से अनुमानिकी सिद्ध होती है ।
जैसे—व्यावहारिक तण्डुल (चावल) का विकलेदन (गीला होना) रूप लक्षण ओदन के परिणाम-
स्वरूप पाक को देखने से निश्चय काल का अनुमान लगाया जाता है । अर्थात् वर्तना प्रतिक्षण
प्रत्येक द्रव्य में होती रहती है, यह अनुमान से इस प्रकार सिद्ध है । जैसे पकने के लिये वर्तन में
चावल डाले और वे आधा घण्टे में पके तो यह नहीं समझना चाहिए कि उन्तीस मिनट तक वह ज्यो
का लो रखा रहा और अन्तिम क्षण में पक कर भात बन गया हो, उसमें तो प्रथम समय से लेकर
सूक्ष्म पाक की निष्पत्ति प्रतिसमय में होती ही रही । क्योंकि यदि अग्नि एव पानी का सन्निधान
होने पर प्रथम समय में चावल में कुछ भी पाकविशेष नहीं हुआ तो दूसरे, तीसरे आदि क्षणों में भी
पाक संभव नहीं है—अतः पाक का ही अभाव हो जायेगा । तथा सर्व पदार्थों की स्वपर्याय की
अभिनिर्वृत्ति हो जाने पर प्रतिसमय में पर्यायों की निष्पत्ति (उत्पत्ति) भी दुरधिगम (जानने के लिए
अशक्य) हो जायेगी, ऐसा जानना चाहिए ॥ ५ ॥

१. सत्यप्यश्वादिव्यतिकरे गोजात्यविनाभावमिच्छाज्ञान गौरिय गौरियमिति शब्दानां । २ जीवादियु वर्तमान-
मत्तासामान्योपचारान् । ३ सत्ता । ४ अगुरुलघुत्वाद्यसंख्यातप्रदेशत्वादि । ५ जातुमशक्या ।

तल्लक्षणः कालः । ६ । सा वर्तना लक्षणं यस्य स काल इत्यवसेय ।
समयादीनां१ क्रियाविशेषाणां समयादिनिर्वृत्त्यानां च पर्यायाणां पाकादीनां स्वात्म-
सद्भावानुभवनेन स्वत एव वर्तमानानां निर्वृत्तेर्बहिरङ्गो हेतुः समय । पाक
इत्येवमादिस्वसंज्ञारूढिसद्भावे काल इत्ययं व्यवहारोऽकस्मान्न भवतीति तद्व्यवहारहेतुना
अन्येन भवितव्यमित्यनुमेयः ।

आदित्यगतेरिति चेत्; न; तद्गतावपि तत्सद्भावात् । ७ । स्यादेतत्—आदित्य-
गतिनिमित्ता द्रव्याणां वर्तनेति, तन्न; किं कारणम् ? तद्गतावपि तत्सद्भावात् ।
सवितुरपि ब्रज्याया २ भूतादिव्यवहारविषयभूताया क्रियेत्येव रूढाया वर्तनादर्शनात् तद्धेतुना
अन्येन कालेन भवितव्यम् ।

आकाशप्रदेशनिमित्तेति चेत्; न; तां प्रत्यधिकरणभावाद्भाजनवत् । ८ ।
स्यादेतत्—आकाशप्रदेशनिमित्ता वर्तना नान्यस्तद्धेतुः कालोऽस्तीति, तन्न, किं कारणम् ?

काल का लक्षण वर्तना है । वह वर्तना जिसका लक्षण है उसे काल समझना चाहिए ।
समय आदि क्रियाविशेषों को तथा समय से निष्पन्न पाकादि पर्यायों को कि स्वसत्ता का अनुभव करके
स्वत हो वर्तमान है, उनकी उत्पत्ति का बाह्य कारण काल है, उनमें पाक, समय आदि स्वसंज्ञा रूढि
से सद्भाव होने पर भी काल यह व्यवहार अकस्मात् (निर्हेतुक) नहीं होता । अतः उस काल के
व्यवहार का हेतु कोई अन्य अवश्य होना चाहिए । उस काल के व्यवहार के कारण से काल
अनुमेय होता है ॥ ६ ॥

आदित्य (सूर्य) की गति से वर्तना होती है, ऐसी भी आकाश की ठीक नहीं है क्योंकि सूर्य की
गति में भी काल का सद्भाव है । द्रव्यों की वर्तना में सूर्य की गति भी कारण नहीं है, क्योंकि
सूर्य की गति में भी भूत, वर्तमान, भविष्यत् आदि कालिक व्यवहार देखे जाते हैं । भूतादि व्यवहार
को विषयभूत सूर्य के गमन में रूढ क्रिया में वर्तना देखी जाती है, उसका हेतु अन्य काल अवश्य होना
चाहिए । अर्थात् सूर्य के गमन में भी काल हेतु है, क्योंकि सूर्य का गमन भी एक क्रिया है उसकी
वर्तना में भी किसी अन्य को हेतु मानना चाहिए । जो उसकी वर्तना में हेतु है, वही काल
है ॥ ७ ॥

भाजन के समान वर्तना के प्रति अधिकरण का सद्भाव होने से आकाशप्रदेश वर्तना का
निमित्त नहीं है । प्रश्न—आकाशप्रदेशों के निमित्त से द्रव्यों की वर्तना हो जाएगी अतः काल
नामक पदार्थ वर्तना का हेतु मानना समुचित नहीं है ? उत्तर—आकाशप्रदेशों को द्रव्यों की
वर्तना में कारण मानना ठीक नहीं है क्योंकि आकाश तो भाजन (वर्तन) के समान वर्तना का

ता प्रत्यधिकरणभावात् भाजनवत् । यथा भाजनं तण्डुलानामधिकरणं न तु तदेव पचति, तेजसो हि स व्यापारः, तथा आकाशमप्यादित्यगत्यादिवर्तनायामधिकरणं न तु तदेव निर्वर्तयति । कालस्य हि स व्यापारः ।

सत्ता इति चेत्; न; तस्या अप्यनुग्रहात् । ६ । स्यान्मतम्—सत्ता नाम सर्वपदार्थानां साधारण्यस्ति तद्धेतुका वर्तनेति; तन्न; किं कारणम् ? तस्या अप्यनुग्रहात् । कालानुगृहीतवर्तना हि सत्तेति ततोऽप्यन्येन कालेन भवितव्यम् ।

द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविस्रसालक्षणो विकारः परिणामः । १० । द्रव्यस्य चेतनस्येतरस्य वा द्रव्यार्थिकनयस्य अविवक्षातो न्यग्भूता स्वा द्रव्यजातिमजहत्. पर्यायार्थिकनयार्पणात् प्राधान्य बिभ्रता केनचित् पर्यायेण प्रादुर्भावः पूर्वपर्यायनिवृत्ति-पूर्वको विकारः. प्रयोगविस्रसालक्षणः परिणाम इति प्रतिपत्तव्यः । तत्र प्रयोग-पुद्गलविकारः, तदनपेक्षा विक्रिया विस्रसा । तत्र परिणामो द्विविधः—अनादिरादिमाश्च ।

अधिकरण है, जैसे—वर्तन चावलो का अधिकरण है, चावलो को वह वर्तन पकाता नहीं है, उनके पाक के लिए तो अग्नि का व्यापार चाहिए, उसी प्रकार आकाश भी सूर्य की गति आदि वर्तन वाले द्रव्यों का अधिकरण (आधार) तो हो सकता है, वह वर्तन की उत्पत्ति में सहकारी नहीं हो सकता अर्थात् आकाश द्रव्यों की वर्तन नहीं करा सकता, वर्तन तो काल का ही व्यापार है ॥ ८ ॥

सत्ता से ही वर्तन हो जाएगी, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी अनुग्राहक होता है । प्रश्न—सत्ता सर्वपदार्थों में रहती है, साधारण होती है, उसके कारण वर्तन होती है । उत्तर—सत्ता यद्यपि सर्वपदार्थों में रहती है, साधारण है परन्तु वर्तन सत्ताहेतुक नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तन सत्ता का भी उपकार करती है । काल से अनुगृहीत वर्तन ही सत्ता कहलाती है अतः काल नामका पदार्थ सत्ता से भो पृथक् ही होना चाहिए ॥ ९ ॥

द्रव्य के स्वजाति का परित्याग न करके स्वाभाविक और प्रायोगिक लक्षण विकार को परिणाम कहते हैं । या परिवर्तन को परिणाम कहते हैं । चेतन और अचेतन द्रव्यत्वजाति द्रव्य से यद्यपि भिन्न नहीं है तथापि द्रव्यार्थिक नय की अविवक्षा से द्रव्य अपनी स्व-जाति को नहीं छोड़ते हुए भी पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से किसी पर्याय से उत्पन्न होता है और किसी पूर्व पर्याय ने नष्ट होता है, यही विकार है । भावार्थ—द्रव्य से अभिन्न भी जाति का द्रव्यार्थिक की अविवक्षा और पर्यायार्थिक की प्रधानता से उसका पृथक् व्यवहार हो जाता है । तात्पर्य यह है कि द्रव्य अपनी मौलिक सत्ता को न छोड़ते हुए पूर्व पर्याय की निवृत्तिपूर्वक जो उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती है, वही परिणाम है, वही विकार है, वही प्रयोग और विस्रस लक्षण परिणाम जानना चाहिए । प्रयोग अर्थात् पुद्गल विकार है, प्रयोग के बिना जो विक्रिया होती है वह विस्रसा कहलानी है अंग पुरुष के प्रयोग से जो होती है वह प्रायोगिक कहलाती है । परिणाम दो प्रकार का है—एक अनादि और

अनादिलोकसंस्थानमन्दराकारादिः । आदिमान् प्रयोगजो वैश्वसिकश्च । तत्र चेतनस्य द्रव्यस्यौषमिकादिर्भावः कर्मोपशमाद्यपेक्षोऽपौरुषेयत्वात् वैश्वसिक इत्युच्यते । ज्ञानशील-भावनानादिलक्षणः आचार्यादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयोगजः । अचेतनस्य च मृदादेः घटसंस्थानादिपरिणामः कुलालादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयोगजः । इन्द्रधनुरादि-नानापरिणामो वैश्वसिकः । तथा धर्मादिरपि परिणामो योज्यः ।

परिणामाभावः सत्त्वासत्त्वयोर्दोषोपपत्तेरिति चेत्; न; पक्षान्तरत्वात् । ११ ।
स्यान्मतम्—नास्ति परिणामः । कुतः ? सत्त्वासत्त्वयोर्दोषोपपत्तेः । बीजमङ्कुरे स्याद्वा, न वा ? यदि सदङ्कुरे बीजम् अङ्कुराभावो बीजवत् । अथासत्, न बीजमङ्कुरत्वेन परिणतम् अङ्कुरे तत्त्वभावाभावात् । अतः परिणामाभावः इति; तन्न; किं कारणम् ? पक्षान्तरत्वात् । यथा सत्पक्षदोषो नाऽसत्पक्षं स्पृशति पक्षान्तरत्वात्, असत्पक्षदोषोऽपि सत्पक्षं तत एव । तथा सदसदेकान्तपक्षदोषाप्यनेकान्तपक्ष न स्पृशतः पक्षान्तरत्वादेव, इतरथा हि पक्षसङ्करप्रसङ्गः । उभयदोषप्रसङ्ग इति चेत्, न;

दूसरा आदिमान् । लोक की रचना सुमेरु पर्वत आदि का आकार अनादि परिणाम है तथा विश्वसा है । आदिमान् परिणाम दो प्रकार के हैं—प्रयोगजन्य और दूसरे स्वाभाविक । उसमें चैतन्य द्रव्य के जो औपशमिकादि भाव हैं, जो मात्र कर्मों के उपशम आदि की अपेक्षा से होते हैं, पुरुष प्रयत्न को जिसमें अपेक्षा नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, वे वैश्वसिक परिणाम कहलाते हैं । गुरु, आचार्य आदि पुरुष के प्रयोग के निमित्त से होने वाले ज्ञान, शील, भावना आदि लक्षण चेतनद्रव्य के परिणाम प्रयोगज हैं । अचेतन मिट्टी आदि का कुम्हार आदि के प्रयोग से होने वाला घट आदि परिणामन प्रयोगज है और इन्द्रधनुष मेघादि से पुद्गल का परिणामन वैश्वसिक है । इसी प्रकार धर्मादि द्रव्यों में समझना चाहिए । अर्थात् वर्म, अधर्म, आकाश आदि का जो पुरुषकृत घर आदि आकार बनता है, वह प्रयोगजन्य परिणाम है और अनादिकालीन जो पुरुषाकार है वह वैश्वसिक परिणाम है ॥ १० ॥

सत्त्व और असत्त्व दोनों पक्षों में दूषण आने से परिणाम का अभाव है, यह कथन भी उचित नहीं है क्योंकि पक्षान्तर का सद्भाव है । प्रश्न—बीज अङ्कुर में है या नहीं ? यदि है तो वह अङ्कुर नहीं कहा जा सकता बीज की तरह । यदि अङ्कुर में बीज नहीं है तो कहना होगा कि बीज अङ्कुर रूप से परिणत नहीं हुआ है क्योंकि उसमें बीज-स्वभावता नहीं है । इस प्रकार सत् और असत् दोनों पक्ष में दूषण आते हैं, अतः परिणाम (पदार्थ में विकार) हो नहीं सकता ? उत्तर—परिणाम का अभाव मानना उचित नहीं है क्योंकि पक्षान्तर अर्थात् कथञ्चित् सद्-असद्वाद में सर्वथा असत् पक्ष के और सर्वथा सत् पक्ष के दोष नहीं आते । अर्थात् सत्पक्ष के दोष असत्पक्ष का स्पर्श नहीं करते और न असत्पक्ष में दिये गये सत्पक्ष का स्पर्श करते हैं क्योंकि सद्-असद् एकान्त पक्ष में दोष आ सकते हैं, अनेकान्त पक्ष में नहीं; अन्यथा पक्षसङ्करता का प्रसङ्ग आएगा । उभय पक्ष के

जात्यन्तरत्वान्नरसिंहरूपवत् । शालिबीजादिद्रव्याथदिशात् अङ्कुरे स्याद्बीजमस्ति ।
 १यद्यन्वयोच्छेद स्यात्; फलविशेषाभाव प्रसज्येत । शालिबीजादिपर्यायाथदिशात्
 स्यादङ्कुरे नास्ति बीजम् । यद्यविपरिणाम २ ३अन्यथावृत्तिदर्शनमयुक्त स्यात् ।

प्रतिषेधाभावाच्च । १२ । ४इदमसि त्वं प्रष्टव्य. ? परिणाम सत्त्वा प्रतिषिध्येत,
 असत्त्वेति ? उभयथा च प्रतिषेधाभाव ? यदि ५सन्, सत्त्वादेव न ६प्रतिषिध्येत । अथ
 सन्नपि प्रतिषिध्येत; ननु परिणामप्रतिषेधोऽपि ७ सत्त्वात् प्रतिषिध्यत इति
 प्रतिषेधाभावः । तदभावादप्रतिषिद्धः ८ परिणामः । अथ प्रतिषेध सत्त्वादप्रतिषिद्ध ,
 ननु परिणामोऽपि सत्त्वात् अप्रतिषिद्धः । अथाऽसन् परिणाम , असत्त्वादेव खरविषाणवत्
 न प्रतिषिध्यते इति प्रतिषेधाभाव । अथवा, यस्य परिणामो नास्ति स वक्तृत्वेनापरिणतः

दोष का प्रसग आयेगा, यह आशका भी उचित नहीं है क्योंकि कथञ्चित् स्याद्वाद 'नरसिंह' की तरह
 जात्यन्तर रूप है । अर्थात् न सर्वथा सत् रूप ही है और न सर्वथा असत् रूप ही है, जात्यन्तर
 (स्याद्वाद) रूप है इसलिये उभय पक्ष के दोष का प्रसग नहीं आता । जैसे—द्रव्यार्थिक दृष्टि से
 शालि बीजादि अकुर मे है । यदि शालि बीज का निरन्वय विनाश हो गया होता तो वह 'शालि
 का अकुर' क्यों कहलाता है ? अर्थात् फल विशेष का अभाव हो जाएगा ? शालिबीज और
 शालि अकुर रूप पर्यायार्थिक दृष्टि से विचार करने पर अकुर मे बीज नहीं है क्योंकि यदि बीज का
 परिणामन नहीं हुआ होता तो अकुर कहाँ से आता ? अतः अनेकान्तवाद मे कोई दूषण नहीं
 आता ॥ ११ ॥

प्रतिषेध का अभाव है । हम यह पूछते है कि जिस परिणाम का तुम निषेध करते हो वह
 विद्यमान है या नहीं ? दोनो ही पक्ष मे प्रतिषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि परिणाम
 विद्यमान है, तब उसका निषेध कैसे, यदि विद्यमान का निषेध करते हो, तो परिणाम का प्रतिषेध भी
 विद्यमान है अतः उसका भी प्रतिषेध हो जाएगा । ऐसी दशा मे परिणाम (विकार) का अस्तित्व
 ही सिद्ध होगा । यदि प्रतिषेध सत्त्वरूप होने से प्रतिषिद्ध नहीं है तो परिणाम (द्रव्य का विकार)
 भी सत्त्वरूप होने से प्रतिषिद्ध नहीं है अर्थात् सत्त्व का निषेध नहीं कर सकते है । यदि द्रव्य का
 परिणाम असत् स्वरूप (सत्स्वरूप नहीं) है तो खरविषाण के समान उसका निषेध नहीं किया जा
 सकता अर्थात् जो वस्तु प्रमेय ही नहीं है उसका निषेध कैसे किया जा सकता है । अथवा, जो
 परिणाम का प्रतिषेध कर रहा है (अर्थात् जिसके सिद्धान्त मे द्रव्य का परिणामन नहीं है) उसका
 'वक्ता' के रूप मे, वचनो का 'वाचक शब्द' के रूप मे तथा अभिधेय का 'वाच्य अर्थ' के रूप मे

१ यद्यन्वयोच्छेत्ता, अ, मू. । २ बीजस्य विविधपरिणामाभाव । ३ अकुररूप । ४ इदमस्ति त्वं मु,
 द, व । ५ प्रतिषिध्यते । ६ प्रतिषिध्यते ता, अ मू. । ७ वागादि । ८ द्वौ नवौ प्रकृतमर्थं गमयत
 इति न्यायात् ।

वाच्यस्याप्यर्थस्याभिधेयत्वेनापरिणाम. अभिधानस्य^१ च वाचकत्वेनापरिणाम इति वक्तृवाच्यवचनानामभावात् प्रतिषेधाभावः, तदभावादप्रतिषिद्ध. परिणाम स्थितः ।

अन्यानन्यत्वदोषादिति चेत्; न; उक्तत्वात् । १३ । स्यान्मतम्—नास्ति परिणामः । कुतः ? अन्यानन्यत्वयोर्दोषात् । बीजादङ्कुरोऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यदि अन्यो बीजादङ्कुरः, न तर्हि बीजपरिणामोऽङ्कुरः । अथानन्यो बीजादङ्कुरः, न तर्हि अङ्कुरोऽस्ति बीजादनन्यत्वात् । उक्तं च—

“स्याच्चेद्वीजं परिणतं नान्यो बीजाच्च सोऽङ्कुरः ।

तच्च^२ नैवं यदि हान्यो न तत्तच्चेन्न सोऽङ्कुरः ॥”

तन्न; कि कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—पक्षान्तरत्वात् दोषाभाव इति । स्याद्बीजादङ्कुरोऽन्य. स्यादनन्य. । यस्मात् प्रागङ्कुरोत्पादात् बीजेऽङ्कुरपर्यायो नासीत् पश्चाच्च जातः तस्मात् बीजादङ्कुर. पर्यायाथदिशात् स्यादन्य । यस्माच्च

परिणामन भी जन्न नही होगा तब प्रतिषेध कैसे होगा ? तात्पर्य यह है कि वक्ता, वाच्य और वचनो के अभाव मे परिणाम का प्रतिषेध (अभाव) सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात् परिणाम का अस्तित्व ही सिद्ध होता है ॥ १२ ॥

अन्यानन्यत्व दोष भी नहीं है क्योंकि उसका वर्णन पूर्व मे कर चुके है । शंका—द्रव्य का परिणाम नहीं है, क्योंकि इसमें अन्यानन्यत्व दोष आता है । जैसे—बीज से अङ्कुर भिन्न है, या अभिन्न ? यदि बीज से अङ्कुर भिन्न है तो वह बीज का परिणाम नहीं कहा जा सकेगा । यदि बीज से अङ्कुर अभिन्न है (अनन्य है) तो उसे अङ्कुर नहीं कह सकते, क्योंकि वह बीज के समान बीज से अभिन्न है, एक रूप है । कहा भी है—“यदि बीज स्वयं अङ्कुर रूप परिणत हुआ है तो अङ्कुर बीज से भिन्न नहीं हो सकता । पर ऐसा है नहीं क्योंकि बीज से अङ्कुर भिन्न है । यदि बीज से अङ्कुर भिन्न है अर्थात् बीज अङ्कुर रूप नहीं है तो उसे उस बीज का अङ्कुर नहीं कह सकते” इत्यादि अन्यानन्यत्वादि अनेक दूषण आते है अतः परिणाम (द्रव्यो का परिणामन-विकार) सिद्ध नहीं हो सकते । उत्तर—इस प्रकार के कथन या अन्यानन्य दोष का कथन करके परिणाम का निषेध करना ठीक नहीं है क्योंकि हम इसका उत्तर पहले दे चुके है, पक्षान्तरत्व मानते है अर्थात् जैन सिद्धान्त मे एकान्तवाद नहीं है, अनेकान्तवाद है अतः कथञ्चित् बीज से अङ्कुर भिन्न है और कथञ्चित् बीज से अङ्कुर अभिन्न है । क्योंकि अङ्कुर की उत्पत्ति के पहले बीज मे अङ्कुर पर्याय नहीं थी पीछे उत्पन्न हुई है अतः पर्याय की दृष्टि से अङ्कुर बीज से भिन्न है । तथा शालि बीज जाति

शालिबीजजातिविशिष्टोऽन्योऽङ्कुरोऽसन्, १ तस्माच्छालिबीजजात्यात्मकद्रव्याथदिशात् बीजादङ्कुरः स्यादनन्यः ।

व्यवस्थिताव्यवस्थितदोषादिति चेत्; न; अनेकान्तात् । १४ । स्यान्मतम्— बीजेऽङ्कुरत्वेन परिणते अङ्कुरे बीज व्यवस्थितं वा स्यात्, अव्यवस्थितं वा ? यदि व्यवस्थितम्, बीजस्य व्यवस्थानात् विरोधात् अङ्कुराभावः । अथाव्यवस्थितम्, न तर्हि बीजमङ्कुरत्वेन परिणतम् । तस्मादुभयत्र दोषान्नास्ति परिणाम इति ? तन्न, किं कारणम् ? अनेकान्तात् । यथा मनुष्यायुर्नामिकर्मोदयादङ्गोपाङ्गपर्यायानास्कन्दन् निष्टप्तायः पिण्डवत् अङ्गुल्युपाङ्गपरिणामात् अङ्गुलिरात्मा, अतो वीर्यान्तरायक्षयोपशमापेक्षोऽङ्गुल्यात्मा संकोचनप्रसारणपर्यायावास्कदन् अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशात् स्यात् सन्, पौद्गलिकपरिवृत्तावस्थिताङ्गुल्युपाङ्गपर्यायाथदिशाच्च २ स्यात् सन्, अत एव स्यादनन्यः स्यादवस्थितः । संकोचनप्रसारणपर्यायाथदिशात् स्यादसन् अत एव स्यादन्यः स्यादनवस्थितः । तथैकेन्द्रियवनस्पतिनामायुरुदयाविष्कृतः आत्मैव बीजपर्याय-

विशिष्ट ही अङ्कुर उत्पन्न हुआ है, अन्य जाति का नहीं है अतः शालिबीजविशिष्ट द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से विचार करने पर बीज से अङ्कुर अनन्य (अभिन्न) है ॥ १३ ॥

अनेकान्त पक्ष में व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोष भी नहीं आते हैं । प्रश्न—‘बीज जब अङ्कुर रूप से परिणत हो जाता है, तब उसमें बीज व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित ? बीज के अङ्कुर रूप परिणत हो जाने पर भी यदि उसमें बीज व्यवस्थित है तो अङ्कुर का होना विरुद्ध ही है अर्थात् बीज और अङ्कुर दोनों एक साथ नहीं रह सकते । यदि अङ्कुर में बीज व्यवस्थित नहीं है तो कहना होगा कि बीज अङ्कुर रूप से परिणत नहीं हुआ है, ऐसा जानना चाहिए । अतः अङ्कुर पर्याय में बीज के रहने पर और नहीं रहने पर दोनों में ही दोष आने से परिणाम (द्रव्य की परिणति) नहीं बन सकते ? उत्तर—यह आशंका उचित नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में जैन सिद्धान्त ने अनेकान्त को स्वीकार किया है । जैसे मनुष्यायु और नाम कर्म के उदय से अङ्ग-उपाङ्ग पर्याय को प्राप्त करता हुआ आत्मा सतप्त लोहे के गोले के समान अङ्गुलि-उपाङ्ग रूप परिणामन की दृष्टि से अङ्गुलि-आत्मा कहा जाता है । वह अङ्गुलि-आत्मा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम की अपेक्षा सकुचित और प्रसारित अवस्था को प्राप्त है, उस समय वह आत्मा अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्य की दृष्टि में ‘मत्’ है और पुद्गल रूप से परिणत अवस्थित अङ्गुलि उपाङ्ग पर्याय की दृष्टि से ‘सत्’ है अतः वह आत्मा से अभिन्न और अवस्थित है । संकोचन-प्रसारणरूप पर्यायार्थिक दृष्टि से वह अङ्गुलि असत् आत्मा में भिन्न और अनवस्थित है । उसी प्रकार एकेन्द्रिय वनस्पति नाम और आयु कर्म के उदय में आविष्कृत (प्रादुर्भूत) आत्मा ही बीज पर्याय को प्राप्त हुआ तप्तायमान लोहपिण्ड (जैसे अग्नि में नन्तप्त

मास्कन्दन् निष्टप्तायःपिण्डवत् बीजपरिणामात् बीजव्यपदेशभाक् । अतः किम् ? अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थदिशात् स्यात् सन्, पौद्गलिकशालिजात्येकेन्द्रियरूपरस-शब्दस्पर्शपर्यायार्थदिशाच्च स्यात् सन्, अत एव स्यादनन्यः स्यादवस्थितः । पौद्गलिक-शालिबीजपर्यायार्थदिशात् स्यादसन्, अत एव स्यादन्यः स्यादनवस्थितः । इत्येवमनेकान्ता-श्रयणादेकान्तपक्षदोषानुषङ्गाभावः ।

वृद्ध्यभावप्रसङ्ग इति चेत्; न; अन्यहेतुत्वात् । १५ । स्यादेतत्-नास्ति परिणामः । कुतः ? वृद्ध्यभावप्रसङ्गात् । यदि बीजमङ्कुरत्वेन परिणामेत; बीजमात्र एवाङ्कुरः स्यात् पयःपरिणामदधिवत्, ततो वृद्ध्यभावः । उक्तं च-

“१किञ्चान्यद्यदि तद्बीजं गच्छेदङ्कुरतामिह ।

२विवृद्धिरङ्कुरस्य स्यात् कथं बीजादपुष्कलात् ॥”

३भौमौदकरससंबन्धाद्वृद्धिरिति चेत्, न; बीजपरिणामाभावप्रसङ्गात् । उक्तं च-

लोहा अग्निरूप हो जाता है उसी के समान) के समान बीज रूप परिणामन होने से “बीज” इस नाम का भागी बनता है । अतः वह आत्मा अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से ‘सत्’ है और पौद्गलिक शालिजातीय एकेन्द्रिय रूप रस स्पर्श शब्दादि पर्याय की दृष्टि से भी ‘सत्’ है, अभिन्न है और अवस्थित है तथा पौद्गलिक शालिबीज रूप पर्याय की दृष्टि से वह असत्, भिन्न और अनवस्थित है । अतः इस प्रकार अनेकान्तवाद का आश्रय लेने पर एकान्त पक्ष में दिये गये दोषों का प्रसंग नहीं आता है अर्थात् जो सर्वथा एकान्त मानते हैं, उनके ही ये दोष आते हैं ॥ १४ ॥

अन्य हेतुत्व होने से वृद्धि के अभाव का प्रसंग भी नहीं आता । प्रश्न—द्रव्य का परिणाम (द्रव्य का परिणति रूप विकार) नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य का परिणामन होने पर वृद्धि के अभाव का प्रसंग आता है । क्योंकि यदि बीज अङ्कुर रूप से परिणत होता है तो दूध के परिणाम दही की तरह अङ्कुर को बीज मात्र ही होना चाहिए, बड़ा नहीं । कहा भी है कि यदि बीज ही अङ्कुर रूप परिणत होता है तो छोटे बीज से बड़ा अङ्कुर कैसे हो सकता है ? यदि पार्थिव और जलीय रस के सम्बन्ध में अङ्कुर बीज से बड़ा होता है या अङ्कुर वृद्धि होती है, ऐसा मानते हो तो कहना होगा कि बीज का परिणामन अङ्कुर नहीं है (अपितु जल और पृथ्वी के रस से अङ्कुर उत्पन्न हुआ है) । कहा भी है—“यदि यह इष्ट है कि अङ्कुर पार्थिव और जलीय रस से बढ़ता है तो फिर उसे बीज का परिणाम नहीं कहना होगा ।” पार्थिव, जलीय तथा अन्य द्रव्यों के सचय से अङ्कुर की वृद्धि की कल्पना करना भी उचित नहीं है क्योंकि द्रव्यान्तर के संयोग से वृद्धि का अभाव है । लाख के संयोग से जैसे लकड़ी में वृद्धि नहीं होती, उसी तरह रसादि के सचय से वृद्धि नहीं होती । यदि पार्थिव,

“अथेष्टं तै-रसै-भौमैरौदकैश्च विवर्धते ।
नन्वेवं सति बीजस्य परिणामो न युज्यते ॥”

भौमौदकरसद्रव्यान्तरसचयात् वृद्धिरिति चेत्; न; द्रव्यान्तरसयोगेऽपि वृद्ध्यभावात् ।
यदि भौमौदकरसद्रव्यान्तराणि सयोगवृद्ध्या वर्तन्ते; ननु वृद्ध्यभावः जतुसयोगे काष्ठ-
वृद्ध्यभाववत् । उक्तं च—

“आलिप्तं जतुना काष्ठं यथा स्थूलत्वमृच्छति ।
ननु काष्ठं तथैवास्ते जतु चात्र विवर्धते ॥
तथैव यदि तद्बीजमास्ते येनात्मना स्थितम् ।
रसाश्च वृद्धिं कुर्वन्ति बीजं तत्र करोति किम् ॥” इति

तत्र, किं कारणम् ? अन्यहेतुत्वात् । ‘बीजमात्रं अङ्कुरो भवेत्’ इति ब्रुवता
त्वयैवाभ्युपगतं परिणामः । यस्तु भवता दोष उपन्यस्तं वृद्ध्यभावप्रसङ्ग इति, नासौ
युक्तः ; कुत ? अन्यहेतुत्वात् । यथा मनुष्यायुर्नामोदयाभ्यां जातो बालः बाह्यसावित्र-
किरणादिसम्बन्धापेक्षस्तन्यनवनीताद्याहारमनुभवन् अभ्यन्तरवीर्यान्तरायक्षयोपशमावि-
र्भाविताहारजरणसामर्थ्याकायाग्निः बलोपेतः उपयुक्ताहाररसादिपरिणामान्निर्माणानाम-

जलीय आदि द्रव्यान्तरो के सयोग से वृद्धि होती है तो जतु-सयोग से काष्ठ आदि की वृद्धि भी होनी
चाहिए परन्तु जतु के सयोग से काष्ठ की वृद्धि नहीं होती अतः द्रव्य के सयोग से अङ्कुर की वृद्धि नहीं
होती । कहा भी है—जैसे लाख से लपेटने पर काष्ठ मोटा तो हो जाता है पर बढ़ता नहीं, लाख ही
बढ़ती है, उसी तरह यदि बीज जैसा का तैसा रहता है और रस बढ़ते हैं तो फिर बीज क्या करता
है ? ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य ही हेतु है । क्योंकि ‘बीज मात्र अङ्कुर
होगा’ यह कहकर परिणाम तो आपने स्वीकार कर ही लिया है । जो आपने वृद्धि का अभाव कहा
है, वह दोष जैन सिद्धान्त में लागू नहीं पड़ता क्योंकि इसमें हेतु दूसरा है । जैसे मनुष्यायु और नाम
कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ बालक बाह्य सूर्य की किरण, माता के दूध आदि का अनुभवन करता हुआ
(भोगता हुआ) और अन्तरग वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न आहार को पचाने का सामर्थ्य
शारीरिक अग्नि के बल से युक्त उपयुक्त आहार रस आदि परिणाम से परिणामन करता हुआ नाम-
कर्म के उदय आदि की अपेक्षा बढ़ता है । अर्थात् बाह्य सूर्य का प्रकाश, माँ का दूध आदि अपनी
भीतरी पाचनशक्ति से पचाता हुआ आहार आदि के द्वारा क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है उसी
प्रकार वनस्पति विशेष आयु और नाम कर्म के उदय की अपेक्षा बीजाश्रित जीव अङ्कुर रूप में उत्पन्न
होकर पार्थिव और जलीय रस भाग को लोहे के गर्म गोले के समान आत्मसात् करता हुआ बाह्य नूयं

कर्मोदयापेक्षो वर्धते, तथा वनस्पतिविशेषायुर्नामोदयापेक्षो बीजाधिष्ठानो जीवोऽङ्कुरो जातः भौमौदकरसाहार तप्तायःपिण्डवत् आत्मसात्कुर्वन् बाह्यसावित्रकिरणसतापाभ्यन्तर-वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्भाविताङ्कुरकायाग्निबलात् भौमौदकरसान् जरयन् स्वानुरूप-निर्माणकर्मोदयापेक्षो वर्धते । अयं तु वृद्धचभावदोष एकान्तवादिनामेव भवति । नित्यत्वैकान्ते १तावद्विपरिणामाभावात् वृद्धचभाव । क्षणिकैकान्तवादेऽपि २प्रतीत्य-समुत्पादाभ्युपगमात् तावतोऽधिगमे तावत् एवोपगमाद् वृद्धचभावः । किञ्च सर्वेषां क्षणिकत्वात् अङ्कुरस्य तत्कारणाभिमतानां च भौमौदकरसादीनां युगपद्वा विनाश-स्यात्, पौर्वापर्येण वा ? यदि युगपत्, नास्ति तत्कृता वृद्धिः । न हि वृद्धिहेतवो विनश्यन्तोऽन्यस्य विनश्यतोऽर्थस्य वृद्धिः कुर्वन्तो दृष्टाः । अथ पौर्वापर्येण; विनष्टस्याङ्कुरस्य भौमादयः किं कुर्वन्ति, विनष्टा वा किं कुर्युः ? अनेकान्तवादिना तु अङ्कुरो भौमादयश्च द्रव्याथदिशात् स्यान्नित्याः पर्यायाथदिशाच्च स्यात्क्षणिका इति वृद्ध्युपपत्तिः ।

३क्षणिकत्वे प्रबन्धभेदाभ्युपगमात् वृद्धिरिति चेत्; न; तदभावात् । १६ ।

को किरणों का सताप और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न पाचनशक्ति के अनुसार पार्थिव और जलीय रस को जोरें करता हुआ अपने अनुरूप निर्माण नाम कर्म के उदय की अपेक्षा बढ़ता है । अतः वृद्धि बीजाश्रित नहीं है किन्तु अन्य कारणा के आधीन है । यह वृद्धि के अभाव का दोष तो एकान्तवादियों के ही हो सकता है, जो वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं उनके यहाँ तो परिणामन हो नहीं होता, वृद्धि कहाँ से होगी ? क्षणिक एकान्तवाद में भी प्रतीत्य समुत्पाद को स्वीकार करने से उसकी प्रक्रिया में जितना कारण होगा, उतना कार्य होगा अतः उनके भी वृद्धि नहीं होगी । किञ्च, सर्व के क्षणिक होने से अङ्कुर का और उसके अभिमत कारण भौम रस, उदकरस आदि का युगपत् विनाश होगा या पौर्वापर्य (क्रम) से यदि कार्य और कारणों का युगपत् नाश होता है, तो उनके द्वारा वृद्धि क्या होगी ? क्योंकि वृद्धि के कारण जब स्वयं नष्ट हो रहे हैं तब वे अन्य विनश्यमान् पदार्थों की क्या वृद्धि करेंगे ? अर्थात् विनश्यमान् पदार्थ अन्य विनश्यमान् पदार्थों की वृद्धि करते हुए लोक में देखे नहीं जाते । यदि कार्य-कारण क्रमशः नष्ट होते हैं तब भी नष्ट अङ्कुर का भौमरस, उदकरस आदि क्या करते हैं ? अथवा विनष्ट रसादि अङ्कुर का क्या कर सकेंगे ? अनेकान्तवाद में तो अङ्कुर या भौमरसादि सभी पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य हैं और पर्यायाधिक दृष्टि से सभी क्षणिक हैं, अतः वृद्धि हो सकती है ॥ १५ ॥

क्षणिकवाद में भी प्रबन्ध का भेद स्वीकार करने से वृद्धि हो जाएगी, यह स्थापना भी

१. तावत्परिणा-श्च । २. रसादिकमालक्ष्य । ३. अथ नित्यत्वैकान्तवादमतनिरासपुरस्सरमालम्बनस्य वीद्वस्य पुनरपि दोष प्रतिपादयन्नाह ।

स्यान्मतम्—भावाना क्षणिकत्वेऽपि वृद्धिर्युज्यते । कुत. ? प्रबन्धभेदाभ्युपगमात् । त्रिविधो हि प्रबन्धः—सभागरूपः, क्रमापेक्षः, अनियतश्चेति । तत्र प्रदीपात् १ प्रदीप एकः प्रबध्यते स्रोतसः स्रोत एवेति (इवेति), सादृश्यात् सभागरूपः प्रबन्धः । स (स्व) सन्ततिपरिणामक्रमोपलम्भात् बालकुमारबीजाङ्कुराद्यविच्छेद क्रमापेक्ष । २ कृकलासानेकवर्णप्रबन्धानियमो मेघेन्द्रधनुरादिष्वनियतः । ततोऽस्ति वृद्धिरिति; तन्न; कि; कारणम् ? तदभावात् । इदमिह संप्रधार्यम्—सतोर्वा प्रबन्धः स्यात्, सदसतो, असतोर्वा ? न तावदसतो. प्रबन्धः बन्ध्यासुताकाशकुसुमयोः । नापि सदसतो. खरखरविषाणयो । परिशेषात् सतोरेव । क्षणिकवादे तु पूर्वोत्तरस्कन्धयोर्नैकस्मिन् क्षणेऽस्तित्वमिति प्रबन्धाभावः । अस्तित्वे च क्षणिकप्रतिज्ञाहानि । आह—क्षणिकत्वेऽपि तुलान्तनामोन्नामवत् युगपदुत्पादविनाशभावात् अर्थप्रबन्ध इत्यस्ति वृद्धिरिति; उच्यते—यदि युगपदुत्पादविनाशयो. वृत्तिः; कार्यकारणभावाभावः सव्येतरगोविषाणवत् ।

उचित नहीं है क्योंकि क्षणिक में वृद्धि का अभाव है । शका—पदार्थों के क्षणिकत्व में भी वृद्धि हो सकती है क्योंकि प्रबन्ध के भेदों को स्वीकार किया है । वह प्रबन्ध तीन प्रकार का है—सभाग रूप, क्रमापेक्ष और अनियत । प्रदीप से प्रदीप की सन्तान परम्परा चलना एक प्रबन्ध है । यह प्रवाह से प्रवाह के समान सादृश्य होने से सभागरूप प्रबन्ध कहलाता है । अपने सन्तति-परिणाम-क्रम से उपलब्ध होने वाला दूसरा प्रबन्ध है । जैसे—बालक, कुमार आदि बीज, अकुर आदि अवस्थाओं का अविच्छेद होना क्रमापेक्ष प्रबन्ध है । अर्थात् बालक से युवा, वृद्ध, बीज से अकुर आदि अवस्था क्रम से होती है, अतः यह क्रमापेक्ष प्रबन्ध है । गिरगिट (सरट) के अनेक वर्णों का परिवर्तन तथा मेघ, इन्द्रधनुष आदि की रचना अनियत प्रबन्ध है क्योंकि इनमें किस समय कौनसे वर्ण (रंग) का परिवर्तन होगा, यह नियत नहीं है । इन तीन प्रकार के प्रबन्ध से वृद्धि होती है । उत्तर—प्रबन्ध से वृद्धि कहना उचित नहीं है । क्योंकि प्रबन्ध से वृद्धि का अभाव है । इस प्रबन्ध में एक विचारणीय बात है कि प्रबन्ध सत् रूप (विद्यमान) दो पदार्थों का होता है या असत् रूप (अविद्यमान) दो पदार्थों का होता है कि एक सत् और एक असत् का ? दो अविद्यमान पदार्थों का तो बन्ध्या के पुत्र और आकाश के पुष्प के समान प्रबन्ध हो नहीं सकता । इसी प्रकार खर और खरविषाण के समान एक विद्यमान और एक अविद्यमान का प्रबन्ध नहीं हो सकेगा और न असत् का प्रबन्ध होगा । परिशेष न्याय से (अन्त में) सत् (विद्यमान) पदार्थ का ही प्रबन्ध होता है । परन्तु क्षणिकवाद (बौद्धमत) में पूर्व और उत्तर स्कन्धों को एक क्षण में सत्ता तो हो ही नहीं सकती अतः प्रबन्ध कैसा ? यदि पूर्व और उत्तर स्कन्धों को एक समय में सत्ता मानते हों तो क्षणिकवाद का लोप हो जाएगा । प्रश्न—क्षणिकत्व पक्ष में भी तराजू के पलड़ों में एक का ऊपर उठना और दूसरे का नीचे झुकना जैसे एक साथ होता है, उसी प्रकार एक साथ उत्पाद और विनाश हो जाता है, अतः वृद्धि अर्थप्रबन्ध से होती है । उत्तर—यह पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि युगपत्,

१ध्रौव्यैकान्ते परिणामाभावोऽनेकदोषप्रसङ्गात् । १७ । ध्रौव्यैकान्ते य उक्तः परिणामः “व्यवस्थितस्य द्रव्यस्य धर्मान्तरनिवृत्तौ धर्मान्तरोपजनने च परिणामः ।” [योगभा. ३/१३] अवस्थितस्य हि ध्रौव्यादिलक्षणस्य द्रव्यस्य क्षीरधर्ममात्रनिवृत्तौ दधिधर्ममात्रोत्पत्तौ परिणाम इति; स नोपपद्यते; कुतः ? अनेकदोषप्रसङ्गात् । न हि तस्य^२ ३द्रव्यमवस्थितमस्ति^४ यस्य परिणामो भवेत् । अथास्ति समुदायव्यतिरिक्तं द्रव्यम्; ननु गुणसमुदायमात्रद्रव्यप्रतिज्ञाहानिः । किञ्च,

उभयदोषप्रसङ्गात् । १८ । इदमिह मीमांस्यम्—यन्निवर्तते यच्चोत्पद्यते यच्च व्यवतिष्ठते तदेतत् त्रितय गुणसमुदायमात्रं वा स्यात्, ततोऽन्यद्वेति ? यदि गुणसमुदायमात्रम्; ननु स एवासौ प्राक् पश्चाच्च गुणसमुदायः कोऽत्र कस्य वा परिणामः ? अन्येन नाम निवृत्तेन अन्येनावस्थितेनाऽन्येन चोत्पन्नेन भवितव्यमिति न्याय्यम् । अथान्यदिति गृह्यते; एवमपि गुणसमुदायमात्रद्रव्यप्रतिज्ञाहानिः^५ । किञ्च, ध्रौव्यैकान्तविरोधः, एकश्चेद्धर्मो निवर्तते एकश्चेदुत्पद्यते अनित्यताप्राप्तेरिति ।

उत्पाद और विनाश माना जाता है तो दाये और बाये सींग के समान परस्पर कार्य-कारणभाव नहीं हो सकेगा ॥ १६ ॥

ध्रौव्य एकान्त में परिणामन का अभाव है अतः अनेक दोषों का प्रसङ्ग आता है । ध्रौव्य एकान्त में जो परिणाम कहा है कि ‘अवस्थित द्रव्य के एक धर्म की निवृत्ति होने पर अन्य धर्म की उत्पत्ति होना परिणाम है’ अवस्थित ध्रौव्यादि लक्षण वाले द्रव्य के क्षीर धर्म की निवृत्तिपूर्वक दधि धर्म मात्र की उत्पत्ति ही परिणाम कहा जाता है । यह परिणाम का लक्षण भी उचित नहीं है । इसमें अनेक दोषों का प्रसङ्ग आता है क्योंकि जिस (बौद्ध) के द्रव्य अवस्थित नहीं है उसके परिणाम कैसे हो सकते हैं ? यदि गुणसमुदाय से भिन्न कोई द्रव्य स्थिर रहना है तो ‘गुणसमुदाय मात्र द्रव्य’ इस प्रतिज्ञा को हानि हो जाती है अर्थात् गुणसमुदाय ही द्रव्य है, इस कथन का खण्डन हो जाता है ॥ १७ ॥

इसमें उभय दोष का प्रसङ्ग आता है । यहाँ यह विचारणीय विषय है कि जो नष्ट होता है, जो उत्पन्न होता है तथा जो स्थिर रहता है ये तीनों गुणसमुदाय रूप हैं या गुणसमुदाय मात्र से कोई भिन्न वस्तु है ? यदि तीनों अवस्था में गुणसमुदाय मात्र ही है तो जब वही गुण समुदाय पूर्व में था, वही गुणसमुदाय पश्चात् है तो इनमें कौन किसका परिणाम होगा ? निवृत्त होने वाला, उत्पन्न होने वाला और स्थिर रहने वाला तो भिन्न ही होना चाहिए, यह न्याय है । निवृत्त होने वाला, उत्पन्न होने वाला और स्थिर रहने वाला यदि भिन्न है तो गुणसमुदाय मात्र ही द्रव्य है, इस प्रतिज्ञा की हानि होती है । अथवा एक धर्म नष्ट होता है तथा अन्य धर्म उत्पन्न होता है तो फिर नित्यैकान्त पक्ष समाप्त हो जाता है और अनित्यता की प्राप्ति होती है ।

किञ्च, समुदाय गुणेभ्योऽन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यद्यनन्य, गुणा एवेति समुदायकल्पनाव्याघातः, तदभावाच्च तदविनाभाविना गुणानामप्यभावः । अथान्यः समुदायः, पुनरत्र प्रतिज्ञाविरोधः परस्पराविनाभाविनोः स्वरूपशून्यत्व च स्यात्, कुतः परिणामकल्पना ?

यच्चोक्तम्—पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणाम इति तदयुक्तम्, कस्मात् ? उभयदोषप्रसङ्गात् । शब्दादोना^१ सुखादिसमन्वयभावानुपपत्तिः शब्दादिभावनिवृत्तिर्वेति । यदि पूर्वभावस्य अन्यभावापत्तिः परिणामः, सुखदुःखमोहानां शब्दादिभावापत्तेः शब्दादिषु^२ सुखादिसमन्वयभावानुपपत्तिः । किं कारणम् ? पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणाम इति प्रतिज्ञानात् । अथ पूर्वभावस्य नान्यभावापत्तिः सुखादिसमन्वयात्, कथं तर्हि पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणामः ? तथैव सुखाद्यवस्थानात् शब्दादिभावानुपपत्तिः प्रसजति, सा चानिष्टा, तस्मान्न पूर्वभावस्यान्यभावापत्तिः परिणामः ।

किञ्च, अभावस्यापरिणामात् । ३यद्येनात्मना^४ नास्ति न तस्य तद्भावापत्तिः

अथवा, समुदाय गुणो से भिन्न है या अभिन्न ? यदि समुदाय गुणो से अभिन्न है तो गुण मात्र ही द्रव्य रह जायेगे और समुदाय कल्पना का व्याघात हो जायेगा । समुदाय कल्पना का व्याघात (अभाव) होने से समुदाय के अविनाभावी गुणो का भी अभाव हो जाएगा । यदि समुदाय को गुणो से भिन्न माना जाएगा तो 'गुण समुदाय मात्रद्रव्य है' इस प्रतिज्ञा का विरोध होगा तथा परस्पर अविनाभावी गुण और समुदाय दोनों का अभाव हो जाएगा तथा गुण समुदाय का अभाव हो जाने से स्वरूप शून्यता होती है, पुनः परिणाम कल्पना कैसे हो सकती है ?

जो वादी ने यह कहा था कि पूर्वभाव की अन्यभाव रूप प्राप्ति परिणाम है यह भी कथन ठीक नहीं है इसमें उभय दोष का प्रसंग आता है । क्योंकि यदि पूर्व भाव के अन्य भाव रूप होने को परिणाम कहते हैं तो शब्दादि का सुख-दुःख के साथ समन्वयभाव नहीं रहेगा या शब्दादि भाव की निवृत्ति हो जाएगी । अर्थात् सुख-दुःख और मोह शब्दादि या घटादि रूप हो जाएंगे, ऐसी हालत में शब्दादि के घटादि में सुखादि के समन्वय की बात नहीं रहती, क्योंकि पूर्व का अन्यभाव रूप होना यह तुम्हारी प्रतिज्ञा है । यदि सुखादि के साथ समन्वय होने से पूर्वभाव को अन्यभाव रूप नहीं माना जाता है तो 'पूर्वभाव का अन्य भाव रूप होना परिणाम है' परिणाम का यह लक्षण कैसे बनेगा ? अर्थात् नहीं बन सकता । उसी प्रकार सुखादि का अवस्थान होने से शब्दादि भाव नहीं रह सकते और सुख के समय सुखोत्पादक शब्दों का नहीं रहना तो अनिष्ट है अतः पूर्वभाव का सर्वथा अन्यरूप परिणामन हो जाने का नाम परिणाम नहीं है ।

अथवा, अभाव का परिणामन ही नहीं हो सकता क्योंकि जो जिस रूप में नहीं है, उसमें वह

विद्यते । यथा अभावस्य भावात्मनाऽभावाच्च १तद्भावापत्तिः, एव गुणानां स्थूलत्वेन अभावात् तद्भावापत्तिरयुक्ता । अथास्ति २तद्भावः ; ततः परिणामानुपपत्तिः तद्भावात् । येनात्मना यद्विद्यते तस्य न पुनस्तद्भावापत्तिः । नह्यभाव अभावात्मकत्वात् पुनरभावो भवति एवमेकान्ते कारणस्योभयथा परिणामानुपपत्तेः अनेकान्त आश्रयणीयः पर्यायार्थदिशात् स्यादन्यभावापत्तिः, द्रव्यार्थदिशात् स्यान्नान्यभावापत्तिः परिणाम इति । तथा द्रव्यार्थदिशात् स्यादवस्थितस्य द्रव्यस्य परिणामः, पर्यायार्थदिशात् स्यादनवस्थितस्येति । अथ का क्रियेति ? अत्रोच्यते—

क्रिया परिस्पन्दात्मिका द्विविधा । १६ । द्रव्यस्य द्वितयनिमित्तवशात् उत्पद्यमाना परिस्पन्दात्मिका क्रियेत्यवसीयते । सा द्विविधा पूर्ववत् प्रयोगविस्रसानिमित्ता । प्रायोगिकी शकटादीनाम् । विस्रसानिमित्ता मेघादीनाम् ।

रूप आ नहीं सकता । यह साधारण नियम है, जैसे कि अभाव भावरूप नहीं है तो उसमें भावरूपता नहीं आ सकती; उसी प्रकार गुणों में यदि स्थूलरूपता नहीं है तो उसमें स्थूलरूपता नहीं आ सकती अर्थात् जो जैसा है वैसा ही रहता है, पर-रूप नहीं हो सकता । यदि गुणों में तद्भाव (स्थूलरूपता) है तो वह उसी रूप होने से उसमें परिणामन कैसा अर्थात् परिणामन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें जो रूप विद्यमान है, उसमें फिर से वह रूप तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो अभावात्मक है उसका पुनः अभाव नहीं हो सकता, अर्थात् जो अभाव अभावात्मक है तो वह फिर से अभावात्मक क्या होगा ? अतः एकान्तवाद में दोनों प्रकार से परिणाम बन नहीं पाता अतः अनेकान्तवाद को स्वीकार करना चाहिए । अनेकान्तवाद में पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से अन्यभावरूप परिणामन हो सकता है और द्रव्यार्थिक दृष्टि से द्रव्य स्थिर रहता है । अर्थात् जैसे मनुष्य पर्याय से अन्यभावरूप नारकी पर्याय है, दूध से अन्यथा परिणामन दही है, क्योंकि मनुष्य पर्याय से नारकी पर्याय भिन्न है और दूध से दही भिन्न है परन्तु आत्मद्रव्य रूप दृष्टि से विचार करते हैं तो जो आत्मा मनुष्य पर्याय में थी, वही आत्मा नारकी हुई है, गोरस दृष्टि के विचार से दूध में भी गोरस था और दही में भी है अतः अनेकान्त में कोई दोष नहीं है । प्रश्न—क्रिया किसको कहते हैं ॥ १८ ॥

उत्तर—परिस्पन्दात्मक क्रिया है, वह दो प्रकार की है । बाह्य और आभ्यन्तर कारणों के निमित्तों से होने वाला परिस्पन्दात्मक परिणामन क्रिया है । पूर्व के समान वह क्रिया प्रायोगिक और विस्रसिक (स्वाभाविक) के भेद से दो प्रकार की है, बेलगाड़ी आदि में प्रायोगिकी और मेघ आदि को क्रिया स्वाभाविकी होती है ॥ १९ ॥

स्थितिग्रहणमिति चेत्; न; परिणामावरोधात् । २० । स्यादेतत्—यदि परिस्पन्दात्मिका क्रिया इत्युच्यते स्थितेर्ग्रहणं प्राप्नोति । गतिनिवृत्तिर्हि स्थितिरिति, तन्न; किं कारणम् ? परिणामावरोधात् । स्थितिर्हि परिणामेऽन्तर्भवति ।

परिणामग्रहणमेवास्तु इति चेत्; न; भावद्वैविध्यख्यापनार्थत्वात् । २१ । स्यान्मतम्—यथा स्थिति परिणामेऽन्तर्भवति तथा क्रियापि तत्रैवावरुध्यते इति परिणाम-ग्रहणमेवैकमस्तु इति; तन्न, किं कारणम् ? भावद्वैविध्यख्यापनार्थत्वात् । द्रव्यस्य हि भावो द्विविधः—परिस्पन्दात्मकः, अपरिस्पन्दात्मकश्च । तत्र परिस्पन्दात्मक क्रियेत्याख्यायते, इतरं परिणाम, इत्येतत् ख्यापनार्थं पृथक्ग्रहणम् ।

क्षेत्रप्रशंसाकालनिमित्तात् परत्वापरत्वानवधारणमिति चेत्; न; कालोपकार-प्रकरणात् । २२ । स्यान्मतम्—क्षेत्रप्रशंसाकालनिमित्तो परत्वापरत्वे । तत्र क्षेत्रनिमित्ते?

परिणाम का अवरोध होने से स्थितिग्रहण नहीं करना चाहिए । प्रश्न—यदि परिस्पन्दात्मक क्रिया कहो जाती है तो स्थिति के ग्रहण का भी प्रसंग आयेगा क्योंकि गति की निवृत्ति ही स्थिति है । अतः स्थिति भी क्रिया हो जायेगी । उत्तर—स्थिति को क्रिया कहना उचित नहीं है क्योंकि स्थिति परिणाम का अवरोध है, अतः स्थिति का परिणाम में अन्तर्भाव हो जाता है ॥ २० ॥

परिणाम ही ग्रहण करना चाहिये, यह आशंका भी उचित नहीं है क्योंकि परिस्पन्द और अपरिस्पन्द दोनों भावों को बताने के लिए, इसका पृथक् ग्रहण किया गया है । प्रश्न—जैसे स्थिति-ठहरने रूप क्रिया का परिणाम में अन्तर्भाव हो जाता है वैसे ही क्रिया का परिणाम में ही अन्तर्भाव हो सकता है अतः ऐसी स्थिति में केवल परिणाम का ही निर्देश करना चाहिए ? उत्तर—केवल परिणाम कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि भावों के द्वैविध्य का ख्यापन करने के लिए क्रिया का पृथक् निर्देश किया है । द्रव्य के दो प्रकार होते हैं—परिस्पन्दात्मक और अपरिस्पन्दात्मक । उसमें परिस्पन्दात्मक भाव को क्रिया कहते हैं, अर्थात् क्षेत्र से क्षेत्रान्तर होना परिस्पन्दात्मक क्रिया है । जो द्रव्यो में परिणामन होता है, प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता है, वह अपरिस्पन्दात्मक क्रिया है । इसमें परिस्पन्दात्मक को क्रिया कहते हैं और अपरिस्पन्दात्मक को भाव या परिणाम कहते हैं । इन दोनों भावों में काल निमित्त है । इस बात की सूचना के लिए क्रिया का पृथक् ग्रहण करना आवश्यक है ॥ २१ ॥

क्षेत्र, प्रशंसा और काल निमित्तक परत्वापरत्व होने से 'यह परत्वापरत्व कालकृत ही है' यह अवधारणा (निश्चय) नहीं हो सकेगी, ऐसी आशंका भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ काल का प्रकरण होने से कालकृत का ग्रहण होता है । प्रश्न—क्षेत्रकृत, कालकृत, प्रशंसाकृत आदि के भेद

तावदाकाशप्रदेशाल्पबहुत्वापेक्षे । एकस्या दिशि बहूनाकाशप्रदेशानतीत्य स्थितः परः, ततः अल्पानतीत्य स्थितोऽपरः । प्रशसाकृते अहिंसादिप्रशस्तगुणयोगात् परो धर्मः, तद्विपरीतोऽधर्मोऽपरः इति । कालहेतुके शतवर्षः परः, षोडशवर्षोऽपर इति । अतोऽर्थभेदात् परत्वापरत्वयोरनवधारणमिति, १ तन्न, किं कारणम् ? कालोपकार-प्रकरणात् कालकृतेऽत्र परत्वापरत्वे गृह्यते, दूरासन्नदेशावस्थायिनोः कुमारस्थविरयोः, तपस्विचाण्डालयोः सन्निकृष्टदेशे चाण्डाले पर इति व्यवहारो दृश्यते, विप्रकृष्टे च तपस्विनि अपर इति । ते एते परत्वापरत्वे कालकृते इह^४ गृह्यते ।

वर्तनाद्युपकारलिङ्गः कालः । २३ । उक्ता वर्तनादयः उपकारा यस्याऽर्थस्य श्लिङ्गं स काल इत्यनुमीयते । तथा चोक्तम्—“येन मूर्तानामुपचयाश्चापचयाश्च लक्ष्यन्ते स कालः” इति ।

वर्तनाग्रहणमेवास्त्विति चेत्; न; कालद्वैविध्यप्रदर्शनार्थत्वात् प्रपञ्चस्य । २४ ।

से ‘परत्वापरत्व’ बहुत प्रकार का है । जैसे—क्षेत्रकृत आकाशप्रदेश के अल्पबहुत्व की अपेक्षा में दूरवर्ती ‘पर’ और समीपवर्ती ‘अपर’ कहा जाता है । अर्थात् एक दिशा में बहुत से प्रदेशों का उल्लेखन करके स्थित ‘पर’ और अल्पप्रदेशों का उल्लेखन करके स्थित ‘अपर’ कहलाता है । प्रशसाकृत परत्वापरत्व में अहिंसा आदि प्रशस्त गुणों के कारण धर्म ‘पर’ कहलाता है और उससे विपरीत हिंसा आदि अप्रशस्त कारणों के कारण अधर्म ‘अपर’ कहलाता है । कालकृत परत्वापरत्व में सौ वर्ष वाला वृद्ध ‘पर’ और सोलह वर्ष का कुमार ‘अपर’ कहलाता है । अतः क्षेत्रकृत, गुणकृत और कालकृत परत्वापरत्व में यहाँ कौनसा परत्वापरत्व है, इसकी अवधारणा नहीं हो सकती । उत्तर—क्षेत्रकृत, गुणकृत और कालकृत परत्वापरत्व में यहाँ काल के उपकार का प्रकरण होने से कालकृत परत्वापरत्व ग्रहण करना चाहिए । दूरदेशवर्ती कुमार और तपस्वी की अपेक्षा समीपवर्ती तपस्वी एवं चाण्डाल में काल की अपेक्षा ‘पर’ व्यवहार देखा जाता है और विप्रकृष्ट दूरदेशवर्ती तपस्वी में ‘अपर’ व्यवहार देखा जाता है । यहाँ ये कालकृत परत्वापरत्व ग्रहण करने चाहिए ॥ २२ ॥

वर्तनादि उपकार भी काल का चिह्न है । उपर्युक्त वर्तनादि उपकार जिस द्रव्य का लक्षण है, वह काल है । अर्थात् वर्तना, परिणाम, क्रिया आदि उपकार रूप लिंगों के द्वारा कालद्रव्य का अनुमान लगाया जाता है । कहा भी है—‘जिससे मूर्त द्रव्यों का उपचय और अपचय लक्षित होता है वह कालद्रव्य है’ ॥ २३ ॥

वर्तना के ग्रहणमात्र से काल का अस्तित्व जाना जाता है, यह कहना उचित नहीं है, काल

स्यान्मतम्—वर्तनाग्रहणमेवास्तु कालास्तित्वख्यापनं तद्विकल्पत्वात् परिणामादीनामिति, तन्न; किं कारणम्? कालद्वैविध्यप्रदर्शनार्थत्वात् प्रपञ्चस्य । द्विविध. काल.—परमार्थकालः व्यवहाररूपश्चेति । तत्र परमार्थकाल वर्तनालिङ्गः गत्यादीना धर्मादिवत् वर्तनाया उपकारकः । स किस्वरूप इति चेत्? उच्यते—यावन्तो लोकाकाशे प्रदेशास्तावन्तः कालाणव परस्पर प्रत्यबन्धा. एकैकस्मिन्नाकाशप्रदेशे एकैकवृत्त्या लोकव्यापिन. मुख्योपचारप्रदेशकल्पनाऽभावान्निरवयवा । मुख्यप्रदेशकल्पना हि धर्माधर्म-जीवाकाशेषु पुद्गलेषु च द्व्यणुकादिषु स्कन्धेषु । परमाणुषूपचारप्रदेशकल्पना, प्रचयशक्तियोगात् । उभयथा च कालाणूना प्रदेशकल्पनाऽभावात् धर्मास्तिकायादिवत् कायत्वाभावः । अत एव विनाशहेतुत्वाभावात् नित्याः । परप्रत्ययोत्पादविनाश-सद्भावादनित्याः । सूचीसूत्रमार्गाकाशच्छिद्रवत् परिच्छिन्नमूर्तित्वेऽपि रूपादियोगाभावात् अमूर्ताः । निष्क्रियाञ्च प्रदेशान्तरसक्रमाभावात् । व्यवहारकाल परिणामादिलक्षणः२ ।

के दो प्रकार के प्रपञ्च को सूचित करने के लिए परिणाम आदि को काल का उपकार कहा गया है । प्रश्न—काल के अस्तित्व की सिद्धि के लिए वर्तना का ग्रहण करना ही पर्याप्त है क्योंकि परिणाम क्रिया आदि वर्तना के ही विकल्प विशेष है । उत्तर—दो प्रकार के काल के अस्तित्व को बताने के लिए परिणाम आदि को ग्रहण किया है । परमार्थकाल और व्यवहार काल के भेद से काल दो प्रकार का है । जैसे—धर्म, अधर्म द्रव्य आदि गति-स्थिति में उपकारक है, उसी प्रकार वर्तना में मुख्य काल द्रव्य उपकारक है । प्रश्न—काल का स्वरूप क्या है? उत्तर—जितने लोकाकाश में प्रदेश है उतने ही कालाणु हैं । इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । एक-एक आकाशप्रदेश पर एक-एक कालाणु स्थित है । सारे लोकाकाश में भिन्न होने से इनमें मुख्य और प्रदेश कल्पना नहीं है क्योंकि ये निरवयवो है । क्योंकि मुख्यप्रदेश कल्पना, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव और द्व्यणुक पुद्गल स्कन्धो में है तथा परमाणु में प्रचयशक्ति के कारण उपचार से प्रदेश-कल्पना है, परन्तु कालाणु में धर्मास्तिकाय आदि के समान न तो मुख्य-प्रदेशप्रचयकल्पना है और न परमाणु के समान उपचार प्रदेश प्रचयकल्पना है, अतः कालाणु में कायत्व का अभाव है अर्थात् कालाणु अस्तिकाय नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार के प्रदेशप्रचयो का इसमें अभाव है । विनाश का कारण न होने से कालाणु नित्य है । कालाणु में परप्रत्यय (कारण) से उत्पाद-विनाश होता रहता है, इसलिए कालाणु कथञ्चित् अनित्य भी है । सुई में घागा जाने के आकाश माग के छिद्र के समान परिच्छिन्न मूर्ति होने पर भी रूप-रसादि से रहित होने के कारण अमूर्त है । अर्थात् जैसे सुई का घागा जाने से मार्ग परिच्छिन्न होता है, अमूर्त होते हुए भी सुई के छिद्र का आकाश सुई के नोक बराबर मूर्त हो जाता है, उतने स्थान का कालाणु भी परिच्छिन्न हो जाने से मूर्तसा दोखता है परन्तु रूप आदि नहीं होने से, वास्तव में अमूर्त है । प्रदेशान्तर-क्षेत्र से क्षेत्रान्तर के सक्रमण का अभाव होने से कालाणु निष्क्रिय है । व्यवहारकाल परिणाम, क्रिया और परत्वापरत्व के द्वारा लक्षित

१कालवर्तनया लब्धकालव्यपदेशः, २ कुतश्चित् ३ परिच्छिन्नः अपरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतुः ।

कालत्रैविध्यसिद्धिः परस्परापेक्षत्वात् । २५ । भूतो वर्तमानो भविष्यन्निति त्रिविधः कालः सिद्धः । कुतः ? परस्परापेक्षत्वात् । यथा वृक्षपङ्क्तिमनुसरतो देवदत्तस्य एकैकतरुं प्रति प्राप्तः प्राप्नुवन् प्राप्स्यन् व्यपदेशस्तथा तान् कालाणूनुसरतां द्रव्याणां क्रमेण वर्तनापर्यायमनुभवतां भूतवर्तमानभविष्यद्रव्यवहारसद्भावः । तत्र परमार्थकाले भूतादिव्यवहारो गौणः, व्यवहारकाले मुख्यः । परस्परापेक्षश्चासौ—यद्द्रव्यं क्रियापरिणतं कालपरमाणुं प्राप्नोति तद्द्रव्यं तेन^५ कालेन वर्तमानसमयस्थिति-सम्बन्धवर्तनया वर्तमानः कालः, कालाणुरपि वर्तयस्तद्द्रव्यमनतिक्रान्तसम्बन्धवर्तनात्तदाख्यो भवति । अतदेव कालवशात् अनुभूतवर्तनासम्बन्धः भूतम्, कालाणुरपि भूतः । तदेव वर्तयत्स्थितिसम्बन्धवर्तनापेक्षं भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुश्च भविष्यन्निति । एवं सवितुरनुसमयगतिप्रचयापेक्षया आवलिकोच्छ्वासप्राणस्तोकलवनालिकामुहूर्ताहोरात्र-

होता है । कालकृत वर्तना का आधार होने से यह भी काल कहलाता है । यह स्वयं किसी के द्वारा परिच्छिन्न होकर अन्य पदार्थों के परिच्छेद में कारण होता है ॥ २४ ॥

परस्पर अपेक्षा से काल तीन प्रकार का सिद्ध है । भूत, वर्तमान और भविष्यत् ये तीनो काल परस्परापेक्ष सिद्ध होते हैं । जैसे वृक्ष-पङ्क्ति के अनुसार चलने वाले देवदत्त के एक-एक वृक्ष प्राप्त होने से कुछ वृक्ष प्राप्त हो चुके, कुछ प्राप्त हो रहे हैं और कुछ आगे प्राप्त होंगे, ऐसा व्यपदेश होता है, उसी प्रकार उन कालाणुओं की क्रमिक पर्यायों का अनुसरण करने वाले द्रव्यों में क्रमशः वर्तमान का अनुभवन होने से भूत, वर्तमान और भविष्यत् काल का सद्रव्यवहार होता है । उनमें परमार्थ (मुख्य) काल में भूत वर्तमानादि का व्यवहार गौण है तथा व्यवहार काल में मुख्य है । अतः यह भूतादि व्यवहार काल एक-दूसरे की अपेक्षा रखता है । जो क्रियापरिणत द्रव्य कालपरमाणु को प्राप्त होता है वह द्रव्य उस काल के द्वारा वर्तमान समय सम्बन्धी वर्तना के कारण वर्तमान काल कहलाता है । कालाणु भी उस वर्तमान द्रव्य की स्वसम्बन्धी वर्तना के कारण वर्तमान कहा जाता है, वही द्रव्य जब कालवश वर्तना के सम्बन्ध का अनुभव कर चुकता है तब भूत कहा जाता है और कालाणु भी भूतकाल सम्बन्धी द्रव्य की वर्तना में कारण होने से भूत कहलाता है । वही द्रव्य आगे होने वाली वर्तना की अपेक्षा भविष्यत् कहा जाता है और कालाणु भी भविष्यत्काल सम्बन्धी द्रव्य की वर्तना के कारण भविष्यत् कहलाता है । इस प्रकार सूर्य की प्रतिक्षण गति की अपेक्षा आवलिका, उच्छ्वास, प्राण, स्तोक,

१. निश्चय । २. आवलिकोच्छ्वासादि । ३. घटिकादित । ४. इति । ५. समयरूपेण । ६. निश्चय-काल । ७. क्रियावद्द्रव्यमेव । ८. अनेन प्रकारेण, सर्वद्रव्यमेव काल इति प्रतिपादितद्वारेणेत्यर्थः ।

पक्षमासर्तव्यनादिसवितृगतिपरिवर्तनकालवर्तनया व्यवहारकालो मनुष्यक्षेत्रे सभवति इत्युच्यते, तत्र ज्योतिषा गतिपरिणामात्, न बहि निवृत्तगतिव्यापारत्वात् ज्योतिषाम् । मनुष्यक्षेत्रसमुत्थेन ज्योतिर्गतिसमयावलिकादिना परिच्छिन्नेन^१ क्रियाकलापेन^२ कालवर्तनया कालाख्येन ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् च प्राणिना सख्येयाऽसख्येयाऽनन्तानन्तकाल-गणनाप्रभेदेन कर्मभवकायस्थितिपरिच्छेद सर्वत्र जघन्यमध्यमोत्कृष्टावस्थः क्रियते ।

३क्रियामात्रमेवकालस्तद्व्यतिरेकेणानुपलब्धिरिति चेत्; न; तद्भावे कालाभिधानलोपप्रसङ्गात् । २६ । स्यान्मतम्—क्रियामात्रमेव काल । कुत ? तद्व्यतिरेकेणानुपलब्धे । सर्वोऽयं कालव्यवहारः क्रियाकृत । क्रिया^४ हि ५क्रियान्तरपरिच्छिन्ना ६अन्यक्रियापरिच्छेदे वर्तमाना कालाख्या भवति । योऽपि समयो नाम भवद्विरुच्यते स परमाणुपरिवर्तनक्रियासमय एव ७कालसामानाधिकरण्यात् । न समयपरिमाण-परिच्छेदकोऽन्य तत सूक्ष्मतर कश्चिदस्ति कालः । तत्समयक्रियाकलाप आवलिका,

लव, नालिका, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि सूर्यगतिनिमित्तक परिवर्तन काल-वर्तना के कारण व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र में होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य लोक में ही ज्योतिर्देव गतिशील होते हैं । मनुष्यक्षेत्र से बाहर के ज्योतिर्देव अवस्थित हैं, गमन नहीं करते अर्थात् वे गतिव्यापार से रहित हैं । मनुष्यक्षेत्र में उत्पन्न ज्योतिषी देवों की गति के कारण समुत्थ समय आवलि आदि के द्वारा परिच्छिन्न क्रियाकलाप रूप वर्तना नामक काल से ऊर्ध्व, अथो और तिर्यग् लोकरूप तीनों लोको के प्राणियों की सख्यात, असख्यात, अनन्तानन्त काल गणना के प्रभेद से कर्मस्थिति, भवस्थिति और कायस्थिति आदि का परिच्छेद (ज्ञान) होता है । इसमें सख्यात, असख्यात, अनन्त आदि की गिनती की जाती है और इस व्यवहार काल से ही सर्वत्र, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अवस्था की जाती है ॥ २५ ॥

क्रियामात्र ही काल है, क्रिया से भिन्न काल की उपलब्धि नहीं होती है, यह कथन भी उचित नहीं है क्योंकि क्रिया के सद्भाव में भी कालाभिधान के लोप का प्रसंग आता है । प्रश्न—क्रियामात्र ही काल है, क्रिया से भिन्न काल उपलब्ध नहीं है अतः सर्व ही यह कालकृत व्यवहार क्रियाकृत ही है । क्रिया स्वयं क्रियान्तर के द्वारा परिच्छिन्न होकर अन्य द्रव्यों की क्रिया के परिच्छेद में कारण होती है, अतः वही काल नामक द्रव्य है । आपके द्वारा जो समय कहा जाता है, वह परमाणु की परिवर्तन क्रिया का समय ही (समय) कहा जाता है काल का सामानाधिकरण होने में । क्योंकि समय के परिमाण को मापने वाला कोई दूसरा सूक्ष्मतर काल नहीं है । 'समय क्रिया का समुदाय आवलिका, आवलिका का समुदाय उच्छ्वास' इत्यादि में समय क्रियाकलाप (समुदाय) में

१ निश्चितेन । २ सूर्यस्थ । ३. अयं लघ्वावकाश तथागत प्रत्यवतिष्ठते । ४ प्रादनिर्गतिः ।
५ समयादि । ६ सासादनकालादि । ७. कालसामान्यसामाना-मु द. व ।

तत्प्रचय उच्छ्वास इत्यादि समयक्रियाकलापपरिच्छिन्ना आवलिका उच्छ्वासपरिच्छेदे वर्तमाना कालाख्याः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । लोकेऽपि तथैव गोदोहेन्धनपाकादिरन्योन्यपरिच्छेदे वर्तमानः कालाख्यः इति क्रियैव काल इति; तन्न; किं कारणम् ? तदभावे कालाभिधानलोपप्रसगात् । सत्यम्, क्रियाकृत एवाय व्यवहारः सर्वः—उच्छ्वासमात्रेण कृतं मुहूर्तेन कृतमिति, किन्तु समय उच्छ्वासो निश्वासो मुहूर्तः इति स्वसंज्ञाभिर्निरूढानां काल इत्यभिधानमकस्मान्न भवति । यथा देवदत्तसंज्ञया निरूढे पिण्डे दण्डचभिधानमकस्मान्न भवतीति दण्डसंबन्धसिद्धिः, तथा कालसिद्धिरपि । इतरथा कालव्यवहाराभावप्रसङ्गः स्यात् ।

वर्तमानाभावप्रसङ्गाच्च । २७ । यस्य क्रियामात्रमेव कालो नान्यः कश्चिदस्ति वर्तमानलक्षणाः, तस्य वर्तमानकालाभावः प्रसक्तः । कथम् ? ऊयते पट इति यः प्रक्षिप्तस्तन्तुः सोऽतिक्रान्तः, यः प्रक्षेप्यते सोऽनागतः, न च तयोरन्तरे काचिदन्या अनतिक्रान्ताऽ-

परिच्छिन्न आवलिका हो उच्छ्वास के परिच्छेद में वर्तमान काल कहलाती है अर्थात् आवलिका का मापक समयक्रिया का काल है, उच्छ्वास का माप आवलिका का क्रियाकाल है और आवलिका में परमाणु क्रियारूप समयकाल है, इस प्रकार आगे भी समझना चाहिये । लोक व्यवहार में भी 'गोदोहन काल, रसोई का समय' आदिकाल व्यवहार क्रियामूलक ही है । एक क्रिया से दूसरी क्रिया परिच्छिन्न होती हुई कालसंज्ञा को प्राप्त करती है । इसलिये परमाणुक्रियारूप काल सब का मापक होने से क्रिया ही काल है । उत्तर—यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि क्रिया के अभाव में काल के भी अभाव का प्रसंग आयेगा । यद्यपि क्रियाकृत ही यह सर्वव्यवहार होता है कि 'उच्छ्वास मात्र में यह काम किया, मुहूर्त में यह काम किया' इत्यादि परन्तु उच्छ्वास, निश्वास, मुहूर्त आदि संज्ञाओं को 'काल' यह व्यपदेश (संज्ञा) बिना कारण नहीं हो सकती । जैसे—देवदत्त संज्ञा से निरूढ पिण्ड में (देवदत्त में) दण्डी यह अभिधान (नाम) बिना कारण नहीं होता अपितु दण्ड के संयोग से देवदत्त दण्डी कहलाता है, उसी प्रकार कालद्रव्य के संयोग से ही आवलिका, उच्छ्वास, मुहूर्त आदि काल कहलाते हैं, इससे काल की सिद्धि होती है । इसलिये इनके व्यवहारों में 'काल' व्यपदेश के लिए कालद्रव्य मानना आवश्यक है, अन्यथा मुहूर्त आदि में काल व्यवहार के अभाव का प्रसंग आयेगा ॥ २६ ॥

क्रियामात्र को काल मानने से वर्तमान का अभाव हो जाता है । जिसके सिद्धान्त में क्रियामात्र ही काल है, अन्य कोई वर्तना लक्षण कालद्रव्य नहीं है, उनके सिद्धान्त में वर्तमान काल का अभाव हो जाएगा । क्योंकि पट (कपड़ा) बुनते समय जो तन्तु बुना गया है वह तो (अतीत) हो गया तथा जो बुना जायेगा वह (अनागत) होगा । उन दोनों के बीच में कोई अनतिक्रान्त और

नागामिनी क्रिया अस्ति या वर्तमानत्वेन परिगृह्येत । वर्तमानापेक्षौ च पुनरतीतानागताविष्येते । तदभावे तयोरप्यभाव स्यात् ।

यदप्युक्तम्—आरम्भादिरपवर्गान्तिः क्रियाकलापो वर्तमान इति ।^२

“आरम्भाय प्रसृता^३ यस्मिन् काले भवन्ति कर्तारः ।

कार्यस्यानिष्ठातः तन्मध्यम^४ - कालमिच्छन्ति ॥” इति;

तदप्युक्तं, कुतः ? अभ्युपगमविरोधात् । पूर्वं क्रियाकाल इत्युक्तं पश्चात् क्रियासमूह इति । क्षणिकानां क्रियावयवानां समूहाभावाच्च । यस्य पुनरन्यो वर्तनालक्षण-कालः, तस्य प्रथमसमयक्रियावर्तनया आरम्भमुपादाय द्वितीयादिसमयक्रियाविशेषाणां द्रव्यार्थतयाऽवस्थानमनुभवता समुदायमुपचर्य तत्समूहसाध्यस्य घटादेरापरिसमाप्तेर्वर्तते घटादिक्रियेति वर्तमानकालसिद्धिः कल्प्यते । यदि व्यतिरेकेणानुपलब्धे कालो नास्तीत्युच्यते; ननु क्रियायां क्रियासमूहस्य चाभावः । कारकाणां हि प्रवृत्तिविशेषः

अनागामिनी क्रिया है ही नहीं जिसे वर्तमान कहा जाय (जो क्रिया वर्तमान रूप से ग्रहण की जाय) । अतीत और अनागत व्यवहार भी वर्तमान काल की अपेक्षा से होता है अतः वर्तमान के अभाव में भूत और भविष्यत् काल का भी अभाव हो जाएगा । ‘आरम्भ से लेकर कार्य-समाप्ति तक के क्रियाकलाप को वर्तमान कहते हैं’ सो कहा भी है कि—‘जिस काल में कर्ता क्रिया करने में तत्पर होता है उस समय से लेकर जब तक वह कार्य समाप्त नहीं होता है, उसके मध्य के क्रियासमूह को ‘वर्तमान’ काल कहते हैं’ यह पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि इसमें प्रतिज्ञाविरोध आता है अर्थात् इसमें आपके मत का खण्डन होता है, आपने ऐसा स्वीकार नहीं किया है । पहले आपने क्रिया को काल कहा था और अब ‘क्रिया के समूह’ को काल कहते हो तथा क्षणिक-क्रियाओं के अवयवों के समूह का भी अभाव है अर्थात् क्षणिक-क्रियाओं का समूह भी नहीं बन सकता । जिसके सिद्धान्त में वर्तनालक्षण काल भिन्न है, उसके सिद्धान्त में प्रथम समय वाली क्रिया की वर्तना से आरम्भ करके द्वितीयादि समयवर्ती क्रियाविशेषों की द्रव्यदृष्टि से स्थिति मानकर उपचार से समूह की कल्पना की जाती है और उस क्रियासमूह से साध्य (बनने वाले) घट आदि की परिसमाप्ति तक ‘घटक्रिया हो रही है’ । यह वर्तमानकालिक प्रयोग कर दिया जाता है अर्थात् वर्तमान काल की सिद्धि की जाती है । अथवा यदि भिन्न रूप से उपलब्ध न होने के कारण काल का अभाव किया जाता है तो क्रिया और क्रियाओं के समूह इन दोनों का ही अभाव हो जाएगा । क्योंकि कारको को प्रवृत्तिविशेष को क्रिया कहते हैं और प्रवृत्तिविशेष भी कारको से भिन्न उपलब्ध नहीं होता, जैसे सर्प का आत्मलाभ ही कौटिल्य है, सर्प से भिन्न टेढ़ापन उपलब्ध नहीं है, उसी प्रकार क्रिया के

१ वर्तमानाभावे ।

२. अस्माकमपि वर्तमानकालोऽस्तीति वदन्त साध्य प्रत्याह ।

३ उद्यता ।

४ वर्तमानमित्यर्थः ।

५. स्याद्वादिनः ।

६ परिणामादेः ।

क्रिया, न तेभ्यः प्रवृत्तिर्व्यतिरिक्ता उपलभ्यते । यथा सर्पात्मलाभ एव कौटिल्यं न^१ तत्तस्माद् व्यतिरिक्तमुपलभ्यते एवं क्रियापीति । तथा क्रियावयवेभ्यो व्यतिरिक्तो न तत्समूह उपलभ्यते तदात्मकत्वात्, अतस्तयोरभावप्रसङ्गः स्यात् । किञ्च, क्रिया क्रियान्तरस्य परिच्छेदिका कालव्यपदेशभागित्यनुपपन्नम् अनवस्थानात् । स्थितो हि लोके प्रस्थादिः २परिमाणविशेषः ब्रीह्यादेरवस्थितस्य परिच्छेदको दृष्टः । न च तथा क्रियाऽवस्थिता अस्तिक्षणमात्रावलम्बनाभ्युपगमात् । न हि स्वयमनवस्थितः कश्चिदनवस्थितस्य परिच्छेदको दृष्टः । प्रदीपपरिस्पन्दवत् इति चेत्; यथा प्रदीपोऽनवस्थितः^३ परिस्पन्दस्यानवस्थितस्यैव परिच्छेदे वर्तते तथा क्रियापीति; एतच्चायुक्तम्; असिद्धत्वात् । प्रदीपः परिस्पन्दश्च क्षणिक इति नास्माभिरभ्युपगम्यते स्वकार्यस्य प्रकाशनादेरनेकक्षणसाध्यत्वात् । समूहस्य परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावादिति चेत्, न; क्षणिकानां समूहाभावात् शब्दवदिति^४ चेत्; न; यथा क्षणिकानां वर्णध्वनीनां समुदायः पदत्राक्यरूप तथा क्रियावयवानामिति; ५एतदप्यसाम्प्रतम् असिद्धत्वादेव । न हि वर्णध्वनयः क्षणिकाः;

अवयवो से भिन्न क्रियाओ का समूह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि क्रियाओ का समूह क्रियात्मक ही है । अतः क्रिया और क्रियासमूह इन दोनों के अभाव का प्रसंग आयेगा । अथवा, क्रिया-क्रियान्तर की परिच्छेदिका है उससे काल का व्यपदेश हो जायेगा, ऐसा भी कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि अवस्थान का अभाव है । लोक में स्थिर प्रस्थादि परिणामविशेष ही स्थित ब्रीही आदि का परिच्छेदक देखा जाता है । परन्तु क्रिया ब्रीही (गेहूँ-चावल) आदि के समान अवस्थित नहीं है क्योंकि आपने सत्त्व के क्षणमात्र अवलम्बन स्वीकार किया है, क्रिया अस्ति है, सत्त्व रूप है अतः क्षणिक है और जो स्वयं अनवस्थित है वह दूसरे अनवस्थित का परिच्छेदक हो नहीं सकता । प्रदीप अनवस्थित होकर जैसे अनवस्थित परिस्पन्द का परिच्छेदक होता है तभी तो 'प्रदीपवत् परिस्पन्द' यह प्रयोग होता है, उसी प्रकार अनवस्थित क्रिया भी अनवस्थित पदार्थ की परिच्छेदक हो जाएगी' यह कहना भी उचित नहीं है असिद्ध होने से । जैनसिद्धान्त में प्रदीप या परिस्पन्द को सर्वथा क्षणिक नहीं मानते क्योंकि दीपक के प्रकाशन आदि स्वकार्य अनेक क्षणसाध्य होते हैं । प्रश्न—समूह में परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव हो जाएगा ? उत्तर—समूह में परिच्छेद्य-परिच्छेदक भाव भी नहीं बनता, क्योंकि क्षणिकों का समूह ही नहीं बन सकता । शब्द के समान समूह बन जाएगा, ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि शब्द सर्वथा क्षणिक नहीं है । प्रश्न—जैसे क्षणिक वर्णध्वनियों का समुदाय पद और वाक्य बन जाता है उसी प्रकार क्षणिक क्रियाओं का समूह भी बन जायेगा । उत्तर—ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वर्णध्वनियों का क्षणिकत्व ही असिद्ध है । वर्णध्वनियों क्षणिक नहीं है क्योंकि वे देशान्तरवर्ती श्रोताओं के कर्ण इन्द्रिय का विषय होती हैं अर्थात् दूरदेशस्थ प्राणियों को

१. न तु तत्त-मु, द. व. । २. वशादे । ३. शिखारूपेण क्षणप्रतिक्षण गलनसद्भावात् । ४. चेत् क्षणि-श्च ।

५. तदसा-श्च ।

देशान्तरस्थश्रोतृविषयभावापत्तिदर्शनात् । १ शब्दान्तरारम्भात् तत्प्रतिसिद्धिरिति चेत्; न; क्षणिकस्यारम्भशक्तिविरहात् । यस्मिन् क्षणे स्वयमात्मलाभमापद्यते न तदाऽन्य-मुत्पादयति असत्त्वात्, उत्तरक्षणे च नारभते उत्पत्त्यनन्तरापवर्गित्वात् । आसन्न-सदवस्थाको^१ हि क्षण उत्पत्तिकाल इति व्यपदिश्यते, उत्तरकालमस्य सत्त्व नास्ति इत्युत्पत्तिव्यवहार एव न स्यात् ।

^२पूर्वविज्ञानाहितसंस्कारबीजाधारभूताया बुद्धौ समुदायकल्पनेति चेत्, न, तस्या अपि तादात्म्यात् । यस्य तु द्रव्यार्थदिशात् स्यान्नित्या क्रिया पर्यायार्थदिशाच्च स्यादनित्या बुद्धिरपि, तस्य वस्तुनि बुद्धौ च क्रियावयवसमूहस्य शक्तिव्यक्तिस्वरूपेण व्यवस्थितस्य कालवर्तनया प्रतिलब्धकालव्यपदेशस्य परिच्छिन्नस्यान्यपरिच्छेदे वृत्तिरूपपद्यते इति व्यवहारकालसिद्धिः । तत्प्रसिद्धौ च मुख्यकालसिद्धिः इत्युक्तम् । अथ किमर्थं परत्वा-परत्वयोः पृथग्ग्रहणम्, वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वानीत्येव वक्तव्यम् ?

मुनाई देतो है । शब्दान्तर की उत्पत्ति के द्वारा देशान्तरस्थ श्रोताओं को वर्णध्वनियाँ सुनाई देती है, यह पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि क्षणिक वस्तु के अन्य वस्तु उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती । जिस क्षण में ध्वनि उत्पन्न होती है (स्वकीय आत्मलाभ को प्राप्त करती है) उसी क्षण में तो अन्य ध्वनि को उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि उस समय में वह असत्त्व है । उत्तर क्षण में भी वह ध्वनि अन्य ध्वनि को उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि उत्पत्ति के उत्तरक्षण में ही पूर्व ध्वनि नष्ट हो जाती है । जिसकी सदवस्था निकट है उस क्षण को उत्पत्ति काल कहते हैं, परन्तु जिसका उत्तर काल में सत्त्व ही नहीं है, उसमें 'उत्पत्ति' यह व्यवहार नहीं हो सकता ।

पूर्व-पूर्व विज्ञानों से आहित (प्राप्त) संस्कारों की आधारभूत बुद्धि में समुदाय की कल्पना करना भी उचित नहीं है क्योंकि विज्ञान के साथ बुद्धि का तादात्म्य होने से बुद्धि भी क्षणिक है । जिसके सिद्धान्त में द्रव्यदृष्टि से क्रिया नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है, उसी के सिद्धान्त में वस्तुस्वरूप बुद्धि भी नित्यानित्यात्मक होकर ही संस्कारों का आधार हो सकती है और ऐसी बुद्धि में ही शक्ति और व्यक्ति रूप से व्यवस्थित क्रिया (के अवयवों के) समूह द्वारा, जिसमें कि कालकृत वर्तना से 'काल' व्यपदेश प्राप्त हो गया है, अन्य परिच्छेद को वृत्ति की जा सकती है इस प्रकार व्यवहार-काल सिद्ध हो जाता है और व्यवहार काल के सिद्ध हो जाने पर मुख्य काल भी सिद्ध हो जाता है (क्योंकि दोनों परस्पर सापेक्ष हैं) प्रश्न—परत्वापरत्व को पृथक् ग्रहण क्यों किया है ? 'वर्तना-परिणामक्रियापरत्वापरत्वानि' ऐसा सूत्र क्यों नहीं बनाया गया ? ऐसा ही सूत्र कहना चाहिये ॥ २७ ॥

१ न्यायवादिमतमाश्रित्याह बौद्ध । २ पर्याप्तिकः । ३ नादेनाहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । आवृत्ति-परिपाकाया बुद्धौ शब्दोऽवभासते ॥ वाक्यप १।८५ ।

परत्वापरत्वयोः पृथग्रहणं परस्परापेक्षत्वात् । २८ । परत्वापरत्वे पृथग्गृह्येते ।
कुतः ? परस्परापेक्षत्वात् । परत्वं ह्यपेक्ष्यापरत्व भवति, अपरत्वं चापेक्ष्य परत्वमिति ।

अथ किमर्थं वर्तनाग्रहणमादौ क्रियते ?

वर्तनाग्रहणमादौ अभ्यर्हितत्वात् । २९ । वर्तनाग्रहणमादौ क्रियते । कुतः ?
अभ्यर्हितत्वात् । कथमभ्यर्हितत्वम् ? वर्तनापूर्वकत्वात् परमार्थकालप्रतिपत्तेः ।
तन्निमित्तत्वात् व्यवहारकाललिङ्गस्याप्राधान्यम् ।

अत्राह—उक्तं भवता शरीरादीनि पुद्गलानामुपकार इति, १तन्त्रान्तरीया जीव
परिभाषन्ते, तत्कथमिति ? अत्रोच्यते—

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

स्पर्शग्रहणमादौ विषयबलदर्शनात् । १ । स्पर्शग्रहणमादौ क्रियते । कुतः ?

उत्तर—परस्पर अपेक्षा के कारण परत्वापरत्व को पृथक् ग्रहण किया है । परत्व की
अपेक्षा अपरत्व और अपरत्व की अपेक्षा परत्व होता है अतः इनमे परस्पर अपेक्षा को सूचित करने के
लिये परत्वापरत्व को सूत्र मे पृथक् ग्रहण किया गया है ॥ २८ ॥

अथ—वर्तना को सर्वप्रथम ग्रहण करने का क्या कारण है ?

अभ्यर्हित (पूज्य) होने से वर्तना को सर्वप्रथम ग्रहण किया है । क्रिया, परिणाम आदि की
अपेक्षा वर्तना अभ्यर्हित है और व्याकरण के नियम से अभ्यर्हित को पूर्व मे ग्रहण किया जाता है
इसलिये 'वर्तना' का ग्रहण सर्वप्रथम है । प्रश्न—'वर्तना' अभ्यर्हित क्यों है ? उत्तर—परमार्थ
काल को प्रतिपत्ति वर्तनापूर्वक (वर्तना से) ही होती है अतः वर्तना अभ्यर्हित है, वर्तना के
निमित्त से होने वाले परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व आदि व्यवहारकाल के चिह्न है, अतः परिणाम
क्रिया आदि अप्रधान होने से वर्तना के समान पूज्य नहीं है ॥ २९ ॥

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आपने (जैनसिद्धान्त मे) शरीरादि को पुद्गल का उपकार
माना है परन्तु चार्वाकादि शरीर को जीव कहते हैं, वह कैसे है ? आचार्य इसका उत्तरसूत्र कहते
हैं अर्थात् चार्वाकादि जीव को पुद्गल शब्द से कहते हैं, अतः पुद्गल की परिभाषा करते हैं—

स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले पुद्गल हैं ॥ २३ ॥

सभी में सबल होने से स्पर्श को आदि मे ग्रहण किया है । पाँचों इन्द्रियो के सभी विषयो मे

विषयबलदर्शनात् । सर्वेषु हि विषयेषु स्पर्शस्य बलं दृश्यते । स्पृष्टग्राहिष्विन्द्रियेषु स्पर्शस्यादौ ग्रहणव्यक्तिः, सर्वससारिजीवग्रहणयोग्यत्वाच्च ।

रसप्रसङ्ग इति चेत्; न; स्पर्शं सति तद्भावात् । २ । स्यान्मतम्—यदि विषयबलात् आदौ स्पर्शोऽधीत ननु विषयबलत्वात् आदौ रस एवाध्येय । स्पर्शसुखनिरुत्सुकेष्वपि रसव्यापारदर्शनादिति, तन्न, किं कारणम् ? स्पर्शं सति तद्भावात्, तत्रापि सति स्पर्शं रसव्यापार इति स्पर्शग्रहणमेवादौ न्याय । तत एवानन्तर रसवचनं स्पर्शग्रहणानन्तरभावितत्वात् (भावितत्वात्) रसग्रहणस्य, तदनन्तरं तद्ग्रहणं क्रियते ।

वायौ तदभावात् व्यभिचार इति चेत्; न; तत्राप्यभ्युपगमात् । ३ । स्यादेतत्—वायुः स्पर्शवान् इति तदनन्तर रसग्रहणाभावात् व्यभिचार इति; तन्न, किं कारणम् ? तत्राप्यभ्युपगमात् । रूपादयो हि स्पर्शाविनाभाविन घटादिष्विव वायावप्यभ्युपगम्यन्ते ।

भो स्पर्श सबल है क्योंकि स्पृष्टग्राही इन्द्रियो मे स्पर्श की शीघ्र अभिव्यक्ति होती है वा सर्वप्रथम स्पर्श का ही ग्रहण होता है तथा सभी ससारी जीवो के यह ग्रहण योग्य होता है । इसलिए स्पर्श का ग्रहण सर्वप्रथम किया है ॥ १ ॥

रस के प्रथम ग्रहण का प्रसंग नहीं आ सकता क्योंकि स्पर्श होने पर ही रस होता है । प्रश्न—यदि विषय की बलवत्ता होने से सर्वप्रथम स्पर्श को ग्रहण किया गया है तो विषयबलवत्ता रस मे इससे भी अधिक है क्योंकि स्पर्शसुख मे निरुत्सुक जीवो मे रसव्यापार की प्रचुरता देखी जाती है इसलिए रस को सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए । उत्तर—यद्यपि स्पर्श-सुख से निरुत्सुक जीवो मे कहीं-कहीं रसव्यापार को प्रचुरता देखी जाती है; फिर भी स्पर्श के होने पर ही उनके रस का व्यापार होता है, अतः स्पर्श का प्रथम ग्रहण करना न्यायसंगत है । स्पर्श के बाद रस का ग्रहण होता है इसलिये स्पर्श के बाद रस का ग्रहण किया गया है क्योंकि स्पर्शपूर्वक ही रस का ग्रहण होता है ॥ २ ॥

वायु मे भी रसरूपादि है इसलिये व्यभिचार नहीं आता । प्रश्न—वायु स्पर्शवान् है । उसमे रस का अभाव है इसलिये स्पर्श के बाद रस ग्रहण करने का अभाव है । उत्तर—यह आशंका उचित नहीं है क्योंकि वायु मे भी रस-रूपादि को स्वीकार किया है, क्योंकि जैसे घटादि मे स्पर्श का अविनाभावो रूपादि है, उसी प्रकार वायु मे भी स्पर्श के अविनाभावी रसआदि का अस्तित्व है । प्रश्न—यदि वायु मे स्पर्श के रसरूपादि का अस्तित्व है तो वह दिखता क्यों नहीं वा उसके रसादि का रसना इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण क्यों नहीं होता ? उत्तर—जिस प्रकार घ्राण-इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य गन्धद्रव्य मे रूपादि विद्यमान रहने पर भी अनुद्भूत या सूक्ष्म होने के कारण तथा चक्षुरादि

स्पर्शवत्तत्र सता रूपादीनामपि ग्रहण कस्मान्नेति चेत् ? स्थूलविषयग्राहित्वाच्चक्षुरादीना
घ्राणेन्द्रियविषयवत् वायौ सतामपि रूपादीनामग्रहणम् ।

रूपात् प्राग् गन्धवचनम् अचाक्षुषत्वात् । ४ । रूपात् प्राक् गन्धवचन क्रियते ।
कि कारणम् ? अचाक्षुषत्वात् ।

अन्ते वर्णग्रहणं स्थौल्ये सति तदुपलब्धेः । ५ । सर्वेषामन्ते वर्णग्रहण क्रियते ।
कुतः ? स्थौल्ये सति तदुपलब्धे ।

नित्ययोगे मतुविधानम् । ६ । स्पर्शश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च स्पर्शरसगन्धवर्णास्ति
येषा सन्ति ते स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः इति नित्ययोगे मतुविधानं द्रष्टव्यम् । यथा क्षीरिणो
न्यग्रोधा इति क्षीरेण नित्ययोगात् मत्वर्थीयविधानम्, तथा अनादिपारिणामिकस्पर्शादि-
गुणसामान्यनित्ययोगे मतुरिति । स्पर्शादीनामनन्तपर्यायित्वेऽपि मौलभेदप्रसिद्ध्यर्थमितः
क्रियते ।

मृदुकठिनगुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्शभेदाः । ७ । एते मृदादयोऽष्टौ स्पर्शस्य
मूलभेदा द्रष्टव्या ।

इन्द्रियो के स्थूल विषय ग्राहक होने से उपलब्ध नहीं होते, उसी प्रकार वायु में रूपादि विद्यमान रहते
हुए भी सूक्ष्म होने से चक्षु आदि के द्वारा ग्राह्य नहीं होते ॥ ३ ॥

चक्षु का विषय न होने से रूप के पूर्व गन्ध को ग्रहण किया है । रूप से पहले गन्ध को
ग्रहण किया है, क्योंकि वह अचाक्षुष है ॥ ४ ॥

स्थूल होने पर ही उसको उपलब्धि होती है अतः अन्त में वर्ण का ग्रहण किया गया है ।
पुद्गल के सर्वगुणों के अन्त में वर्ण को ग्रहण किया है क्योंकि स्थूल पुद्गलो में ही वर्ण का ग्रहण
हाता है, सूक्ष्म में नहीं ॥ ५ ॥

यहाँ नित्य योग में 'मत्तुप्' प्रत्यय का विधान है । स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण जिनके हैं वे स्पर्श,
रस, गन्ध और वर्ण वाले कहलाते हैं । जैसे—स्पर्शवान्, गन्धवान् इत्यादि । वान् को 'मत्तु' प्रत्यय
कहने हैं । यहाँ नित्य योग अर्थ में मत्वर्थीय प्रत्यय किया गया है । जैसे—'क्षीरिणोन्यग्रोधा'
यहाँ क्षीर के साथ न्यग्रोध का नित्य सम्बन्ध होने से नित्य योग अर्थ में मत्वर्थीय प्रत्यय किया गया
है, उसी प्रकार अनादि पारिणामिक स्पर्शादि गुणों के सामान्य नित्य योग में 'मत्तु' प्रत्यय है ।
स्पर्शादि के अनन्त पर्यायित्व होने पर भी मौलिक भेद की प्रसिद्धि के लिए स्पर्श आदि पाँच गुण
कहे हैं ॥ ६ ॥

मृदु (कोमल), कठोर, गुरु लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष, स्पर्श के ये मूल आठ
भेद हैं ॥ ७ ॥

तित्तकटुकाम्लमधुरकषाया रसप्रकाराः । ८ । तित्तादय पञ्च रसप्रकाराः वेदितव्या ।

गन्धः सुरभिरसुरभिश्च । ९ । गन्धो द्विविधः—सुरभिरसुरभिश्चेति ।

वर्णाः पञ्चधा नीलपीतशुक्लकृष्णलोहितभेदात् । १० । नीलादिभिः पञ्चभिः प्रकारैः वर्णा भिद्यन्ते । एषा च स्पर्शनादीनामेकैकस्य एकद्वित्रिचतु सख्येयाऽसख्येयानन्तगुणपरिणामोऽवसेय ।

सकलरूपादिद्रव्यधर्मनिर्देशात् अवशिष्टविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥

शब्दादीनामभिहितनिर्वचनानां परिप्राप्तद्वन्द्वानां मतुना अभिसंबन्धः । १ । शब्दादीना निर्वचनेन प्रतिलब्धार्थानां परस्परापेक्षाया सत्या द्वन्द्वं कृत्वा मतुना सबन्धो योजयितव्यः । तद्यथा—शपत्यर्थमाह्वयति १प्रत्याययति, शप्यते येन, शपनमात्र वा शब्दः ।

तित्त (चरपरा), कटु, अम्ल, मधुर और कषाय ये पाँच रस के भेद हैं ॥ ८ ॥

सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो गन्ध के भेद हैं ॥ ९ ॥

नील, पीत (पीला), शुक्ल, कृष्ण और लोहित (रक्त) के भेद से रूप पाँच प्रकार का है । इन स्पर्शादि के उत्तरभेद एक, दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात और अनन्त गुण-परिणाम (पर्याय) होते हैं । अर्थात् जैसे श्वेत रंग की वस्तु अनेक प्रकार की है, किसी में विशेष उज्ज्वलता रहती है । लाल रंग के भी गुलाबी, मोतिया आदि अनेक भेद हैं, उसी प्रकार रस-गन्धादि में भी उत्तरभेद सख्यात, असख्यात और अनन्त हैं ॥ १० ॥

सम्पूर्ण रूपादि द्रव्यों के धर्म के निर्देश से शेष बचे गुणो या पर्यायो का निर्देश करते हैं—

शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत

ये पुद्गल की पर्यायें हैं अर्थात् ये सब पुद्गल हैं ॥ २४ ॥

अभिहित निर्वचन वाले शब्दादि में द्वन्द्वसमास करके पुनः 'मत्तु' प्रत्यय का सम्बन्ध करना चाहिए । अपने शब्दार्थ से जिन्होंने अर्थ को सूचित किया है, ऐसे शब्द आदि में परस्पर अपेक्षा में द्वन्द्वसमास करके 'मत्तु' प्रत्यय का सम्बन्ध करना चाहिए । जैसे—जो अर्थ को शपति अर्थात् कहता है, जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है वा कहना (शपन) मात्र जिसका अर्थ है, वह शब्द है,

बध्नाति, बध्यतेऽसौ, बध्यतेऽनेन, बन्धनमात्रं वा बन्धः । लिङ्गेन आत्मानं सूचयति, सूच्यतेऽसौ, सूच्यतेऽनेन, सूचनमात्रं वा सूक्ष्मः, सूक्ष्मस्य भावः कर्म वा सूक्ष्म्यम् । स्थूलयते परिवृंहयति, स्थूलयतेऽसौ, स्थूलयतेऽनेन, स्थूलनमात्रं वा स्थूलः । स्थूलस्य भावः कर्म वा स्थौल्यम् । संतिष्ठते, संस्थीयतेऽनेनेति, सस्थितिर्वा सस्थानम् । भिनत्ति, भिद्यते, भेदनमात्रं वा भेदः । पूर्वोपात्ताशुभकर्मोदयात् ताम्यति आत्मा, तम्यतेऽनेन, तमनमात्रं वा तम । पृथिव्यादिधनपरिणाम्युपश्लेषात् देहादिप्रकाशावरण-तुल्याकारेण छिद्यते, छिनत्यात्मानमिति वा छाया । असद्वेद्योदयात् आतपत्यात्मानम्, आतप्यतेऽनेन, आतपनमात्रं वा आतपः । निरावरणमुद्योतयति, उद्योत्यतेऽनेन, उद्योतनमात्रं वा उद्योत । शब्दश्च बन्धश्च सूक्ष्म्य च स्थौल्यं च संस्थानं च भेदश्च तमश्च छाया च आतपश्च उद्योतश्च शब्दबन्धसूक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योताः, ते येषां सन्ति ते शब्दबन्धसूक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तः ।

इत्यादि कर्तृ, करण और भाव साधनो मे शब्द आदि का निर्वचन करके, परस्परापेक्षार्थक द्वन्द्वसमास करके पुनः 'मतुप्' प्रत्यय करना चाहिए । उसी प्रकार जो बाँधता है, जिसके द्वारा बाधा जाता है वा बधनमात्र को बध कहते हैं । जो लिङ्ग के द्वारा अपने स्वरूप को सूचित करता है या जिसके द्वारा अपना स्वरूप सूचित किया जाता है वा सूचनमात्र है, वह सूक्ष्म है । सूक्ष्म के भाव या कर्म को सूक्ष्म्य कहते हैं । जो स्थूल होता है, बढता है वा जिसके द्वारा स्थूलन होता है वा स्थूलमात्र को स्थूल कहते हैं । स्थूल का भाव या कर्म स्थौल्य है । जो सस्थित होता है वा जिसके द्वारा सस्थित किया जाता है वा सस्थिति मात्र है, उसको सस्थान कहते हैं । जो भेदन करता है, जिसके द्वारा भेदन किया जाता है वा भेदनमात्र है उसको भेद कहते हैं । पूर्वोपात्त अशुभ कर्म के उदय से जो आत्मस्वरूप को अन्धकारावृत करता है वा जिसके द्वारा आत्मा अन्धकारयुक्त किया जाता है वा तमनमात्र को तम कहते हैं । पृथिवी आदि सघन द्रव्यों के सम्बन्ध से शरीरादि तुल्य आकार मे जो प्रकाश का आवरण करे वा अपने स्वरूप का छेदन करे, वह छाया है । असाता वेदनीय के उदय से अपने स्वरूप को तपता है अर्थात् आत्मा को तपाता है, जिसके द्वारा आत्मस्वरूप तपाया जाता है वा आतपनमात्र को आतप कहते हैं । जो निरावरण को द्योतित (प्रकाशित) करता है, वा जिसके द्वारा द्योतित किया जाता है वा उद्योतनमात्र है उसको उद्योत कहते हैं । इस प्रकार शब्द, वध आदि शब्दों का कर्तृसाधन, करणसाधन और भावसाधन के द्वारा निर्वचन करके परस्परापेक्षार्थक द्वन्द्वसमास करना चाहिये । पुनः शब्द, वध, सूक्ष्म्य, स्थौल्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत जिसके हैं वे शब्द, वध, सूक्ष्म्य, स्थौल्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत वाले कहलाते हैं, मत्वर्थीय प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिये ॥ १ ॥

शब्दो द्वेधा भाषालक्षणविपरीतत्वात् । २ । शब्दो द्वेधा व्यवतिष्ठते । कुत ? भाषालक्षणविपरीतत्वात्—भाषालक्षणो विपरीतश्चेति ।

भाषात्मक उभयथा अक्षरीकृतेतरविकल्पात् । ३ । तत्र भाषात्मक शब्दः उभयथा कल्प्यते । कुत ? अक्षरीकृतेतरविकल्पात् । अक्षरीकृत. शास्त्राभिव्यञ्जकः संस्कृतविपरीतभेदात् आर्यम्लेच्छव्यवहारहेतुः । अवर्णात्मको द्वीन्द्रियादीनाम्, अतिशय-ज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुश्च । स एव सर्व. प्रायोगिकः ।

अभाषात्मको द्वेधा प्रयोगवित्तसानिमित्तत्वात् । ४ । अभाषात्मक. शब्दो द्वेधा विभज्यते । कुत ? प्रयोगवित्तसानिमित्तत्वात् । तत्र वैज्ञसिको बलाहकादिप्रभवः ।

प्रयोगश्चतुर्धा ततविततघनसौषिरभेदात् । ५ । प्रयोगज शब्द चतुर्धा भिद्यते । कुत ? ततविततघनसौषिरभेदात् । तत्र चर्मतननात्तत पुष्करभेरीदुर्दुरादिप्रभवः । विततः तन्त्रीकृतो वीणासुधोषादिसमुद्भवः । घनस्तालघण्टालालनाद्यभिघातजः ।

शब्द दो प्रकार के हैं—एक भाषात्मक और दूसरे उनसे विपरीत अर्थात् अभाषात्मक ॥ २ ॥

अक्षर और अनक्षर के भेद से भाषात्मक शब्द दो प्रकार का है । अक्षर-अनक्षर के भेद से भाषात्मक शब्द के दो विकल्प हैं । अक्षरात्मक शब्दों से शास्त्र की अभिव्यक्ति होती है । ये अक्षरात्मक शब्द संस्कृत और असंस्कृत के भेद से दो प्रकार के हैं । संस्कृत भाषा को आर्य भाषा कहते हैं और असंस्कृत भाषा को म्लेच्छ भाषा कहते हैं अतः आर्य म्लेच्छ का व्यवहार भाषा से ही होता है । अनक्षरात्मक शब्द दो-इन्द्रिय आदि जीवों के होते हैं तथा अतिशयज्ञान (केवलज्ञान) के द्वारा स्वरूप प्रतिपादन में कारणभूत अर्हत्प्रभु की भाषा अनक्षरात्मक ही होती है, ये सब प्रायोगिक हैं ॥ ३ ॥

अभाषात्मक शब्द प्रायोगिक और वैज्ञसिक के भेद से दो प्रकार के हैं, उनमें मेघ आदि की गर्जना वैज्ञसिक है क्योंकि उसमें किसी सचेतन प्राणी के पुरुषार्थ का प्रयोग नहीं है, स्वयमेव पुद्गल वर्गणाय परस्पर टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है ॥ ४ ॥

प्रायोगिक शब्द तत, वितत, घन और सौषिर के भेद से चार प्रकार के हैं । पुष्कर, भेरी आदि में चमड़े के तनाव से जो शब्द उत्पन्न होता है वह शब्द 'तत' कहलाता है । तन्त्रीकृत (तार के तनाव के कारण) वीणा, सुधोष आदि से समुत्पन्न शब्द वितत कहलाता है । ताल घण्टा आदि के अभिघात से समुद्भव शब्द घन कहलाते हैं और वांसुरी, शंख आदि से निकलने वाला शब्द सौषिर कहलाता है । किन्हीं का सिद्धान्त है कि शब्द आकाश का गुण है परन्तु शब्द आकाश का गुण नहीं है । 'शब्द आकाश का गुण है' इस स्थापना का खण्डन पूर्व में विस्तारपूर्वक

सौषिरौ वंशशङ्खादिनिमित्त । स शब्द. आकाशगुणः इति १ केषाञ्चित् दर्शनम्, तदयुक्तमित्युक्तं पुरस्तात् । २ अपरे मन्यन्ते ३ — ध्वनयः क्षणिका. क्रमजन्मान स्वरूप-प्रतिपादनादेवोपक्षीणशक्तिका नार्थान्तरमवबोधयितुमलम् । यदि समर्थाः स्युः ; पदेभ्यः इव पदार्थेषु ४ प्रतिवर्णं वर्णार्थेषु प्रत्यय स्यात् । एकेन चार्थे कृते वर्णान्तिरोपादानमनर्थकं स्यात् । नापि क्रमजन्मना सहभाव सघातोऽस्ति ५ योऽर्थेन युज्यते । अतस्तेभ्योऽर्थ-प्रतिपादने समर्थ. शब्दात्मा अमूर्तो नित्योऽतीन्द्रियो निरवयवो निष्क्रियो ७ ध्वनिभिरभिव्यङ्ग्य ८ इत्यभ्युपगन्तव्य इति, एतच्चानुपपन्नम्, कुत ? व्यङ्ग्यव्यञ्जक-भावानुपपत्ते । व्यङ्ग्यस्तावत् शब्दात्मा स्वेन स्वरूपेणावस्थितो वा व्यज्येत, अनवस्थितो वा ? यदि स्वरूपेणावस्थितो व्यज्येत, तत्रापि द्वैत ९ भवति ध्वनिसन्निधे प्राक् पश्चाच्चानुपलब्धे सौक्ष्म्य वा हेतु स्यात्, प्रतिबन्धक १० वा किञ्चित् ? यदि

किया है । कोई (स्फोटवादो मोमासक) मानते हैं कि ध्वनियाँ क्षणिक हैं, वे क्रम से उत्पन्न होती हैं और अनन्तर क्षण में विनष्ट हो जाती हैं । वे जब अनन्तर क्षण में नष्ट हो जाती हैं तब तो वे अपने स्वरूप का बोध कराने में भी क्षीण शक्ति वाली हैं अतः अर्थान्तर का ज्ञान कराने में वे समर्थ नहीं हैं । यदि ध्वनियाँ अर्थान्तर का ज्ञान कराने में समर्थ होती तो पदों से पदार्थों के समान (जैसे पदों से पदार्थों का ज्ञान होता है वैसे पदार्थों का ज्ञान) प्रतिवर्ण से अर्थ का ज्ञान होना चाहिए और एक वर्ण के द्वारा अर्थबोध होने पर वर्णान्तर का उपादान निरर्थक होगा । क्रम से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का सहभावरूप सघात भी सम्भव नहीं है, जिससे अर्थबोध हो सके । अतः उन ध्वनियों से अभिव्यक्त होने वाला, अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ, अमूर्त, नित्य, अतीन्द्रिय, निरवयव और निष्क्रिय शब्दस्फोट स्वीकार करना चाहिए । उनका यह मत ठीक नहीं है अर्थात् शब्द को क्षणिक, अमूर्त, निरवयव और निष्क्रिय शब्दस्फोट मानना उचित नहीं है, क्योंकि ध्वनि और स्फोट में व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव नहीं है । जैसे—जिस शब्द-स्फोट को व्यङ्ग्य मानते हैं, वह स्वरूप में स्थित है या अस्थित ? यदि स्वरूप में स्थित होकर शब्दस्फोट व्यङ्ग्यभाव का व्यञ्जक होता है तो उसमें द्वैत दो विकल्प होते हैं कि ध्वनियों से पहले और बाद में उनके अनुपलब्ध होने का क्या कारण है, सूक्ष्मता है या किसी प्रतिबन्धक का सद्भाव है ? यदि पहले और पश्चात् ध्वनियों की अनुपलब्धि में सूक्ष्मता कारण है तो आकाश की तरह सदा अर्थात् ध्वनिकाल में भी अनुपलब्ध रहना चाहिए । अथवा, ध्वनिकाल में ध्वनियों के सन्निधान में उसकी

१. वैशेषिकाणाम्-स । २. मोमासका । ३. “वर्णानां प्रत्येक वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोच्चारणानर्थक्य-प्रसङ्गात् । आनर्थक्ये तु प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे योग्यपक्षे नोत्पत्त्यभावात् । अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणैवाभिव्यक्त्या समुदायाभावात् । एकस्मृत्युपास्तृढानां वाचकत्वे सरो रम इत्यादौ अर्थप्रतिपत्त्यविशेषप्रसङ्गात् तद्व्यतिरिक्त स्फोटो नादाभिव्यङ्ग्यो वाचकः ।” —महाभा प्र पृ १६ । न्यायकुमु पृ ७४५ टि. ९, १० । ४. धकारटकारेत्यादि । ५. धकारादिवर्णानाम् । ६. क्षणिकत्वात् । ७. वर्णपदवाक्यात्मको लोकव्यापी । ८. स्फोट इत्यर्थः । ९. द्वौ विकल्पो भवतः । १०. आवरणम् ।

सौक्ष्म्यान्नोपलभ्येत; सर्वकालमस्याग्रहरणमेव स्यात् आकाशादिवत् । अथ ध्वनिसन्निधाने स्थौल्यमस्य^१ स्यात्, विकारप्राप्तेः^२ नित्यता हीयते ।^३ नापि किञ्चित् प्रतिबन्धकमस्ति घटोपलब्धौ तमोवत् । प्रभाभावस्तमो न वस्त्वन्तरमिति चेत्; न, अतिशयवत्त्वात्^४ ५सम्पन्नरूपवत्त्वाच्च नीलादिवर्णवत् । स्वरूपेणानवस्थितश्चेत्; नासौ व्यङ्ग्य कार्यं स्यात् ध्वनिसन्निधाने स्वरूपप्राप्ते । तत एवैषा ध्वनीना व्यञ्जकत्वमयुक्तम् ।

किञ्च, आद्यो वर्णध्वनिः । शब्दात्मनः सकलस्य वा व्यञ्जकः स्यात्, एकदेशस्य वा ? यदि सकलस्य, इतरेषा ध्वनीनाम् आनर्थक्यं स्यात् । अथैकदेशस्य, निरवयवत्वमस्य हीयते । किञ्च, स ध्वनिर्व्यञ्जकः स्फोटस्य^५ वा उपकारं कुर्यात्, श्रोत्रस्य, उभयस्य वा ? न तावत् पृथिवीगन्धस्य जलसेकवत् स्फोटस्योपग्रहे वर्तते, तस्य नित्यत्वात्^६ विकारप्राप्त्यनभ्युपगमात् । न चामूर्तस्याभिव्यङ्ग्यस्य विक्रियोपपद्यते ।

सूक्ष्मता नष्ट होकर यदि उसमें स्थूलता आ जाती है तो वह विकार को प्राप्त होने से नित्य नहीं रहेगा अर्थात् परिवर्तन हो जाने से नित्य न रहकर अनित्य हो जाएगा । घट की उपलब्धि के लिए प्रतिबन्धकभूत अन्धकार की तरह यहाँ कोई प्रतिबन्धक भी नहीं है । प्रश्न—प्रकाश का अभाव ही अन्धकार है, अतः अन्धकार अभावात्मक है, वस्तु अन्तर नहीं है । उत्तर—अन्धकार केवल अभावात्मक नहीं है अपितु नीलादि वर्णों के समान अतिशय वाला और सम्पन्न रूपवाला (वृद्धि-हानि वाला) होने से वह वस्तुभूत है । यदि स्फोट स्वरूप से अनवस्थित है तो वह स्फोट व्यङ्ग्य नहीं हो सकता और न ध्वनियाँ स्फोट की व्यञ्जक हो सकती हैं अपितु ध्वनि के सन्निधान से स्वरूप-प्राप्ति का कार्य व्यङ्ग्य को मानना पड़ेगा । अतः उन ध्वनियों को व्यञ्जकत्व कहना अयुक्त है । अथवा, प्रथम वर्णध्वनि सम्पूर्ण शब्दात्मक स्फोट की व्यञ्जक है कि एकदेश स्फोट की व्यञ्जक है ? यदि प्रथम ध्वनि शब्दस्फोट को पूर्ण रूप से प्रकट कर देती है तो दूसरी-तिसरी आदि ध्वनियाँ निरर्थक हो जायेगी । यदि प्रथम ध्वनि शब्दस्फोट के एकदेश को प्रकट करती है, तो वह निरवयव नहीं सावयव हो जाएगी । अथवा, वह ध्वनि स्फोट की व्यञ्जक (प्रकट करने वाली) है कि उपकारक है या श्रोत्र को उपकारक है या दोनों की ? वे ध्वनियाँ स्फोट को उपकारक तो नहीं हैं क्योंकि जिस प्रकार जल के सींचने से पृथ्वी की गन्ध प्रकट होती है, उस प्रकार ध्वनियाँ स्फोट का उपकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह नित्य है, अतः उसमें विकार या किसी के द्वारा किया गया कोई अतिशय नहीं आ सकता । अमूर्त, नित्य और अभिव्यङ्ग्य स्फोट में कोई विकार हो नहीं सकता । जैसे—अञ्जन चक्षु का उपकारक है, उस प्रकार ध्वनियाँ श्रोत्रेन्द्रिय का उपकार नहीं कर सकती,

१ सूक्ष्मस्वरूपस्य वर्णादि । २ नित्यत्व ही-मु, द., व ता । ३ नहि कि-आ मु व । ४ दृष्टा हि तमोवृद्धिः सन्ध्याकालादारभ्य आयामादे, ततोऽतिशयवत्त्वाद् वस्त्वन्तरमेव । ५ सप्तलवत्त्वाच्च-मू द भा । सम्पन्नवत्त्वाच्च-मु. अ । तमालच्छायादिवत् स्निग्धनीलतम नीलतरत्वादिना । ६ कार्यस्यात् मु । व्यञ्जकस्य । ७. शब्दात्मा स-मु., द, व । ८ वर्णादिव्यङ्ग्यस्य । ९ नित्यत्वमस्य कथमिति चेदाह ।

नापि चक्षुषोऽञ्जनवत् श्रोत्रस्योपकारे वर्तते; बधिरस्य गुणान्तरोत्पादनशक्त्यभावात् । युज्यते नेत्रस्याञ्जनमुपकारकमिति तिमिरादिदोषहननदर्शनात्, न तथोपहतश्रवणस्य ध्वनिकृतमुपकारः किञ्चिदप्युपलभामहे । अथ रकल्पेन्द्रियस्य उपग्रहे वर्तते; न तत्रार्थविबोधनादुपग्रहोऽन्योऽस्ति । तदभ्युपगमे तेनैव कृतकृत्यत्वात् स्फोटकल्पनाऽनर्थिका । नाप्युभयस्योपग्रहो युक्तः, प्रत्येकमयुक्तत्वादेव ।

किञ्च^५, न ध्वनयः स्फोटाभिव्यक्तिहेतवो भवन्ति उत्पत्तिक्षणादूर्ध्वमनवस्थानात् उत्पत्तिक्षणो चाऽसत्त्वात् । अथ क्षणिका अपि सन्ति अभिव्यक्तिहेतवः, कश्चेदानीं भवतो मत्सरः ? अर्थप्रत्यायने तदभ्युपगमे च स्फोटकल्पना व्यर्था । प्रदीपवदिति चेत्; न; तस्यासिद्धत्वात् । नोत्पत्त्यनन्तरापवर्गी प्रदीप आत्मलाभे देशान्तरसम्बन्धनिमित्तक्रियापरिणामविप्रकृष्टदेशस्थघटादिप्रकाशनदर्शनात् । एकमवदिति चेत्; असिद्धत्वादेव,

क्योकि बधिर-बहरे की इन्द्रिय मे तो उपकार हो ही नहीं सकता क्योकि बधिर पुरुष के श्रोत्र मे शब्द, गुणान्तर को उत्पादन शक्ति से रहित है । तिमिरादि दोष का नाशक होने से अञ्जन चक्षु का उपकारक हो सकता है परन्तु बधिर कर्णेन्द्रिय के बधिरपने का नाश करके शब्द, कर्ण का उपकार करता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता । यदि स्वस्थ कर्णेन्द्रिय का उपकार है तो अर्थज्ञान के सिवाय दूसरा उपकार नहीं है, अर्थात् स्वस्थ कर्णेन्द्रिय का तो शब्द यही उपकार कर सकता है कि उसके द्वारा शब्द का बोध हो जाय । शब्दबोध का यह कार्य तो जब वर्णध्वनियों से ही हो जाता है तो फिर स्फोट की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती है अतः श्रोत्रेन्द्रिय का उपकारक स्फोट नहीं है । दोनों की (ध्वनिस्फोट की व्यञ्जना और श्रोत्रेन्द्रिय की उपकारक) उपकारक भी ध्वनि नहीं हो सकती क्योकि एक-एक की अयुक्तता होने से दोनों की ही अयुक्तता है अर्थात् न तो शब्दस्फोट की उत्पादक है और न श्रोत्रेन्द्रिय की उपकारक ।

अथवा, जब ध्वनियाँ (शब्द) उत्पत्ति क्षण के बाद ही नष्ट हो जाती हैं, उत्पत्ति-क्षण मे भी ध्वनियों का अस्तित्व नहीं है तब वे ध्वनियाँ स्फोट की अभिव्यक्ति का कारण कैसे बन सकती हैं ? यदि क्षणिक होकर भी वर्णध्वनियाँ (शब्द) स्फोट की अभिव्यक्ति कर सकती हैं तो सीधा अर्थवाच्य कराने मे आपका मत्सर भाव क्यो है, शब्द सीधा ज्ञान करा दे, इसमे क्या बाधा है जिससे एक निरर्थक स्फोट न माना जाय ? प्रश्न—जैसे दीपक क्षणिक होकर भी पदार्थों के प्रकाशन मे समर्थ है, उसी प्रकार क्षणिक भी वर्णध्वनियाँ स्फोट को उत्पन्न करने और ज्ञान कराने मे समर्थ हैं । उत्तर—दीपक के क्षणिकपना असिद्ध है अतः दीपक सर्वथा क्षणिक नहीं है क्योकि उत्पत्ति के बाद उसी क्षण मे दीपक का नाश नहीं होता, क्योकि उसके आत्मलाभ मे (उत्पत्ति मे) देशान्तर सम्बन्ध निमित्तक्रियापरिणाम के कारण देशान्तरवर्ती विप्रकृष्ट देश मे स्थित घटादि पदार्थों का

१. —रक किञ्चि मु, द । २. कर्णेन्द्रियस्य-मु., द, व. । अदृष्टेन, अदृष्टेन्द्रियस्येत्यर्थ । ३. ध्वनिना ।

४. —होऽपि यु-मु, द., व । ५. किञ्च ने ध्वनयो न स्फो-ता, अ., मू, मु, आ, द, ज । ६. वचनादिव्यापारवत् ।

कर्मव्यक्तयः^१ क्षणिकाः सत्यः कर्मत्वजातिमभिव्यञ्जयन्तीत्यसिद्धमस्मान् प्रति, द्रव्यगुण-
कर्मविषयसामान्यविशेषस्यार्थान्तर^२भूतस्यानभ्युपगमात्^४ ५कर्मणोऽपि द्रव्यादपृथग्भूतस्य
द्रव्यार्थविस्थानाभ्युपगमात् ।

किञ्च, अभिव्यञ्जकाभिव्यङ्ग्यवैधर्म्यात् । यथा मूर्त क्रियावान् प्रदीपोऽभि-
व्यञ्जकः तद्वच्चङ्ग्याश्च घटादयः क्रियावन्तो मूर्तिमन्तो दृष्टा, न च तथा ध्वनिमूर्त्तः
क्रियावाश्च, तद्वच्चङ्ग्यः स्फोटोऽपि न ६तद्धर्म ततोऽभिव्यक्त्यभावः ।

किञ्च, स्फोटः ध्वनेरन्यो वा स्यात्, अनन्यो वा ? यद्यनन्य, तादात्म्यं प्राप्नोति,
व्यङ्ग्यत्वाभावश्च भेदाभावात् । अथान्यः; तस्य श्रोत्रोपलभ्यत्वाभावः ।

किञ्च, व्यङ्ग्यत्वे सति अनित्यत्व स्यात् स्फोटस्य घटादिवत् विज्ञानेन
व्यङ्ग्यत्वात् । आकाशादेर्व्यभिचार इति चेत्, न, मूर्तिमता^७ व्यङ्ग्यत्वादिति

प्रकाशन देखा जाता है । 'कर्मव्यक्तियाँ क्षणिक होकर भी कर्मत्व जाति की अभिव्यक्ति करती हैं'
यह पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कहना जैनसिद्धान्त के प्रति असिद्ध है क्योंकि जैनसिद्धान्त में द्रव्य,
गुण और कर्म में रहने वाला भिन्न सामान्य पदार्थ नहीं मानते । कर्म भी द्रव्य से भिन्न पदार्थ नहीं है
और वह कर्म द्रव्यदृष्टि से स्थिर है, क्षणिक नहीं ।

अथवा, अभिव्यञ्जक और अभिव्यग्यो से विलक्षण होने के कारण भी शब्द से स्फोट की
अभिव्यक्ति की कल्पना करना व्यर्थ है । जैसे—मूर्त्तिक और क्रियावान् दीपक के द्वारा मूर्त्त और
सक्रिय घटादि पदार्थ अभिव्यक्त होते हैं, उस प्रकार ध्वनियाँ न तो मूर्त्तिक हैं और न क्रियाशील हैं
और न स्फोट हैं । अतः अभिव्यक्ति की कल्पना उचित नहीं है ।

अथवा, स्फोट ध्वनि से पृथक् (भिन्न) है कि अभिन्न है ? यदि ध्वनि से स्फोट अभिन्न है
तो स्फोट का ध्वनि के साथ तादात्म्य सम्बन्ध प्राप्त होगा अतः दोनों में अभेद होने से (भेद का
अभाव होने से) व्यङ्ग्यत्व का भी अभाव होगा । अर्थात् दोनों एक हो जाने से वह व्यङ्ग्य नहीं रह
सकेगा । यदि स्फोट शब्द (ध्वनियों) से भिन्न है तो श्रोत्रेन्द्रिय से उपलब्ध नहीं हो सकेगा ।

अथवा, यदि स्फोट को व्यङ्ग्य मानते हैं तो उसमें घटादि के समान अनित्यता भी आ जाएगी,
विज्ञान के द्वारा व्यङ्ग्यत्व होने से । प्रश्न—यदि विज्ञान के द्वारा वह प्रकट होता है तो आकाश के
साथ व्यभिचार भी आयेगा । अर्थात् ज्ञान के द्वारा अभिव्यग्य (प्रकट) आकाश होना है और वह
नित्य है अतः यह हेतु व्यभिचारी है । उत्तर—यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि वह स्फोट 'मूर्त्तिमान्

१ काष्ठसचयनाग्निसन्धुक्षणादि ।

२ सत्तासामान्यस्य ।

३ त्वत्कल्पितस्य ।

४ अन्माकम् ।

५ व्यापारस्यापि । ६ मूर्त्तादिधर्मा न भवति । ७ -ता व्य-ता अ ।

विशेष्यवचनात् । किञ्च, यस्य व्यङ्ग्यत्वं तस्य कार्यत्वमपि दृष्टं यथा घटादेः^१ । न तथा स्फोटस्य कार्यत्वमस्ति नित्यत्वाभ्युपगमादिति व्यङ्ग्यत्वाभावः । महदादिवदिति चेत्, साध्यसमत्वात्, यथा महदादि व्यङ्ग्यमेव न कार्यं तथा स्फोटोऽपीति; तन्न, साध्यसमत्वात् । यथेदं स्फोटस्य व्यङ्ग्यत्व साध्य तथा महदादेरपीति ।

किञ्च, दृष्टान्ताभावात् । न चामूर्तः कश्चिन्नित्यो निरवयवो मूर्तिमताऽनित्येन सावयवेन व्यङ्ग्यो दृष्टः तदभावात् साध्यसिद्धयभावः । तस्मात् ध्वनिरूप एव शब्दो द्विशक्तिरभ्युपगन्तव्यः । स च पुद्गलद्रव्याद्यदिशात्ततोऽनन्यत्वात् स्यान्नित्यः श्रोत्रोपलभ्य-पर्यायसामान्यस्थित्यपेक्षया कालान्तरस्थायी, प्रतिसमयस्थितिभेदापेक्षया क्षणिक इति च जैनेश्वरदर्शनमनवद्यम् ।

बन्धोऽपि द्विधा विस्रसाप्रयोगभेदात् । ६ । बन्धश्च^३ द्वैविध्यमश्नुते । कुतः ? विस्रसा-प्रयोगभेदात् । वैस्रसिक प्रायोगिकश्चेति ।

द्रव्य के द्वारा ही व्यङ्ग्य (प्रकट) होता है' ऐसा विशेष वचन है (हेतु है) किञ्च, जिसके व्यङ्ग्यत्व (प्रगटत्व) है (जो प्रगट है) उसका कार्य भी देखा जाता है, जैसे—घटादि, परन्तु घट के समान स्फोट के कार्यत्व नहीं हो सकता अर्थात् स्फोट कार्य नहीं बन सकता क्योंकि स्फोट को सर्वथा नित्य माना गया है । अतः स्फोट व्यङ्ग्य से विलक्षण होने के कारण व्यङ्ग्य नहीं बन सकता । अर्थात् व्यङ्ग्य का अभाव ही है । 'महान् अहकारादि' साध्य के द्वारा माने गए तत्त्वों का दृष्टान्त देना ठीक नहीं है, क्योंकि अहकार आदि का दृष्टान्त साध्यसम है, अर्थात् जैसे साध्य स्फोट की व्यङ्ग्यता असिद्ध है उसी प्रकार महान् अहकारादि तत्त्व भी असिद्ध है । जैसे—'अहकार महान् आदि व्यङ्ग्य है कार्य नहीं है, वैसे स्फोट भी व्यङ्ग्य है, कार्य नहीं' ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे स्फोट का व्यङ्ग्य साध्य है, सिद्ध नहीं है वैसे महदादि भी साध्य कोटि में है, सिद्ध नहीं है ।

अथवा, जो अमूर्त, नित्य और निरवयव है, वह अनित्य मूर्तिमान् और सावयव से व्यङ्ग्य होता हो, ऐसा कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता है और दृष्टान्त का अभाव होने से साध्य की सिद्धि का भी अभाव है । अतः शब्द ध्वनिरूप ही है और वह दो शक्तिरूप (नित्यानित्यात्मक) है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए । वह शब्द पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होने से पुद्गलद्रव्य की दृष्टि से कथञ्चित् नित्य है और श्रोत्र इन्द्रिय के द्वारा सुनने योग्य पर्याय सामान्य की दृष्टि से कालान्तरस्थायी है तथा प्रतिसमय की पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है । इस प्रकार जिनेश्वर का दर्शन ही निर्दोष है ॥ ५ ॥

बन्ध भी वैस्रसिक और प्रायोगिक के भेद से दो प्रकार का है ॥ ६ ॥

आद्यो द्वेधा आदिमदनादिविकल्पात् । ७ । आद्यो वैस्रसिको बन्धो द्विधा भिद्यते । कुत ? आदिमदनादिविकल्पात् । तत्रादिमान् स्निग्धरूक्षगुणानिमित्त विद्युदुल्काजलधाराग्नीन्द्रधनुरादिविषय । अनादिरपि वैस्रसिकबन्धो धर्माधर्माकाशानामेकशः त्रैविध्यान्नवविधः । धर्मास्तिकायबन्ध धर्मास्तिकायदेशबन्धः धर्मास्तिकायप्रदेशबन्ध । अधर्मास्तिकायबन्ध अधर्मास्तिकायदेशबन्ध अधर्मास्तिकायप्रदेशबन्ध । आकाशास्तिकायबन्ध आकाशास्तिकायदेशबन्ध आकाशास्तिकायप्रदेशबन्धश्चेति । कृत्स्नो धर्मास्तिकाय, तदर्ध देश, अर्धार्ध प्रदेश । एवमधर्माकाशयोरपि । कालाणूनामपि सतत परस्परविश्लेषाभावात् अनादिः । एकजीवप्रदेशानां च सहरणविसर्पणस्वभावत्वेऽपि परस्परवियोगाभावात् अनादिर्बन्ध । धर्माधर्मकालाकाशानां परस्परवियोगाभावात् अनादिर्बन्ध । नानाजीवानामपि सामान्यापेक्षया इतरद्रव्यैः सह सम्बन्धोऽनादिः । पुद्गलद्रव्येष्वपि महास्कन्धादीनां सामान्यादनादिर्बन्ध । एव सर्वद्रव्यविषये बन्धे सति पुद्गलप्रकरणात् तद्विषयो बन्ध परिगृह्यते ।

विस्रसा विधिविपर्यये निपातः । ८ । पौरुषेयपरिणामापेक्षो विधि, तद्विपर्यये विस्रसाशब्दो निपातो द्रष्टव्य । विस्रसा प्रयोजनो वैस्रसिको बन्ध ।

आदि (वैस्रसिक) बन्ध आदि और अनादि के विकल्प से दो प्रकार का है । वैस्रसिक बन्ध भी आदिमान् और अनादिमान् के भेद से दो प्रकार का है । स्निग्ध रूक्ष गुणों के निमित्त विजली, उल्का, जलधारा, अग्नि, इन्द्रधनुष आदि रूप पुद्गल का बन्ध है वह आदिमान् वैस्रसिक बन्ध है । अनादि वैस्रसिक बन्ध धर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध करने से नव प्रकार का होता है । जैसे—धर्मास्तिकाय बन्ध, धर्मास्तिकाय देशबन्ध, धर्मास्तिकाय प्रदेश बन्ध, अधर्मास्तिकाय बन्ध, अधर्मास्तिकाय देशबन्ध, अधर्मास्तिकाय प्रदेशबन्ध, आकाशास्तिकाय बन्ध, आकाशास्तिकाय देशबन्ध और आकाशास्तिकाय प्रदेश बन्ध । सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय है, उसका आधा देश और आधे का आधा प्रदेश कहलाता है । अतः धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकायदेश और धर्मास्तिकाय प्रदेश बन्ध के तीन भेद हैं, इसी प्रकार सब में लगाना चाहिये । कालाणुओं का कभी परस्पर विश्लेष नहीं होता अतः कालाणुओं का भी वैस्रसिक बन्ध अनादि है [परन्तु कालाणुओं में प्रदेशों के समूहों का अभाव होने से उनमें प्रदेशबन्ध, देशबन्ध आदि भेद नहीं है ।] एक, जीव के प्रदेशों का सहरण और विसर्पण स्वभाव होने पर भी परस्पर विश्लेष (वियोग) नहीं होता है अतः उनका अनादिबन्ध है । धर्म, अधर्म और आकाश काल का कभी परस्पर वियोग नहीं होता अतः इनका भी परस्पर अनादिबन्ध है । नाना जीवों का भी सामान्य दृष्टि से अन्य द्रव्यों के साथ अनादि सम्बन्ध है । पुद्गल द्रव्यों में भी महास्कन्ध आदि का सामान्य रूप से अनादिबन्ध है । इस प्रकार सब द्रव्यों में बन्ध की संभावना है परन्तु यहाँ पर पुद्गल का प्रकरण होने से पुद्गल का ही बन्ध लेना चाहिए ॥ ७ ॥

विधि से विपरीत विस्रस कहलाता है । पुरुषार्थ की अपेक्षा 'विधि' होती है अर्थात् करके

प्रयोगः पुरुषकायवाङ्मनः संयोगलक्षणः । ६ । पुरुषस्य कायवाङ्मनःसंयोगः प्रयोग इत्युच्यते । १ प्रयोगप्रयोजनो बन्धः प्रायोगिकः । स द्वेधा अजीवविषयो जीवाजीवविषयश्चेति । तत्रा जीवविषयो जतुकाष्ठादिलक्षणः । जीवाजीवविषय कर्मनोकर्मबन्धः । कर्मबन्धो ज्ञानावरणादिरष्टतयोः वक्ष्यमाणः । नोकर्मबन्धः औदारिकादिविषयः । स पुनः पञ्चविधः—आलपनाऽऽलेपनसश्लेषशरीरशरीरिभेदात् । रथशकटादीना लोहरज्जुवरत्रादिभिरालपनादाकर्षणात् बन्धः आलपनबन्धः । अनेकार्थत्वात् धातूना लपि आकर्षणक्रियो ज्ञेयः कुड्यप्रासादादीना मृत्पिण्डेष्टकादिभिः प्रलेपदानेन अन्योन्याऽलेपनात् अर्पणात् 'आलेपनबन्धः' । धातूनामनेकार्थत्वात् आङ्पूर्वस्य 'लिपः' अर्पणक्रियस्य ग्रहणम् । जतुकाष्ठादिसश्लेषणात् सश्लेषबन्धः । शरीरबन्धः पञ्चधा—औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकर्मणशरीरनोकर्मबन्धभेदात् । स प्रत्येकं चतुश्चतुश्चतुद्विरेकभङ्गभेदात् पञ्चदशधा । तत्रौदारिकशरीरनोकर्मप्रदेशानामौदारिक-

जो किया जाता है वह विधि है । विधि से उलटा 'विस्रसा' शब्द है अर्थात् स्वाभाविक विस्रसा कहलाता है और किया जाता है वह विधि है । स्वभाव जिसका प्रयोजन है वह बन्ध वैस्रसिक कहलाता है ॥ ८ ॥

पुरुष के काय, वचन और मन के संयोग को प्रयोग कहते हैं । प्रयोग जिसका प्रयोजन है, वह बन्ध प्रायोगिक कहलाता है । वह प्रायोगिक बन्ध दो प्रकार का है—एक अजीवविषयक और दूसरा जीवाजीव विषयक । लाख और काठ का बन्ध अजीव विषयक बन्ध है । कर्म और नोकर्म का बन्ध जीवाजीवविषयक बन्ध है । (अजीव विषयक बन्ध में लाख और काठ दोनों अजीवों का बन्ध है और जीव-अजीव विषय में आत्मा जीव और पुद्गल अजीव इन दोनों के सम्बन्ध से बन्ध है, एक-एक के नहीं) । ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्म का बन्ध आगे आठवें अध्याय में कहेंगे वह कर्मबन्ध है । नोकर्म बन्ध औदारिक आदि शरीर-विषयक है तथा आलपन, आलेपन (आलयन), सश्लेष, शरीर और शरीरों के भेद से बन्ध पाँच प्रकार का है । रथ, गाड़ी आदि का लोहे की साँकल, रस्सों आदि से खींचकर बाँधना आलपन बन्ध है । धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं उसमें 'लपि' धातु आकर्षण और क्रिया अर्थ में है । यहाँ 'लपि' धातु का अर्थ खींचना जानना चाहिये । दीवाल, महल आदि का मिट्टी का गारा ईंट आदि के द्वारा परस्पर चिनना, लेपन देना अर्पण करना, आलेपन (आलयन) बन्ध है । धातुओं के अनेक अर्थ होने से यहाँ 'आङ्' उपसर्ग-पूर्वक 'लिप्' धातु का अर्थ अर्पण क्रिया में लेना चाहिए । जतु (लाख) काठ आदि के संयोग में मञ्जुलपण बन्ध होता है, उसे सश्लेष बन्ध कहते हैं । औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कामाणि शरीर नोकर्म बन्ध के भेद से शरीरबन्ध पाँच प्रकार का है । यह शरीरबन्ध प्रत्येक के

१. प्रयोग प्रयोजना अ. । २. -ष्टधा व-मु, द व. । ३. -नानयनम-ना., अ., मू. । ४. -न्यालयना-ना. अ. मू. । ५. आनयनव-ना. अ मू. । ६. निद ता अ मू द. । निद-ता अ मू. ।

शरीरनोकर्मप्रदेशैरन्योन्यानुप्रवेशात् औदारिकौदारिकशरीरनोकर्मबन्धः प्रथम । औदारिकतैजसशरीरनोकर्मप्रदेशानाम् अन्योन्यानुप्रवेशाद् औदारिकतैजसशरीरनोकर्मबन्धो द्वितीयः । औदारिककर्मणशरीरनोकर्मप्रदेशानामन्योन्यानुप्रवेश औदारिककर्मणशरीरनोकर्मबन्धस्तृतीयः । औदारिकतैजसकर्मणशरीरनोकर्मप्रदेशानामन्योन्यानुप्रवेश औदारिकतैजसकर्मणशरीरनोकर्मबन्धश्चतुर्थः । अनेन विधिना वैक्रियिकवैक्रियिकशरीरनोकर्मबन्धः वैक्रियिकतैजसशरीरनोकर्मबन्धः वैक्रियिककर्मणशरीरनोकर्मबन्धः वैक्रियिकतैजसकर्मणशरीरनोकर्मबन्धः । आहारकाहारकशरीरनोकर्मबन्धः आहारकतैजसशरीरनोकर्मबन्धः आहारककर्मणशरीरनोकर्मबन्धः आहारकतैजसकर्मणशरीरनोकर्मबन्धः । तैजसतैजसशरीरनोकर्मबन्धः तैजसकर्मणशरीरनोकर्मबन्धः । कर्मणकर्मणशरीरनोकर्मबन्धश्च योज्यः । शरीरबन्धो द्वेधा—अनादिरादिमाश्च । अष्टजीवमध्यप्रदेशानामुपर्यधश्चतुर्णां रुचकवदवस्थितानां सर्वकालमन्योन्यापरित्यागात् अनादि^१बन्धः । इतरेषां प्रदेशानां कर्मनिमित्तसहरणविसर्पणस्वभावत्वादादिमान् । अथवा, यथा क्रोधपरिणत आत्मैव क्रोधः तथा तप्तायः पिण्डवत् शरीरेण २सह बन्ध प्रत्यात्मनः एकत्वादात्मैव

सयोगज चार, चार, चार, दो और एक भग भेद से पन्द्रह प्रकार का भी है । औदारिक शरीर नोकर्म के प्रदेशों का अन्य औदारिक नोकर्म प्रदेशों के साथ परस्पर सम्बन्ध होने पर औदारिक औदारिक शरीर नोकर्म बन्ध प्रथम भेद होता है । औदारिक और तैजस शरीर नोकर्म प्रदेशों के परस्पर सम्बन्ध से जो बन्ध होता है वह औदारिक तैजस शरीर नोकर्म बन्ध यह द्वितीय भेद है । औदारिक और कर्मण शरीर नोकर्म प्रदेशों के परस्पर अनुप्रवेश से तीसरा औदारिक कर्मण शरीर नोकर्म बन्ध है । औदारिक तैजस और कर्मण शरीर नोकर्म प्रदेशों के परस्पर सम्बन्ध से चतुर्थ औदारिक तैजस कर्मण शरीर नोकर्म बन्ध है । इसी प्रकार वैक्रियिक वैक्रियिक शरीर नोकर्मबन्ध, वैक्रियिक तैजस शरीर नोकर्मबन्ध, वैक्रियिककर्मणशरीरनोकर्मबन्ध, वैक्रियिक तैजस कर्मण शरीरनोकर्मबन्ध, आहारक आहारक शरीर नोकर्मबन्ध, आहारक तैजस शरीर नोकर्मबन्ध, आहारक कर्मण शरीर नोकर्मबन्ध, आहारक तैजस कर्मण शरीर नोकर्मबन्ध, तैजस-तैजस शरीर नोकर्मबन्ध, तैजस कर्मण शरीर नोकर्मबन्ध और कर्मण-कर्मण शरीर नोकर्मबन्ध जानना चाहिए । शरीरबन्ध दो प्रकार है—अनादिमान् और आदिमान् । जीव के आठ मध्यप्रदेशों का, जो ऊपर-नीचे चार-चार रूप से स्थित हैं, वे सदा वैसे ही रहते हैं, रुचक के समान अवस्थित हैं, सर्वकाल में एक-दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, यह अनादिमान् शरीरबन्ध है । अन्य प्रदेशों में कर्मनिमित्तक सकोच-विस्तार होता रहता है अतः उनका बन्ध आदिमान् है । अथवा जैसे क्रोधपरिणत आत्मा को क्रोध कहते हैं, उसी प्रकार गरम लोहे के पिण्ड के समान शरीर के साथ बन्ध की अपेक्षा एकत्व को प्राप्त हुआ शरीरपरिणत आत्मा ही शरीर है अतः शरीर बन्ध के पूर्वोक्त

शरीरमिति व्यपदेशात्^१ पूर्वोक्ताः पञ्चदश विकल्पाः २ शरीरविषयत्वेन योज्याः ।
 औदारिकादिशरीरभेदार्पणात् प्रागुक्ता विकल्पाः ।

अत्राह—कर्मनोकर्मणोः कः प्रतिविशेष इति ? उच्यते—आत्मपरिणामेन
 योगभावलक्षणोऽत्र क्रियत इति ३ कर्म । तदात्मनोऽस्वतन्त्रीकरणे मूलकारणम् ।
 तदुदयापादित पुद्गलपरिणामआत्मनः सुखदुःखबलाधानहेतुः औदारिकशरीरादि-
 ईषत्कर्म नोकर्मैत्युच्यते । किञ्च, स्थितिभेदाद्भेदः । कर्मणा स्थितिरुत्तरत्र वक्ष्यते ।
 नोकर्मणा स्थितिरुच्यते—औदारिकवैक्रियिकशरीरयोः स्वायुः प्रमाणस्थितिर्निषेकः ।
 तत्रौदारिकशरीरस्य त्रिपल्योपमा स्थितिः, यस्मादेकसमयादारभ्य आत्रिपल्योपम-
 समाप्तेरवस्थानम् । वैक्रियिकशरीरस्य त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा स्थितिः, यस्मादेकसमय-
 निषेकादारभ्य त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमान्त्यसमयावस्थानम् । आहारकशरीरस्य अन्तर्मुहूर्त-
 परिमाणा स्थितिः । तैजसशरीरस्य षट्षष्टिसागरोपमा स्थितिः । कामर्णशरीरस्य
 कर्मस्थितिः ज्ञानावरणाद्यनेककर्मस्थितिसंभवेऽप्यात्मीयैव कर्मस्थितिर्ग्राह्या । औदारिक-
 वैक्रियिकतैजसकामर्णशरीरकर्मणामेकैकस्य विंशतिसागरोपमकोटीकोट्य- स्थितिः ।
 आहारकशरीरकर्मणोऽन्तःकोटीकोट्य- स्थितिः ।

औदारिक आदि पन्द्रह भेद (विकल्प) शरीरों में भी लगा लेने चाहिए । औदारिक आदि की
 विवक्षा से पन्द्रह विकल्प ऊपर कहे हैं ।

प्रश्न—कर्म और नोकर्म में क्या विशेषता है ? उत्तर— आत्मा के योग परिणामों के
 द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं । यह कर्म ही आत्मा को परतन्त्र बनाने का मूल कारण
 है । कर्म के उदय से होने वाला वह औदारिक शरीर आदि रूप पुद्गल परिणाम जो आत्मा के
 सुख दुःख में सहायक होता है वह ईषत् कर्म-नोकर्म कहलाता है । अथवा स्थिति के भेद से भी
 कर्म और नोकर्म में भेद होता है । ज्ञानावरणादि कर्मों की स्थिति आगे कहेंगे । नोकर्म की
 स्थिति का वर्णन करते हैं—औदारिक और वैक्रियिक शरीर में अपनी आयु के प्रमाण निषेक होते
 हैं । औदारिक शरीर की तीन पल्य प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है अतः एक समय से लेकर तीन पल्य
 की समाप्ति तक औदारिक शरीर का अवस्थान है । वैक्रियिक शरीर की तैतीस सागर की उत्कृष्ट
 स्थिति है । अतः एक समय से लेकर तैतीस सागर की समाप्ति तक अर्थात् तैतीससागर के अन्तिम
 समय तक वैक्रियिक शरीर का अवस्थान रहता है । आहारक शरीर की स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण
 है । तैजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति छःसठ सागर प्रमाण है । ज्ञानावरणादि कर्मों के समूह रूप
 कामर्ण शरीर की स्थिति ज्ञानावरणादि अनेक कर्मों की स्थिति के समान होने पर भी अपनी-अपनी
 स्थिति लेनी चाहिये अतः नामकर्मरूप औदारिक वैक्रियिक तैजस और कामर्ण शरीर में एक-एक की

सौक्ष्म्यं द्विविधम् अन्त्यमापेक्षिकं च । १० । सौक्ष्म्यं द्विविधं वेदितव्यम् । कुत ? अन्त्यम् आपेक्षिकं चेति । तत्राऽन्त्यं परमाणूनाम् । आपेक्षिकं बिल्वामलक-वदरादीनाम् ।

तथा स्थौल्यम् । ११ । तेनैव प्रकारेणान्त्यम् आपेक्षिकं चेति द्विविधं स्थौल्यमवगन्तव्यम् । तत्रान्त्यं स्थौल्यं जगद्व्यापिनि महास्कन्धे । आपेक्षिकं बदरामलकबिल्वतालादिषु ।

संस्थानं द्वेधा-इत्थलक्षणम् अनित्थलक्षणं च । १२ । संस्थानमाकृतिर्द्वेधा भिद्यते—इत्थलक्षणम्, अनित्थलक्षणं चेति ।

वृत्तत्र्यस्रचतुरस्रायतपरिमण्डलादि इत्थमतोऽन्यदनित्थम् । १३ । वृत्तं त्र्यस्रं चतुरस्रमायतं परिमण्डलमित्येवमादि संस्थानमित्थलक्षणम् । अतोऽन्यन्मेधादीनां संस्थानम् अनेकविधम् इत्थमिदमिति निरूपणाभावात् अनित्थलक्षणम् ।

उत्कृष्टं स्थितिं वोस कोडा-कोडी सागर की है, आहारक शरीर कर्म की स्थिति अन्त-कोडाकोडी है ॥ ६ ॥

सौक्ष्म्यं दो प्रकार का है—एक अन्त्य और दूसरा आपेक्षिक । उसमें अन्त का सौक्ष्म्य परमाणुओं में है क्योंकि परमाणु से सूक्ष्म कोई भी वस्तु नहीं है और आपेक्षिक सौक्ष्म्य बेर, आँवला बिल्व आदि की अपेक्षा है अर्थात् बिल्व (बेल फल) से आँवला सूक्ष्म है और आँवला से बेर सूक्ष्म है ॥ १० ॥

उसी प्रकार स्थौल्य भी दो प्रकार का है—एक अन्त्य और दूसरा आपेक्षिक । अन्त्यस्थौल्य जगद्व्यापी महास्कन्ध में है और आपेक्षिक बेर, आँवला, बिल्व और ताड़फल आदि में है अर्थात् बेर की अपेक्षा आँवला स्थूल है और आँवले की अपेक्षा बिल्व स्थूल है ॥ ११ ॥

संस्थान दो प्रकार का है—इत्थभूत और अनित्थभूत लक्षण की अपेक्षा । संस्थान का अर्थ आकृति है, वह आकृति इत्थभूत और अनित्थभूत की अपेक्षा दो प्रकार की है ॥ १२ ॥

गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, लम्बा, चौड़ा आदि रूप से जिसका वर्णन किया जा सके, वह इत्थभूत संस्थान है । जैसे—पाटा, क्षेत्र, घर आदि । यह ऐसा लम्बा चौड़ा है, इत्यादि रूप से जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, वह अनित्थभूतसंस्थान है । जैसे—विजली, मेघ आदि अनेक आकार हैं । अर्थात्—जिसमें गोल आदि के निरूपण करने का अभाव है, वह सब अनित्थभूत संस्थान है ॥ १३ ॥

भेदः षोढोत्करचूर्णखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात् । १४ । भेद षोढा भिद्यते । कुतः ? उत्करादिविकल्पात् । तत्रोत्करः काष्ठादीना करपत्रादि-भिरुत्करणम् । चूर्णो यवगोधूमादीनां सक्तुकृणिकादि । खण्डो घटादीना कपालशर्करादि । चूर्णिका माषमुद्गादीनाम् । प्रतरोऽभ्रपटलादीनाम् । अणुचटन तप्तायःपिण्डादिप्वयोघनादिभिरभिहन्यमानेषु स्फुलिङ्गनिर्गम ।

तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणम् । १५ । दृष्टे प्रतिबन्धक वस्तु तम इति व्यपदिश्यते । यदपहरन् प्रदीपः प्रकाशको भवति ।

छाया प्रकाशावरणनिमित्ता । १६ । प्रकाशावरण शरीरादि यस्या निमित्त भवति सा छाया ।

सा द्वेधा तद्वर्णादिविकार-प्रतिबिम्बमात्रग्रहणविकल्पात् । १७ । सा छाया द्वेधा व्यवतिष्ठते । कुत ? तद्वर्णादिविकारात् प्रतिबिम्बमात्रग्रहणाच्च । आदर्श-तलादिषु प्रसन्नद्रव्येषु मुखादिच्छाया तद्वर्णादिपरिणता^१ उपलभ्यते । इतरत्र प्रतिबिम्बमात्रमेव ।

भेद छह प्रकार का है—उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन के भेद से । लकड़ी आदि को करोत आदि से चीरना उत्कर है । गेहूँ चना जौ आदि का सत्तू, चून आदि बनाना चूर्ण है । घड़े आदि के खप्पर, टुकड़े आदि हो जाना खण्ड है । मूग, उड़द चना आदि की दाल बनाना चूर्णिका है । अभ्रक आदि के पटल प्रतर है । अग्नि से सतप्त लोहे आदि को घन आदि से कूटने पर जो स्फुलिंगे निकलते हैं, उन्हें अणुचटन कहते हैं ॥ १४ ॥

दृष्टिका प्रतिबन्धक कारण तम है । जो पुद्गल की पर्याय रूप वस्तु दृष्टि की प्रतिबन्धक है, जिसके होने पर चक्षु वाह्य वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाती है, उसे तम (अन्धकार) कहते हैं । उस अन्धकार को हटाने के कारण दीपक प्रकाशक कहा जाता है ॥ १५ ॥

प्रकाश के आवरण के निमित्त को छाया कहते हैं । प्रकाश के आवरणभूत शरीरादि जिसके निमित्त है, वह छाया है ॥ १६ ॥

वह छाया दो प्रकार की है—वर्णविकारपरिणता और प्रतिबिम्बमात्र के विकल्प में । दर्पण के वर्णविकार में और प्रतिबिम्ब ग्रहण मात्र से छाया दो प्रकार की है—दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थ में दर्पण के वर्ण के समान मुख आदि का दिखना तद्वर्णपरिणता छाया है तथा अन्यत्र धूप आदि में शरीरादि छाया है, वह प्रतिबिम्बमात्र छाया है ।

अत्राह—विपरीतग्रहण कुत, प्राङ्मुखस्य प्रत्यङ्मुखा छाया दृश्यते इति ? प्रसन्नद्रव्यपरिणामविशेषाद्भवति । अत्र २चोद्यते—नादर्शतलादिच्छायासद्भावात् । किं तर्हि ? ३ 'नयननिर्गतेन रश्मिना ४घनद्रव्यात् प्रतिहतनिवृत्तेन स्वमुखस्यैव ग्रहणम्' इति, तदयुक्तम्, विपर्यासग्रहणाभावप्रसङ्गात्, कुड्यादिषु अतिप्रसङ्गात्, ग्रहणशक्त्य-भावाच्च । विपर्यासग्रहणाभावप्रसङ्गस्तावत् यदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरश्मिना स्वशरीर-स्यैव ग्रहण प्राङ्मुखस्य ५प्राङ्मुखमित्येव ग्रहण स्यात्, विपर्यासहेत्वभावात् । कुड्यादिषु चातिप्रसङ्गः स्यात्, नयनरश्मे प्रतिघातस्य तत्रापि सद्भावात् । नाप्यसौ नयनरश्मिः शरीरान्निष्क्रान्त मनसाऽनधिष्ठितो ग्रहीतुं शक्नोति ।

आतप उष्णप्रकाशलक्षणः । १८ । आतप आदित्यनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षणः पुद्गलपरिणाम ।

प्रश्न—पूर्वमुख की छाया पश्चिममुखी देखी जाती है, यह विपरीतता क्यों है ? उत्तर—प्रसन्न (स्वच्छ) द्रव्य के परिणामन विशेष से पूर्वमुख पदार्थ की पश्चिममुखी छाया पड़ती है । यहाँ कोई (मीमांसक) आशका करता है कि दर्पण आदि में छाया का सद्भाव नहीं है, अर्थात् दर्पण आदि में छाया नहीं पड़ती अपितु नेत्र से निकली हुई किरणें दर्पणादि घन द्रव्य से टकराकर वापस लौटती हैं और अपने मुख को ही देखती हैं । उत्तर—नयन से निकली हुई किरणें घनद्रव्य से टकराकर वापिस लौटती हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विपरीत (पूर्वमुख की पश्चिम-मुखी) ग्रहण का अभाव, दीवाल आदि से टकराने का प्रसंग और ग्रहणशक्ति के ग्रहण के अभाव का प्रसंग आयेगा । अर्थात् जब नेत्र की किरणें वापिस लौट कर आती हैं तो पूर्व दिशा की तरफ जो मुख है वह पूर्वाभिमुख ही दिखाई देना चाहिए, पश्चिमाभिमुख नहीं, अतः विपरीत छाया के ग्रहण का अभाव होगा । नेत्र की किरणें जैसे दर्पण से टकराकर लौटती हैं और अपने मुख को देखती हैं तो उसी प्रकार दीवाल आदि से टकरा करके भी अपने मुख को देखना चाहिए क्योंकि नेत्र की किरणों के प्रतिघात द्रव्य का वहाँ पर भी सद्भाव रहता है तथा शरीर से निकली हुई नेत्र की किरणें मन के अधिष्ठान के बिना पदार्थ को ग्रहण करने में समर्थ भी नहीं हो सकती ॥ १७ ॥

उष्ण और प्रकाश लक्षण वाला आतप है । सूर्य आदि के निमित्त से होने वाला उष्ण प्रकाश (जिसमें उष्णता और प्रकाश दोनों होते हैं ऐसा) रूप पुद्गल का परिणामन आतप कहलाता है ॥ १८ ॥

१ —रीत अ-अ । २ अत्र प्रतिवाक्यमुच्यते । ३. “अत्र ब्रूमो यदा तावज्जले सीर्येण तेजसा । स्फुरता चाक्षुष तेजः प्रतिस्रोतः प्रवर्तितम् । स्वदेशमेव गृह्णाति सवितारमनेकधा । मित्रमूर्तिं यथापात्रं तदास्यानेकता कुत ।” मी श्लो शब्दनि श्लो १८०-१८१ । ४ आदर्शादि । ५ प्राङ्मुखमेव अ-मु द ।

उद्योतश्चन्द्रमणिखद्योतादिविषयः । १९ । चन्द्रमणिखद्योतादीनां प्रकाश उद्योतः उच्यते^२ ।

क्रियोपसंख्यानं पुद्गलपरिणामादिति चेत्; न; धर्माधर्माकाशानां क्रियाप्रतिषेधा-संबन्धेनोक्तत्वात् । २० । स्यादेतत्—क्रिया उपसख्यातव्या । कुत. ? पुद्गल-परिणामादिति; तन्न, कि कारणम् ? धर्माधर्माकाशानां क्रियाप्रतिषेध-संबन्धेनोक्तत्वात् ।

कालस्यापि क्रियावत्त्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; पूर्वत्रानभिधानात् । २१ । स्यान्मतम्—यदि धर्माधर्माकाशानां क्रियापरिणामप्रतिषेधात् सामर्थ्यात् पुद्गलानां क्रियावत्त्वमवसीयते,^३ ननु कालस्यापि क्रियावत्त्व प्रसज्यत इति, तन्न, कि कारणम् ? पूर्वत्र अनभिधानात् “अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः”^४ इत्यत्र । तत्र हि पाठे “आ आकाशादेकद्रव्याणि, निष्क्रियाणि”^५ इत्यतः कालस्य बहिर्भावात् पुद्गलवत् क्रियावत्त्व भवेत् । अथवा, पूर्वत्रानभिधानात् । क्व ? द्रव्याणि जीवाः कालश्चेति । यदि

चन्द्र, मणि, खद्योत आदि का प्रकाश उद्योत है । अर्थात् चन्द्रमा, माणिक्य, जुगनू आदि का जो प्रकाश होता है वह उद्योत कहलाता है ॥ १९ ॥

पुद्गल का परिणामन होने से क्रिया का भी यहाँ ग्रहण करना चाहिए ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि धर्म, अधर्म और आकाश के क्रिया का निषेध करने से क्रिया का ग्रहण हो ही जाता है । प्रश्न—पुद्गल की पर्याय होने से क्रिया को भी ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश को पूर्वसूत्र में निष्क्रिय कहा है अतः क्रिया पुद्गल की पर्याय है, इसका बिना कहे ही ग्रहण हो जाता है ॥ २० ॥

पूर्वत्र अस्तिकायो मे काल का ग्रहण नहीं होने से काल के क्रियावत्त्व का प्रसङ्ग नहीं आता । शंका—यदि धर्म, अधर्म और आकाश के क्रिया परिणाम के निषेध के सामर्थ्य से पुद्गल के क्रियावत्त्व सिद्ध होता है तो काल के भी क्रिया होनी चाहिए क्योंकि काल के क्रियावत्त्व का निषेध नहीं किया गया है ? उत्तर—‘काल’ द्रव्य में पुद्गल की तरह क्रियावत्त्व का प्रसङ्ग नहीं आता क्योंकि ‘अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः’ इस सूत्र में अस्तिकायो के निर्देश में ‘काल’ द्रव्य का ग्रहण नहीं किया गया है । यदि अस्तिकाय के सूत्र में ‘काल’ द्रव्य का ग्रहण होता तब तो ‘आआकाशादेकद्रव्याणि, निष्क्रियाणि’ इन सूत्रों से काल के बाह्य होने के कारण काल के भी पुद्गल की तरह क्रियावत्त्व (देशान्तर प्राप्ति रूप क्रिया) का प्रसङ्ग आता अथवा यदि काल को

१ -ज्ञाना-अ । २. उच्यते-म्, मू ता द । वद् व्यक्ताया वाचि । ३ -वत्त्वमनुमीयते मु ।

४ क्वेत्याशङ्क्यामाह । ५ त. मू ५११ । ६ त मू ५१६-७ ।

कालस्य क्रियावत्त्वमिष्टं भवेत् तत्र पठ्येत, तथा सति “जीवाश्च” [त.सू.५।३] इति च शब्दाकरणात् लघुसूत्रं स्यात्, पुन ‘कालश्च’ इत्यवचनाच्च । अनन्तसमयार्थं पुनः ‘कालश्च’ इति कर्तव्यमिति चेत्, न; आकाशस्यानन्ता १ कालस्य^२ चेति सिद्धत्वात् । एव लघीयसा न्यायेन सिद्धे यदुत्तरत्र विदेशे^३ “कालश्च” [त.सू. ५।३६] इति वचनं तेन ज्ञायते नास्ति कालस्य क्रियावत्त्वमिति । तच्च निष्क्रियत्व परिस्पन्दात्मिका क्रिया प्रत्यवसेयम्, न चास्त्यादिक्रिया प्रति । तस्मादनादिपारिणामिकास्त्यादिक्रिया द्रव्यार्थदिशात् स्यात् क्रियावान् काल । देशान्तरप्रापणसमर्थपरिस्पन्दक्रियाविशेष-परिणामाभावादेशाच्च स्यान्निष्क्रिय ।

सा दशप्रकारा प्रयोगबन्धाभावच्छेदाभिधातावगाहन^४ गुरुलघुसंचारसंयोगस्वभाव-निमित्तभेदात् । २२ । सैषा क्रिया दशप्रकारा वेदितव्या । कुतः प्रयोगादिनिमित्तभेदात्, तद्यथा इण्वेरण्डबीजमृदङ्गशब्दजतुगोलकनौद्रव्यपाषाणालाबू-मुराजलदमारुतादीनाम् । इषुचक्रकणयादीना प्रयोगगति । ५एरण्डतिन्दुकबोजाना बन्धाभावगति । मृदङ्गभेरी-

सक्रिय मानना इष्ट होता तो ‘द्रव्याणि जीवाः कालश्च’ ऐसा पूर्व निर्देश किया होता । परन्तु ‘द्रव्याणि जीवा कालश्च’ ऐसा सूत्र नहीं है और ऐसा करने पर ‘जीवा कालश्च’ ‘जीवाश्च’ इस सूत्र में ‘च’ शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता तो सूत्र लघु हो जाता और ‘कालश्च’ इस सूत्र का पृथक् निर्माण भी नहीं करना पड़ता । अनन्त समयों की सूचना के लिए ‘कालश्च’ इस सूत्र की सार्थकता है ? ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो ‘आकाशस्यानन्ताकालश्च’ इस प्रकार सूत्र का निर्माण करने में प्रयोजन सिद्ध हो सकता था । इस प्रकार लघु न्याय से सर्वकार्य सिद्ध हो जाने पर भी जो आगे ‘कालश्च’ ऐसा पृथक् सूत्र बनाया गया है, उससे ज्ञात होता है कि काल के क्रियावत्त्व इष्ट नहीं है । यह धर्मादि की निष्क्रियता परिस्पन्द रूप क्रिया की अपेक्षा से जानना चाहिये, अस्ति आदि भावात्मक क्रियाओं की अपेक्षा से नहीं । अतः अनादि पारिणामिक अस्ति आदि क्रियादृष्टि से काल द्रव्य क्रियावान् है परन्तु देशान्तर-प्राप्ति कराने में समर्थ परिस्पन्द क्रियाविशेष परिणाम का अभाव होने से काल निष्क्रिय है ॥ २१ ॥

प्रयोग, बन्धाभावच्छेद, अभिधात, अवगाहन, गुरु, लघु, संचार, संयोग, स्वभाव और निमित्त के भेद से क्रिया दस प्रकार की है । यह क्रिया प्रयोगादि के निमित्त से दस प्रकार की है । जैसे—वाण, एरण्डबीज, मृदङ्ग, शब्द, जतु, गोलक, नौका, द्रव्य, पाषाण, तूम्बी, सुरा, जलधर (मेघ) वायु आदि की गति, प्रयोगादि निमित्त से होने वाली क्रिया है । उनका पृथक्-पृथक् निर्देश करते हैं, जैसे—वाण, चक्र, कणय आदि की प्रयोग गति है क्योंकि वाण, चक्र आदि पुरुष के प्रयोग से

१ प्रदेशा । २ कालस्य चेति तत्रैवोक्तं अनन्ता समया इति गम्यते । ३ निर्देशे मु । ४ प्रवृत्ते गुणपर्यवद् द्रव्यमित्यत्र । ५ —ह्यु-ता, अ मू । ५ तुम्बुरस्तिन्दुक मूर्जक कालस्कन्दश्च गितिमारको ।

शङ्खादिशब्दपुद्गलानां छिन्नानां गतिं छेदगतिः । जतुगोलककन्दुदारुपिण्डादीनाम् अभिघातगतिः । नौद्रव्यपोतकादीनाम् अवगाहनगतिः । पाषाणायःस्फालानां गुरुगतिः । अलावूद्रुतार्कतूलादीनां लघुगतिः । सुरासौवीरकादीनां सचारगतिः । १जलदरथमुशलादीनां वायुवाजिहस्त्यादीनां सयोगनिमित्ता सयोगगतिः । मारुतपावकपरमाणुसिद्ध-ज्योतिष्कादीनां स्वभावगतिः । वायोः केवलस्य तिर्यग्गतिः । भस्त्रादियोगादनियता गतिः । अग्निरूर्ध्वगतिः । कारणवशाद्दिगन्तरगतिः । परमाणोरनियता । सिद्ध्यतामूर्ध्वगतिरेव । ज्योतिषा नित्यभ्रमणं नृलोके ।

मत्वर्थीयप्रयोगादन्यत्वं शब्दादीनां दण्डवदिति चेत्; न; अनेकान्तात् । २३ ।
स्यान्मतम्—यथा अन्यत्वे सति संबन्धे मत्वर्थीयो दृश्यते दण्डी देवदत्त इति, तथा अत्रापि मत्वर्थीयदर्शनात् शब्दादीनामन्यत्वं तद्वद्भ्रूयोऽनुमीयत इति; तन्न, किं कारणम् ?

देशान्तरं मे जाते है । एरण्ड और तिन्दुक के बीज आदि की बधाभाव गति है क्योंकि इनके बन्ध का अभाव होने से ऊर्ध्वगमन क्रिया होती है । मृदग, भेरी, शंखादि शब्दरूप पुद्गलो की जो दूर तक जाते हैं, यह पुद्गलो की छेद गति है । जतु (लाख), गोलक, कन्दु, दारु, पिण्ड आदि की अभिघात गति है । नौका आदि द्रव्यों की अवगाहनगति है । पाषाण, लोहा आदि के स्फालन से नीचे की ओर गुरुत्व गति है । तुम्बड़ी, अर्क, रुई आदि की लघु गति है । सुरा, सिरका आदि की सचार गति है । मेघ, रथ, मुशल आदि की क्रमशः वायु, घोड़ा, हाथी आदि के सयोग के निमित्त से होने वाली सयोग गति है । वादलो की गति (गमन) वायु के सयोग से होती है । रथ की गति घोड़ा-हाथी के सयोग से है और मुशल की हलन-चलन गति हाथ के सयोग से होती है । वायु, अग्नि, परमाणु, सिद्ध और ज्योतिषी देवो आदि की गति स्वाभाविक होने से स्वभाव गति है । अकेली वायु की तिर्यक्गति है, वायु तिरछी चलती है । भस्त्रादि के योग के कारण वायु की अनियत गति होती है । अग्नि की स्वाभाविक ऊर्ध्व गति है । वायु आदि के कारण अग्नि की अन्य दिशाओं में भी गति होती है । परमाणु की अनियत गति है । मुक्त होने वाले जीवों की ऊर्ध्व गति है अर्थात् १४ वे गुणस्थान के नाश हो जाने पर स्वाभाविक ऊर्ध्व गति के कारण यह जीव एक समय में लोकाकाश पर्यन्त जाकर स्थिर हो जाता है । ज्योतिषियों का नृलोक में नित्य भ्रमण होता है ॥ २२ ॥

शब्द, वन्ध आदि के 'मत्तु' अर्थीय प्रत्यय का प्रयोग होने से दण्ड के समान यह पुद्गल से भिन्न है, ऐसा नहीं कहना चाहिये; क्योंकि पर्याय-पर्यायी में भेदाभेद के प्रति अनेकान्त है । प्रश्न—भिन्न-भिन्न देवदत्त और दंड का सम्बन्ध होने पर जैसे दंडी में 'मत्तु' प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है कि 'दंडी देवदत्त' उसी प्रकार यहाँ 'मत्वर्थीय' प्रत्यय का प्रयोग होने से शब्दादि का पुद्गल से भिन्न

अनेकान्तात् । अनन्यत्वेऽपि लोके मत्वर्थीयो दृश्यते—सारवान् स्तम्भ आत्मवान् पुरुषः इति ।

कथञ्चित् अन्यत्वोपपत्तेश्च । २४ । शब्दादीना पुद्गलेभ्य भेदार्थदिशात् स्यादन्यत्वम् । शब्दादिपरिणामे च तप्ताय पिण्डवत् तादात्म्यादेशात् स्यादनन्यत्वम् ।

अत्राह—यदि स्पर्शादयश्च शब्दादयश्च पुद्गलपरिणामा किमर्थमेषा पृथग्रहण ननु एक एव योगः कर्तव्य इति ? अत्रोच्यते—

पृथग्रहणं केषाञ्चिदुभयपर्यायज्ञापनार्थम् । २५ । स्पर्शादयः परमाणूना स्कन्धाना च भवन्ति शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तिरूपेण भवन्ति सौक्ष्म्यवज्या इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं पृथग्योगकरणम् । सौक्ष्म्यं तु अन्त्यमणुष्वेव, आपेक्षिक स्कन्धेषु । यद्येवं सौक्ष्म्यग्रहणं पूर्वसूत्र एव कर्तव्यम् ? इह करणं स्थौल्यप्रतिपक्षप्रतिपत्त्यर्थम् ।

अनुमान लगाया जाता है । उत्तर—ऐसी आशका उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनमें भेदाभेद के प्रति अनेकान्त है क्योंकि लोक में अन्यत्व (अपृथक्) पदार्थ में भी मत्वर्थीय प्रत्यय देखा जाता है, जैसे—‘सारवान् स्तम्भ’ और ‘आत्मवान् पुरुषः ।’ ॥ २३ ॥

कथञ्चित् शब्दादि में पुद्गल से पृथक्त्व है । फिर शब्दादि भी पर्याय दृष्टि से पुद्गल से भिन्न है और गर्म लोहे के समान पुद्गल का ही शब्दादि रूप से परिणामन होता है अतः कथञ्चित् द्रव्याधिक दृष्टि से अभिन्नत्व भी है । प्रश्न—यदि स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य आदि पुद्गल के ही परिणाम हैं तो इनका पृथक्-पृथक् ग्रहण क्यों किया, स्पर्श आदि का और शब्दादि का एक ही योग (एक ही सूत्र) करना चाहिए ? इसका उत्तर देते हैं—॥ २४ ॥

किसी के उभय पर्याय का ज्ञापन करने के लिए इनका पृथक् ग्रहण किया है । स्पर्शादि परमाणुओं के भी होते हैं और स्कन्धों के भी होते हैं परन्तु सौक्ष्म्य को छोड़कर शब्दादि व्यक्तरूप से स्कन्धों के ही होते हैं, अर्थात् शब्दादि परमाणुओं से नहीं होते, इस विशेषता का ज्ञान कराने के लिए पृथक् सूत्र बनाया गया है । आत्यन्तिक सूक्ष्मता तो परमाणु में ही है और आपेक्षिक सूक्ष्मता स्कन्धों में भी है । शका—यदि सूक्ष्मता परमाणु में ही है तो सूक्ष्मता का ग्रहण, स्पर्श, रस आदि जो पूर्वसूत्र, उसमें करना चाहिए । समाधान—सौक्ष्म्य का इस सूत्र में निर्देश स्थौल्य का प्रतिपक्ष सूचित करने के लिए विशेष रूप से किया गया है ॥ २५ ॥

स्पर्शादीनामेकजातीयपरिणामख्यापनार्थं च । २६ । स्पर्शादीना गुणाना परिणाम एकजातीय इत्येतस्यार्थस्य ख्यापनार्थं च क्रियते पृथक्ग्रहणम् । तद्यथा—स्पर्श एको गुण काठिन्यलक्षण स्वजात्यपरित्यागेन पूर्वोत्तरस्वगतभेदनिरोधोपजननसन्तत्या-वर्तनात्, द्वित्रिचतु सख्येयाऽसख्येयानन्तगुणकठिनस्पर्शपर्यायैरेव परिणामते न मृदुगुरु-लघ्वादिसपर्श । एवं मृदादयोऽपि योज्याः । रसश्च तिक्त एक एव गुण रसजाति-मजहन् पूर्ववन्नाशोत्पादावनुभवन् द्वित्रिचतु सख्येयाऽसख्येयानन्तगुणतिक्तरसैरेव परिणामते न कटुकादिरसै । एव कटुकादयो वेदितव्या । गन्धश्च सुरभिरेको गुण स्वजातिमजहन्पूर्ववद्द्व्यादिगुणसुरभिगन्धपर्यायैरेव परिणामते नामुरभिगन्धै । एवमसुरभिगन्धो वाच्य । वर्णश्च शुक्ल एको गुण स्वजात्यपरित्यागेन पूर्ववद्द्व्यादि-शुक्लवर्णैरेव परिणामते न नीलादिभि । एव नीलादयोऽपि च नेतव्या । अथ यदा कठिनस्पर्शो मृदुस्पर्शेन, गुरुलघुना, स्निग्धो रूक्षेण, शीत उष्णेन परिणामते, तिक्तश्च कटुकादिभि, सुरभिश्चेतरेण, शुक्लश्च कृष्णादिभिः, इतरे चैतरैः संयोगे च गुणान्तरैस्तदा

स्पर्शनादि गुणों के एकजातीय परिणाम का कथन करने के लिए पृथक् सूत्र बनाया है । स्पर्श आदि गुणों का एकजातीय परिणामन होता है । इसकी सूचना करनेके लिए पृथक् सूत्र की रचना की गई है । जैसे—काठिन्य लक्षण एक स्पर्श गुण अपनी जाति को न छोड़कर पूर्व और उत्तर स्वगत भेदों के उत्पाद-विनाश को करता हुआ दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात और अनन्त गुण कठिन स्पर्शपर्यायों से ही परिणत होता है, मृदु, गुरु, लघु आदि स्पर्शों से नहीं । इसी प्रकार मृदु आदि में भी समझना चाहिये । तिक्त एक रस गुण है वह अपनी जाति को नहीं छोड़कर उत्पाद-विनाश को प्राप्त होकर भी दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात और अनन्त गुण रूप तिक्त रस से ही परिणामन करेगा, कटुक रसादि से परिणामन नहीं कर सकता । इस प्रकार कटुक आदिक रसों का भी वर्णन जानना चाहिए । सुरभि-गन्ध पुद्गल का एक गुण है । वह अपनी जाति को नहीं छोड़ता हुआ पूर्व और उत्तर स्वगत भेदों के उत्पाद-विनाश को करता हुआ दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात, अनन्तगुण सुरभिगन्ध पर्यायों से परिणत होता है, दुर्गन्धरूप पर्यायों से परिणत नहीं होता । इसी प्रकार असुरभिगन्ध (दुर्गन्ध) दुर्गन्धरूप से ही परिणत होगा, सुगन्ध रूप से नहीं । शुक्लवर्ण एक गुण है, वह अपनी जाति का त्याग न करके पूर्व और उत्तर में होने वाले स्वगत भेदों के उत्पाद-विनाश को करता हुआ दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात, अनन्त गुण, शुक्लवर्ण रूप पर्यायों से ही परिणत होता है नीलादि रूप से नहीं, उसी प्रकार नीलादि नील रूप से ही परिणत होता है, शुक्लादि रूप से नहीं । प्रश्न—जब कठिन स्पर्श, मृदु रूप स्पर्श में, गुरु लघु रूप में, स्निग्ध रूक्ष रूप में, शीत उष्ण रूप में परिणामन करता है तथा तिक्त कटु आदि रूप में, सुरभि दुर्गन्ध रूप में, शुक्ल कृष्ण रूप में इतर गुणों के साथ परस्पर संयोग होने पर गुणान्तर रूप में परिणामन करते हैं तब यह एकजातीय परिणामन का नियम कैसे रहेगा ? उत्तर—ऐसे स्थानों में कठिन स्पर्श अपनी स्पर्श जाति को नहीं छोड़ता हुआ ही मृदु स्पर्श से विनाश-उत्पाद का अनुभव करता हुआ परिणामन करता है, रस रूप से नहीं अर्थात् स्पर्श गुण स्पर्श गुण रूप से ही परिणामन करता है, रस, गंध

कथम् ? तत्रापि कठिनस्पर्श स्पर्शजातिमजहन् मृदुस्पर्शेनैव विनाशोत्पादौ अनुभवन् परिणमते नेतरैः, एवमितरत्रापि योज्यम् ।

नोदनाभिघाताद्युपसंख्यानमिति चेत्; न; चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । २७ ।
स्यान्मतम्—नोदनाभिघातादय पुद्गलपरिणामा सन्ति तेषामत्रोपसंख्यान कर्तव्यमिति, तन्न, कि कारणम् ? चशब्दस्येष्टसमुच्चयार्थत्वात् । ये पुद्गलपरिणामा आगमे इष्टा तेषामिह चशब्देन समुच्चय क्रियते ।

अत्राह—यद्येवमर्थं पृथग्योगकरणम्, उच्यता के स्पर्शादिपरिणामा पुद्गला, के वा तदुभयभाज इति ? अत्रोच्यते—

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शब्दन्ते इत्यणवः । १ ।
प्रदेशमात्रभाविभिः स्पर्शादिभि गुणैस्सतत परिणमन्त इत्येव अण्यन्ते शब्दन्ते ये ते अणवः । सौक्ष्म्यादात्मादयः १ आत्ममध्या आत्मान्ताश्च । उक्तं च—

आदि रूप से नहीं । उसी प्रकार रसादि गुण अपने स्वजातीय गुण रूप से ही परिणमन करते हैं अन्य रूप से नहीं, ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥

‘च’ शब्द से सर्वसमुच्चय का ग्रहण हो जाने से नोदन, अभिघात आदि का पृथक् ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है । प्रश्न—नोदन, उपघात आदि भी पुद्गल की पर्याये हैं इसलिये इनका भी सूत्र में उल्लेख होना चाहिये ? उत्तर—सूत्र में ‘च’ शब्द इष्ट समुच्चय के लिए है अतः नोदन, अभिघात आदि जितने भी पुद्गल के परिणाम आगम में इष्ट हो सकते हैं उन सबका समुच्चय ‘च’ शब्द से हो जाता है ॥ २७ ॥

यदि पुद्गल के भेदों को बताने के लिए पृथक् सूत्र किया है तो वे स्पर्शादि परिणाम कौनसे हैं, पुद्गल कौन है और उभय कौन है, उनका ज्ञान कराने के लिए कहते हैं—

(पुद्गल दो प्रकार के हैं) अणु और स्कन्ध ॥ २५ ॥

प्रदेशमात्र भावी स्पर्श आदि पर्याय के द्वारा उत्पन्न होने के सामर्थ्य से जो परिणमन करते हैं, शब्द के विषय होते हैं, वे अणु हैं । जो प्रदेशमात्र है और भावी स्पर्शादि गुणों से निरन्तर परिणमन करते हैं तथा जो शब्द के विषय होते हैं वे अणु हैं । ये अणु अत्यन्त सूक्ष्म हैं इनका आदि,

“अन्तादि अन्तमज्झं अन्तन्तं णेव इंदिए गेज्झं ।

जं दव्वं अविभागी तं परमाणुं विजाणीहि ॥”

स्थौल्याद्ग्रहणनिक्षेपणादिव्यापारास्कन्द(न्ध)नात्स्कन्धाः । २ । स्थौल्यभावेन ग्रहणनिक्षेपणादिव्यापारास्कन्द(न्ध)नात् स्कन्धा इति सज्ञायन्ते । रूढौ क्रिया क्वचित् सती उपलक्षणत्वेनाश्रिता इति ग्रहणादिव्यापाराऽयोग्येष्वपि द्व्यणुकादिषु स्कन्धाख्या वर्तते ।

उभयत्र जात्यपेक्षं बहुवचनम् । ३ । अनन्तभेदा अपि पुद्गला अणुजात्या स्कन्धजात्या च द्वैविध्यमापद्यमाना सर्वे गृह्यन्ते इति तज्जात्याधारानन्तभेदसं सूचनार्थं बहुवचनं क्रियते ।

अणुस्कन्धा इत्यस्तु लघुत्वादिति चेत्; न; उभयसूत्रसंबन्धार्थत्वात् भेदकरणास्य । ४ । स्यान्मतम्—‘अणव. स्कन्धा अणुस्कन्धा’ इति वृत्तिकरणमिह युक्तं लघुत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? उभयसूत्रसंबन्धार्थत्वात् भेदकरणास्य—स्पर्शरसगन्ध-

मध्य और अन्त एक है, वही अणु का स्वरूप है । सो ही कहा है—एक ही स्वरूप जिसका आदि, मध्य और अन्त है, जो इन्द्रियग्राह्य नहीं है, उस अविभागी द्रव्य को परमाणु कहते हैं ॥ १ ॥

स्थूल होने के कारण जो ग्रहण किये जाते हैं, निक्षेपण ग्रहण आदि व्यापार के योग्य होते हैं वे स्कन्ध कहलाते हैं । रूढ शब्दों में क्रिया कही होती है और कही नहीं भी होती, उपलक्षण से मान ली जाती है अतः ग्रहण-निक्षेप आदि व्यापार के अयोग्य भी द्व्यणुक आदि स्कन्धों में स्कन्ध सज्ञा बन जाती है ॥ २ ॥

उभयत्र जाति की अपेक्षा बहुवचन है । दोनों शब्दों में बहुवचन अणुत्व जाति और स्कन्ध जाति से सगृहीत होने वाले अनन्त भेदों की सूचना के लिए है । अर्थात् अणुओं के और स्कन्धों के अनन्त भेद हैं, उनका सग्रह करने के लिए अणु और स्कन्ध में बहुवचन का प्रयोग किया गया है ॥ ३ ॥

‘अणुस्कन्धा.’ इस प्रकार लघु सूत्र बनाना चाहिये, यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि उपर्युक्त दोनों सूत्रों के सम्बन्ध का भेद करने के लिए ‘अणव. स्कन्धाश्च’ ऐसे सूत्र का निर्माण किया गया है । प्रश्न—‘अणव स्कन्धा अणुस्कन्धा.’ इस प्रकार समास करके लघु सूत्र बनाना ही उपयुक्त है । ‘अणव स्कन्धा’ इस प्रकार पदच्छेद करके दीर्घसूत्र बनाने से क्या प्रयोजन है । उत्तर—यद्यपि ‘अणुस्कन्धा’ यह सूत्र बन सकता था, परन्तु पृथक् निर्देश पूर्वोक्त दो सूत्रों से पृथक्-पृथक् सम्बन्ध

वर्णवन्तोऽणवः, शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसस्थान-भेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च स्कन्धा इति । वृत्तौ पुनः सत्या समुदायस्यार्थवत्त्वात् अवयवार्थाभावात् भेदेनाभिसबन्धः कर्तुं न शक्यः ।

कारणमेव तदन्त्यमित्यसमीक्षिताभिधानम्; कथञ्चित् कार्यत्वात् । ५ ।
“कारणमेव तदन्त्यम्” इति केचित्? कथयन्ति परमाणुम्; तदसमीक्षिताभिधानम्; कुतः? कथञ्चित् कार्यत्वात् । परमाणुर्हि केनचित् प्रकारेण कार्यं “भेदादणुः” [५।२७] इति वक्ष्यमाणत्वात् ।

अविरोध इति चेत्; न; एवशब्देनाऽवधारणात् । ६ । स्यादेतत्-कथञ्चित् कार्यत्वोपपत्तौ कारणत्वस्य अप्रतिषेधात् अविरोध इति, तन्न, किं कारणम्? एवशब्देनावधारणात् । यत एवकारकरणं ततोऽन्यत्रावधारणमिति कारणमेव परमाणुर्न कार्यमिति कार्यत्वनिषेधात् ।

बनाने के लिए है कि स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले अणु है और शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत आदि पर्याय वाले स्कन्ध है । ‘अणुस्कन्धा.’ यह समास कर लेने पर समुदाय से अर्थत्व की मुख्यता हो जाने से और अवयवी अर्थ का अभाव होने से, भेदपूर्वक उपयुक्त सूत्रों के साथ सम्बन्ध लगाना शक्य नहीं होता अतः ‘अणुस्कन्धा’ यह समास न करके ‘अणव स्कन्धा’ यह भेद रूप से वर्णन किया है ॥ ४ ॥

अन्त्य का परमाणु कारण ही है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि कथञ्चित् परमाणु कार्य भी है । कोई सिद्धान्तवादी कहते हैं कि परमाणु कारण ही है परन्तु परमाणु को सर्वथा कारण मानकर चलना उपयुक्त नहीं है क्योंकि परमाणु कथञ्चित् कार्य भी है । ‘भेदादणु.’ इस आगे कहे जाने वाले सूत्र के कारण परमाणु किसी प्रकार से कार्य भी है । अर्थात् कोई वादी परमाणु के इस लक्षण से एकान्त का समर्थन करते हैं कि ‘अन्त्य परमाणु कारण ही है’ सूक्ष्म है, नित्य है, उसमें एक रस, एक गन्ध और एक वर्ण है, अविरोधी दो स्पर्श हैं तथा कार्यलिंग के द्वारा वह परमाणु अनुमेय है, परन्तु उनका यह कथन युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि वह स्कन्धों का भेदक होने से कार्य भी है ॥ ५ ॥

इसमें विरोध नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना क्योंकि ‘एव’ शब्द से ही अवधारणा होती है । प्रश्न—परमाणु कथञ्चित् कार्य है ऐसा मानने पर भी परमाणु के कारणत्व का निषेध तो नहीं होता है अतः परमाणु को कारण मानने में विरोध नहीं है? उत्तर—कारण ही है, यह अवधारणा ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्कन्धों के भेदपूर्वक उत्पन्न होता है अतः कार्य भी है, ‘कारणमेव’ कहने से

१. ‘उक्त च-कारणमेव तदन्त्य’-त भा ५।२५ । “अतादिमज्झहीण अपदेस इदिऐहि एण हु गेज्झ । ज दव्व अविभत्त त परमाणु कहति जिणा ॥ -ति प १।९८ । २ विरोध एव ।

नित्य इति चायुक्तं स्नेहादिभावेनानित्यत्वात् । ७ । नित्यं परमाणु इति एतच्च वचनमयुक्तम् । कुत ? स्नेहादिभावेन अनित्यत्वात् । स्नेहादयो हि गुणाः परमाणौ प्रादुर्भवन्ति वियन्ति च, ततस्तत्पूर्वकमस्यानित्यत्वमिति ।

अनादिपरमाण्ववस्थमिति चेत्; न; तत्कार्याभावात् । ८ । स्यान्मतम्—अनाद्यणुत्वावस्थं परमाणुरस्ति स द्व्यणुकादिकार्यहेतुत्वात् कारणमेव न कार्यम् । न हि असौ भेदादुत्पद्यत इति, तन्न, किं कारणम् ? तत्कार्याभावात् । न हि तस्यानादि-पारिणामिकाण्ववस्थस्य कार्यमस्ति, तत्स्वभावाविनिवृत्ते । सति च कार्ये तद्भेदादणुरिति कार्यत्वसिद्धिः । ततः कार्यस्याभावात् कारणमिति व्यपदेशश्च नोपपद्यते । नहि असति पुत्रे अस्ति पितृव्यपदेश इति ।

छायादि तत्कार्यमिति चेत्; न; स्कन्धनिमित्तत्वात् । ९ । यदि छायादि-कार्यमनादिपरमाणोरिति कल्प्यते, तदपि नोपपद्यते, कुतः ? स्कन्धनिमित्तत्वात् । अनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धारब्धं छायादि नानादिपरमाणुकार्यम् ।

(एवकार का प्रयोग करने से) उसके कार्यत्व का निषेध हो जाता है । जब 'कारणमपि' कहा जाता है तभी कार्यत्व का अनिषेध रहता है ॥ ६ ॥

स्नेहादि गुण से परिणामन करने से परमाणु को नित्य कहना भी ठीक नहीं है । परमाणु स्नेहादि गुणों के कारण नित्य परिणामन करता रहता है वा परमाणु में स्निग्धादि गुण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं अतः स्नेहादि के परिणामन के कारण परमाणु में कथञ्चित् अनित्यत्व है, सर्वथा नित्यपना नहीं है ॥ ७ ॥

परमाणु अनादि होने से कारण ही है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऐसा कहने से परमाणु के कार्य का अभाव हो जाता है । 'परमाणु अनादिकाल से अणु रहता है और वह द्व्यणुक आदि स्कन्धों का कारण है अतः इस अपेक्षा से अणु कारण ही है' ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि यदि अणु अपने अणुत्व को नहीं छोड़ता तो उससे कार्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता है क्योंकि उसके स्वभाव का त्याग नहीं हुआ । यदि अणुत्व का भेद हुआ तो वह स्वयं कार्य ही जायेगा । अर्थात् भेद होने से अणु के कार्यत्व की सिद्धि हो जाती है । जब तक उससे अणुत्व के भेदपूर्वक कार्य उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक उसे कारण भी नहीं कह सकते । जैसे-पुत्र के अभाव में 'पिता' यह व्यपदेश नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

अनादि परमाणु की छाया आदि कार्य है, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि अणु के छाया उत्पन्न हो नहीं सकती । अनादि परमाणु की छाया ही नहीं पड़ती, छाया तो अनन्तानन्त परमाणु

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत्; न; चाक्षुषत्वात् । १० । अथ मतम्—प्रतिज्ञामात्रमेतत् स्कन्धकार्यं छायादि नाणुकार्यमिति; तच्चायुक्तम्, कुत ? चाक्षुषत्वात् । चाक्षुष हि छायादि अचाक्षुषमणु (षाणु) कार्यं न भवितुमर्हति । न चानादिपरमाणुर्नाम कश्चिदस्ति “भेदादणुः ।” [५१२७] इति वचनात् ।

नित्यवचनं तदर्थमिति चेत्; न; तस्यापि स्नेहादिविपरिणामाभ्युपगमात् । ११ । स्यान्मतम्—नित्यवचनमनादिपरमाण्वर्थमिति, तन्न, किं कारणम् ? तस्यापि स्नेहादिविपरिणामाभ्युपगमात् । १न हि निष्परिणामः कश्चिदर्थोऽस्ति ।

नयापेक्षमिति चेत्; युक्तम् । १२ । अथ मतम्—“कारणमेव तदन्त्यं नित्यः” इति वचनं नयापेक्षम् । द्व्यणुकादिवत् २संघातकार्याभावात् कारणमेव, द्रव्यार्थतया

के स्कन्धो से उत्पन्न होती है, अनादि परमाणु का कार्य छायादि नहीं है अतः छायादि रूप कार्य की अपेक्षा से भी परमाणु कारण नहीं कहा जा सकता ॥ ९ ॥

यह तो केवल प्रतिज्ञामात्र है, ऐसा भी नहीं कहना चाक्षुष होने से । प्रश्न—छायादि अणु का कार्य नहीं है, स्कन्ध का कार्य है यह तो तुम्हारी प्रतिज्ञामात्र है (तुम्हारी इच्छानुसार कथन है) उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि छायादि चाक्षुष है । चाक्षुष छायादि अचाक्षुष अणु का कार्य नहीं हो सकती अर्थात् अचाक्षुष का कार्य अचाक्षुष ही होगा, चाक्षुष नहीं । अथवा, कोई भी परमाणु अनादिकालीन नहीं है, अनादिकाल से परमाणु की अवस्था में रहने वाला कोई परमाणु ही नहीं है क्योंकि ‘भेदादणुः’ इस सूत्र में स्कन्ध के भेदपूर्वक परमाणुओं की उत्पत्ति बताई है ॥ १० ॥

परमाणु नित्य है इसलिये अनादि है, यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि परमाणु में भी स्नेहादि गुणों के द्वारा परिणामन होता रहता है । प्रश्न—नित्यवचन अनादि परमाणु के लिए है । उत्तर—अनादि परमाणु की अपेक्षा परमाणु को नित्य कहना भी समीचीन नहीं है क्योंकि परमाणु में भी स्नेह (स्निग्ध) आदि गुणों का प्रतिक्षण परिणामन होता रहता है कोई भी पदार्थ परिणाम (परिणामन से) शून्य (रहित) नहीं है ॥ ११ ॥

नयापेक्ष (नय की अपेक्षा) यदि परमाणु को कारण या कार्य कहा जाय तो ठीक ही है । अन्त्य परमाणु कारण ही है और नित्य है, यह नय अपेक्षा से वर्णन है । दो अणु आदि की तरह संघात से परमाणु कभी उत्पन्न नहीं होता अतः कारण ही है और द्रव्यदृष्टि से व्यय और उत्पाद नहीं

१ परमाणु एकद्वित्रिचतु मध्येयासध्येयादिस्नेहादिगुणहानिवृद्धिरूपविविधपरिणामाद्भावात् । = कार्यं द्विविध संघातकार्यं भेदकार्यञ्चेति, तयोर्मध्ये ।

व्ययोदयाभावात् नित्य , इत्येवं सति युक्तम्, हेतुविशेषसामर्थ्यार्पणे अवधारणाऽविरोधात्
द्रव्यार्थतयाऽवस्थानाच्च ।

एकरसवर्णगन्धोऽणुः निरवयवत्वात् । १३ । एकरस एकगन्धश्च परमाणुर्वेदितव्यः ।
कुत । निरवयवत्वात् । सावयवाना हि मातुलिङ्गादीनाम् अनेकरसत्व दृश्यते,
अनेकवर्णत्व च मयूरादीनाम्, अनेकगन्धत्व चानुलेपनादीना च । निरवयवश्चाणुरतः
एकरसवर्णगन्ध ।

द्विस्पर्शो विरोधाभावात् । १४ । द्विस्पर्शोऽणुरवगन्तव्यः । कुतः ? विरोधा-
भावात् । कौ पुनः द्वौ स्पर्शौ ? शीतोष्णस्पर्शयोरन्यतरः स्निग्धरूक्षयोरन्यतरश्च,
एकप्रदेशत्वात् विरोधिनो युगपदनवस्थानम् । गुरुलघुमृदुकठिनस्पर्शानां परमाणुष्वभावः,
स्कन्धविषयत्वात् । कथं पुनस्तेषामणूनामत्यन्तपरोक्षारणाम् अस्तित्वमवसीयत इति
चेत् ? उच्यते—

तदस्तित्वं कार्यलिङ्गत्वात् । १५ । तेषामणूनामस्तित्वं कार्यलिङ्गत्वाद-

होता अतः परमाणु नित्य है । इस प्रकार विशेष विवक्षा मे 'कारणमेव' मे एवकार का भी विरोध
नही है ॥ १२ ॥

परमाणु निरवयव है अतः उसमे एक रस, एक गन्ध और एक वर्ण है । सावयव ही
मातुलिङ्ग आदि मे अनेक रसत्व देखा जाता है, मयूर आदि मे अनेक वर्णत्व और अनुलेपन आदि मे
अनेक गन्धत्व पाया जाता है परन्तु परमाणु निरवयव है अतः एक रस, एक गन्ध और एक वर्ण
वाला है ॥ १३ ॥

विरोध का अभाव होने से दो स्पर्श है । परमाणु मे अविरोधी दो स्पर्श रहते है । वे दो
स्पर्श कौन से है ? शीत और उष्ण मे से कोई एक तथा स्निग्ध और रूक्ष मे से कोई एक, इस प्रकार
अविरोधी दो स्पर्श होते है । विरोधी दो स्पर्श एक साथ नहीं रह सकते । गुरु-लघु, मृदु और
कठिन स्पर्श परमाणु मे नहीं है क्योंकि वे स्कन्धगत है । प्रश्न—अत्यन्त परोक्ष परमाणुओ का
अस्तित्व कैसे जाना जा सकता है ॥ १४ ॥

उत्तर—कार्यलिङ्गत्व से परमाणु का अस्तित्व जाना जाता है । उन परमाणुओ का
अस्तित्व उसके कार्य से जानना चाहिये, क्योंकि कार्यलिङ्ग ही कारण होता है । परमाणुओ के
अभाव मे शरीर इन्द्रिय और महाभूत आदि लक्षण कार्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता अतः

वगन्तव्यम् । १ कार्यलिङ्गं हि कारणम् । नाऽसत्सु परमाणुषु शरीरेन्द्रियमहाभूतादिलक्षणस्य कार्यस्य प्रादुर्भाव इति ।

अनेकान्तः कारणत्वादिविकल्पः । १६ । अणो कारणत्वादिविकल्पोऽनेकान्तो योज्यः—स्यात्कारणं स्यात्कार्यमित्यादि । द्व्यणुकादिकार्यप्रादुर्भाविनिमित्तत्वात् स्यात्कारणमणुः, भेदादुपजायत इति स्यात्कार्यम्, स्निग्धरूक्षत्वादिकार्यगुणाधिकरणाद्वा । ततः पुनर्भेदाभावात् स्यादन्य, प्रदेशभेदाभावेऽपि पुनरपि गुणभेदसद्भावात् स्यान्नान्य । सूक्ष्मपरिणामसद्भावात्^१ स्यात्सूक्ष्म स्थूलकार्यप्रभवयोनित्वात्^२ स्यात्स्थूल । द्रव्यताऽपरित्यागात् स्यान्नित्य, बन्धभेदपर्यायादेशात् गुणान्तरसङ्क्रान्तिदर्शनाच्च स्यादनित्यः । निष्प्रदेशत्वपर्यायापेक्षात् स्यादेकरसवर्णगन्धो द्विस्पर्शश्च, अनेकप्रदेश-स्कन्धपरिणामशक्तियोगात् स्यादनेकरसादिः । कार्यलिङ्गेनानुमीयमानसद्भावादेशात् स्यात्कार्यलिङ्गं, प्रत्यक्षज्ञानगोचरत्वपर्यायादेशात् स्यान्न कार्यलिङ्गं । उक्तं च—

“कारणमेवं तदन्त्यं^३ सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः ।

एकरसगन्धवर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥”

शरीरादि स्कन्ध रूप कार्यो से परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है । अर्थात् कार्यलिङ्ग से कारण का अनुमान किया जाना सर्वसम्मत नियम है ॥ १५ ॥

कारणत्वादि के प्रति अनेकान्त है । परमाणु के कारणत्वादि विकल्पो के प्रति अनेकान्त है कि कथञ्चित् कारण है और कथञ्चित् कार्य है । द्व्यणुक आदि स्कन्ध कार्यो का उत्पादक होने से कथञ्चित् परमाणु कारण है, स्कन्ध के भेद से उत्पन्न होता है और स्निग्ध रूक्षादि कार्यरूप गुणो का अधिकरण होने से परमाणु कथञ्चित् कार्य भी है । उससे छोटा कोई भेद नहीं है अतः वह स्यात् अन्य है, प्रदेशभेद न होने पर भी गुणभेद होने के कारण वह अन्य नहीं भी है । सूक्ष्म परिणामन होने से परमाणु स्यात्सूक्ष्म है और स्थूल कार्य की उत्पत्ति की योग्यता रखने से स्यात् स्थूल भी है । वह परमाणु द्रव्यता को नहीं छोड़ता अतः स्यात् नित्य है, स्कन्ध पर्यायो को प्राप्त होता है और उसके स्निग्धादि गुणो का निरन्तर परिणामन होता रहता है अतः परमाणु कथञ्चित् अनित्य है । वा बध भेद पर्यायाधिक नय की अपेक्षा तथा गुण सङ्क्रान्ति की अपेक्षा परमाणु अनित्य भी है । निष्प्रदेशत्व पर्याय की विवक्षा से एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श वाला है, अनेकप्रदेशी स्कन्धरूप परिणामन करने की शक्ति के कारण अनेक रस, अनेक वर्ण आदि वाला भी है । कार्य-लिङ्ग से अनुमेय होने के कारण स्यात् कार्यलिङ्ग^४ है और प्रत्यक्षज्ञान गोचरत्व पर्याय की अपेक्षा कार्य-लिङ्ग नहीं भी है । कहा भी है—

१. “कार्यलिङ्गं हि कारण”-प्राप्तभी श्लो ६८ ।

२. नद्भाववलात् नृ । —नद्भावान् ध प्रा ।

३. योगित्वात् मु. द ता व । ४. तदन्त्य—मु. ।

५. कार्य को देखकर जित्वा अनुमान लगाया जाता है

उसको कार्यलिङ्ग कहते हैं ।

के पुन. स्कन्धा ?

परिप्राप्तबन्धपरिणामाः स्कन्धाः । १७ । बन्धो वक्ष्यते, तं परिप्राप्ताः येऽणवः ते स्कन्धा इति व्यपदेशमर्हन्ति । ते त्रिविधाः—स्कन्धा स्कन्धदेशा स्कन्धप्रदेशाश्चेति अनन्तानन्तपरमाणुबन्धविशेष स्कन्धः । तदर्ध देशः । अर्धार्ध प्रदेशः । तद्भेदाः पृथिव्यत्तेजोवायव स्पर्शादिशब्दादिपर्याया । पृथिवी तावत् घटादिलक्षणा स्पर्शादिशब्दाद्यात्मिका सिद्धा । अम्भोऽपि तद्विकारत्वात् तदात्मकम्, साक्षात् गन्धोपलब्धेश्च । तत्संयोगिना पार्थिवद्रव्याणां गन्ध तद्गुण इवोपलभ्यत इति चेत्, न; साध्यत्वात् । १तद्वियोगकालादर्शनात् तदविनाभावाच्च तद्गुण एवेति निश्चय कर्तव्यः—गन्धवदम्भ. रसवत्त्वात् आम्रफलवत् । तथा तेजोऽपि स्पर्शादिशब्दादिस्वभावक २तद्वत्कार्यत्वात् घटवत् । स्पर्शादिमता हि काष्ठादीनां कार्यं तेजः । किञ्च, तत्परिणामात् । उपयुक्तस्य हि ३आहारस्य स्पर्शादिगुणस्य वातपित्तश्लेष्मविपरिणामः । ४पित्तं च जठराग्नि,

“परमाणु कारण, अन्त्य, सूक्ष्म, नित्य, एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण, दो स्पर्श वाला और कार्यलिंग (कार्य के द्वारा अनुमेय) है ।

स्कन्ध किसे कहते हैं ? ॥ १६ ॥

जिन परमाणुओं ने परस्पर बन्ध कर लिया है वे स्कन्ध कहलाते हैं । वे स्कन्ध तीन प्रकार के हैं—स्कन्ध, स्कन्धदेश और स्कन्धप्रदेश । अनन्तानन्त परमाणुओं का बन्ध विशेष स्कन्ध है, उस स्कन्ध के आधे को देश कहते हैं और आधे के भी आधे को प्रदेश । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, स्कन्ध के ही भेद हैं तथा स्पर्श-रस शब्द आदि स्कन्ध की पर्याये हैं । घट-पटादि लक्षण वाले स्पर्शादि और शब्दादि आत्मक पदार्थ पृथ्वी हैं । जल भी पुद्गल का विकार होने से पुद्गलात्मक है । जल में तदात्मक होने से गन्ध को साक्षात् उपलब्धि होता है । ‘जल में संयुक्त पार्थिव द्रव्यों की गन्ध जल में आती है, जल स्वयं निर्गन्ध है पृथ्वी के गुण जल में उपलब्ध होते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि यह पक्ष असिद्ध है साध्यत्व होने से । क्योंकि कभी भी गन्ध रहित जल उपलब्ध नहीं होता है, गन्ध बिना जल दृष्टिगोचर नहीं होता है और न पार्थिव द्रव्यों के संयोग से वह रहित ही है । गन्ध स्पर्श का, अविनाभावी है—अर्थात् पुद्गल का अविनाभावी है अतः वह जल का ही गुण है, अनुमानसिद्ध है । जल गन्ध वाला है, रसवाला होने से जैसे आम्रफल । अग्नि भी स्पर्शादि रसादि और शब्दादि स्वभावक है—क्योंकि वह पृथिवीत्व वाली होने से पृथ्वी कार्य है जैसे ‘घट’ स्पर्श वाली लकड़ी आदि में अग्नि उत्पन्न होती है, यह सर्वजनो के प्रत्यक्ष है । किञ्च, अग्नि पुद्गल का ही परिणामन है क्योंकि प्राणों के द्वारा खाये गये स्पर्शादि गुण वाले पुद्गल रूप आहार का वात पित्त और कफ रूप से परिणामन होता है और पित्त जठराग्नि है अतः अग्नि को स्पर्शादि गुण वाली मानना चाहिये ।

तस्मात्^१ स्पर्शादिमत्तेजः । तथा स्पर्शादिशब्दादिपरिणामो वायुः स्पर्शवत्त्वात् घटादिवत् । किञ्च, तत्परिणामात्^२ उपयुक्तस्य हि आहारस्य स्पर्शादिगुणस्य वातपित्तश्लेष्मविपरिणामः । वातश्च प्राणादिः । ततो वायुरपि स्पर्शादिमान् इत्यवसेयः । एतेन 'चतुस्त्रिद्व्येकगुणा पृथिव्यादयः पार्थिवादिजातिभिन्ना' इति दर्शनं^३ प्रत्युक्तम् ।

आह—किमेषा अणुस्कन्धलक्षण परिणामोऽनादि, उत आदिमान् इति ? उच्यते—खलूत्पत्तिमत्त्वादादिमान् प्रतिज्ञायते । यद्येवमभिधीयताम्—कस्मान्निमित्तादुत्पद्यन्ते^४ इति । तत्र स्कन्धानां तावदुत्पत्तिहेतुप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

संहतानां द्वितयनिमित्तवशात् विदारणं भेदः । १ । बाह्याभ्यन्तरविपरिणामकारणसन्निधाने सति संहतानां स्कन्धानां विदारणं नानात्वभेद इत्युच्यते ।

तथा वायुं भी स्पर्शादि, शब्दादि पर्यायवाली है क्योंकि उसमें भी घटादि के समान स्पर्श गुण पाया जाता है । अथवा वायु पुद्गल का ही परिणामन है, आत्मा के द्वारा उपभुक्त स्पर्शादि गुण वाले भोजन का ही वात, पित्त और कफ रूप से परिणामन होता है—प्राणादि (श्वासोच्छ्वास आदि) वायु है अतः वायु को स्पर्शादि गुण वाली मानना चाहिये । अतः वादी (नैयायिक) का यह सिद्धान्त खण्डित हो जाता है कि—“पृथ्वी में चार गुण, जल में गन्ध रहित तीन गुण, अग्नि में गन्ध और रस रहित दो गुण तथा वायु में केवल स्पर्श गुण है ।” ये सब पृथिवीत्व, जलत्व आदि जातियों के भिन्न-भिन्न हैं ।

प्रश्न—अणु और स्कन्ध रूप लक्षण वाली पुद्गल को पर्याये अनादि है कि सादि ? उत्तर—वह अणु और स्कन्ध रूप पुद्गल की पर्याय उत्पन्न होती है अतः सादि जानी जाती है । प्रश्न—यदि पुद्गल की परमाणु और स्कन्ध रूप पर्याये उत्पन्न होने से सादिमान् है तो बताइये—वे पर्याये किसके निमित्त से उत्पन्न होती हैं ? अतः स्कन्धों की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं—॥ १७ ॥

भेद, संघात और भेदसंघात से स्कन्ध की उत्पत्ति होती है ॥ २६ ॥

सहतो (मिले हुए पदार्थों) का दो कारणों से विदारण होना भेद है । बाह्य (निमित्त) अभ्यन्तर (उपादान) कारणों के कारण सघटित स्कन्धों का विदारण करना पृथक्-पृथक् करना भेद कहा जाता है ॥ १ ॥

१. पार्थिवद्रव्यकार्यत्वात् । २. पार्थिवपरिणामत्वात् । ३. नैयायिकादीनां । “कथं तर्हि न गुणा विनियोजनव्या इति ? एकैकश्येन उत्तरोत्तर-गुण-मङ्गावादुत्तराणां तदनुपलब्धिः ” न्यायनूत्र ३।१।६८ । ४. उच्यते इति मु ।

विविक्तानाम् एकीभावः संघातः । २ । पृथग्भूतानाम् एकत्वापत्तिः संघात इति कथ्यते ।

द्वित्वाद् द्विवचनप्रसङ्गः इति चेत्; न; बहुवचनस्यार्थविशेषज्ञापनार्थत्वात् । ३ । स्यादेतत्—भेदसंघातयोर्द्वित्वात् द्विवचनेन भवितव्यमिति, तन्न, किं कारणम्? बहुवचनस्यार्थविशेषज्ञापनार्थत्वात् । अतो भेदेन संघातः भेदसंघातः इत्यस्याप्यवरोधः कृतो भवति ।

उत्पूर्वः पदिर्जात्यर्थः । ४ । उत्पूर्वः पदिर्जात्यर्थो द्रष्टव्य —उत्पद्यन्ते जायन्ते इति यावत् ।

तदपेक्षो हेतुनिर्देशः । ५ । भेदसंघातेभ्य इत्ययं हेतुनिर्देशः तदपेक्षो वेदितव्यः । २“निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायःदर्शनात्”^४ इति भेदसंघातेभ्यः कारणेभ्यः उत्पद्यन्ते इति हेत्वर्थगते । तद्यथा—द्वयोः परमाण्वोः संघाताद् द्विप्रदेशस्कन्धः उत्पद्यते ।

विविक्त स्कन्धो को संघटित करना संघात है । पृथक्-पृथक् पदार्थों का बध होकर एक हो जाना संघात कहलाता है ॥ २ ॥

दो होने से दो वचन होना चाहिए, यह आशंका नहीं करनी चाहिए—बहुवचन के अर्थ विशेष का ज्ञापन कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग है । प्रश्न—भेद और संघात ये दो होने से इस सूत्र में (भेदसंघाताभ्यां) दो वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं? उत्तर—ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है—क्योंकि सूत्र में बहुवचन देने से ज्ञात होता है कि भेदपूर्वक संघात अर्थात् ‘भेद-संघात’ भी स्कन्ध की उत्पत्ति का स्वतंत्र कारण है, इसलिए बहुवचन से भेद के साथ संघात का ग्रहण होता है ॥ ३ ॥

उत् उपसर्गपूर्वक पदि धातु उत्पत्ति अर्थ में, जन्म अर्थ में होती है । उत् पूर्वक पदि धातु को जन्म अर्थ में लेना चाहिए । जैसे उत्पद्यन्ते, जायन्ते, उत्पन्न होते हैं—जन्म लेते हैं ।

उसकी अपेक्षा यहाँ हेतु का निर्देश किया है । ‘भेदसंघातेभ्यः’ यहाँ पंचमी विभक्ति हेतु अर्थ में है अर्थात् उत्पत्ति अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है । इसलिये सूत्र में पंचमी विभक्ति है । ‘निमित्त कारण और हेतु में प्रायः सभी विभक्तियाँ होती हैं ।’ यह व्याकरण सूत्र है । अतः भेदसंघात रूप कारणों में स्कन्ध उत्पन्न होते हैं । यह अर्थ फलित हो जाता है । जैसे दो परमाणुओं के मयान में दो प्रदेशों स्कन्ध उत्पन्न हो जाता है । द्विप्रदेशी स्कन्ध तथा एक परमाणु के संघात से

१ भेदान्-संघातान् भेदसंघाताभ्यां च स्कन्धा उत्पद्यन्ते इत्यर्थः ।

२ हेतु हेत्वर्थः सर्वा प्राय इति ।

३ प्रदर्शनात्—मु ४ । ४ पान महा २।२।२३ ।

द्विप्रदेशस्य अणोश्च त्रयाणां वा अणूनां सघातात्त्रिप्रदेशः । द्वयोः द्विप्रदेशयोः त्रिप्रदेश-
स्याणोश्चतुर्णां वा अणूनां सघाताच्चतुष्प्रदेशः । एव संख्येयानाम् असंख्येयानामनन्तानां
च सघातात्तत्तत्प्रदेशः । एषामेव भेदात् द्विप्रदेशपर्यन्तात् स्कन्धा उत्पद्यन्ते । एव
भेदसघाताभ्याम् एकसामयिकाभ्यां द्विप्रदेशादयः स्कन्धा उत्पद्यन्ते अन्यतो भेदेन, अन्यस्य
सघातेनेति ।

एवमुक्तानामणुस्कन्धानामविशेषेण भेदादिहेतुकोत्पत्तिप्रसङ्गे विशेषप्रतिपत्त्यर्थ-
मिदमुच्यते—

भेदादणुः ॥ २७ ॥

सामर्थ्यादिवधारणप्रतीतेरेवकारावचनं अभक्षवत् । १ । यथा न कश्चित् अपो
न भक्षयति इत्यभक्षणासिद्धे अभक्षवचनात् अप एव भक्षयतीत्यवधारणं गम्यते, एवं

या तोनो परमाणुओं के सघात से त्रिप्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है । दो द्विप्रदेशी, एक त्रिप्रदेशी और
एक अणु, या चार अणुओं के सम्बन्ध से एक चतुष्प्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है । इस प्रकार
संख्येय, असंख्येय और अनन्तप्रदेशों के सघात से संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश वाले स्कन्ध
उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार दो आदि प्रदेशों के सघात से स्कन्ध उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भेद से भी
स्कन्ध उत्पन्न होते हैं—जैसे तीन प्रदेश वाले स्कन्ध से एक अणु निकल जाने पर दो प्रदेशवाला स्कन्ध
उत्पन्न होता है, पाँच प्रदेशी या चार प्रदेशी स्कन्ध से दो प्रदेश या एक अणुका भेद हो जाने से तीन
प्रदेशी स्कन्ध उत्पन्न होता है । इसी प्रकार एक ही समय में भेद और सघात से स्कन्ध उत्पन्न होते
हैं, जैसे चार प्रदेशी में से दो प्रदेश का भेद हो गया और उसी समय एक परमाणु का सघात हो गया
तो त्रिप्रदेशी स्कन्ध की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार किसी के भेद और किसी के सघात से स्कन्ध
उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥

इस प्रकार पूर्वोक्त अणु और स्कन्धों के भेद-सघात ही उत्पत्ति के कारण होने पर विशेष का
ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं—

अणु की उत्पत्ति भेद से होती है ॥ २७ ॥

‘भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्ते’ इस सूत्र के सामर्थ्य से स्कन्ध की उत्पत्ति सूचित होने से यह ज्ञात
हो जाता है कि अणु भेद से उत्पन्न होता है, फिर भी इस सूत्र (भेदादणु) की रचना में यह
अवधारण किया जाता है कि अणु भेद से ही उत्पन्न होता है, जैसे कि ‘अपो भक्षयति’ में एवकार का
अर्थ अवधारण आ जाता है क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जो पानी नहीं पीता हो परन्तु ‘पानी
पीता है’, ऐसा कहने पर यह अवधारण हो जाता है कि यह पानी ही पीता है और कुछ नहीं खाता ।
उसी प्रकार भेद, सघात और भेद-सघात से स्कन्ध उत्पन्न होता है, ऐसा कहने पर अणु भेद से

भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते इत्यनेनैवाणोर्भेदादुत्पत्तौ सिद्धाया पुनर्वचनमवधारणार्थं भवति—
भेदादेवाणु. न संघातात् नापि भेदसंघाताभ्यामिति ।

अत्राह—संघातादेव स्कन्धानामात्मलाभसिद्धेर्भेदसंघातग्रहणमनर्थकमिति तद्ग्रहण-
प्रयोजनप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥

अनन्तानन्तपरमाणुसमुदयनिष्पाद्योऽपि कश्चिच्चाक्षुषः^१ कश्चिच्चाऽचाक्षुषः^२ ।
तत्र योऽचाक्षुषः स कथं चाक्षुषो भवतीति चेत् ? उच्यते—भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः न
भेदादिति । काऽत्रोपपत्तिरिति चेत् ? ब्रूम—सूक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे
सौक्ष्म्यापरित्यागात् अचाक्षुषत्वमेव । सूक्ष्मपरिणत पुनरपर सत्यपि तद्भेदेऽन्य-
संघातान्तरसयोगात् सौक्ष्म्यपरिणामोपरमे स्थौल्योत्पत्तौ चाक्षुषो भवति ।

उत्पन्न होता है, यह सिद्ध हो जाता है तथापि पुन 'भेदादणु' यह इस अवधारणा के लिए बनाया
गया है कि अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, न संघात से होती है और न भेद-संघात से ॥ १ ॥

संघात से ही स्कन्धों की उत्पत्ति की सिद्धि हो जाने पर भेदसंघात का ग्रहण करना
निष्प्रयोजन है, ऐसा कहने पर भेदसंघात के ग्रहण के प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए
कहते हैं—

भेद और संघात से स्कन्ध चक्षुरिन्द्रिय का विषय होता है ॥ २८ ॥

अनन्तानन्त परमाणुओं से उत्पन्न होकर भी कोई स्कन्ध चाक्षुष होता है तथा कोई
अचाक्षुष । प्रश्न—जो उनमें अचाक्षुष (चक्षु-इन्द्रिय का विषय नहीं) है वह स्कन्ध चाक्षुष
(चक्षु-इन्द्रिय का विषय) कैसे हो सकता है । उत्तर—भेद और संघात से अचाक्षुष स्कन्ध चक्षु-
इन्द्रिय का विषय बनता है, केवल भेद से स्कन्ध चाक्षुष नहीं बनता । प्रश्न—इसकी उत्पत्ति कैसे
होती है ? उत्तर—सूक्ष्म स्कन्ध से कुछ अंश का भेद होने पर भी यदि उसने सूक्ष्मता का परित्याग
नहीं किया है तो वह स्कन्ध अचाक्षुष का अचाक्षुष ही बना रहता है । सूक्ष्म परिणत पुन दूसरा स्कन्ध
उसका भेद होने पर भी अन्य के संघात से सूक्ष्मता का परित्याग करके स्थूलता को प्राप्त हो जाता है
तब चाक्षुष हो जाता है अर्थात् आँखों से दिखने लग जाता है । प्रश्न—गति, स्थिति, अवगाहन,
वर्तना, शरीरादि और परस्पररोपकारादि के द्वारा जिन धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों का अनुमान लगाया
जाता है, वा पूर्व में उनका अनुमान से लक्षण किया गया है, उन्हें पहले द्रव्य कहा है । उन्हें द्रव्य

अत्राह—गतिस्थित्यवगाहनवर्तनाशरीरादिपरस्पररोपकाराद्यनुमितास्तित्व धर्मादि पुरस्ताद्द्रव्यमित्याख्यातम्, तत्कथं द्रव्यमित्यवधियते ?

सद्द्रव्यलक्षणम् ॥ २९ ॥

सत्त्वात्, यत्सत्तद् द्रव्यम् ।

यद्येव प्राप्तमिदं सत् किं लक्षणमिति ? उच्यते—यदिन्द्रियग्राह्यमतीन्द्रियमपि बाह्याध्यात्मिकनिमित्तापेक्षम् उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्तत् 'वेदितव्यम्' इति वाक्यशेषः ।

अथवा, धर्मादि सत्त्वात् द्रव्यमित्यवधृतम् । तस्मात् अभिधीयता किं तत्सत् इति ? तत् तदमुपादिक्षत—

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्^३ ॥ ३० ॥

अथवा, यद्युपकारसद्भावात् धर्मादिद्रव्यं सद्विवक्षितं यदा तर्हि नोपकरोति तदा

कथो कहते हैं ? उत्तर—उन्हे 'सत्' होने से द्रव्य कहते हैं । इस बात की सूचना के लिये सूत्र कहते हैं—

द्रव्य का लक्षण सत् है । जो सत् है वह द्रव्य है ॥ २९ ॥

प्रश्न—यदि 'सत्' द्रव्य का लक्षण है, तो सत् का लक्षण क्या है अर्थात् 'सत्' किसे कहते हैं ? उत्तर—जो इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य है या अतीन्द्रिय है, ऐसा पदार्थ बाह्य और आन्तर (आध्यात्मिक) निमित्त की अपेक्षा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य को प्राप्त होता है, वह सत् है । यहाँ 'वेदितव्यम्' इस पद का अध्याहार कर लेना चाहिये ।

अथवा धर्मादि को 'सत्' होने से द्रव्य समझ लिया था । अतः बताइए कि वह 'सत्' क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सूत्र बनाया है—

जिसमें सतत उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य होता है वह सत् है ॥ ३० ॥

अथवा, यदि उपकार करने के कारण धर्मादि द्रव्य 'सत्' है तो जब ये उपकार नहीं करते हैं तब इन्हे 'असत्' कहना चाहिये ? इस शका का समाधान करते हैं कि उपकार विशेष न होने

१ तत्कथं सद्द्रव्यलक्षणं धर्मादिद्रव्यमित्य-मु व । २ -ते सत्त्वात् ता, अ, मु, मू व । ३ सत् सद्द्रव्य-लक्षण ॥ ३० ॥ भा १ । ४ सत्तद्द्रव्यं मु ।

तदसत्त्वप्रसङ्ग इति, उच्यते—असत्यपि उपकारविशेषे यस्मात् सामान्ये द्रव्यलक्षणत्रये सन्निहिते उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सद्द्रव्यं भविष्यतीत्यर्थः ।

स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावाप्तिरुत्पादः । १ । चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वजातिमजहतः निमित्तवशात् भावान्तरावाप्तिरुत्पादनमुत्पाद इत्युच्यते मृत्पिण्डस्य घटपर्यायवत् ।

तथा पूर्वभावविगमो व्ययनं व्ययः । २ । तेन प्रकारेण तथा स्वजात्यपरित्यागेन इत्यर्थः, पूर्वभावविगमो व्ययन व्यय इति कथ्यते यथा घटोत्पत्तौ पिण्डाकृते ।

१ ध्रुवेः स्थैर्यकर्मणो ध्रुवतीति ध्रुवः । ३ । अनादिपरिणामिकस्वभावत्वेन, व्ययोदयाभावात् ध्रुवति स्थिरीभवति इति ध्रुवः, ध्रुवस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यम्, यथा पिण्डघटाद्यवस्थासु मृदाद्यन्वयात् ।

पर भी 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्व' इस सामान्य द्रव्य लक्षणत्रय के रहने से 'सत्' होंगे ही । अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों का सदा सद्भाव रहता है इसलिए उपकार नहीं करने पर भी वे सत्स्वरूप ही रहते हैं ।

स्वजाति को न छोड़ते हुए भावान्तर (पर्यायान्तर) का प्राप्ति उत्पाद है । चेतन या अचेतन द्रव्य का स्वजाति को न छोड़ते हुए भी जो पर्यायान्तर की प्राप्ति, उत्पादन है, वह उत्पाद है । जैसे मृत्पिण्ड में घट पर्याय । अर्थात् मिट्टी जैसे अपने मिट्टी स्वभाव को न छोड़कर घट पर्याय से उत्पन्न होती है, वह घट उसका उत्पाद है, उसी प्रकार जीव या पुद्गलादि अजीव पदार्थ अपने स्वभाव को न छोड़कर पर्यायान्तर से परिणामन करते हैं, वह उत्पाद है ॥ १ ॥

उसी प्रकार पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं । स्वजाति को न छोड़ते हुए चेतन वा अचेतन पदार्थ की पूर्व पर्याय का जो नाश होता है, वह व्यय है । जैसे कि घट की उत्पत्ति होने पर मिट्टी के पिण्डाकार का नाश होता है ॥ २ ॥

ध्रुवस्थैर्य कर्म का स्थिर रहना ध्रौव्य है । अनादि परिणामिक स्वभाव से व्यय और उत्पाद का अभाव है अर्थात् अनादि परिणामिक स्वभाव की अपेक्षा द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता है, द्रव्य ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, उसको ध्रुव कहते हैं और ध्रुव का जो भाव या कर्म है, वह ध्रौव्य कहलाता है : जैसे कि पिण्ड और घट दोनों अवस्थाओं में मृद्रूपता का अन्वय रहता है ॥ ३ ॥

अन्येनान्यस्य योगे^१ दण्डवदिति चेत्; न; अन्तर्णीतसत्ताक्रियस्य युजेराश्रित-
त्वात् । ४ । स्यान्मतम्—उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौव्य च उत्पादव्ययध्रौव्याणि ।
उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तम् उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तमिति निर्देशो नोपपद्यते । कुत ?
अन्येनान्यस्य योगात् दण्डवदिति, तन्न; कि कारणम् ? अन्तर्णीतसत्ताक्रियस्य
युजेराश्रितत्वात् । कथं पुन युजे सत्ताक्रियत्वमिति चेत् ? उच्यते—सर्वे धातवो
भाववचना । भावश्च सत्ता क्रिया इत्यनर्थान्तरम् । तामेव सर्वे शब्दाः स्वार्थोपनिधाने-
नावच्छिद्यावच्छिद्य^२ विषयीकुर्वन्ति । उत्पादव्ययध्रौव्य सदिति यावत् तावदुत्पादव्यय-
ध्रौव्ययुक्तमिति । सर्वधातूना सत्तार्थत्वे एधादीना वृद्ध्यादिप्रतिनियतार्थत्वाभाव इति
चेत्; न; सत्तार्थत्वे सत्येधादीना वृद्ध्याद्यर्थप्रवृत्ते नाऽसत्ता खरविषाणादीनां
वृद्ध्यादिरर्थोऽस्ति ।

उत्पादव्ययध्रौव्यवदिति न्यायमिति चेत्; न; उपात्तम्भपरिहारतुल्यत्वात् । ५ ।

दण्डो के समान अन्य के साथ अन्य का सयोग होने पर युक्त होता है, ऐसी शका नहीं करनी
क्योंकि अन्तर्णीत सत्ता क्रिया के 'युजि' धातु में आश्रयपना है । प्रश्न—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य
का समूह उत्पादव्ययध्रौव्य है और उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य में युक्त को उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त
कहते हैं, यह निर्देश नहीं बन सकता क्योंकि युक्त शब्द का प्रयोग भिन्न पदार्थ में किसी अन्य का
संयोग होने पर होना है जैसे कि दण्ड के सयोग से 'दण्डो' का प्रयोग । उत्तर—यह शका उचित नहीं
है क्योंकि यहाँ 'युजि' धातु के अर्थ में सत्ता का अर्थ समाया हुआ है । प्रश्न—युजि धातु में सत्ता
क्रियावत्त्व कैसे आ सकता है ? उत्तर—सभी धातुएँ भाववाची हैं । भाव, सत्ता और क्रिया ये सब
एकार्थवाची हैं, अर्थान्तर नहीं है । इसी सामान्य भाव सत्ता को वे विशेष धातुएँ स्वार्थ से विशिष्ट
करके (विशेष्य करके) विषय करती हैं, चाहे उत्पादव्ययध्रौव्य को 'सत्' कहो, चाहे
'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त' उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त को सत् कहो, बात एक ही है, अर्थान्तरभूत
नहीं है । प्रश्न—सर्व धातुओं के सत्तार्थत्व स्वीकार में 'एध्' आदि धातुओं के वृद्धि आदि प्रतिनियत
अर्थत्व का अभाव होगा ? उत्तर—ऐसा नहीं है क्योंकि सत्तार्थक मान लेने पर एध् आदि धातुओं
के भी वृद्धि आदि विशेष अर्थ बन ही जाते हैं क्योंकि असत् खर-विषाण आदि पदार्थ के वृद्धि नहीं
होते हैं । अर्थात् 'असत्' पदार्थ में वृद्धि-ह्रास नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

ऐसी स्थिति में 'उत्पादव्यय और ध्रौव्यवान्' द्रव्य है, ऐसा पाठ ठीक हो सकता था, ऐसी

१ -नान्यमयोगे मु, द । ननु सर्वथा भेदे सति युक्तशब्दो लोके प्रयुज्यमानो दृष्ट मत्वर्थीयवत् यथा
दण्डयुक्तो देवदत्त इति । तथा च मति भवत्पक्षे उत्पादादिऽर्माणा त्रयाणा निराश्रयत्वात् द्रव्यस्य च नि स्वरूप-
त्वादभाव प्राप्नोति इति परमतमाशङ्क्य परिहरति । , २ अन्तर्णीत-मु द श्र ता । ३ यजनादिक्रिया
विशेष्य विशेष्य ।

स्यादेतत्—यद्यन्तर्गतसत्ताक्रियो युजि परिगृह्यते उत्पादव्ययध्रौव्यवदित्येतदेव न्याय्यमिति, तन्न, कि कारणम् ? उपालम्भपरिहारतुल्यत्वात् । यथा गोभ्योऽन्यत्वे देवदत्तस्य गोमानिति व्यपदेशो भवति न तथा उत्पादव्ययध्रौव्येभ्योऽन्यत् द्रव्यमिति 'मत्वर्थीयो नोपपद्यते' इति उपालम्भो न निवर्तते । 'अनन्यत्वेऽपि लोके मत्वर्थीयो दृश्यते—'आत्मवान् आत्मा, सारवान् स्तम्भ' इति परिहारश्च तुल्यः ।

समाधिवचनत्वाद्वा । ६ । अथवा समाधिवचनोऽय युजि.२ परिगृह्यते । युक्तः समाहित इत्यर्थः । समाधानं च तात्पर्यं तादात्म्यमिति यावत् । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त-मुत्पादव्ययध्रौव्यात्मकमित्यर्थः ।

कथञ्चिदन्यत्वोपपत्तेर्वा । ७ । यथा वा पर्यायिभ्यः पर्यायिणः कथञ्चिदन्य-त्वोपपत्तेः ३योगवचन एव वा युक्तशब्दो न्याय्यः । यदि हि सर्वथा अनन्यत्व स्यात् उभयाभावप्रसङ्गः स्यात् ।

आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि उपालम्भ (उलाहना वा) परिहार तुल्य ही है । अर्थात् इसमें भी दूषण और परिहार समान है । प्रश्न—यदि अन्तर्नीत सत्ता क्रिया वाली युजि धातु का ग्रहण किया जाता है तो 'उत्पादव्ययध्रौव्यवत्' ऐसा सूत्र होना चाहिए, 'युक्त' नहीं है ? उत्तर—'उत्पादव्ययध्रौव्यवत्' यह प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इसमें भी दूषण और उसका परिहार समान है । जैसे— देवदत्त और गो भिन्न-भिन्न है तब 'गोमान्' यह व्यवहार होता है, वैसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से भिन्न द्रव्य नहीं है, अतः मत्वर्थीय नहीं हो सकता । यह दूषण बना ही रहता है, इसका परिहार नहीं हो सकता क्योंकि लोक में अभिन्न अर्थ में भी मत्वर्थीय प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है जैसे कि आत्मवान् आत्मा, सारवान् स्तम्भ इत्यादि । अतः इसका परिहार भी समान है ॥ ५ ॥

अथवा युक्त शब्द समाधि वचन में है । यहाँ इस सूत्र में 'युजि' धातु का अर्थ समाधि-समाहित-समाधान मान लेना चाहिये जिसका तात्पर्य (अर्थ) है तादात्म्य । अर्थात् सत् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मक होता है, उत्पादादि के साथ तन्मय होता है ॥ ६ ॥

अथवा, कथञ्चित् इनमें भिन्नता है । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप द्रव्य की पर्याये पर्यायी द्रव्य से कथञ्चित् भिन्न होती है, अतः योग अर्थ में भी युक्त शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । क्योंकि यदि पर्याय और पर्यायी में सर्वथा अभेद माना जायेगा तो दोनों का ही अभाव हो जायेगा, अतः पर्याय और पर्यायी में कथञ्चित् भेद है और कथञ्चित् अभेद है अर्थात् सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा भेद है और प्रदेश की अपेक्षा अभेद है ॥ ७ ॥

सच्छब्दस्य प्रशंसाद्यनेकार्थसंभवे विवक्षातोऽस्तित्वसंप्रत्ययः । ८ । सच्छब्द प्रशसादिषु बह्वर्थेषु दृष्टप्रयोगः । प्रशसाया तावत्-सत्पुरुष प्रशस्त पुरुष इत्यर्थः । क्वचिदादरे-सत्करोति आदर करोतीत्यर्थः । क्वचिदस्तित्वे-सद्भूतमयमाह^१ विद्यमानमाहेत्यर्थः । क्वचित् प्रज्ञायमाने-प्रव्रजित सन् कथमनृत ब्रूयात्^२ ? प्रव्रजित इति प्रज्ञायमान इत्यर्थः । तत्रेह विवक्षात अस्तित्ववचनो वेदितव्यः ।

व्ययोत्पादाव्यतिरेकाद् द्रव्यस्य ध्रौव्यानुत्पत्तिरिति चेत्; न; अभिहितानवबोधात् । ९ । स्यादेतत्-व्ययोत्पादाभ्यामव्यतिरेकात् द्रव्यस्य व्ययोत्पादात्मकत्वात् ध्रुवत्व नोपपद्यते इति, तन्न, कि कारणम् ? अभिहितानवबोधात् । द्रव्यार्थाविस्थानात् ध्रौव्यमभिहितम्, न व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकात् । यदि च व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकात् ध्रौव्यमभिहितं स्यात् तदव्यतिरेकात् अध्रौव्य भवेत् । यदि वा २व्ययोदयाभ्यां व्यतिरेकात् द्रव्य ध्रुवम्, द्रव्यादपि व्यतिरेकात् ३व्ययोदययोर्ध्रौव्य प्रसज्येत ।

अथवा, अभिहितानवबोधात् । नैकान्तेन व्ययोदयाभ्यामव्यतिरेको द्रव्यस्या-

‘सत्’ शब्द के प्रशसादि अनेक अर्थ को संभवता होने पर भी यहाँ विवक्षा से अस्तित्व समझना चाहिये । जैसे—‘सत्पुरुष’ में प्रशसा है अर्थात् प्रशसनीय पुरुष है । कहीं पर ‘सत्’ शब्द आदर में आता है जैसे ‘सत्करोति’ आदर करता है, सत्कार करता है, यह अर्थ होता है । कहीं अस्तित्व में ‘सत्’ शब्द का प्रयोग होता है जैसे ‘सद्भूतमय’ यहाँ सद्भूत का अर्थ अस्तित्व है, विद्यमान है । कहीं प्रज्ञायमान (व्रत) अर्थ में ‘सत्’ शब्द है, जैसे—‘प्रव्रजित सन् कथमनृतं ब्रूयात्’ आप दीक्षित होकर भी असत्य क्यों बोलते हैं । यहाँ ‘प्रव्रजित’ शब्द के साथ ‘सत्’ शब्द प्रतिज्ञा अर्थ में है । यहाँ ‘सत्’ का अर्थ अस्तित्व विवक्षित है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ८ ॥

उत्पाद और व्यय से अभिन्न होने से द्रव्य के ध्रुवत्व नहीं हो सकता, ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा कहने वाले ने वस्तु-स्वरूप को नहीं समझा । प्रश्न—व्यय और उत्पाद से द्रव्य अभिन्न है अतः व्यय और उत्पादात्मक होने में द्रव्य में ध्रौव्य नहीं हो सकता । उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने वाले ने हमारे अभिप्राय को नहीं समझा । व्यय और उत्पाद से भिन्न होने के कारण द्रव्य को ध्रौव्य नहीं कहा जाता अपितु द्रव्यरूप से अवस्थान होने के कारण ध्रौव्य कहा जाता है । यदि व्यय और उत्पाद से पृथक् होने के कारण द्रव्य को ध्रुव कहा जाता है और उनसे अभिन्न होने के कारण अध्रौव्य होता है वा व्यय उत्पाद से भिन्न होने के कारण द्रव्य ध्रौव्य कहा जायेगा तो द्रव्य से भिन्न होने के कारण उत्पाद और व्यय में भी ध्रौव्य आना चाहिए । अर्थात् उत्पाद और व्यय में भी ध्रुवत्व का प्रसंग आयेगा ।

भिहित^१ । यदि स्यात्, तदत्यन्ताव्यतिरेकात् तद्भावापत्तेर्धौव्याभावः स्यात् । यतस्तु केनचित् प्रकारेण व्ययोत्पादाभ्या व्यतिरेकः केनचिदव्यतिरेकः^२ । व्ययोत्पादकाले द्रव्यार्थावस्थानात् स्याद् व्यतिरेकः । द्रव्यजात्यपरित्यागात् स्यादव्यतिरेकः । तत एकान्तपक्षोपालम्भाभावः । एकान्तव्यतिरेके हि द्रव्यं^३ प्रत्याख्याय अन्यत्र व्ययादयावुपलभ्येयाताम् । ऐकान्तिकाऽव्यतिरेके च एकलक्षणत्वात्^४ अन्यतराभावे अवशिष्टस्याप्यभावः स्यात् ।

स्ववचनविरोधाच्च । १० । यदि व्ययोत्पादाव्यतिरेकान्न द्रव्यस्य धौव्यम् यस्तेन स्वपक्षसिद्धये हेतुर्व्यपदिश्यते स साधकत्वादव्यतिरिक्त इति परपक्षस्यापि साधकः स्यात् । परपक्षस्य वा यो दूषक इति ततोऽव्यतिरेकात् स्वपक्षस्यापि दूषक इति वचनविरोधः । ततश्च न युक्तमुक्त व्ययोत्पादाऽव्यतिरेकात् धौव्यानुपपत्तिरिति ।

उत्पादादीनां द्रव्यस्य चोभयथा लक्ष्यलक्षणभावानुपपत्तिरिति चेत्; न; अन्यत्वान-

अथवा, तुमने हमारे अभिप्राय को ही नहीं समझा । जैनसिद्धान्त में उत्पाद और व्यय द्रव्य से सर्वथा अभिन्न अभिहित नहीं है, (सर्वथा अभिन्न नहीं मानते) यदि उत्पाद और व्यय को द्रव्य से सर्वथा अभिन्न माना जायेगा तो धौव्य का लोप हो जायेगा, उत्पाद व्यय ही रहेगा । अतः कथञ्चित् उत्पाद, व्यय, द्रव्य से भिन्न है और कथञ्चित् अभिन्न है । क्योंकि व्यय और उत्पाद काल में भी द्रव्य स्थिर रहता है अतः उत्पाद-व्यय, द्रव्य से भिन्न है, उत्पाद और व्यय भी द्रव्य जाति का त्याग नहीं करते अतः उत्पाद-व्यय द्रव्य से अभिन्न है अर्थात् द्रव्य के ही है । अतः एकान्त पक्ष में दिये गये उपालम्भ (दोष) स्याद्वाद में घटित नहीं होते । यदि उत्पाद-व्यय द्रव्य से सर्वथा भिन्न होते तो द्रव्य के बिना भी उनकी उपलब्धि होती या द्रव्य से पृथक् मिलते और सर्वथा अभेद मानने पर एक लक्षण होने से एक के अभाव में शेष के अभाव का प्रसंग आयेगा ॥ ९ ॥

इस प्रकार की शका में स्ववचनविरोध भी आता है । यदि व्यय और उत्पाद से अभिन्न होने से द्रव्य का धौव्य नहीं है, उसके द्वारा जो अपने पक्ष को सिद्धि के लिए जिस हेतु का व्यपदेश (प्रयोग) किया गया है वह हेतु साधकत्व से यदि सर्वथा अभिन्न है तो स्वपक्ष के समान परपक्ष का भी साधक होगा । अथवा जो परपक्ष का दूषक है अतः उससे अभिन्न होने से स्वपक्ष का भी दूषक होगा । इस प्रकार स्ववचन में विरोध आता है । अतः व्यय उत्पाद से अभिन्न होने से द्रव्य के 'धौव्य' नहीं है, यह कथन युक्त नहीं है ॥ १० ॥

द्रव्य के उत्पादादि के दोनों प्रकार से लक्ष्य-लक्षण भाव नहीं है, ऐसी आशका उचित नहीं है

१. उत्पादव्ययम्ब्रह्ममद्भावात् । २. कथमित्युक्ते तदेव विवृणोति । पर्यायार्थनयादेशादुत्पादव्यययुक्त द्रव्य, द्रव्यार्थनयादेशान् धौव्ययुक्तमिति विभागकथनन्याविरोधान् एकस्मिन्नपि समये द्रव्यस्य त्रयात्मकत्वं न विवृण्यते ।

३. परित्यज्य । ४. अन्यतराभावे-अ. ।

न्यत्वं प्रत्यनेकान्तोपपत्तेः । ११ । स्यान्मतम्—उत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्यादर्थान्तरभूतानि वा स्युः, अनर्थान्तरभूतानि वा ? यद्यर्थान्तरभावः । कल्प्येत, तानि २व सत्ता, ततोऽन्यत्वात् द्रव्यस्याभावः स्यात् । तदभावे च निराधारत्वात् उत्पादादीनामभाव इति लक्ष्यलक्षणभावो नोपपद्यते । नहि असता वन्ध्यापुत्राकाशकुसुमादीनां लक्ष्यलक्षणभावोऽस्ति । अथानर्थान्तरत्वमिष्येत, लक्ष्यमेव लक्षणमिति दृष्टविरोधः स्यादिति, तन्न, किं कारणम् ? अन्यत्वानन्यत्व प्रत्यनेकान्तोपपत्तेः । पर्यायिणः पर्यायाणां च स्यादन्यत्व स्यादनन्यत्वम् । यथैकस्य मनुष्यस्य जातिकुलरूपादिभिः अविशिष्टस्य अनेकसंबन्धन्तराविर्भूतपितापुत्रभ्रातृभागिनेयादयो धर्माः परस्परतो विशिष्टाः उपलभ्यन्ते न तेषां भेदात्तस्य भेदः, नापि तस्याऽभेदात्तेषामभेदः, ततः पितृत्वादि-शक्त्यपेक्षया नाना मनुष्यत्वापेक्षया न पृथक्, तथा द्रव्यस्यापि बाह्याभ्यन्तरहेतु-विशेषापादिता पर्यायाः कथञ्चिद्भिन्ना द्रव्यार्पणात् कथञ्चिदभिन्ना इति नासत्त्वं न लक्ष्यलक्षणभावाभावः । तस्मादुत्पादादित्रयैक्यवृत्तिः सत्ता, तद्युक्तं द्रव्यमित्यवसेयम् ।

क्योकि उत्पादादि के भिन्न और अभिन्न के प्रति अनेकान्त है । प्रश्न—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य द्रव्य से अर्थान्तरभूत (भिन्न) है कि अनर्थान्तर (अभिन्न) है ? यदि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य द्रव्य से भिन्न है तो तुम्हारी सत्ता द्रव्य से भिन्न होने से द्रव्य का भी अभाव हो जायेगा और द्रव्य का अभाव हो जाने पर निराधार होने से उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य का भी अभाव हो जायेगा तथा ऐसा होने पर लक्ष्य-लक्षण भाव भी नहीं हो सकता । क्योकि असत् स्वरूप वन्ध्या पुत्र और आकाश फूल का लक्ष्य-लक्षण भाव नहीं होता है । यदि द्रव्य से उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य को अभिन्न मानते हैं तो लक्ष्य और लक्षण में एकत्व हो जाने से लक्ष्य-लक्षण भाव भी नहीं होगा अर्थात् लक्ष्य ही लक्षण होने से प्रत्यक्ष विरोध होगा । उत्तर—यह आशंका ठीक नहीं है क्योकि इनके अन्यत्व और अनन्यत्व के प्रति अनेकान्त है । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूप पर्याये तथा पर्यायी द्रव्य में कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है । जैसे—जाति कुल रूपादि के द्वारा अन्वयधर्मों मनुष्य के अनेक सम्बन्धियों की दृष्टि से उत्पन्न पिता-पुत्र, भ्राता-भानजा आदि परस्पर विलक्षण धर्म उपलब्ध होते हैं तथापि विशिष्ट धर्मों के भेद से उनमें भेद नहीं है और न उनमें मनुष्य जाति की अपेक्षा अभेद होने से सर्वथा अभेद है । अतः पिता, पुत्र, भानजा आदि शक्ति की अपेक्षा मनुष्य होने पर भी भिन्न है और मनुष्य सामान्यत्व की अपेक्षा भिन्न नहीं है । मामा, पिता, भानजा आदि में मनुष्यत्व का अभाव नहीं है, उसी प्रकार बाह्याभ्यन्तर कारणों से उत्पन्न होने वाली द्रव्य की पर्याये द्रव्य से कथञ्चित् पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा भिन्न है और द्रव्य दृष्टि से अवस्थान होने से कथञ्चित् अभिन्न है अतः न तो असत्त्वं है और न लक्ष्य-लक्षण भाव का अभाव ही है, इसलिये उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों की ऐक्यवृत्ति (एकता) ही सत्ता है और वही द्रव्य है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ११ ॥

अत्राह—यथा द्रव्यस्यात्मभूतोऽन्वयो धर्मः तथा पर्यायोऽप्यात्मभूतो द्रव्यस्येति तन्निवृत्तिवद् द्रव्यनिवृत्तिकल्पनायामुच्छेदप्रसङ्ग इति, अत्र ब्रूमहे—स्यादेतदेवं यदि क्रमेण पिण्डघटकपालादिवद्रूपं द्रव्याजीवानुपयोगत्वादिलक्षण परिणामं कादाचित्कं स्यात् । यत सत्यपि व्ययोत्पादवत्त्वे पर्यायाणाम्—

तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥

किम् अध्यवस्याम् ? द्रव्यमिति वाक्यशेष । तद्भाव इत्युच्यते । कस्तद्भावः ?

प्रत्यभिज्ञानहेतुता तद्भावः । १ । तदेवेदमिति स्मरणं प्रत्यभिज्ञानम्, तदकस्मान्न भवति इति योऽस्य हेतुः स तद्भावः । भवनं भावः, तस्य^३ भावस्तद्भावः, येनात्मना प्राग्दृष्ट वस्तु तेनैवात्मना पुनरपि भावात् तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते । यद्यत्यन्तनिरोधाभिनवप्रादुर्भाविमात्रमेव स्यात्, स्मरणानुपपत्तेः तदधीनो लोकसव्यवहारो विरुध्येत । तत तद्भावेनाव्ययं तद्भावाव्ययम् नित्यमिति निश्चीयते ।^४

प्रश्न—जैसे अन्वय द्रव्य का आत्मभूत धर्म है उसी तरह पर्याये भी द्रव्य का आत्मभूत धर्म है तो जैसे पर्यायो को निवृत्ति होती है वैसे द्रव्य को भी निवृत्ति हो जाएगी तो द्रव्य के उच्छेद का प्रसङ्ग आयेगा (द्रव्य की शून्यता आ जायेगी) । उत्तर—यह आशंका तब ठीक होती जब पिण्ड घटक-पालादि पर्यायो की तरह रूपित्व, द्रव्यत्व, अजीवत्व, अचेतनत्व, द्रव्याश भी कादाचित्क होते परन्तु पर्यायो का व्यय और उत्पाद होने पर भी द्रव्य को नित्य ही माना गया है । अब उसी का निरूपण करते हैं—

तद्भाव से च्युत नहीं होने को नित्य कहते हैं ॥ ३१ ॥

हम इसमें क्या अध्यवसाय करें ? 'द्रव्य' ऐसा हाता है इस वाक्यविशेष का सम्बन्ध करना चाहिए । तस्य भावः तद्भावः, तस्य कस्य ? द्रव्यस्य । अर्थात् द्रव्य का भाव तद्भाव कहलाता है ।

प्रत्यभिज्ञान (यह वही है) का हेतु तद्भाव कहलाता है । यह वही है इस प्रकार का स्मरण प्रत्यभिज्ञान है । यह प्रत्यभिज्ञान निर्विषय और निर्वेतुक नहीं होता है अतः इस प्रत्यभिज्ञान में जो कारण है वह तद्भाव है । भवन को भाव कहते हैं । उसका भाव 'तद्भाव' कहलाता है । जिस स्वरूप में वस्तु को पहले देखा था, उसी रूप में पुनः दृष्ट होने पर 'तदेवेदम्' यह वही है, ऐसा ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञान है । यदि पूर्व पदार्थ का सर्वथा नाश होकर उत्तर पदार्थ सर्वथा नूतन उत्पन्न होता है तो स्मरण और स्मरणाधीन होने वाले सर्वलोकव्यवहार समाप्त हो जायेंगे । अतः द्रव्य के स्वरूप का नाश नहीं होना हो 'तद्भावाव्यय' है, इससे द्रव्य की नित्यता का निश्चय होता है ॥ १ ॥

१ - विद्रूप-मु । २ - वस्तु । ३ - वस्तुन । ४ - सामर्थ्यात् उत्पादव्ययभागात्तदनित्यमित्यप्यवगम्यते ।

विरोध इति चेत्; धर्मान्तराश्रयणात् । २ । स्यान्मतम्—वियदेव न व्येति, उत्पद्यमान एव नोत्पद्यते इति विरोधः, ततो न युक्तमिति, तन्न; किं कारणम् ? धर्मान्तराश्रयणात् । यदि येन रूपेण व्ययोदयकल्पना तेनैव रूपेण नित्यता प्रतिज्ञायेत स्याद्विरोधः, १जनकत्वापेक्षयैव पितापुत्रव्यपदेशवत्, २नन्तु धर्मान्तरसश्रयणात् ।

पुनरपि मिथ्यादर्शनाकुलितचेता निरूपितमपि त्रितयात्मकत्वमप्रतिपद्यमान आह—यद् व्येति उत्पद्यते च तत्सन्नित्य चेत्यतिसाहसमेतत् दुरुपपादत्वात् कथं श्रद्धीयत इति ? अत्रोच्यते—श्रद्धेहि व्ययोत्पादवत्सु पर्यायेषु अव्यभिचारिणी सन्नित्यत्वे स्त इति । कुत ? यस्माद् द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकसंभवे ३अन्यतरविवक्षावशात् यथोक्ते उभे अपि—

अपितानपितसिद्धेः ॥ ३२ ॥

धर्मान्तरविवक्षाप्रापितप्राधान्यमपितम् । १ । अनेकात्मकस्य वस्तुन प्रयोजनवशात्

धर्मान्तरों का आश्रय होने से इनमें विरोध भी नहीं है । प्रश्न—जो नष्ट होता है, वह नष्ट नहीं होता और जो उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न नहीं होता, यह कथन परस्पर विरोधी है ? अतः एक ही पदार्थ का एक समय में उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य कहना समीचीन नहीं है । उत्तर—परस्पर विरोध प्रतीत होते हुए भी उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इन तीनों के युगपत् होने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि जिस दृष्टि से उत्पाद और व्यय की कल्पना करते हैं, यदि उसी दृष्टि से ध्रौव्य-नित्य कहा जाता है तो अवश्य विरोध आता है जैसे कि एक ही अपेक्षा किसी पुरुष को पिता और पुत्र कहने में । परन्तु धर्मान्तर का आश्रय लेकर कहने में कोई विरोध नहीं है । जैसे एक ही पुरुष को पिता की अपेक्षा पुत्र और पुत्र की अपेक्षा पिता कहा जाय तो कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य को अनित्य कहने में कोई विरोध नहीं है । अतः दोनों नयों की अपेक्षा उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य ये तीनों एक साथ घटित हो जाते हैं । पुनः मिथ्यादर्शन से आकुलित चित्त वाला, सुष्ठुरीति से निरूपित उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक वस्तु को नहीं स्वीकार करने वाला वादी कहता है कि 'जो उत्पन्न होता है, वही नष्ट होता है और वही ध्रौव्य रहता है ।' यह कहना दुस्साहस है क्योंकि ये परस्पर विरोधी धर्म एक साथ नहीं रहते, इसका श्रद्धान कैसे किया जा सकता है ? आचार्य कहते हैं—उत्पाद और व्यय वाली पर्यायो में अव्यभिचारी रूप से रहने वाले ध्रौव्य (नित्यत्व) का श्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय में किसी एक की विवक्षा के वश से नित्यत्व और अनित्यत्व ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, उसी का वर्णन करते हैं—

गौण और मुख्य की विवक्षा से एक ही वस्तु में नित्यत्व और अनित्यत्वधर्म सिद्ध हैं । ३२ ।

यस्य कस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया? प्रापितप्राधान्यम् अर्थरूपमपितमुपनीतमिति यावत् ।

तद्विपरीतमनर्पितम् । २ । प्रयोजनाभावात् सतोऽप्यविवक्षा भवति इत्युपसर्जनी-
भूतमनर्पितमित्युच्यते । अर्पित चानर्पित च अर्पितानर्पिते ताभ्यां सिद्धे सन्नित्यत्वे
अर्पितानर्पितसिद्धे । तच्चथा—मृत्पिण्ड. रूपिद्रव्यमित्यर्पित. स्यान्नित्यः तदर्थपरित्यागात् ।
अनेकधर्मपरिणामिनोऽर्थस्य धर्मान्तरविवक्षाव्यापारात् रूपिद्रव्यात्मनाऽर्पणात् मृत्पिण्ड
इत्येवमर्पित पुद्गलद्रव्य स्यादनित्यं तस्य पर्यायस्याध्रुवत्वात् । तत्र यदि द्रव्यार्थिकनय-
विषयमात्रपरिग्रह, स्यात्? व्यवहारलोप तदात्मकवस्त्वभावात् । यदि च
पर्यायार्थिकनयगोचरमात्राभ्युपगम स्यात्, लोकयात्रा न सिद्ध्यति तथाविधस्य
वस्तुनोऽसद्भावात् । तावेकत्रोपसंहृतौ लोकयात्रासमर्थौ भवतः तदुभयात्मकस्य वस्तुन.
प्रसिद्धे । इत्येवमर्पितानर्पितव्यवहारसिद्धे सन्नित्यत्वे ।

आह—सतोऽनेकनयव्यवहारतन्त्रत्वात् उपपन्ना भेदसंघातेभ्यः सता स्कन्धात्म-

धर्मान्तर की विवक्षा से प्राप्त प्राधान्य अर्पित कहलाता है । अनेक धर्मात्मक वस्तु के प्रयोजन-
वश जिस धर्म की विवक्षा की जाती है वा विवक्षित जिस धर्म को प्रधानता मिलती है, उस अर्थरूप
को अर्पित कहते हैं ।

अर्पित में विपरीत अनर्पित है । प्रयोजन का (वक्ता की इच्छा का) अभाव होने से सत्
(विद्यमान) पदार्थ की भी अविवक्षा हो जाती है, अतः उपसर्जनोभूत (गौण) पदार्थ अनर्पित
(अविवक्षित) कहलाता है । अर्पित और अनर्पित अर्पितानर्पित है, अर्थात् अनर्पित के द्वारा वस्तु
की निश्चि होती है अतः सत् पदार्थ का नित्यत्व अर्पित-अनर्पित से सिद्ध है । जैसे—जब मृत्पिण्ड
'नपी द्रव्य' के रूप में अर्पित (विवक्षित) होता है तब वह नित्य है क्योंकि वह मृत्पिण्ड कभी भी
रूपिद्रव्य वा द्रव्यत्व को नहीं छोड़ता है । जब वही अनेक धर्म रूप से परिणामन करने वाले इस
मृत्पिण्ड का धर्मान्तर की विवक्षा में मृत्पिण्ड के रूपित्व और द्रव्यत्व को गौण करके केवल 'मृत्पिण्ड'
रूप पर्याय की विवक्षा करते हैं तो वह मिट्टी का पिण्डरूप पुद्गल द्रव्य अनित्य है क्योंकि उसकी वह
पर्याय (पिण्ड पर्याय) अध्रुव है, अनित्य है । यदि केवल द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु मानी
जाय तो व्यवहार का लोप हो जाएगा क्योंकि पर्यायशून्य केवल द्रवरूप वस्तु का अभाव है । यदि
वस्तु केवल पर्यायार्थिक नय के गोचर ही मानी जाती है तो लोकयात्रा सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि
द्रव्य में रहित पर्यायमात्र वस्तु का अभाव है, उभयात्मक वस्तु ही लोकयात्रा कराने में समर्थ है अतः
उभयात्मक वस्तु की प्रसिद्धि है । इस प्रकार अर्पित और अनर्पित में व्यवहार के सिद्ध होने पर
'नत् द्रव्य नित्य है (और अनित्य भी है) ।

शंका—अनेक नयविवक्षा में व्यवहार के कारणभूत सत्ता द्रव्य के भेद और सघात में स्कन्ध

नोत्पत्तिः । इदं तु सन्दिह्य—किं सघातं सयोगादेव द्व्यणुकादिलक्षणो भवति, उत क्वचिद्विशेषोऽवधियते इति ? उच्यते—सति सयोगे बन्धादेकत्वपरिणामकात् सघातो निष्पद्यते । यद्येवमिदमुच्यतां कुतो न खलु पुद्गलजात्यपरित्यागे संयोगे च भवति केषाञ्चित् बन्धोऽन्येषां च नेति ? उच्यते—यस्मात्तेषां पुद्गलात्माऽविशेषेऽपि अनन्त-पर्यायाणां परस्परविलक्षणपरिणामाहितसामर्थ्याद्^१ भवन् प्रतीत —

स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः ॥ ३३ ॥

स्नेहपर्यायाविर्भावात् स्निह्यते स्मेति स्निग्धः । १ । बाह्याभ्यन्तरकारणवशात् स्नेहपर्यायाविर्भावात् स्निह्यते स्मेति स्निग्धः ।

रूक्षणाद् रूक्षः । २ । द्वितयनिमित्तवशात् रूक्षणात् रूक्ष इति व्यपदिश्यते । स्निग्धश्च रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ तयोर्भावः स्निग्धरूक्षत्वम् । स्निग्धत्वं चिकणात्वलक्षणापर्यायः । तद्विपरीतः परिणामो रूक्षत्वम् । स्निग्धरूक्षत्वादिति हेतुर्निर्देशः ।

उत्पन्न होता है, उसमें यह शका उत्पन्न होती है कि क्या संयोग से ही दो अणु आदि लक्षण वाला स्कन्ध उत्पन्न होता है अथवा इस दो अणु आदि स्कन्ध की उत्पत्ति में और कोई विशेषता है ? यदि परमाणु के परस्पर संयोग होने पर बन्ध से एकत्व परिणत रूप स्कन्ध उत्पन्न होता है तो यहाँ यह बताइए कि पुद्गल जाति समान होने पर वा पुद्गल जाति को नहीं छोड़ने पर भी और संयोग होने पर भी किन्हीं परमाणुओं का बन्ध होता है और किन्हीं अन्य का नहीं, ऐसा क्यों है ? इस शका का समाधान है कि उन परमाणुओं में पुद्गलपने की अपेक्षा अविशेषता होने पर भी अनन्त पर्यायों की अपेक्षा परस्पर विलक्षणता होने से परिणामन और परिणामक की योग्यता होने पर ही बन्ध होता है, अन्य का नहीं । बन्ध की योग्यता बताने के लिए सूत्र कहते हैं—

स्निग्धता और रूक्षता से बंध होता है ॥ ३३ ॥

बाह्य और आभ्यन्तर कारणों के कारण स्नेह पर्याय की प्रकटता से जो चिकनापना है, वह स्नेह है ॥ १ ॥

बाह्य और आभ्यन्तर कारणों के कारण रूक्ष पर्याय की प्रकटता से जो रूक्षपना है वह रूक्ष है । स्निग्ध और रूक्ष का जो भाव है वह स्निग्धरूक्षत्व कहलाता है, स्निग्धत्व का अर्थ है—चिकनेपन की पर्याय और चिकनेपन से विपरीत रूक्षत्व गुण है । इस सूत्र में पंचमी विभक्ति हेतु अर्थ में निर्दिष्ट है ।

तत्कृतो बन्धो द्व्यणुकादिपरिणामः । द्वयोः स्निग्धरूक्षयोरण्वो परस्पराश्लेष-
लक्षणो बन्धे सति द्व्यणुकः स्कन्धो भवति । एवं संख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तप्रदेशस्कन्धो
योज्यः ।

एकगुणादिसंख्येयाऽसंख्येयानन्तविकल्पः स्नेहः । ३ । अविभागपरिच्छेदैकगुणः
स्नेहः प्रथमः । एव द्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणः स्नेहविकल्पः । एवंगुणाः
परमाणवः सन्ति ।

तथा रूक्षः । ४ । यथा स्नेहः उक्तस्तथा रूक्षोऽपि संख्येयाऽसंख्येयानन्तविकल्पो
वेदितव्यः ।

तोयाजागोमहिष्युष्ट्रीक्षीरघृतेषु पांशुकणिकाशर्करादिषु च प्रकर्षाप्रकर्षदर्शनात्त-
दनुमानम् । ५ । यथा तोयादजाक्षीरघृते प्रकृष्टस्नेहे ततः प्रकृष्टस्नेहे गोक्षीरघृते
ततश्चाधिकस्नेहे महिषीक्षीरघृते ततोऽप्युत्कृष्टस्नेहे उष्ट्रीक्षीरघृते । पाशुभ्यः प्रकृष्टरूक्ष-

इन स्निग्ध और रूक्षत्व के कारण द्व्यणुक आदि की पर्याय (बध) होती है । अर्थात्
स्निग्धत्व और रूक्षत्व के कारण द्व्यणुक आदि स्कन्धरूप बध होता है । दो स्निग्ध रूक्ष परमाणुओं
में परस्पर बन्ध होने पर द्व्यणुक स्कन्ध उत्पन्न होता है । इस प्रकार संख्यात, असंख्यात और
अनन्त प्रदेश रूप स्कन्ध में भी घटित करना चाहिये । अर्थात् सर्व जघन्य दो अणुप्रदेश के स्कन्ध से
लेकर महास्कन्ध तक स्कन्ध के अनेक भेद हैं ॥ २ ॥

एक गुण को आदि लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्त विकल्प स्निग्ध गुण के हैं ।
अविभागो परिच्छेद एक गुण वाला स्नेह सर्वजघन्य है, प्रथम है । इस प्रकार दो, तीन, चार,
संख्यात, असंख्यात और अनन्त गुण स्नेह के विकल्प हैं, इस गुण वाले परमाणु हैं ॥ ३ ॥

उसी प्रकार से रूक्ष गुण के विकल्प हैं । जैसे स्निग्ध गुण के विकल्प कहे हैं, उसी प्रकार
रूक्षगुण के भी एक, दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात और अनन्त विकल्प (अविभागी)
परिच्छेद जानने चाहिये ॥ ४ ॥

जल, वकरी, गाय, भैंस, ऊँट आदि के दूध में, घृत में स्नेह गुण की तथा घूलिकी
कणिका, शर्करादि में रूक्ष गुण की प्रकर्षता-अप्रकर्षता के देखने से स्नेह और रूक्ष गुणों के विकल्पो
का अनुमान लगाया जाता है । जैसे—जल की अपेक्षा वकरी के दूध और घी में प्रकृष्ट स्निग्धता
है, उससे भी अधिक स्निग्धता गाय के दूध और घी में है, उससे भी अधिकतर स्नेह गुण भैंस के दूध
और घी में है, उससे भी अधिकतम स्निग्धता ऊँटनी के दूध और घी में है । वैसे ही क्रमशः घूलि से
प्रकृष्ट रूखापन तुपखण्ड में और उससे भी प्रकृष्ट रूक्षता रेत में पायी जाती है, अतः इस प्रकार
पदार्थों में स्निग्धता और रूक्षता के प्रकर्षापकर्ष के दृष्टिगोचर होने से परमाणु में भी स्निग्धता और

गुणा तुपकरिकादयः ततोऽपि प्रकृष्टरूक्षाः शर्कराः । तथा परमाणुष्वपि प्रकर्षाप्रकर्षवृत्त्या स्निग्धरूक्षगुणा सन्तीत्यनुमान क्रियते ।

स्निग्धरूक्षगुणनिमित्ते बन्धे अविशेषेण प्रसक्ते अनिष्टगुणनिवृत्त्यर्थमाह—

न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥

शाखादित्वाद्देहाङ्गत्वाद्वा जघन्यशब्दसिद्धिः । १ । जघनमिव जघन्यमिति शाखा-
दित्वात् सिद्ध्यति । क उपमार्थ ? यथा शरीरावयवेषु जघनं निकृष्टं तथाऽन्योपि
निकृष्टो जघन्य इत्युच्यते । अथवा देहाङ्गत्वात्सिद्धिः । जघने भव जघन्य । जघन्य
इव जघन्यः । यथा जघने भवो निकृष्टस्तथाऽन्योऽपि निकृष्टो जघन्य इति
व्यपदिश्यते ।

गुणशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षावशाद्भागग्रहणम् । २ । गुणशब्दोऽनेकस्मिन्नर्थे
दृष्टप्रयोगः । कश्चिद्रूपादिषु वर्तते—रूपादयो गुणा इति । क्वचिद्भागे वर्तते—द्विगुणा
यवास्त्रिगुणा यवा इति । क्वचिदुपकारे वर्तते—गुणजं साधु उपकारजं इति यावत् ।

रूक्षता के प्रकर्ष और अप्रकर्ष का अनुमान लगाया जाता है । अर्थात् परमाणुओं में भी प्रदेश की
अपेक्षा अविभागी परिच्छेद होने पर भी उनमें स्निग्ध और रूक्ष गुण के अनेक विकल्प हैं, यह सिद्ध
होता है ॥ ५ ॥

स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण बन्ध होने पर अविशेष से बन्ध होने का प्रसङ्ग आता है,
उसकी निवृत्ति के लिये सूत्र कहते हैं—

‘ सर्व जघन्य गुण वाले परमाणुओं में बंध नहीं होता ॥ ३४ ॥

शाखादित्व और देहाङ्गत्व के समान जघन्य शब्द की सिद्धि होती है । जघन के समान
जघन्य है । जैसे—शरीर में जघन-जाघ सबसे निकृष्ट है उसी प्रकार अन्य वस्तु निकृष्ट है, ऐसा
कहा जाता है । अथवा, देह के अङ्गत्व में जघन (जाघ) में होने वाला जघन्य कहलाना है, उस
जघन्य के समान जघन्य है, उसी प्रकार जघन की तरह निकृष्ट अवयव को निकृष्ट या जघन्य
कहते हैं ॥ १ ॥

गुण शब्द अनेक अर्थ में होते हुए भी यहाँ विवक्षावश भाग (अण) ग्रहण करना चाहिये ।
गुण शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है । जैसे—(रूपादि गुण) में गुण का अर्थ रूपादि है । कहीं
गुण, भाग अर्थ में है जैसे—(दो गुना जो है, तीन गुना जो है) यहाँ गुण शब्द का अर्थ भाग है
क्वचित् गुण शब्द उपकार अर्थ में होता है जैसे—गुणज साधु, उपकार को मानने वाला साधु है ।
यहाँ गुण का अर्थ उपकार है । कहीं द्रव्य अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग होता है जैसे—यह देह

क्वचिद्द्रव्ये वर्तते—गुणवानयं देश इत्युच्यते यस्मिन् गावः शस्यानि च निष्पद्यन्ते ।
क्वचित्समेष्ववयवेषु—द्विगुणा रज्जु त्रिगुणा रज्जुरिति । क्वचिदुपसर्जने—गुणभूता
वयमस्मिन् ग्रामे उपसर्जनभूता इत्यर्थः । तत्रेह भागे वर्तमानः परिगृह्यते । जघन्यो
गुणो येषां ते जघन्यगुणास्तेषां जघन्यगुणानां नास्ति बन्धः । एतदुक्तं भवति—
एकगुणस्निग्धस्य एकगुणस्निग्धेन द्वितीयादिसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणस्निग्धेन वा नास्ति
बन्धः । तस्यैवैकगुणस्निग्धस्य एकगुणरुक्षेण द्वितीयादिसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणरुक्षेण वा
नास्ति बन्धः । तथा एकगुणरुक्षस्यापि योज्यमिति ।

एतौ जघन्यगुणस्निग्धरुक्षौ वर्जयित्वा अन्येषां स्निग्धरुक्षाणां परस्परेण सबन्धो
भवतीति १ अविशेषप्रसङ्गे तत्रापि प्रतिषेधविषयख्यापनार्थमाह—

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥

गुणवान् है—ऐसा कहने पर जिस देश में गाय-भैंस, धान्य आदि अधिक उत्पन्न होते हैं, उसको
गुणवान् देश कहते हैं । कहीं समान अवयव अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग होता है । जैसे—‘द्विगुणा
रज्जु’ ‘त्रिगुणा रज्जु’ । इसमें गुण शब्द का अर्थ समान अवयव है । कहीं पर उपसर्जन (गुण)
अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे—इस देश (ग्राम) में हम लोग गुणभूत हैं । यहाँ
गुण शब्द गौण (अप्रधान) अर्थ में है । इस प्रकार गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी यहाँ पर
गुण शब्द ‘भाग’ अर्थ में विवक्षित है, जघन्य गुण जिस परमाणु में है वह जघन्य गुण कहलाता है ।
उन जघन्य भाग वाले परमाणुओं का परस्पर बन्ध नहीं होता है । तात्पर्य यह है कि एक गुण वाले
स्निग्ध परमाणु का अन्य एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध नहीं होता है तथा एक गुण
स्निग्ध परमाणु का अन्य दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात और अनन्त स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं
के साथ भी बन्ध नहीं होता है । उसी एक स्निग्ध गुण वाले परमाणु का, एक गुण रुक्ष तथा दो,
तीन, चार, सख्यात, असख्यात और अनन्त गुण रुक्ष वाले परमाणुओं के साथ भी बन्ध नहीं होता ।
इसी प्रकार एक गुण रुक्ष का अन्य एक गुण रुक्ष या एक गुण स्निग्ध या दो, तीन, चार सख्यात और
अनन्तगुण वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणुओं के साथ बन्ध नहीं होता ॥ २ ॥

इन जघन्य स्निग्ध और रुक्ष गुणों को छोड़कर शेष स्निग्ध और रुक्ष गुणों का परस्पर
सम्बन्ध हो जायेगा, इस प्रकार अविशेषता से परस्पर परमाणुओं के बन्ध का प्रसंग आने पर उनके
निषेध विषय का प्रख्यापन करने के लिये आचार्य सूत्र कहते हैं—

गुणों की समानता रहने पर सदृश गुण वालों का भी बंध नहीं होता है ॥ ३५ ॥

सदृशग्रहणं तुल्यजातीयसंप्रत्ययार्थम् । १ । स्निग्धजात्या रूक्षजात्या च तुल्याना संप्रत्यय कथं स्यादिति सदृशग्रहणं क्रियते ।

गुणसाम्यग्रहणं तुल्यभागसंग्रहार्थम् । २ । तुल्यभागा ये तेषां ग्रहणार्थं गुण-साम्यग्रहणं क्रियते ।

सदृशग्रहणमनर्थकं गुणसाम्यवचनादिति चेत्; न; समानगुणकारयोः स्निग्ध-रूक्षयोः प्रतिषेधप्रसङ्गात् । ३ । स्यादेतत्—सदृशग्रहणमनर्थकम् । कुत ? गुण-साम्यवचनात्सिद्धेरिति, तन्न^१, किं कारणम् ? समानगुणकारयोः स्निग्धरूक्षयोः प्रतिषेधप्रसङ्गात् । सदृशग्रहणे ह्यसति द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणरूक्षं त्रिगुणस्निग्धानां त्रिगुणरूक्षैर्गुणकारसाम्याद्वन्धं प्रतिषिध्येत । सदृशग्रहणे पुन सति द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणस्निग्धैर्द्विगुणरूक्षाणां द्विगुणरूक्षैरित्येवमादिषु बन्धप्रतिषेधं कृतो भवति ।

नवेष्टत्वात् । ४ । न वा एतत्प्रयोजनमस्ति । किं कारणम् ? इष्टत्वात् । इष्यते द्विगुणस्निग्धानामपि द्विगुणरूक्षैर्बन्धप्रतिषेधः । किमर्थं तर्हि सदृशग्रहणम् ?

इस सूत्र में सदृश का ग्रहण, तुल्यजातीय परमाणुओं के ज्ञान के लिये है । स्निग्ध जाति और रूक्ष जाति से तुल्य परमाणुओं का ज्ञान कैसे होता है ? इसलिये सदृश का ग्रहण किया गया है ॥ १ ॥

गुणसाम्य का ग्रहण तुल्य भाग के संग्रह के लिये है । जिनके स्निग्ध और रूक्ष गुणों के अविभाग परिच्छेद समान है, उनका ग्रहण करने के लिये 'गुणसाम्य' यह पद ग्रहण किया है ॥ २ ॥

गुणसाम्य पद में सदृश ग्रहण निरर्थक है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सदृश पद के नहीं ग्रहण करने से समान गुण वाले, स्निग्ध-रूक्ष गुण वाले परमाणुओं का भी बन्ध हो जायेगा । शंका—सूत्र में सदृश शब्द का ग्रहण निरर्थक है क्योंकि 'गुणसाम्य' वचन में ही ग्रंथ की सिद्धि हो जाती है । समाधान—'गुणसाम्य' पद के ग्रहण से सदृश का ग्रहण निरर्थक नहीं होता, क्योंकि यदि सदृश ग्रहण नहीं करते तो द्विगुण स्निग्धों का द्विगुण रूक्षों के साथ, त्रिगुण स्निग्धों का त्रिगुण रूक्षों से गुणकार साम्य होने के कारण बन्ध का निषेध हो जाता । अर्थात् त्रिगुण रूक्ष और तीन स्निग्ध या रूक्ष गुण साम्य होने पर भी उनका बन्ध नहीं होता, पुनः सदृश ग्रहण करने में द्विगुण स्निग्ध का द्विगुण स्निग्ध के साथ और द्विगुण रूक्ष का द्विगुण रूक्षों के साथ बन्ध निषेध हो जाता है ॥ ३ ॥

इष्ट होने से यह प्रयोजन नहीं है । यह प्रयोजन नहीं है, क्योंकि द्विगुण स्निग्धों का द्विगुण रूक्षों के साथ बन्ध का निषेध इष्ट है । प्रश्न—सदृश शब्द का ग्रहण सूत्र में किसलिये है ? ॥ ४ ॥

गुणवैषम्ये बन्धप्रतिपत्त्यर्थम् । ५ । गुणवैषम्ये सदृशाना बन्धो भवतीत्येतस्या-
र्थस्य प्रतिपत्त्यर्थं सदृशग्रहणं क्रियते ।

अतो विषमगुणानां तुल्यजातीयानां चाविशेषेण प्रसक्ताविष्टार्थसंप्रत्ययार्थमिद-
मुच्यते—

द्व्यधिकादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥

द्व्यधिकश्चतुर्गुणः । १ । द्वाभ्यां गुणाभ्यामधिको द्व्यधिकः । कः पुनरसौ ?
चतुर्गुणः ?

आदिशब्दस्य प्रकारार्थत्वात् पञ्चगुणादिसंप्रत्ययः । २ । द्व्यधिकादीत्ययमादि-
शब्दः प्रकारार्थः । कः पुनरसौ प्रकारः ? द्वाभ्यामधिकता । तेन पञ्चगुणादीनां संप्रत्ययो
भवति । 'अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः' इति चतुर्गुणस्यापि ग्रहणं भवति । तेन
द्व्यधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां च बन्ध उक्तो भवति, नेतरेषाम् ।
तद्यथा—द्विगुणस्निग्धस्य परमाणो एकगुणस्निग्धेन द्विगुणस्निग्धेन त्रिगुणस्निग्धेन वा नास्ति

गुणों की विषमता होने पर सदृशों (स्निग्ध-स्निग्ध या रुक्ष-रुक्षों) का बन्ध हो सकता है
इस बात को बताने के लिये सदृश शब्द का ग्रहण किया गया है । अर्थात् सदृश ग्रहण का यह
प्रयोजन है कि गुणवैषम्य होने पर विसदृशों का बन्ध तो होता ही है पर सदृशों का भी बन्ध
होता है ॥ ५ ॥

इस प्रकार विषम गुण वालों का और तुल्यजातीयों का सामान्य रूप से बन्ध का प्रसंग
होने पर इष्ट व्यवस्था के प्रतिपादन के लिए सूत्र कहते हैं—

दो अधिक अर्थात् चार गुण आदि का बन्ध होता है ॥ ३६ ॥

द्वि अधिक अर्थात् चार गुण है । दो गुण अधिक द्वि अधिक है अर्थात् चतुर्गुण हैं ॥ १ ॥

आदि शब्द प्रकारार्थक है अतः उसमें पंच गुणादि का संप्रत्यय होता है, दो अधिक गुण
आदि में, आदि शब्द प्रकारार्थक में है । प्रकार क्या है ? दो से अधिकता—इससे पञ्च आदि
गुणों का संप्रत्यय (ज्ञान) होता है, अवयव से विग्रह और समुदाय वृत्ति का अर्थ है । अर्थात् एक अंश
से समुदाय का ज्ञान हो जाता है, दो अधिक आदि कहने से चार गुण का भी ग्रहण हो जाता है अतः
तुल्य जाति हो वा अतुल्य जाति हो, दो अधिक (चार आदि दो अधिक) गुण वाले पुद्गल का ही
परस्पर वध होता है अन्य गुण वालों का नहीं । जैसे दो स्निग्ध गुण वाले परमाणु का एक स्निग्ध,
दो स्निग्ध और तीन स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ वध नहीं होगा । चार स्निग्ध गुण वाले
परमाणु के साथ ही दो स्निग्ध गुण वाले का वध होगा । इसी प्रकार दो गुण स्निग्ध परमाणु का

बन्धः, चतुर्गुणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्ध । तस्यैव पुनर्द्विगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन षट्सप्ताष्टनवदशसंख्येयाऽसंख्येयानन्तगुणस्निग्धेन बन्धो न विद्यते । एव त्रिगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन बन्धोऽस्ति, शेषैः पूर्वोत्तरैर्ना भवति । चतुर्गुणस्निग्धस्य षड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्धः, शेषैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति । एव शेषेष्वपि योज्य । तथा द्विगुणरूक्षस्य एकद्वित्रिगुणरूक्षैर्नास्ति बन्धः, चतुर्गुणरूक्षेण त्वस्ति बन्धः । तस्यैव द्विगुणरूक्षस्य पञ्चगुणरूक्षादिभिरुत्तरैर्नास्ति बन्धः । एव त्रिगुणरूक्षादीनामपि द्विगुणाधिकैर्बन्धो योज्य । एव भिन्नजातीयेष्वपि द्विगुणस्निग्धस्य एकद्वित्रिगुणरूक्षैर्नास्ति बन्धः, चतुर्गुणरूक्षेण त्वस्ति बन्धः, उत्तरैः पञ्चगुणरूक्षादिभिर्नास्ति । एव त्रिगुणस्निग्धादीनां पञ्चगुणरूक्षादिभिरस्ति, शेषैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति बन्ध इति योज्य । उक्तं च—

“गिद्धस्स गिद्धेण १दुराहिण्ण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण्ण ।

गिद्धस्य लुक्खेण हवेदि बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥”२

एवमुक्तेन विधिना बन्धे सत्यणूना द्व्यणुकाद्यनन्तानन्तप्रदेशावसानस्कन्धोत्पत्तिर्वेदितव्या ।

पाँच, छह, सात, आठ, नव, दस, सख्यात, असख्यात और अनन्त गुण वाले स्निग्ध के साथ वध नहीं होता है । इसी प्रकार तीन गुण स्निग्ध वाले का पाँच गुण वाले स्निग्ध के वा रुक्ष के साथ वध होगा, छह, सात, आठ आदि उत्तर वाले के साथ और एक दो आदि पूर्व गुण वालों के साथ वध नहीं होगा अर्थात् तीन गुण वाले का न तो दो एक के साथ वध होगा और न छह, सात आदि गुण वाले के साथ वध होगा अपितु तीन गुण वाले का पाँच गुण वाले के साथ ही वध होगा । इसी प्रकार चार गुण स्निग्ध वाले का छह गुण स्निग्ध वाले के साथ वध होगा, तीन सात आदि आगे पीछे गुण वालों से नहीं । इसी प्रकार दो गुण रुक्ष वाले का एक, दो, तीन गुण वाले और पाँच, छह रुक्ष वा स्निग्ध गुण वालों के साथ वध नहीं होगा अपितु चार गुण वाले रुक्ष या स्निग्ध गुण वाले के साथ ही वध होगा । इस प्रकार तीन गुण रुक्ष आदि में भी दो गुण अधिक का ही वध लेना चाहिये न्यूनाधिक से नहीं । इस प्रकार भिन्न जातीयों में भी दो गुण स्निग्ध का एक दो तीन गुण रुक्ष से वध नहीं होता है तथा उत्तर वाले पाँच छह आदि रुक्ष गुण से वध नहीं है परन्तु चतुर्गुण रुक्ष वाले से ही बँधता है । इसी प्रकार तीन गुण रुक्ष वाले का पाँच गुण रुक्ष या पाँच गुण स्निग्ध से ही वध होता है चार या छह आदि आगे पीछे के गुण वालों से नहीं । कहा भी है—

“स्नेह का दो गुण अधिक वाले स्नेह से या रुक्ष से, रुक्ष का दो अधिक गुण वाले रुक्ष या स्निग्ध से वध होता है । जघन्य गुण वाले का किसी भी तरह वध नहीं हो सकता । दो गुण अधिक वाले सम (दो, चार, चार, छह आदि का) और विषम गुण वाले (तीन, पाँच, पाँच, सात आदि) का वध होता है ।”

तुशब्दो व्यावृत्तिविशेषप्रतिपत्त्यर्थः । ३ । तुशब्द क्रियमाणः प्रतिषेधं व्यावर्त्तयति बन्ध च विशेषयति ।

अत्राह—किमर्थं संयोगजातीयं पुद्गलानां बन्धो नाम धर्मः कल्प्यते ? ननु प्राप्त्याद्यात्मकत्वाद्नेनैव सर्वसामूहिकव्यवहारसिद्धिरिति ? उच्यते—सयोगेऽपि सति प्राप्तिमात्रेण कृतार्थत्वात् परस्परानुप्रवेशनिरुत्सुकौ स्निग्धरूक्षगुणौ स्कन्धौ^३ परमाणूनां संयोगमात्रत्वात् पारिणामिकौ न स्याताम् शुक्लकृष्णतन्तुसंयोगावस्थानवत्, ततोऽयमारम्भः—

बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ^४ ॥ ३७ ॥

प्रकृतत्वाद् गुणसंप्रत्ययः । १ । प्रकृत गुणाग्रहणम्, तदभिसंबन्धाद् गुणसंप्रत्ययो भवतीत्यधिकगुणाविति ।

इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से बंध होने पर द्व्यणुक आदि अनन्त परमाणु स्कन्धों की उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥

‘तु’ शब्द व्यावृत्ति विशेष की प्रतिपत्ति के लिये है । सूत्र में ‘तु’ शब्द का प्रयोग बंध प्रतिषेध के प्रकरण को व्यावृत्त करता (हटाता/दूर करता) है और बंध विशेष की इष्ट व्यवस्था को सूचित करता है ।

प्रश्न—पुद्गलों का संयोग जातीयबन्धरूप धर्म क्यों माना जाता है ? प्राप्ति आदि आत्मकत्व होने से परस्पर समुदाय से ही सर्व सामूहिक व्यवहार सिद्ध हो सकते हैं ? उत्तर—संयोग होने पर भी प्राप्ति मात्र से (समुदाय मात्र से) कृतार्थत्व हो जाने से परस्पर अनुप्रवेश में निरुत्सुक स्निग्ध रूक्ष गुण स्कन्ध परमाणुओं का संयोग मात्र होने से वे पारिणामिक नहीं हो सकते । स्निग्ध रूक्ष गुण की शुक्ल और कृष्ण तन्तु के समान यदि मात्र प्राप्ति ही है, उनमें एक-दूसरे की पारिणामिकता नहीं है तो वह बंध नहीं कहा जा सकता, अतः उस पारिणामिकता का नियम बताने के लिये आचार्य सूत्र कहते हैं—

बंध होने पर अधिक गुण वाला न्यून गुण वाले को अपने रूप परिणामन करा लेता है ॥ ३७ ॥

प्रकरण होने में गुणों का ज्ञान होता है । यहाँ गुणों का प्रकरण है अतः ‘अधिकी’ का अर्थ अधिक गुण वाले परमाणु होता है ॥ १ ॥

भावान्तरापादनं परिणामकत्वं विलन्नगुडवत् । २ । यथा विलन्नगुडोऽधिक-
मधुररस पतितानां रेण्वादीनां स्वगुणापादनात् परिणामकः, तथा अन्योऽपि अधिकगुण-
अल्पीयसः परिणामक इति कृत्वा द्विगुणादिस्निग्धरूक्षस्य चतुर्गुणादिस्निग्धरूक्षः
परिणामको भवतीति ततः पूर्वावस्थाप्रच्यवपूर्वकं तातीर्यकमवस्थान्तरं प्रादुर्भवतीत्येक-
स्कन्धत्वमुपपद्यते, इतरथा हि शुक्लकृष्णतन्तुवत्संयोगे सत्यप्यपरिणामकत्वात् सर्व-
विविक्तरूपेणैवावतिष्ठेत । दृश्यते हि श्लेषे सति वर्णगन्धरसस्पर्शानामवस्थान्तरभाव-
शुक्लपीतादिसंयोगे शुक्लपत्रवर्णादिप्रादुर्भाववत् ।

समाधिकावित्यपरेषां पाठः । ३ । “बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ”^४ इत्यपरे
सूत्रं पठन्ति, द्विगुणस्निग्धस्य द्विगुणरूक्षोऽपि परिणामक इति ।

तदनुपपत्तिरार्षविरोधात् । ४ । स पाठो नोपपद्यते । कुत ? आर्षविरोधात् ।

गोले गुड की तरह अवस्थान्तर उत्पन्न करना परिणामकत्व है । जैसे अधिक मधुर रस
वाला गोला गुड अपने में गिरी हुई धूलि आदि को मधुर रस वाला बनाने के कारण धूलि का
परिणामक है, उसी प्रकार अन्य भी अधिक गुण वाला परमाणु न्यून गुण वाले परमाणुओं का
परिणामक होता है । अर्थात् दो गुण स्निग्ध वा रुक्ष वाले परमाणुओं को चार गुण वाले स्निग्ध
या रुक्ष गुण वाले परमाणु परिणामक होते हैं (अपने स्वरूप करने वाले होते हैं) अतः पूर्व अवस्था
के नाशपूर्वक एक तृतीय अवस्थान्तर को उत्पत्ति होती है तब एक स्कन्ध उत्पन्न होता है । अर्थात् दो
गुण वाली और चार गुण वाली जो दो अवस्थाएँ थी उनका व्यय होकर तीसरी छह गुण अवस्था
वाला स्कन्ध उत्पन्न हो जाता है । अन्यथा श्वेत और कृष्ण धागे का संयोग होने पर अपरिणामकता
होने से जैसे वे धागे जुड़े-जुड़े रहते हैं, वैसे परमाणु पृथक्-पृथक् रहे रहेंगे । परन्तु जहाँ
पारिणामिकता है वहाँ परस्पर सश्लेष होने पर स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णादि में परिवर्तन हो जाता है,
अवस्थान्तर भाव हो जाता है । जैसे—शुक्ल और पीत रंग के मिलने पर हरे रंग के पत्रादि उत्पन्न
होते हैं ॥ २ ॥

किसी के ‘समाधिको’^५ यह पाठ भी है । (बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ) ऐसा सूत्र भी
कोई पढ़ते हैं । इसका तात्पर्य है कि द्विगुण स्निग्ध का द्विगुण रुक्ष भी पारिणामक (परिणामन
कराने वाला) है ॥ ३ ॥

आर्ष में विरोध होने में यह पाठ उपयुक्त नहीं है । ऐसा मानने पर सैद्धान्तिक विरोध आता
है, क्योंकि वर्णरंगा में बन्ध विधान के नो आगम द्रव्य वध विकल्प-सादि वैज्ञानिक वध निर्देश में कहा

१. —डो हि मधु—मु व । २ पर्याय इति । ३ वर्णरसगन्धस्य—मु । ४ नन्वार्थाधिः ५।३६ । ५. ऋ
‘समाधिकौ’ पाठ तत्त्वार्थाधिगम आध्य मे है ।

एवं ह्युक्तमार्षे वर्गणायाः बन्धविधाने—नोआगमद्रव्यबन्धविकल्पे सादिवैससिकबन्धनिर्देशे प्रोक्त (क्तम्—) 'विषमस्निग्धतायाम् विषमरूक्षताया च बन्ध, समस्निग्धताया समरूक्षताया च भेदः' इति । तदनुसारेण च सूत्रमुक्तम् “गुणसाम्ये सदृशानाम्” [५।३४] समगुणानां बन्धप्रतिषेधात् बन्धे समः परिणामक इत्यार्षविरोधिवचो न विद्वद्ग्राह्यम् ।

विषमे समे वास्ति बन्धः इति वचनान्न विरोध इति चेत्; न; ३आर्षार्थज्ञानात् । ५ । स्यान्मतम्—‘जघन्यवर्जे विषमे समे वास्ति’ इति वचनात् समगुणस्यापि बन्ध इत्यभ्युपगमात्वास्ति विरोधः इति, तन्न, किं कारणम्? आर्षार्थज्ञानात् । नायमस्यार्थः—समगुणस्य बन्ध इति । कस्तर्हि? समस्तुल्यजातीयः, विषमोऽस्तुल्यजातीयः । समस्य चतुर्गुणस्निग्धस्य षड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्धः विषमस्य चतुर्गुणरूक्षस्य षड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्ध इत्ययमार्थः । तत्रैतत् स्यात्—किमर्थोऽयमारम्भ इति? उच्यते—पौद्गलिक कर्मात्मस्थानन्तानन्तप्रदेश कायवाङ्मनोयोगनिमित्त विस्रसोपचितानन्तप्रदेशस्निग्धरूक्षपरिणत बन्धमायातमात्मन ज्ञानावरणादिभावेन त्रिशत्सा-

है कि “विषम स्निग्धता और विषम रूक्षता में बन्ध और समस्निग्धता और समरूक्षता में भेद होता है ।” इसके अनुसार हो ‘गुणसाम्ये सदृशानां’ यह सूत्र कहा गया है । इस सूत्र से जब सम गुण वालों के बन्ध का प्रतिषेध (निषेध) कर दिया है तब बन्ध में ‘सम’ भी पारिणामक होता है, यह कथन आर्ष विरोधी है अतः विद्वानों के द्वारा ग्राह्य नहीं है ॥ ४ ॥

सम और विषम में बन्ध होता है । इस कथन से ‘सम’ के बन्ध में विरोध नहीं है, ऐसा कथन भी उपयुक्त नहीं, ऐसा कहने वाले को आर्ष का ज्ञान नहीं है । प्रश्न—‘जघन्य वर्जित सम और विषम में बन्ध होता है’, इस कथन से सम गुण वालों का भी बन्ध स्वीकार किया गया है, अतः सम के बन्ध में आर्षविरोध नहीं है । उत्तर—ऐसा कहने वाला आर्ष अर्थ के ज्ञान से शून्य है, क्योंकि ‘समे विषमे’ इस वाक्य में ‘सम’ का अर्थ समान गुण वाला नहीं है । प्रश्न—‘सम’ का अर्थ यहाँ क्या है? उत्तर—‘जघन्यवर्जे विषमे वा’ का तात्पर्य यह है कि सम अर्थात् तुल्यजातीय और विषम अर्थात् अतुल्यजातीय । अतः सम-चतुर्गुण स्निग्ध का षड्गुण स्निग्ध के साथ और विषम चतुर्गुण रूक्ष का षड्गुण स्निग्ध के साथ बन्ध होता है, यह आर्ष ग्रन्थ का अर्थ है । प्रश्न—यहाँ बन्ध की चर्चा का प्रारम्भ किसलिये किया गया है? उत्तर—यहाँ बन्ध की चर्चा करने का प्रयोजन यह है कि आत्मा के योग व्यापार के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में विस्रसोपचित अनन्तानन्त प्रदेशी स्निग्ध और रूक्ष से परिणत पौद्गलिक कर्म बन्ध को प्राप्त हो जाते हैं । उस परिणामक से अपादित

१. ‘वेमादा णिद्धदा वेमादा लुक्खदा वधो ॥३२॥ समणिद्धदा समलुक्खदा भेदो ॥३३॥ छव्व वग्ग पृ-३० ।

२ आर्षाज्ञा—मु., मू व, आ ज ।

गरुपमकोटिकोट्याद्यवस्थानभाक् तत्परिणामकापादितपरिणामात्? घनादिवन्न विष्वग्भवतीति ।

अत्राह—उक्त भवता “द्रव्याणि, जीवाश्चेति”^२ इति, तत्र किमुद्देशत एव द्रव्याणां प्रसिद्धिराहोस्विलक्षणतोऽपीति ? अत्रोच्यते—लक्षणतोऽपि प्रसिद्धिः । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ॥ ३८ ॥

गुणाश्च ते पर्यायाश्च गुणपर्यायास्ते यस्य सन्तीति तद् गुणपर्यायश्चदिति । मतुर्नोपपद्यते अनर्थान्तरभावात्,^६ अर्थान्तरभावे चाऽभावप्रसङ्गः, इत उत्तर पठति ।

अनन्यत्वेऽपि लोके सुवर्णाङ्गुलीयकवद् व्यपदेशदर्शनात् मत्वर्थीयसिद्धिः^७ । १ । अनन्यत्वेऽपि लोके व्यपदेशो दृश्यते, यथा सुवर्णस्याङ्गुलीयक सुवर्णाङ्गुलीयकमिति ।

परिणाम से ज्ञानावरण आदि कर्म भाव से परिणत पौद्गलिक कर्म तीस कोटा-कोटि सागर आदि तक की स्थिति तक घनपरिणामी बन्ध को प्राप्त रहते हैं, विघटित नहीं होते ॥ ५ ॥

प्रश्न—आपने ‘द्रव्याणि’ जीवाश्च’ इन दो सूत्रों में ‘द्रव्य’ का नाम निर्देश तो किया है तो उन द्रव्यों की प्रसिद्धि निर्देश मात्र से है कि लक्षण से ? उत्तर—द्रव्यों की प्रसिद्धि लक्षण से भी है । लक्षण से प्रसिद्धि कैसे है ? ऐसी पृच्छा होने पर आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है ॥ ३८ ॥

गुण और पर्यायों जिसके होती हैं वह गुण पर्याय वाला कहलाता है । प्रश्न—गुण पर्याय में ‘मत्तु’ प्रत्यय नहीं हो सकता (क्योंकि ‘मत्तु’ प्रत्यय भिन्न-भिन्न पदार्थों के संयोग में होता है, जैसे दड और पुरुष इन दो भिन्न पदार्थों का संयोग होने पर ‘दडवाला’ शब्द निष्पन्न होता है) परन्तु गुण पर्याय और द्रव्य में अर्थान्तर भाव (भिन्नत्व) नहीं है । क्योंकि गुणपर्याय को द्रव्य से भिन्न मान लेने पर पदार्थ के अभाव का प्रसङ्ग आता है अर्थात् लक्षण के अभाव में लक्ष्य का भी अभाव हो जाता है ।

उत्तर—सोने की अगूठी के समान अभिन्न पदार्थों में भी लोक में ‘मत्तु’ प्रत्यय देखा जाता है अतः यहाँ ‘मत्तुः’ प्रत्यय की सिद्धि है । यद्यपि गुण और पर्याय द्रव्य से अभिन्न हैं, फिर भी ‘गुण-पर्यायवत्’ यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय हो जाता है । जैसे कि ‘सोने की अगूठी’ में सोना और अगूठी में अभेद होने पर भी भेदप्रयोग देखा जाता है तथा लक्षण की अपेक्षा कथञ्चित् भेद की उत्पत्ति होने से

१ स्निग्धरूक्ष । २ तत्त्वार्थसूत्र ५।२, ३ । ३ पर्यायव-मू । ४. पर्याया-अ । ५ -पर्याय अ । ६ गुणपर्यायाणाम् । ७ -सिद्धे मु ।

तथा १लक्षणतः कथञ्चिद्भेदोपपत्तेः गुणपर्यायेभ्योऽनन्यत्वे कथञ्चिद्भेदसिद्धेः मत्वर्थीयमुपपद्यते ।

गुणाभावादयुक्तिरिति चेत्; न; अर्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात् । २ । गुण इति सज्ञा तन्त्रान्तराणाम्, आर्हतानां तु द्रव्य पर्यायश्चेति द्वितयमेव तत्त्वम् । अतश्च द्वितयमेव नयद्वयोपदेशात्, द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिक इति द्वावेव मूलनयौ । यदि गुणोऽपि कश्चित्स्यात्, तद्विषयेण मूलनयेन तृतीयेन भवितव्यम् । न चास्त्यसाविति, अतो गुणाभावात् गुणपर्यायवदिति निर्देशो न युज्यते; तन्न, किं कारणम् ? अर्हत्प्रवचनहृदयादिषु गुणोपदेशात् । उक्तं हि अर्हत्प्रवचने—“द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः” [त.सू. ५।४०] इति । अन्यत्र चोक्तम्—

गुण इति दब्बविधाणां^१ दब्बवियारो^२ य पज्जयो भण्णिदो ।

तेहि अणूणं दब्बं^३ अज्जुदवसिद्धं^४ हवदि णिच्चं ॥^५ इति ।

यदि गुणोऽपि विद्यते, ननु चोक्तम्—तद्विषयस्तृतायो मूलनयः प्राप्नोतीति, नैष

गुणपर्यायो से द्रव्य के अभिन्न होने पर भी कथञ्चित् भेद की सिद्धि है. अतः मत्वर्थीय प्रयोग बन जाता है ॥ १ ॥

गुणो का अभाव होने से गुणो का कथन करना अयुक्त नहीं है, क्योंकि अर्हत्प्रवचनहृदयादि मे गुणो का उपदेश है । प्रश्न—‘गुण’ यह सज्ञा जैनमत की नहीं है, यह तो अन्य मतावलम्बियों की है । जैन-सिद्धान्त मे तो द्रव्य और पर्याय ये दो ही तत्त्व प्रसिद्ध हैं । इसलिये दो प्रकार नयों का उपदेश है । अर्थात् द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो मूल नयों का उपदेश होने से ज्ञात होता है कि द्रव्य और पर्याय दो ही हैं, गुण नहीं । यदि गुण होता तो उसका विषय करने वाला तीसरा गुणार्थिक नय भी होना चाहिये था । परन्तु गुणार्थिक नय नहीं है अतः गुणो का अभाव होने से ‘गुणपर्यायवद् द्रव्य’ यह निर्देश नहीं हो सकता अर्थात् यह लक्षण ठीक नहीं है ? उत्तर—गुणो का अभाव करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि अर्हत्प्रवचन आदि मे ‘गुण’ का उपदेश है । अर्हत्प्रवचन मे कहा है कि ‘द्रव्याश्रित और स्वयं निर्गुण गुण कहलाते हैं’ इसमे गुण का निर्देश है । अन्य आर्ष-ग्रन्थो मे भी कहा है—

‘गुण’ यह द्रव्य का विधान-अन्वय अश है । द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं । इन गुण और पर्यायो से सहित और नित्य ‘अयुतसिद्ध’ द्रव्य कहलाता है । प्रश्न—यदि गुण है तो

१ तल्लक्षण—मू, अ । २ असाधारणलक्षणम् । ३ विकार । ४ अयुतप्रसिद्धम् । ५ उद्धृत्यम्—स मि ५।३८ ।

दोषः, द्रव्यस्य द्वावात्मानौ सामान्य विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सर्गोऽन्वयः गुण इत्यनर्थान्तरम् । विशेषो भेद पर्याय इति पर्यायशब्दः । तत्र सामान्यविषयो नयो द्रव्यार्थिकः । विशेषविषय पर्यायार्थिकः । तदुभय समुदितमयुतसिद्धरूप द्रव्यमित्युच्यते, न तद्विषयस्तृतीयो नयो भवितुमर्हति, विकलादेशत्वान्नयानाम् । तत्समुदयोऽपि प्रमाणगोचरः सकलादेशत्वात् प्रमाणस्य ।

गुणा एव पर्याया इति वा निर्देशः । ३ । अथवा, उत्पादव्ययध्रौव्याणि पर्याया, न तेभ्योऽन्ये गुणा सन्ति, ततो गुणा एव पर्याया इति सति सामानाधिकरण्ये मतौ सति गुणपर्यायवदिति निर्देशो युज्यते ।

विशेषणानुपपत्तिरर्थभिदादिति चेत्; न; मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् । ४ । स्यादेतत्—यदि गुणा एव पर्यायाः, विशेषणमपार्थक्यम्, कुत ? अर्थभिदात् । ततो गुणवदिति वा पर्यायवदिति वा वक्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् । १मतान्तरे हि द्रव्यादन्ये गुणा परिकल्पिता, न ते सन्ति ? अर्थान्तरभावे सत्यनुपलब्धि-

उसका विषय करने वाला तीसरा मूल नय प्राप्त होता है ? उत्तर—यह कोई दोष नहीं है क्योंकि द्रव्य के सामान्य विशेषात्मक ये दो स्वरूप हैं । दो स्वभाव हैं । उसमें सामान्य, उत्सर्ग, अन्वय और गुण ये एकार्थवाची शब्द हैं । विशेष, भेद और पर्याय ये पर्यायार्थिक शब्द हैं । सामान्य का विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय है और विशेष का विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय है । द्रव्य और पर्याय इन दोनों का समुदाय अयुतसिद्ध रूप द्रव्य है । अतः गुण जब द्रव्य का ही सामान्य रूप है तब उसके ग्रहण के लिए द्रव्यार्थिक नय से पृथक् गुणार्थिक नय की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नयो का विषय विकलादेशी है । गुण—पर्यायो का समुदाय रूप द्रव्य प्रमाण के गोचर है, क्योंकि प्रमाण सकलादेशी है ॥ २ ॥

अथवा, 'गुणा एव पर्यायाः' (गुण ही पर्याय हैं) ऐसा समानाधिकरण रूप से निर्देश करना चाहिये । अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ही पर्याय हैं, पर्यायो से भिन्न अन्य गुण नहीं हैं, अतः गुण ही पर्याय हैं, इस समानाधिकरणता में 'मतुप्' प्रत्यय होने पर गुणपर्ययवत् (गुणपर्याय वाला) द्रव्य है, यह निर्देश बन जाता है ॥ ३ ॥

अर्थभेद होने से विशेषण की अनुपपत्ति है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, मतान्तर की निवृत्ति होने से । प्रश्न—यदि गुण ही पर्याय हैं तो अर्थ का अभेद होने से 'गुणपर्ययवत्' यह विशेषण निरर्थक हो जाता है अतः गुण वाला या पर्याय वाला द्रव्य कहना चाहिये । 'गुणपर्ययवत्' यह विशेषण नहीं होना चाहिये । उत्तर—'गुणपर्ययवद् द्रव्य' यह अन्य मतान्तरों की निवृत्ति के

प्रसङ्गात् । १अतो द्रव्यस्य २परिणामन परिवर्तन पर्यायः । तद्भेदा एव गुणाः न भिन्नजातीया इति मतान्तरनिवृत्त्यर्थत्वात् विशेषणमर्थवत् ।

उक्तानां द्रव्याणां लक्षणनिर्देशात्तद्विषय एव द्रव्यव्यवसायप्रसक्ते अनुक्तद्रव्य-संसूचनार्थमिदमाह—

कालश्च ॥ ३६ ॥

यथोक्तद्रव्यलक्षणोपेतत्वाद् द्रव्यम् । १ । यथोक्त द्रव्यलक्षणम्—“उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत्, गुणपर्ययवद् द्रव्यम्” [त.सू., ५।३०, ३८] इति च; तेन लक्षणेनोपेतत्वात् कालश्च द्रव्यमित्यवगम्यते । कथं लक्षणोपेतत्वमिति चेत् ? उच्यते—

आकाशादिवत्तत्सिद्धिः । २ । यथा आकाशादीनां द्रव्यलक्षणं तथा कालस्यापि सिद्ध्यति । ध्रौव्यं तावत् कालस्य स्वप्रत्यय स्वभावव्यवस्थानात्, व्ययोदयौ परप्रत्ययौ, अगुरुलघुगुणवृद्धिहान्यपेक्षया स्वप्रत्ययौ च । तथा गुणा अपि कालस्य साधारणा-

लिये है, क्योंकि मतान्तर (वैशेषिक आदि) द्रव्य से भिन्न गुणों की परिकल्पना करते हैं, अर्थात् द्रव्य से भिन्न गुण मानते हैं, परन्तु द्रव्य से भिन्न कोई गुण पदार्थ नहीं है, क्योंकि द्रव्य से भिन्न गुण उपलब्ध नहीं है अतः द्रव्य का ही परिणामन-परिवर्तन पर्याय कहलाता है और उसका ही भेद गुण है, द्रव्य से भिन्न अन्य जातीय गुण नहीं है । अतः मतान्तर की निवृत्ति के लिये पृथक् ‘गुण’ यह विशेषण देना उचित ही है ।

उक्त द्रव्यों के लक्षण-निर्देश से उनका विषय ही द्रव्य का ज्ञान करा देता है परन्तु जिस द्रव्य का कथन नहीं किया है, उसकी सूचना के लिए सूत्र कहते हैं—

काल भी द्रव्य है ॥ ३६ ॥

‘उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्’ और ‘गुणपर्ययवद् द्रव्य’ इन कथित लक्षणों से युक्त होने के कारण काल भी द्रव्य है । प्रश्न—काल इन लक्षणों से युक्त कैसे है ? ॥ १ ॥

उत्तर—जैसे आकाशादि, द्रव्य के लक्षणों से युक्त होने से द्रव्य है उसी प्रकार काल में भी द्रव्य का लक्षण घटित होता है अतः काल के भी द्रव्यत्व सिद्ध होता है । काल में ध्रौव्य तो स्वप्रत्यय ही है क्योंकि वह स्वभाव में सदा व्यवस्थित रहता है । काल का उत्पाद और व्यय स्व-पर प्रत्यय (कारण) से होता है । अगुरुलघुगुण की हानिवृद्धि की अपेक्षा उत्पाद व्यय स्वप्रत्यय (स्वकारण) से होता है तथा परद्रव्यों में वर्तना का कारण होने से काल में

साधारणरूपा सन्ति । तत्रासाधारण. वर्तनाहेतुत्वम्, साधारणाश्च अचेतनत्वामूर्तत्व-
सूक्ष्मत्वागुरुलघुत्वादयः । पर्यायाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्या । तस्यास्तित्वलिङ्ग-
सन्निवेशक्रमश्च व्याख्यातः ।

आह—द्रव्यत्वे सति किमसौ काल आकाशवदेक उत सख्येयोऽसख्येयोऽनन्तो वेति ?
अत्रोच्यते—

सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥

व्यवहारकालप्रमाणावधारणार्थं वचनम् । १ । मुख्या परमार्थकालाणां धर्मा-
स्तिकायप्रदेशतुल्या असख्येया व्याख्याता । इदं तु वचनं व्यवहारकालप्रमाणावधारणार्थं
क्रियते । १साम्प्रतिकस्यैकसमयिकत्वेऽप्यतीतानागताश्च समया अन्तातीता इति कृत्वा
अनन्ता इति व्यपदिश्यन्ते ।

मुख्यस्यैव वानन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वात् । २ । अथवा, मुख्यस्यैव कालस्य

उत्पाद और व्यय परप्रत्यय से भी होता है । गुण भी काल में साधारण और असाधारण की
अपेक्षा दो प्रकार के हैं—वर्तनाहेतुत्व काल का असाधारण गुण है क्योंकि काल को छोड़कर अन्य
द्रव्यों में नहीं पाया जाता है । अचेतनत्व, अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व आदि साधारण गुण
हैं क्योंकि ये गुण पुद्गलादि अन्य द्रव्यों में भी पाये जाते हैं । व्यय और उत्पाद रूप पर्याय भी
काल में निरन्तर होती रहती हैं, अतः काल द्रव्य है । काल के अस्तित्व के लक्षण और सन्निवेश के
क्रम का व्याख्यान किया है ॥ २ ॥

द्रव्यत्व होने पर यह काल क्या आकाश के समान एक अखण्ड है अथवा भिन्न-भिन्न है, ऐसी
आशंका होने पर उत्तर कहते हैं—

वह काल अनन्त समय वाला है ॥ ४० ॥

व्यवहारकाल के प्रमाण की अवधारणा के लिए 'अनन्त' इस वचन का प्रयोग किया है ।
मुख्य परमार्थ कालाणु धर्मास्तिकाय के प्रदेश के समान असख्यात है, ऐसा कहा है । परन्तु यहाँ
अनन्त समय का निर्देश व्यवहारकाल के प्रमाण की अवधारणा के लिए है । वर्तमानकाल एक
समय का होने पर भी अतीत, अनागत समय अन्त से अतीत (रहित) है अतः सूत्र में 'अनन्ता' इस
सख्या का निर्देश दिया गया है ॥ १ ॥

अथवा, अनन्त पर्यायो की वर्तना में कारण होने में मुख्य काल को अनन्त कहा है । अथवा

प्रमाणावधारणार्थमुच्यते । अनन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वादेकोऽपि कालाणुरनन्त इत्युपचर्यते । समय पुनः परमनिरुद्ध कालाशः । तत्प्रचयविशेष आवलिकादिव्याख्यातः ।

आह—“गुणपर्यायवद्द्रव्यम्” इत्युक्तम्, तत्र के गुणाः इति ? अत्रोच्यते—

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥

आश्रयशब्दोऽधिकरणसाधनः कर्मसाधनो वा । १ । अयमाश्रयशब्द अधिकरण-साधनः गुणा यत्राश्रयन्ते स आश्रय इति पुल्लिङ्गे घ.१ । अथवा कर्मसाधनः गुणैराश्रित इत्याश्रयः । द्रव्यशब्द उक्तार्थः, द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्रयाः ।

निर्गुणा इति विशेषणं द्व्यणुकादिनिवृत्त्यर्थम् । २ । द्रव्याश्रया गुणा इत्युच्यमाने द्व्यणुकादिष्वपि गुणसप्रत्ययः स्यात्— २कारणद्रव्याश्रयाणि कार्यद्रव्याणीति, ततस्तन्निवृत्त्यर्थं निर्गुणा इति विशेषणमुपादीयते । द्व्यणुकादीनां हि रूपादयो गुणा सन्तीति तन्निवृत्तिः कृता भवति ।

मुख्य (परमार्थ) काल के प्रमाण की अवधारणा के लिये अनन्त कहा है, क्योंकि अनन्त पर्यायों के वर्तना का हेतु होने से एक भी कालाणु उपचार से अनन्त कहा जाता है अर्थात् एक कालाणु में भी अनन्त का उपचार किया जाता है । अति सूक्ष्म अविभागी कालाश समय कहलाता है । समय के प्रचयविशेष (समुदाय) आवली आदि का वर्णन पूर्व में किया गया है ॥ २ ॥

गुण और पर्याय से युक्त हो, उसे द्रव्य कहते हैं तो गुणों का लक्षण क्या है, ऐसी पृच्छा करने पर आचार्य उत्तर देते हैं—

जो द्रव्य के आश्रय से रहते हों और स्वयं निर्गुण हों उन्हें गुण कहते हैं ॥ ४१ ॥

आश्रय शब्द अधिकरण साधन वा कर्मसाधन से निष्पन्न है । अधिकरण साधन—जिसमें गुण आश्रय लेते हैं अर्थात् जिसमें गुण रहते हैं, वह आश्रय है । इसमें पुल्लिङ्ग में ‘घ’ प्रत्यय लगाने से ‘आश्रयः’ शब्द बना है । अथवा कर्मसाधन गुणों के द्वारा जिसका आश्रय लिया जाता है, वह आश्रय है । द्रव्य शब्द का अर्थ पूर्व में कह चुके हैं अतः द्रव्य है आश्रय जिनका वा जिनके द्वारा आश्रय लिया जाता है, वे द्रव्याश्रय कहलाते हैं ॥ १ ॥

‘निर्गुणा’ यह विशेषण द्वि अणु आदि की निवृत्ति के लिये है । यदि ‘द्रव्याश्रयाः गुणाः’ इतना ही सूत्र बनाते तो द्व्यणुकादि में भी गुणत्व का प्रसंग आता क्योंकि दो अणु आदि कार्य भी परमाणु रूप कारण द्रव्य के आश्रय से रहता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए (उनमें गुणत्व की

पर्यायाणां गुणत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; द्रव्याश्रया इति विशेषणात्तन्निवृत्तेः । ३ ।
स्यान्मतम्—यदि गुणा द्रव्याश्रया इत्येतत्तावल्लक्षण गुणानाम्, पर्यायाणामपि घट-
संस्थानादीना तदुभयमस्तीति गुणत्वं प्राप्नोतीति, तन्न, कि कारणम् ? द्रव्याश्रया इति
विशेषणात्तन्निवृत्तेः । ननु द्रव्याश्रया इति विशेषण तदाश्रयत्वप्रतिपत्त्यर्थं तदन्तरेणापि
सिद्ध्यति । कुत ? सामर्थ्यात् निराश्रयगुणाभावात् आश्रयान्तराभावाच्च, ततस्तदनर्थक
पर्यायनिवृत्त्यर्थं भवति । कि शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यमिति पर्यायनिवृत्तिर्गृह्यते ? न,
इत्याह—

मत्वर्थे वा वृत्तिविधानात् इति । ४ । मत्वर्थेऽन्यपदार्थे वृत्ति, मत्वर्थश्च नित्ययोगे
विद्यत इति नित्ययोगोऽत्र वेदितव्यः । नित्य द्रव्यमाश्रित्य ये वर्तन्ते ते गुणा इति ।
पर्यायाः पुनः कादाचित्का इति न तेषा ग्रहणम् । तेनान्वयिनो धर्मा गुणा इत्युक्त

निवृत्ति के लिए) 'निर्गुणा' यह विशेषण दिया गया है । क्योंकि द्रव्यणुकादि में रूपादि गुणों का
सद्भाव है । 'निर्गुण' शब्द से उनकी निवृत्ति हो जाती है ॥ २ ॥

पर्यायों के भी गुणत्व का प्रसङ्ग आयेगा, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 'द्रव्याश्रया'
यह विशेषण पर्यायों की निवृत्ति के लिए है । प्रश्न—'द्रव्याश्रयाः गुणा' इतना ही लक्षण गुणों
का किया जाता तो घटसंस्थान आदि पर्यायों भी द्रव्याश्रित और निर्गुण होने से गुण बन जायेगी ।
उत्तर—'द्रव्याश्रया.' इस विशेषण से पर्यायों में गुणत्व के प्रसङ्ग का कारण हो जाता है ।
'द्रव्याश्रया.' यह विशेषण आश्रय की प्रतीति के लिए है, यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि उनके
आश्रय की प्रतिपत्ति तो 'द्रव्याश्रया.' इस शब्द के बिना सामर्थ्य से ही सिद्ध हो जाती है कि गुणों
को कोई न कोई आश्रय चाहिए, गुण आश्रय के बिना नहीं रह सकते और द्रव्य को छोड़कर अन्य
आधार हो नहीं सकता । अतः 'द्रव्याश्रया' यह पद निरर्थक होकर पर्याय निवृत्ति का जापक हो
जाता है । प्रश्न—अधिक शब्द होने से अर्थ भी अधिक होता है, अतः क्या उससे पर्याय की निवृत्ति
का प्रयोजन साधना उचित है ? उत्तर—नहीं ॥ ३ ॥

'द्रव्याश्रया' यह अन्य पदार्थक (बहुव्रीहि) समास मत्वर्थ में है 'मत्तु' अर्थ में बहुव्रीहि समास
नित्ययोग में होता है । यहाँ यह मत्वर्थ नित्ययोग का सूचन करता है कि जो नित्य द्रव्य के आश्रय
से रहता है वह गुण है । यद्यपि पर्यायों भी द्रव्य में रहती हैं, परन्तु पर्यायों कादाचित्क हैं अतः
'द्रव्याश्रया.' इस पद से पर्यायों का ग्रहण नहीं होता है । अतः 'द्रव्याश्रया.' इस पद में अन्वयी धर्म
गुण है ऐसा सिद्ध होता है, जैसे कि जीव के अस्तित्वादि और ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं और पुद्गल
के अचेतनत्व आदि रूप-रसादि गुण हैं । घटज्ञानादि जीव की पर्यायें हैं और कपालादि विकार
पुद्गल की पर्यायें हैं । अर्थात् ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, अतः घट के ज्ञान को घट कह दिया जाता है
घटज्ञान से मतिज्ञान और आदि से श्रुतज्ञान अवधिज्ञान चक्षुदर्शनादि ज्ञान-दर्शन की पर्याय रूप अर्थ
पर्याय और नर-नारकादि जीव की व्यजन पर्याय ग्रहण करना चाहिये तथा घट, घट का टुकड़ा

भवति । तद्यथा जीवस्यास्तित्वादयः ज्ञानदर्शनादयश्च । पुद्गलस्याचेतनत्वादयः रूपादयश्चेति । पर्याया पुनः घटज्ञानादयः कपालादिविकाराश्च ।

अत्राह—उक्तं परिणामशब्दः असकृन्न तु तस्यार्थो वर्णितः, तस्मादुच्यता क परिणाम इति ?

तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

अथवा, गुणा द्रव्यादर्थान्तरभूता इति १केषाञ्चिद्दर्शनम्, तत्किं भवत सम्मतम् ? नेत्याह—यद्यपि कथञ्चिद् व्यपदेशादिभेदहेत्वपेक्षया द्रव्यादन्ये तथापि तदव्यतिरेकात्तत्परिणामाच्चानन्ये । यद्येवं स उच्यता क परिणाम इति ? तन्निश्चयार्थमिदमुच्यते—तद्भावः परिणामः ।

धर्मादीनां येनात्मना भवनं सः तद्भावः परिणामः । १ । धर्मादीनि द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स तद्भाव तत्त्व परिणाम इत्याख्यायते ।

जितनी भी वस्तुये दृष्टि गोचर होती है वे पुद्गल का विकार होने से पुद्गल की पर्याये है । वे कादाचित्क है, इसलिये गुण नहीं है ॥ ४ ॥

प्रश्न—परिणाम शब्द का तो बहुत बार वर्णन किया है. इस समय तो उसके स्वरूप का वर्णन करना चाहिए और कहना चाहिये कि धर्मादि द्रव्यो का परिणाम क्या है ? या परिणाम का लक्षण क्या है ?

धर्मादि द्रव्यों का अपने निज स्वभाव में रहना ही परिणाम है ॥ ४२ ॥

अथवा, कोई वादी (वैशेषिक) गुणो को द्रव्य से सर्वथा पृथक् मानते हैं । क्या वह जैन-सिद्धान्त में मान्य है ? वैशेषिक द्रव्य से गुणो को भिन्न मानते हैं, यह पक्ष जैन-सिद्धान्त में मान्य नहीं है क्योंकि यद्यपि सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, हेतु आदि की अपेक्षा गुण द्रव्य से भिन्न है तथापि गुण द्रव्य से भिन्न उपलब्ध नहीं होते अतः द्रव्य के ही परिणाम होने से द्रव्य से अभिन्न है । प्रश्न—परिणाम किसे कहते हैं ? परिणाम का स्वरूप क्या है ? उत्तर—द्रव्य के परिणाम का निश्चय करने के लिये 'तद्भावः परिणामः' यह सूत्र बनाया गया है ।

धर्मादि का अपने निज स्वभाव रूप से होना परिणाम है । धर्मादि द्रव्यो का जो निज स्वरूप है, वह उसका भाव तद्भाव कहलाता है, द्रव्यो के उस भाव को (स्वरूप को) परिणाम कहते हैं ॥ १ ॥

तत्स्वरूपं व्याख्यातम् । २ । तस्य परिणामस्य स्वरूपं व्याख्यातम् । वव ?
“वर्तनापरिणामक्रियाः” [त.सू. ५।२२] इत्यत्र ।

स द्विविधोऽनादिरादिमांश्च । ३ । स एष परिणामो द्विधा भिद्यते । अनादि-
रादिमांश्चेति । १ तत्रानादिधर्मादीना गत्युपग्रहादि । न ह्येतदस्ति धर्मादीनि द्रव्याणि
प्राक्, पश्चाद्गत्युपग्रहादि, प्राग्वा गत्युपग्रहादि पश्चाद्धर्मादीनि इति । किं तर्हि ?
अनादिरेषा सबन्धः । आदिमांश्च बाह्यप्रत्ययापादितोत्पाद ।

अत्रान्ये^१ धर्माधर्मकालाकाशेषु अनादि परिणाम, आदिमान् जीवपुद्गलेषु इति
वदन्ति, तदयुक्तम्, कुत ? सर्वद्रव्याणां द्वयात्मकत्वे सत्त्वम्, अन्यथा^३ नित्याभाव-
प्रसङ्गात् । कथं तर्हि ग्राह्यम् ?

नयद्वयवशात् सर्वत्र तदुभयसिद्धिः । ४ । द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयद्वयविवक्षावशात्

द्रव्यो का परिणाम पहले बता चुके हैं । ‘वर्तना परिणाम क्रिया’, इस सूत्र में प्रत्येक
द्रव्य के लक्षण का वा परिणाम का कथन कर दिया है ॥ २ ॥

वह परिणाम सादि और अनादि के भेद से दो प्रकार का है । धर्मादि द्रव्यो के गति
उपग्रह, स्थिति उपग्रह, अवकाशदान, वर्तना आदि परिणाम अनादि है, क्योंकि जब से धर्मादि द्रव्य
है तभी से इनके परिणाम है । धर्मादि द्रव्य पहले ही और गतिउपग्रह, स्थितिउपग्रह बाद में
किसी समय में हुए हो, ऐसा नहीं है । क्योंकि धर्मादि के साथ इनका सम्बन्ध अनादि है । धर्मादि
अनादि है अतः गति उपग्रह आदि परिणाम अनादि है । बाह्य कारणो/निमित्त से जो उत्पाद होता
है, जो द्रव्यो के परिणाम (पर्याय) उत्पन्न होते हैं, वे परिणाम आदिमान् (सादि) है ।

कोई धर्म, अधर्म, आकाश और काल में अनादि परिणाम और जीव तथा पुद्गल में सादि
परिणाम कहते हैं । उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्यो को द्वयात्मक मानने से ही उनमें
सत्त्व हो सकता है, अन्यथा द्रव्यो में नित्य अभाव का प्रसङ्ग आता है । इनको कैसे ग्रहण करना
चाहिये ? ॥ ३ ॥

दोनों नयों के कारण सब द्रव्यो में सादि एवं अनादि दोनों परिणामों की सिद्धि होती है ।
अर्थात् पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से सर्व धर्मादि द्रव्यो में परिणाम सादि है और द्रव्यार्थिक नय

१ गतिसामान्येन । २ “तत्रानादिरूपिषु धर्माधर्माकाशजीवेष्विति । रूपादिष्वनादिमान् । [५-४३]
रूपिषु तु द्रव्येषु आदिमान् परिणामोऽनेकविध स्पर्शपरिणामादि । योगोपयोगी जीवेषु [५-४५] जीवेष्व-
रूपिष्वपि सत्सु योगोपयोगी परिणामौ आदिमन्तौ भवतः” -तत्त्वार्थसिद्धि भा । ३ सत्त्वाभावे ।

सर्वेषु धर्मादिद्रव्येषु स उभय. परिणामोऽवसेय । अयं तु विशेषः धर्मादिषु चतुर्षु
द्रव्येष्वत्यन्तपरोक्षेष्वनादिरादिमाश्च परिणामः आगमगम्य, जीवपुद्गलेषु
कथञ्चित्प्रत्यक्षगम्योऽपि१ इति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे पञ्चमोऽध्यायः ॥

की विवक्षा से सभी द्रव्यों के परिणाम अनादि हैं । यह विशेषता है कि धर्मादि चार अतीन्द्रिय
द्रव्यों का आदि और अनादिमान् परिणाम आगम से जाना जाता है और जीव तथा पुद्गलो का
परिणाम कथञ्चित् प्रत्यक्षगम्य भी होता है ॥ ४ ॥

इस प्रकार तत्त्वार्थवार्तिक के व्याख्यानालंकार में पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥

षष्ठोऽध्यायः

आह—अजीवपदार्थो व्याख्यातः । इदानीं तदनन्तरोद्देशभागे आस्रवपदार्थो व्याख्येय इति ततस्तत्प्रसिद्धयर्थमिदमुच्यते—

कायवाङ्मनः कर्मयोगः ॥ १ ॥

कायादीनामितरे^१तरयोगलक्षणो द्वन्द्वः । १ । कायश्च वाक् च मनश्च कायवाङ्मनसि इतीतरेतरयोगे द्वन्द्वः ।

वाङ्मनस [मिति] प्रसङ्ग इति चेत्; न; बहुषु तदभावात् । २ । स्यादेतत्—वाङ्मनसमिति प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम्? बहुषु तदभावात् । द्वयोः हि^२सविधिः, तेन बहुषु न भवति । कायवाङ्मनसा कर्म कायवाङ्मनस्कर्म^३ेति । “कृकमिकं सः”^३ इति सत्वम् । कायादयः शब्दा व्याख्यातार्थाः ।

अजीव पदार्थ का व्याख्यान कर चुके हैं । अब अजीव पदार्थ के अन्तर-व्याख्येय आस्रव पदार्थ है अतः उस आस्रव की प्रसिद्धि के लिये सूत्र कहते हैं—

काय, वचन और मन के परिस्पन्द को योग कहते हैं ॥ १ ॥

कायादि शब्दों में इतरेतर योग लक्षण द्वन्द्व समास है । काय, वचन और मन इन शब्दों में इतरेतर योगार्थक द्वन्द्व है ॥ १ ॥

यहाँ “वाङ्मनस” ऐसा समास नहीं हो सकता । बहुवचन में उस विधि का अभाव है । प्रश्न—यहाँ “वाङ्मनस” ऐसा पाठ करना चाहिये ? उत्तर—यहाँ “वाङ्मनस” ऐसा एकवचन नहीं हो सकता, क्योंकि एकवचन का विधान दो के समास में होता है, बहुत के समास में नहीं । अतः जो दो के समास की विधि है, वह बहुवचन में नहीं हो सकती । मन, वचन, काय का कर्म । अर्थात् काय-वचन और मन की चेष्टा, काय-वचन और मन का कार्य कर्म कहलाता है । कायादि शब्द का अर्थ पूर्व में कह चुके हैं । व्याकरण शास्त्र में “कृकमिकं सः” इस सूत्र से कर्म शब्द निष्पन्न हुआ है । काय-वचन और मन का लक्षण पूर्व में बताया है ॥ २ ॥

कर्मशब्दस्यानेकार्थत्वे क्रियावाचिनो ग्रहणम्, इहान्यस्यासंभवात् । ३ ।
कर्मशब्दोऽनेकार्थः । 'क्वचित्कर्तुं रीप्सिततमे वर्तते—यथा घटं करोतीति । क्वचित्पुण्या-
पुण्यवचन.—यथा “कुशलाऽकुशलं कर्म”^२ इति । क्वचिच्च क्रियावचन.—यथा
“उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि”^३ इति । तत्रेह क्रियावाचिनो
ग्रहणम् । कुतः ? अन्यस्यासंभवात् । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

न कर्तुरीप्सिततमम्, अन्यतरस्योभयस्य च विवक्षाऽसंभवात् । ४ । कर्तुं क्रियया
आप्तुमिष्टतमं कर्म ।^४ तत्त्रिविधं निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्यं चेति । तत् त्रितयमपि
कर्तुं रन्यत् । तत्र यदि कायादीनां कर्तृत्वम्, कर्मान्यद्वाच्यम् । न चातोऽन्यत् सूत्रे
गृहीतमस्ति । अथ कर्मत्वं कायादीनाम्, कर्ताऽन्यो वाच्यः । न चासौ सगृहीतोऽस्ति ।
अथ युगपत्कर्तृत्वं कर्मत्वञ्चेष्टम्, तच्चासंभवात् असत् । तस्मात् कर्तुरीप्सिततमं नेह
परिगृहीतम् ।

कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अतः क्रियावाची अर्थ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि अन्य
अर्थों की यहाँ असम्भवता है । कहीं पर कर्त्ता को इष्ट हो वा कर्त्ता जिसको करता हो उसे कर्म
कहते हैं । जैसे—“घटं करोतीति” घट को करता है, यहाँ कर्म शब्द का अर्थ कर्मकारक है । कहीं
पुण्य-पाप अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग होता है । जैसे—“कुशलाकुशलं कर्म” यहाँ कर्म शब्द का अर्थ
पुण्य एव पाप है । कहीं क्रिया अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग होता है । जैसे—‘उत्क्षेपण, अवक्षेपण,
आकुञ्चन, प्रसारण, गमन’ ये ‘कर्म’ हैं । यहाँ कर्म शब्द क्रिया अर्थ में विवक्षित है । कर्म शब्द
के इन अर्थों में से यहाँ पर ‘कर्म’ शब्द का अर्थ क्रियावाची ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि अन्य
अर्थों के ग्रहण की यहाँ असम्भवता है । प्रश्न—अन्य अर्थ असम्भव क्यों है ? उत्तर—॥ ३ ॥

‘कर्तुरीप्सितं कर्म’ कर्मकारक का कर्म तो यहाँ विवक्षित नहीं है, क्योंकि किसी
अन्यतर और उभय इन दोनों की यहाँ विवक्षा नहीं है । कर्त्ता के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य इष्ट
होता है, उसे कर्म कहते हैं । वह कर्मकारक निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य के भेद से तीन प्रकार का
है । ये तीनों ही कर्म कर्त्ता से अत्यन्त भिन्न होते हैं । अतः कर्त्ता (आत्मा) इनसे अत्यन्त भिन्न
होने से ‘कर्मकारक’ कर्म यहाँ गृहीत नहीं है । यदि काय (शरीर) आदि को कर्म का कर्त्ता बनाते
हैं, तो कर्मों से कर्त्ता भिन्न मानना पड़ेगा । परन्तु यहाँ पर भिन्न कर्त्ता और कर्म विवक्षित नहीं है ।
यहाँ पर कर्त्ता और कर्म युगपत् इष्ट है । एक ही वस्तु में कर्त्ता कर्म इष्ट है तथा कायादि में एक
साथ कर्तृत्व और कर्मत्व धर्म बन नहीं सकते अतः यहाँ कर्म शब्द से कर्मकारक विवक्षित
नहीं है ॥ ४ ॥

१. व्याकरणशास्त्रे—म । “कर्तुरीप्सिततमं कर्म”—इति पाणिनि १।४।४९ । २. आप्तमी. श्लोक ८ ।

३. वैसे १।१।७ । ४. पात. महा. ।

नापि पुण्यापुण्यलक्षणम्; उत्तरसूत्रस्य सामर्थ्यात् । ५ । नापीह पुण्यापुण्यलक्षणं कर्म गृह्यते । कुतः ? उत्तरसूत्रसामर्थ्यात् । यदि पुण्यापुण्यलक्षणमिह गृह्यते, “स आस्रवः शुभः पुण्यस्य”^१ इत्युत्तरसूत्रारम्भोऽनर्थकः स्यात् ।

कर्तुरीप्सिततमं वा आत्मनः कर्तृत्वात् । ६ । अथवा सामर्थ्यसन्निहित इहात्मा? कर्ता, तस्य कर्तुरीप्सिततमत्वात् पारिभाषिक कर्म गृह्यते ।

कर्त्रादिसाधनेष्विच्छातो विशेषाध्यवसायः^२ । ७ । कर्मशब्दस्य कर्त्रादिषु साधनेषु संभवत्सु इच्छातो विशेषोऽध्यवसेयः । वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपशमापेक्षेण आत्मनात्मपरिणामः पुद्गलेन च स्वपरिणामः व्यत्ययेन च निश्चयव्यवहारनयापेक्षया क्रियत इति कर्म ।^४ करणप्रशसाविवक्षाया कर्तृधर्माध्यारोपे सति स परिणामः कुशलमकुशल वा द्रव्यभावरूप करोतीति कर्म । आत्मन प्राधान्यविवक्षाया कर्तृत्वे

उत्तर सूत्र के सामर्थ्य से यहाँ पुण्य-पाप लक्षण कर्म भी विवक्षित नहीं है । यदि यहाँ कर्म शब्द से पुण्य-पाप लक्षण कर्म ग्रहण किया जाता है तो ‘स आस्रवः शुभः पुण्यस्य’ यह आस्रव है, शुभ पुण्यास्रव का कारण है । इस सूत्र का प्रारम्भ निरर्थक हो जायेगा । अतः पुण्य और पाप रूप कर्म भी यहाँ विवक्षित नहीं है ॥ ५ ॥

अथवा, आत्मा कर्ता होने से उसका ईप्सिततम कर्म यहाँ इष्ट है । अथवा, सामर्थ्ययुक्त आत्मा यहाँ कर्ता रूप से विवक्षित है, उस कर्ता को ईप्सित होने से कर्मकारक भी कर्म शब्द का अर्थ हो सकता है ॥ ६ ॥

कर्तृ आदि साधनो मे इच्छा से विशेष अध्यवसाय करना चाहिये । कर्म शब्द कर्ता, कर्म और भाव तोनो साधनो मे निष्पन्न होता है । विवक्षानुसार तीनो यहाँ परिगृहीत है । अर्थात् कर्म शब्द कर्तृ आदि तीनो साधनो के होने पर इच्छा से विशेष अध्यवसाय करना चाहिये । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के द्वारा निश्चय नय आत्मपरिणाम और पुद्गल के द्वारा पुद्गल परिणाम तथा व्यवहारनयापेक्षया आत्मा के द्वारा पुद्गल परिणाम और पुद्गल के द्वारा आत्मपरिणाम किये जाते है, इसलिये यहाँ कर्म प्रधान है । करणभूत परिणामो को प्रशसा की विवक्षा मे कर्तृधर्म का अध्यारोप करने पर वह परिणाम स्वयं द्रव्य और भाव रूप शुभाशुभ कर्मो को करता है अतः आत्मपरिणाम कर्ता और शुभाशुभ चेष्टा उसका कर्म है । अर्थ वा आत्मा की प्रधानता मे वह आत्मा कर्ता होता है और परिणाम करण तब ‘क्रियतेऽनेन’ जिनके द्वारा किया जाय वह कर्म यह विग्रह भी होता है । जब साध्य साधन भाव की विवक्षा न करके स्वरूपावस्थित तत्त्व मात्र का कथन किया जाता है, तब कृति (क्रियामात्र) को

सति परिणामस्य करणत्वोपपत्तेः बहुलापेक्षया क्रियतेऽनेन कर्मेत्यपि भवति । साध्य-
साधनभावानभिधित्साया स्वरूपावस्थिततत्त्वकथनात् कृतिः कर्मेत्यपि भवति । एव
शेषकारकोपपत्तिश्च योज्या ।

योगशब्दस्यापि तथैव । ८ । तेनैव प्रकारेण योगशब्दस्यापि कर्त्रादिसाधनसम्भवो
योज्यः ।

त्रैविध्यानुपपत्तिरात्मपरिणामाविशेषादिति चेत्; न; पर्यायविवक्षाव्यापाराद्रू-
पादिवत् । ९ । स्यान्मतम्—योगस्य त्रैविध्यं नोपपद्यते । कुत ? आत्मपरिणामा-
विशेषात् । आत्मा हि निरवयवद्रव्यम्, तत्परिणामो योग, सोऽविशिष्ट इति, तन्न, कि
कारणम् ? पर्यायविवक्षाव्यापाराद्रूपादिवत् । यथा घटस्यैकत्वमजहतश्चक्षुरादिकरण-
सम्बन्धवशाद्रूपादिपरिणामभेदः, तथा आत्मनः एकत्वेऽपि पर्यायभेदात् योगस्य
भेदो ज्ञेयः ।

चक्षुरादिग्रहणनिमित्तत्वाद् रूपाध्यवसायस्येति चेत्; न; आत्माभेदेऽपि कायादीनां

भी कर्म कह दिया जाता है । इसी प्रकार अन्य कारको की उत्पत्ति भी लगानी चाहिये । अर्थात्
'करोति इति कर्म' कर्त्ता जिसको करता है, वह कर्म है । परतन्त्र विवक्षा मे कर्त्ता के द्वारा किया
जाता है, वह कर्म है । कर्त्ता जिसके लिये करता है, वह कर्म है, इत्यादि षट्कारक का इसमे प्रयोग
करना चाहिये ॥ ७ ॥

उसो प्रकार योग शब्द को भी कर्मवाचक, कर्तृवाचक और भाववाचक समझना चाहिये ।
अर्थात् योग शब्द भी कर्त्ता आदि कारको से निष्पन्न है ॥ ८ ॥

आत्मा के परिणाम की अविशेषता होने से योग तीन प्रकार का नहीं हो सकता, यह आशका
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यहाँ पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से वर्णन किया गया है । शंका—
आत्मपरिणामो की अविशेषता होने से योग के तीन प्रकारता नहीं हो सकती है क्योंकि आत्मा निरवयव
(अखण्ड) द्रव्य है, उस आत्मा का परिणाम योग है, वे तीनों योग तो अविशिष्ट आत्मपरिणाम
हो है । उत्तर—यद्यपि आत्मा अखण्ड द्रव्य है और तीनों योग आत्मपरिणाम स्वरूप ही है तथापि
पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से रूपादि के समान इनका व्यापार भिन्न-भिन्न है । जैसे—एकता को
नहीं छोड़ते हुए घट की चक्षु आदि इन्द्रियो के सम्बन्ध से रूपादि परिणाम (पर्याये) भिन्न-भिन्न है,
अर्थात् जैसे एक ही घट चक्षु आदि इन्द्रियो के सम्बन्ध से रस-रूपादि पर्यायो के द्वारा पृथक्-पृथक्
गृहीत होता है । उसो प्रकार आत्मा के साथ एकत्व होने पर भी पर्याय के भेद से योग मे भेद
जानना चाहिये अर्थात् पर्यायार्थिक नय का अपेक्षा आत्मा और योग मे भेद है ॥ ९ ॥

चक्षुरादि के ग्रहण के निमित्त से रूपादि का भेद है, ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि आत्मा

पूर्वकृतकर्मापादितसामर्थ्योपलम्भात् । १० । स्यादेतत्—युज्यते घटस्य रूपादि-
भेदाध्यवसायः । कुतः ? चक्षुरादिग्रहणनिमित्तत्वात् । ११ ग्रहणभेदाद्धि लोके ग्राह्यभेदो
दृष्टः, न तथा आत्मन इति, तन्न, किं कारणम् ? आत्माऽभेदेऽपि कायादीना
पूर्वकृतकर्मापादितसामर्थ्योपलम्भात् । तद्यथा पुद्गलविपाकिनः शरीरनामकर्मण
उदयापादिते कायवाङ्मनोवर्गणान्यतमालम्बने^२ सति वीर्यान्तरायमत्यक्षराद्या-
श्वरणक्षयोपशमापादिताभ्यन्तरवाग्लब्धिसान्निध्ये वाक्परिणामाभिमुख्यस्यात्मनः प्रदेश-
परिस्पन्दो वाग्योगः । अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनोऽन्द्रियावरणक्षयोपशमात्मकमनोलब्धि-
सन्निधाने पूर्वोक्तबाह्यनिमित्तालम्बने च सति मनःपरिणामाभिमुख्यस्यात्मनः
प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोगः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमसद्भावे औदारिकादिसप्तविधकाय-
वर्गणान्यतमालम्बनापेक्षात्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । यदि क्षयोपशमलब्धिरभ्यन्तरहेतु

मे अभेद होने पर भी काय (शरीर) आदि के पूर्वकृत कर्म से प्राप्त सामर्थ्य उपलब्ध होने से भेद है ।
प्रश्न—चक्षुरादि इन्द्रियो के निमित्त से घट में रूप रसादि पर्याय का भेद मानना उपयुक्त है, क्योंकि
लोक में ग्रहण के भेद से ग्राह्यभेद देखा जाता है, परन्तु आत्मा में उस प्रकार ग्रहण के भेद से ग्राह्य-
भेद नहीं है, अतः आत्मा के तीन प्रकार के योग नहीं हो सकते ? उत्तर—आत्मा में योगों का भेद
नहीं मानना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे—चक्षुरादि इन्द्रियो के ग्रहण के निमित्त से घट में रूपादि
पर्यायों में भेद है उसी प्रकार आत्मा में अभेद (अखण्डपना) होने पर भी पूर्वकृत कर्मों के निमित्त
से सामर्थ्य उपलब्ध होने से काय आदि योगों में भेद होता है । अर्थात् कर्मोदय के निमित्त से
आत्मा में शक्तिभेद है और वही योग है । जैसे—पुद्गल विपाकी शरीरनामकर्म के उदय से प्राप्त
कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाओं में से किसी एक का बाह्य आलम्बन लेकर वीर्यान्तराय,
मति अक्षरादि आवरण के क्षयोपशम से आभ्यन्तर वाग्लब्धि के सान्निध्य में वचन परिणाम के
अभिमुख आत्मा के जो प्रदेशों का हलन-चलन होता है, वह वचन योग है । अभ्यन्तर वीर्यान्तराय
कर्म और नो इन्द्रियावरण कर्म का क्षयोपशम आत्मिक (स्वरूप) मनोलब्धि के सन्निधान में तथा
पूर्वोक्त शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त मनोवर्गणाओं को बाह्य आलम्बन होने पर मन परिणाम
के अभिमुख आत्मा के जो प्रदेशों का परिस्पन्द होता है । (आत्मप्रदेशों में कम्पन रूप हलन-चलन
क्रिया होती है) उसे मनोयोग कहते हैं ।

वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम का सद्भाव होने पर औदारिक आदि (औदारिक औदारिक
मिश्र, वैक्रियिक वैक्रियिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्माण) सप्त प्रकार की काय-
वर्गणाओं में से किसी एक वर्गणा के अवलम्बन की अपेक्षा से जो आत्मप्रदेशों में परिस्पन्दन होता है
वह काययोग है । प्रश्न—यदि योगों में वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशमलब्धि

१. यदा दूरे वृक्षसामान्यावलोकनात् समीप गत्वा आम्नोऽयं पनसोऽयमित्यादि ग्राह्यभेदो दृष्टः । २. बाह्य ।

३. पदवाक्यादि ।

क्षये कथम् ? क्षयेऽपि हि सयोगकेवलिनः त्रिविधो योग इष्यते । अथ क्षयनिमित्तोऽपि योगः कल्प्यते, अयोगकेवलिना सिद्धाना च योगः प्राप्नोति; नैष दोषः; क्रियापरिणामिन आत्मनस्त्रिविधवर्गणालम्बनापेक्षः प्रदेशपरिस्पन्दः सयोगकेवलिनो ऽयोगविधिर्विधीयते, तदालम्बनाभावात् उत्तरेषा योगविधिर्नास्ति ।

अनेकान्ताच्च लावकादिवत् । ११ । यथा देवदत्तस्य जातिकुलरूपसज्ञालक्षण-सम्बन्धाद्यविशेषादेकत्वमजहतः बाह्योपकरणसम्बन्धोपनीतभेदलावकपावकादिपर्यायाना-स्कन्दत स्यादेकत्व स्यादनेकत्वमित्यनेकान्तः तथा प्रतिनियतक्षायोपशमिकशरीरादि-पर्यायार्थदिशात् स्यात्त्रैविध्य योगस्य, अनादिपारिणामिकात्मद्रव्यार्थदिशात् स्यादैक-विध्यमित्यनेकान्तः । ततो नायमुपालम्भः ।

ध्यानं योग इति चेत्; न; तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । १२ । स्यादेतत्—ध्यान योगशब्दार्थः न कायवाङ्मनस्कमेति; तन्न; कि कारणम् ? तस्य वक्ष्यमाणत्वात् ।

अभ्यन्तर कारण है तो वीर्यान्तरायादि के क्षय से होने वाले सयोग केवली के योग कैसे होते हैं ? सयोग केवली के तीन प्रकार के योग होते हैं, यदि वीर्यान्तराय कर्म के क्षय को योग में कारण माना जाता है तो अयोगी केवली और सिद्धो के भी योग होना चाहिये ? उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्रियापरिणामी आत्मा के काय-वचन और मनोवर्गणा के अवलम्बन से होने वाला आत्मप्रदेशो का परिस्पन्द केवली के होता है अतः सयोग केवली के तीन प्रकार का योग कहा जाता है और अयोग केवली एवं सिद्धो के काय, वचन और मनोवर्गणाओ के आलम्बन का अभाव है अतः उनके योगविधि नहीं है ॥ १० ॥

लावकादि के समान इसमें अनेकान्त है । जैसे—जाति, कुल, रूप, सज्ञा और लक्षण आदि की दृष्टि से अभिन्न भी देवदत्त बाह्य उपकरण के सम्बन्ध से (क्रियाओ की अपेक्षा) लावक (काटने वाला), पावक (पकाने वाला) आदि पर्यायों के भेद को प्राप्त करता है । अर्थात् काटने वाला और पकाने वाला कहलाता है । अतः वह देवदत्त एक और अनेक होने से अनेकान्त है । उसी प्रकार प्रतिनियत क्षायोपशमिक शरीर आदि पर्याय की दृष्टि से कथञ्चित् योग के त्रैविध्य (तीन प्रकारता) है और अनादि पारिणामिक द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से कथञ्चित् योग एक प्रकार का ही है अतः अनेकान्त दृष्टि से वस्तु का विचार करने वाले जैनसिद्धान्त में अखण्ड आत्मा में तीन प्रकार के योग कैसे हो सकते हैं । वह उलाहना नहीं आ सकता ॥ ११ ॥

योग का अर्थ ध्यान है, ऐसी आशंका नहीं करना, क्योंकि ध्यान का वर्णन आगे करेंगे । प्रश्न—योग का शब्दार्थ ध्यान है । काय, वचन और मन के द्वारा होने वाले आत्मप्रदेशो का कम्पन योग नहीं है ? उत्तर—यहाँ योग का शब्दार्थ ध्यान नहीं है क्योंकि यद्यपि 'युज्' धातु समाधि अर्थ

१युजे. समाधिवचनस्य योग. समाधि. ध्यानमित्यनर्थान्तरम्, स तु वक्ष्यते । इहास्रव-
प्रतिपादनार्थत्वात् त्रिविधक्रिया योग इत्युच्यते ।

समुदाये योगव्यपदेशप्रसङ्ग इति चेत्; न; प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः । १३ ।
स्यान्मतम्—यथा गर्गाः शत दण्ड्यन्तामिति अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च
प्रत्येकं२ दण्डयन्ति । कुत ? समुदाये वाक्यपरिसमाप्ते, तथा कायवाङ्मनस्कर्म-
समुदाये योगव्यपदेशः प्रसक्त इति चेत्, न, किं कारणम् ? प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्तेः ।
यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्तामिति भुजिः प्रत्येक परिसमाप्यते, तथा योगव्यप-
देशोऽपि प्रत्येक त्रिषु कर्मसु वेदितव्यः ।

अत्राह—अभ्युपेयः आहितत्रैविध्या क्रिया योग इति । प्रकृत इदानीं निर्दिश्यताम्
किं लक्षण आस्रव इति ? अत्रोच्यते—योऽयं योगशब्दाभिधेयः ससारिणः पुरुषस्य
प्रयोगस्त्रिविधः —

मे है । युज् धातु से योग शब्द निष्पन्न होता है अतः योग, समाधि और ध्यान ये एकार्थवाची है, अतः
योग का शब्दार्थ ध्यान भी है—यह आगे कहा जाएगा । यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है, यहाँ आस्रव
का प्रकरण होने से तीन प्रकार का मन, वचन और काय रूप क्रियाओं को योग रूप से ग्रहण किया
गया है अर्थात् क्रिया को योग कहा है ॥ १२ ॥

प्रत्येक में वाक्य की परिसमाप्ति होने से समुदाय में योग व्यपदेश का प्रसंग नहीं है ।
प्रश्न—जैसे 'गर्गों पर सौ रुपया जुर्माना करो', इस प्रकार दण्ड अर्थी राजा लोग दण्ड के द्रव्य सुवर्ण
से प्रयोजन रखते हैं, प्रत्येक गर्ग को पृथक्-पृथक् दण्ड नहीं दिया जाता है । समुदाय में ही
वाक्य की परिसमाप्ति हो जाती है, उसी प्रकार काय, वचन और मन इन तीनों की सामुदायिक
क्रिया को योग कहना चाहिये ? अर्थात् इन तीनों की सामुदायिक क्रिया में योग का व्यपदेश होना
चाहिये । उत्तर—गर्गों पर १०० रु जुर्माना करो के समान काय, वचन और मन इन तीनों की
सामुदायिक क्रिया को योग नहीं कहते अपितु प्रत्येक के साथ कर्म लगाकर वाक्य की परिसमाप्ति
करते हैं । जैसे कि 'देवदत्त, जिनदत्त और गुरुदत्त को भोजन कराओ' इस वाक्य में प्रत्येक के साथ
भोजन का सम्बन्ध विवक्षित है । अर्थात् देवदत्त को भोजन कराओ, जिनदत्त को भोजन कराओ
इत्यादि । उसी प्रकार योग व्यपदेश भी प्रत्येक तीनों कर्मों में जानना चाहिये । अर्थात् कर्म और
योग शब्द का अन्वय काय कर्म योग, वाक् कर्म योग और मनस्कर्म योग तीनों में पृथक्-पृथक् कर
लेना चाहिये ॥ १३ ॥

पर्यायार्थिक नय से प्राप्त तीन प्रकार की मन, वचन और काय की क्रिया को हम योग
स्वीकार कर लेते हैं । यहाँ आस्रव का प्रकरण होने से अब बताइये कि आस्रव का लक्षण क्या है ?
उत्तर—योग शब्द से कथित ससारी आत्मा के जो तीन प्रकार का योग है—

स आस्रवः ॥ २ ॥

‘कायवाङ्मनस्कर्मस्रवः’ इत्यस्तु लघुत्वादिति चेत्; न; योगाप्रख्यानात् । १ ।
स्यान्मतम्—कायवाङ्मनस्कर्मस्रव इत्यस्तु सूत्रम्, कुतः ? लघुत्वादिति; तन्न, कि
कारणम् ? १योगाप्रख्यानात् । योगशब्दो हि आगमे प्रसिद्धः, तस्यार्थोऽप्रख्यातः २
स्यात् ।

कायवाङ्मनस्कर्म योग आस्रव इति चेत्; न; सर्वयोगास्रवप्रसङ्गात् । २ ।
अथ मतमेतत्—‘कायवाङ्मनस्कर्म योग आस्रव.’ इत्येकयोग कर्तव्यस्तथा सति तच्छब्दस्या-
वचनात्, योगविभागस्य चाऽकरणात्, निर्देशश्च लघुर्भवति, योगशब्दार्थश्च ३ प्रख्यातो
भवति इति, तन्न, कि कारणम् ? सर्वयोगास्रवप्रसङ्गात् । केवलिसमुद्घातकाले हि
दण्डकपाटप्रतरलोकपूर्णयोगस्याप्यास्रवत्व प्रसज्येत । अस्त्वास्रवत्व को दोषः ?
सूक्ष्मयोगत्व तत्रेष्यते, तन्निमित्तश्च बन्धोऽल्पः, तद्विपरीतता प्राप्नोति । अपि च,

वह योग ही आस्रव है ॥ २ ॥

‘कायवाङ्मनस्कर्मस्रवः’ इतना सूत्र बनाने से लघुता होती थी, ऐसी आशका नहीं करनी
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से योग का कथन नहीं होता । शंका—‘कायवाङ्मनस्कर्मस्रव’ ऐसा
सूत्र बनाने से अक्षर का सौष्ठव होता है, सुन्दर भी प्रतीत होता है अतः दो सूत्र न बनाकर ऐसा एक
सूत्र ही बनाना चाहिये । उत्तर—‘कायवाङ्मनस्कर्मस्रव.’ ऐसा लघु सूत्र बनाने से आगम प्रसिद्ध
योग शब्द का अर्थ तो अव्याख्यात (अप्रसिद्ध) ही रह जाता ॥ १ ॥

सर्व योग में आस्रव का प्रसंग आता है अतः ‘कायवाङ्मनस्कर्मयोग आस्रव.’ ऐसा सूत्र भी
नहीं बनाना चाहिये । शंका—‘कायवाङ्मनस्कर्मयोग आस्रव’ ऐसा एक सूत्र बनाना चाहिये
क्योंकि ऐसा एक सूत्र बनाने से तत् शब्द (स) का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और योग विभाग न
होने से अर्थात् एक योग होने से सूत्र भी लघु (छोटा) हो जाएगा तथा आगमप्रसिद्ध योग
शब्द भी प्रख्यात हो जाएगा ? उत्तर—‘कायवाङ्मनस्कर्मयोग आस्रव’ ऐसा सूत्र बनाने से
यद्यपि ‘सः’ शब्द को ग्रहण नहीं करना पड़ता और एक योग होने से सूत्र छोटा भी बन जाता है
तथा योग भी प्रख्यात हो जाता है, परन्तु इससे सभी योगों में आस्रवत्व का प्रसंग प्राप्त होता है—
केवलिसमुद्घात के समय में होने वाले दड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण योग भी आस्रव हो जायेंगे ।
प्रश्न—दडादि योग में आस्रवत्व मानने में क्या दोष है ? उत्तर—यद्यपि केवलिसमुद्घात अवस्था में
सूक्ष्म योग मानकर तन्निमित्तक अल्पबध माना जाता है परन्तु एक सूत्र बनाने से तो केवलिसमुद्घात
में साधारण योगत्व और बहुबन्ध का प्रसंग आने से विपरीतता आती है । वस्तुतः तो वर्गणा-
निमित्तक आत्मप्रदेश-परिस्पन्दन रूप मुख्य योग ही आस्रव कहा जाता है, परन्तु केवलिसमुद्घात

वर्गणालम्बननिमित्तो योग आस्रव इष्यते, न च दण्डादियोगस्तदालम्बनहेतुक, तस्मादस्यास्रवत्व नैष्यते । यद्येवं दण्डादिव्यापारकालेऽनास्रवत्वादबन्धकत्व प्राप्नोति, इष्यते च बन्ध ? नैष दोषः, न दण्डादियोगनिमित्तो बन्ध । किं तर्हि ? कायवर्गणानिमित्त आत्मप्रदेशपरिस्पन्दोऽस्ति, तन्निमित्तस्तत्र बन्ध ।

एकयोगेऽपि तत्प्रयोजनाकरणात्तदप्रसङ्ग इति चेत्; न; योगविभागकरण-सामर्थ्यात्तत्प्रतीतेः । ३ । यथा केवलिन सत्स्वपीन्द्रियेषु तदव्यापारात् इन्द्रियजकर्म-बन्धाभाव तथा दण्डादियोगे सत्यपि तत्पूर्वकबन्धाभावात् आस्रवत्वमस्य योगविभाग-वदेकयोगेऽपि व्यावर्तते इति, तन्न, किं कारणम् ? योगविभागकरणसामर्थ्यात्तत्प्रतीते । सति हि योगविभागे य उद्दिष्टो योग स आस्रवो भवति नान्य इत्ययमर्थोऽवगन्तु शक्यते तेनान्योऽपि योगोऽस्तीति सूच्यते । एकयोगे पुन सति तस्यार्थस्याप्रतीते सर्वस्य योगस्यास्रवत्व प्रसज्यत एव । अथास्रवाभिधान कुतो भवति ?

अवस्था मे होने वाले दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण योग वर्गणा अवलम्बन रूप नहीं है, अतः इससे आस्रव नहीं होता है अर्थात् दण्डादि योग मे आस्रव नहीं माना है । प्रश्न—यदि वर्गणालम्बन रूप योग नहीं होने से दण्डादि व्यापार काल मे अनास्रव होने से दण्डादि योगनिमित्त बन्ध नहीं होना चाहिये परन्तु केवलिसमुद्घात अवस्था मे बन्ध तो माना है ? उत्तर—यद्यपि केवलिसमुद्घात वर्गणा अवलम्बन न होने से दण्डादि योगनिमित्तक बन्ध नहीं है तथापि काय-वर्गणा निमित्तक आत्मप्रदेशो मे परिस्पन्दन है अतः सूक्ष्म काययोगनिमित्तक बन्ध केवलिसमुद्घात अवस्था मे भी बन्ध है ॥ २ ॥

प्रश्न—एकसूत्र बनाने पर भी दण्डादियोग आस्रव रूप प्रयोजन के अकरण होने से दण्डादि मे आस्रव का प्रसंग नहीं आयेगा ? उत्तर—योग विभाग के सामर्थ्य से ही अर्थात् भिन्न सूत्र की रचना से ही यह स्पष्ट अर्थ निकल आता है कि काय, वचन, मनोवर्गणालम्बन के निमित्त जो आत्म-प्रदेश परिस्पन्द है वही योग और आस्रव है, अन्य नहीं । प्रश्न—जैसे केवली के इन्द्रियाँ विद्यमान रहती हैं परन्तु तत्पूर्वक व्यापार नहीं होने से इन्द्रियजन्य कर्मबन्ध नहीं होता है उसी प्रकार योग विभाग (पृथक् सूत्र) के समान एक योग (एक सूत्र) बना लेने पर भी केवलिसमुद्घात के सगम्य दण्डादियोग आस्रव के कारण नहीं होंगे ? अर्थात् दण्डयोग मे आस्रव नहीं होगा । उत्तर—पृथक् सूत्र के सामर्थ्य से ही यह प्रतीत होता है कि उपरिक्तित (वर्गणाओ का अवलम्बनभूत) योग ही आस्रव है अन्य योग आस्रव नहीं । अर्थात् पृथक् सूत्र के आधार पर ही यह जाना जा सकता है कि योग सामान्य होने पर भी दण्डादि योग आस्रव नहीं है, ऐसा भी योग है जो आस्रव रूप नहीं होता, इसकी सूचना पृथक् सूत्र करता है । 'कायवाङ्मनस्कर्मस्रव' ऐसा एक सूत्र करने पर दण्डादि योग आस्रव के कारण नहीं है, इसकी प्रतिपत्ति (ज्ञान) नहीं होती अतः सर्व योगों के आस्रवत्व का प्रसंग आयेगा । प्रश्न—आस्रव किसको कहते हैं ? ॥ ३ ॥

तत्प्रणालिकया कर्मास्त्रवणादास्त्रवाभिधानं सलिलवाहिद्वारवत् । ४ । यथा सरःसलिलवाहिद्वारं तदास्त्रवणकारणत्वात् आस्त्रव इत्याख्यायते, तथा योगप्रणालिकया-आत्मनः कर्म आस्त्रवतीति योगः आस्त्रव इति व्यपदेशमर्हति ।

कषायविलस्य तदुपश्लेष आर्द्रवस्त्ररेणुवत् । ५ । यथा आर्द्रवासः समन्ताद्वातानीतं रेणुमुपादत्ते, तथा कषायतोयार्द्रः आत्मा योगानीत कर्म सर्वप्रदेशैर्गृह्णाति । यथा वा, निष्टप्तायःपिण्डोऽम्भसि प्रक्षिप्तोऽम्भः समन्तादात्मसात्करोति, तथा सकषायोष्णो जीवो योगानीतं कर्म समन्तादादत्ते ।

आह—कर्म द्विविधं, पुण्य पापं चेति, तस्य किमविशेषेण योगः आस्त्रवणहेतु-राहोस्विदस्ति कश्चित्प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—

शुभः पुण्यस्याऽशुभः पापस्य ॥ ३ ॥

प्राणातिपातानृतभाषणवधचिन्तनादिरशुभः । १ । प्राणातिपातादत्तादानमैथुन-

जैसे तालाब के जलागमन द्वार से पानी आता है वह जलागमन द्वार जल के आने का कारण होने से आस्त्रव कहलाता है, उसी प्रकार योग-प्रणाली से आत्मा में कर्म आते हैं, अतः योग को ही आस्त्रव कहते हैं । अर्थात् योग ही 'आस्त्रव' इस नाम के योग्य होते हैं ॥ ४ ॥

गीले वस्त्र में आने वाली रेणु के समान कषाय से आर्द्र आत्मा में कर्मों का सश्लेष होता है । आर्द्र वस्त्र जैसे वायु के झकोरो से लाई गई धूलि को चारों ओर से चिपटा लेता है, वैसे ही कषाय रूपी जल से आर्द्र (गीला) आत्मा योग के निमित्त से आई हुई कर्मरज को सर्व आत्मप्रदेशों से ग्रहण करता है । अथवा जैसे अग्नि से सतप्त लोह-पिण्ड को यदि पानी में डाला जाय तो वह चारों तरफ से जल को आत्मसात् करता (खींचता है) उसी प्रकार कषाय रूपी अग्नि से सतप्त हुआ यह ससारी आत्मा योग रूपी वायु के द्वारा लाई गई कार्माण वर्गणाओं को चारों तरफ से खींचता है, आत्मसात् करता है, ग्रहण करता है ।

पुण्य-पाप रूप कर्म दो प्रकार के हैं । उन कर्मों के आने का हेतु योग अविशेष रूप से एक ही है कि इसमें कुछ विशेषता है ? ऐसा पूछने पर आचार्य सूत्र कहते हैं—

शुभ योग पुण्य और अशुभ योग पापास्त्रव का कारण है ॥ ३ ॥

हिंसा, असत्य भाषण, वध आदि की चिन्ता रूप अपध्यान अशुभ योग है । हिंसा, दूसरे की बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण (चोरी), मेथुन-प्रयोग आदि अशुभ काययोग है । असत्य भाषण,

प्रयोगादिरशुभः काययोगः । अनृतभाषणपरुषासत्यवचनादिरशुभो वाग्योगः ।
वधचिन्तनेर्ष्यासूयादिरशुभो मनोयोगः ।

ततोऽनन्तविकल्पादन्यः शुभः । २ । तस्मादनन्तविकल्पादशुभयोगादन्यः शुभ-
योग इत्युच्यते । तद्यथा अहिंसाऽस्तेयब्रह्मचर्यादि शुभ काययोगः । सत्यहितमित-
भाषणादि शुभो वाग्योगः । अर्हदादिभक्तितपोरुचिश्रुतविनयादि शुभो मनोयोगः ।
आह—असख्येयलोकत्वादध्यवसायावस्थानानां कथमनन्तविकल्पत्वमिति ? उच्यते—अनन्ता-
नन्तपुद्गलप्रदेशप्रचितज्ञानावरणवीर्यान्तरायदेशसर्वधातिद्विविधस्पर्धकक्षयोपगमादेजात्
योगत्रयस्यानन्त्यम् । अनन्तानन्तप्रदेशकर्मादानकारणत्वाद्वा अनन्त, अनन्तानन्ताना-
जीवविषयभेदाद्वाऽनन्तः । कथं योगस्य शुभाशुभत्वम् ?

शुभाशुभपरिणामनिवृत्तत्वाच्छुभाशुभव्यपदेशः । ३ । शुभपरिणामनिवृत्तो
योगः शुभः, अशुभपरिणामनिवृत्तश्चाशुभः इति कथ्यते, न शुभाशुभकर्मकारणत्वेन ।
यद्येवमुच्येत; शुभयोग एव न स्यात्, शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिवन्ध-
हेतुत्वाभ्युपगमात् ।

कठोर मर्मभेदी वचन बोलना आदि अशुभ वचनयोग है । हिंसक परिणाम, ईर्ष्या, अनूया आदि
रूप मानसिक परिणाम अशुभ मनोयोग है ॥ १ ॥

अशुभ योग से भिन्न अनन्त विकल्प वाला शुभ योग है । जैसे—अहिंसा, अचीर्ष्य, ब्रह्मचर्य-
पालन आदि शुभ काययोग है । सत्य, हित-मित वचन बोलना शुभ वाग्योग है । अर्हन्त भक्ति, तप की
रुचि, श्रुत का विनय आदि विचार शुभ मनोयोग है । प्रश्न—असख्येयलोकप्रमाण, अध्यवसाय-
स्थानों के अनन्तविकल्पत्व कैसे हो सकता है ? उत्तर—यद्यपि अध्यवसायस्थान अग्रगण्य, तत्प्रमाण
है फिर भी अनन्तानन्त पुद्गल प्रदेश रूप से बँधे हुए ज्ञानावरण वीर्यान्तराय के देशधानों एवं
सर्वधाती स्पर्धको के क्षयोपशम के भेद से, अनन्तानन्त प्रदेश वाले कर्मों के ग्रहण वा त्याग होने से
तथा अनन्तानन्त नाना जीवों की दृष्टि से योगों के भी अनन्त विकल्प हो जाते हैं । वाग्योग के
शुभाशुभत्व कैसे होता है ? ॥ २ ॥

शुभ-अशुभ परिणामों से निवृत्त होने से योगों में शुभाशुभत्व हो जाता है । शुभ परिणाम-
पूर्वक होने वाला योग शुभ योग है और अशुभ परिणामों से होने वाला योग अशुभ योग रहता
है । शुभाशुभ कर्म के आगमन के कारण ये योग शुभाशुभ नहीं हैं, शुभाशुभ कर्म के प्रसंग में
कारण से तो शुभ योग बन ही नहीं सकता, क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मों के
वन्धन से कारण स्वीकार किया गया है । अर्थात् ज्ञानावरण आदि अशुभवन्धी प्रवृत्तियों का कारण
निरन्तर होता रहता है, चाहे शुभ परिणाम हो, चाहे अशुभ परिणाम हो । यह वन्धन न हटने
परिणामों की अपेक्षा शुभाशुभत्व है, कर्मवन्ध की अपेक्षा से नहीं ॥ ३ ॥

पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम् । ४ । कर्मणः स्वातन्त्र्यविवक्षाया पुना-
त्यात्मानं प्रीणयतीति पुण्यम् । पारतन्त्र्यविवक्षायां करणत्वोपपत्तेः पूयतेऽनेनेति वा
पुण्यम्, तत्सद्वेद्याद्युत्तरत्र वक्ष्यते ।

तत्प्रतिद्वन्द्विरूपं पापम् । ५ । तस्य पुण्यस्य प्रतिद्वन्द्विरूप पापमिति विज्ञायते ।
पाति रक्षत्यात्मानम्? अस्माच्छुभपरिणामादिति पापाभिधानम् । तदसद्वेद्याद्युत्तरत्र
वक्ष्यते ।

उभयमपि पारतन्त्र्यहेतुत्वादविशिष्टमिति चेत्; न; इष्टानिष्टनिमित्तभेदात्
तद्भेदसिद्धेः । ६ । स्यान्मतम्—यथा निगलस्य कनकमयस्यायसस्य चाऽऽस्वतन्त्रीकरण
फल तुल्यमित्यविशेषः, तथा पुण्य पाप चात्मनः पारतन्त्र्यनिमित्तमविशिष्टमिति नात्र
संकल्पभेदो युक्त इति; तन्न; कि कारणम्? इष्टानिष्टनिमित्तभेदात्तद्भेदसिद्धेः ।
यदिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तकं तत्पुण्यम् । अनिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रिय-

जो आत्मा को पवित्र करे वा जिससे आत्मा पवित्र की जाती है, वह पुण्य कहलाता है ।
अथवा जिसके द्वारा आत्मा सुखसाता का अनुभव करे, वह सातावेदनीय आदि कर्म पुण्य है । स्वतन्त्र
विवक्षा में जो आत्मा को पवित्र करता है, प्रसन्न करता है वह पुण्य है एव कर्तृवाच्य से निष्पन्न पुण्य
शब्द है । पारतन्त्र्य विवक्षा में करण साधन से पुण्य शब्द निष्पन्न होता है, जैसे—जिसके द्वारा
आत्मा पवित्र एव प्रसन्न किया जाता है, वह पुण्य है ॥ ४ ॥

पुण्य का प्रतिद्वन्द्वी (विपरीत) पाप है । जो आत्मा को शुभ से रक्षा करे अर्थात् आत्मा में
शुभ परिणाम न होने दे वह पाप कहलाता है, वह असाता वेदनीय आदि पापकर्म है, जिसका वर्णन
आगे करेंगे ॥ ५ ॥

पुण्य-पाप दोनों ही आत्मा की परतन्त्रता में कारण हैं, इसलिये इन दोनों में कोई भेद नहीं,
ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इष्टानिष्ट फल के निमित्त से इन दोनों में भेद है । प्रश्न—जैसे
सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों ही का अविशेषता से तुल्य (समान) फल है प्राणी को परतन्त्र
करना, वैसे ही पुण्य-पाप दोनों ही आत्मा को परतन्त्र करने में निमित्त कारण हैं, इन पुण्य और
पाप में कोई भेद नहीं है, यह पुण्य (शुभ) है, यह अशुभ है, पाप है; यह तो केवल सकल्प मात्र भेद
है? उत्तर—पुण्य-पाप को सर्वथा एक रूप कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सोने या लोहे की बेड़ी
की तरह दोनों ही आत्मा की परतन्त्रता में कारण हैं तथापि इष्ट फल और अनिष्ट फल के निमित्त
से पुण्य और पाप में भेद है । जो इष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय-विषय आदि का निर्वर्तक (हेतु)
है, वह पुण्य है तथा जो अनिष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रियो के विषय आदि का कारण है वह पाप

विषयादिनिर्वर्तक यत्तत्पापमित्यनयोरय भेदः । तत्र शुभो योगः पुण्यस्यास्रवः, अशुभः पापस्य ।

शुभपरिणामस्य घातिकर्मनिमित्तत्वात्तदनिर्देश इति चेत्; न; १ इतरपुण्यपापापेक्षत्वात् । ७ । स्यादेतत्—शुभः पुण्यस्येत्यनिर्देशः, २ अगमको निर्देशः अनिर्देशः । कुतः ? घातिकर्मबन्धस्य शुभपरिणामहेतुत्वादिति, तन्न, किं कारणम् ? इतरपुण्यपापापेक्षत्वात्, अघातिकर्मसु पुण्यपापचापेक्षेदमुच्यते । कुतः ? घातिकर्मबन्धस्य स्वविषये निमित्तत्वात् । अथवा, नैवमवधारणं क्रियते—शुभः पुण्यस्यैवेति । कथं तर्हि ? शुभ एव पुण्यस्येति । तेन शुभः पापस्यापि हेतुरित्यविरोधः । यद्येव शुभः पापस्यापि [हेतुः] भवति, अशुभः पुण्यस्यापि भवतीत्यभ्युपगमः कर्तव्यः, सर्वोत्कृष्टस्थितीनाम् उत्कृष्ट [स] क्लेशहेतुकत्वात् । उक्तं च—

सन्वद्विदीणमुक्कस्सगो दु उक्कस्ससंकिलेसेण ।

विवरीदेण जघण्णो आउगतिगवज्जसेसाण ॥३॥ इति,

है । इस प्रकार पुण्यकर्म और पापकर्म में भेद है । इनमें शुभ योग पुण्यास्रव का कारण है और अशुभ योग पापास्रव का कारण है ॥ ६ ॥

शुभ परिणाम घातिया कर्म के आस्रव का निमित्त होने से उपरिक्थित निर्देश घटित नहीं होता, ऐसी आज्ञा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यहाँ इतर कर्मों की अपेक्षा वर्णन है । प्रश्न—शुभ योग पुण्य आस्रव का कारण है, यह अनिर्देश है, अज्ञापक निर्देश को अनिर्देश कहने है । क्योंकि घातिकर्मबन्ध का हेतु शुभ परिणाम है । अर्थात् जब घातिया कर्मों का बन्ध भी शुभ परिणामों में होता है तो 'शुभः पुण्यस्य' शुभ परिणाम पुण्य आस्रव के कारण है, यह निर्देश व्यर्थ हो जाता है ? उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि इतर पुण्य-पाप को अपेक्षा से यहाँ वर्णन है । अर्थात् अघातिया कर्मों में जो पुण्य-पाप है, उनकी अपेक्षा पुण्य-पाप हेतु का निर्देश है, क्योंकि घातिकर्मबन्ध का स्वविषय में निमित्तत्व है । अथवा यह अवधारण भी नहीं है कि शुभ योग पुण्य का ही कारण है, परन्तु पुण्य-बन्ध का कारण शुभ योग ही है, यह अवधारण किया गया है । इससे यह ज्ञात होता है कि शुभ योग पापास्रव का भी हेतु हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है । प्रश्न—यदि शुभ पाप का कारण होता है तो अशुभ पुण्य का भी कारण होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम ही कारण पड़ता है । कहा भी है—“आयु और गति को छोड़कर शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियों का बन्ध उत्कृष्ट सक्लेश परिणामों से होता है और जघन्यस्थितिबन्ध मन्द सक्लेश परिणामों से होता है ।” अतः ये दोनों सूत्र निरर्थक हैं

ततः सूत्रद्वयमनर्थकमिति; नानर्थकम्; अनुभागबन्धं प्रत्येतदुक्तम् । अनुभागबन्धो हि प्रधानभूतः तन्निमित्तत्वात् सुखदुःखविपाकस्य । तत्रोत्कृष्टविशुद्धपरिणामनिमित्तः सर्वशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागबन्धः । उत्कृष्टसकलेशपरिणामनिमित्तः सर्वशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागबन्धः । उत्कृष्टः शुभपरिणामः अशुभजघन्यानुभागबन्धहेतुत्वेऽपि भूयसः शुभस्य हेतुरिति शुभः पुण्यस्येत्युच्यते, यथा अल्पापकारहेतुरपि बहूपकारसद्भावादुपकार इत्युच्यते । एवमशुभः पापस्येत्यपि । उक्तं च—

शुभपगदीण विसोधिं तिब्बमसुहाण संकिलेसेण ।

विपरीदे दु जहण्णो अणुभागो सव्वपगदीणं ॥१॥

आह—किमयमास्रवः सर्वससारिसमानफलारम्भहेतुराहोस्वित् कश्चिदस्ति विशेष इति ? अत्रोच्यते—

सकषायाऽकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥

जाते हैं । उत्तर—ये दोनों सूत्र व्यर्थ नहीं हैं क्योंकि यह कथन अनुभाग बन्ध की अपेक्षा किया गया है, अनुभाग बन्ध प्रधानभूत है, वही सुख-दुःख रूप फल का निमित्त होता है । सर्व शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामो से और समस्त अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट सकलेश परिणामो से हाता है । यद्यपि उत्कृष्ट शुभ परिणाम अशुभ कर्म-प्रकृतियों के भी बन्ध के कारण होते हैं तथापि बहुत शुभ के कारण शुभः पुण्यस्य यह सूत्र सार्थक है, जैसे कि थोड़ा अपकार करने पर भी बहुत उपकार करने वाला उपकारक ही माना जाता है, इसी प्रकार 'अशुभः पापस्य' सूत्र में भी समझ लेना चाहिए । कहा भी है—परिणामो की विशुद्धि से शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है तथा सकलेश परिणामो से अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है । सर्व कर्म प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग बन्ध का क्रम इससे उलटा है, अर्थात् परिणामो की विशुद्धि से अशुभ कर्म प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बन्ध होना है और सकलेश परिणामो से शुभ कर्म प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बन्ध होता है ॥ ७ ॥

क्या यह आस्रव सर्व ससारो प्राणियों के समान फल के आरम्भ में कारण होता है कि आस्रव में कोई विशेषता या भेद है ? ऐसी पृच्छा होने पर आचार्य विशेषता लाने के लिये सूत्र कहते हैं—

सकषाय (कषायसहित) जीवों के साम्परायिक और अकषाय (कषायरहित) जीवों के ईर्यापथ आस्रव होता है ॥ ४ ॥

आस्रवस्योभयस्वामिकत्वाद् द्वयीप्रसिद्धिः । १ । उभौ आस्रवस्य स्वामिनौ—सकषायोऽकषायश्चेति । तस्यास्रवस्यानन्त्येऽपि स्वामिनो द्वैविध्यकल्पनया द्वयी प्रसिद्धिरवसेया । कोऽत्र कषायः ?

कषत्यात्मानमिति कषायः । २ । क्रोधादिपरिणामं कषति हिनस्त्यात्मानं कुगतिप्रापणादिति कषायः ।

कषायवद्वा? श्लेषहेतुत्वात् । ३ । अथवा, यथा कषायो नैयग्रोधादि श्लेषहेतुस्तथा क्रोधादिरप्यात्मनः कर्मश्लेषहेतुत्वात् कषाय इव कषाय इत्युच्यते । सह कषायेण वर्तते इति सकषाय । न विद्यते कषायोऽस्येत्यकषायः । सकषायश्चाकषायश्च सकषायाकषायौ तयोः सकषायाकषाययोः ।

समन्तात्पराभव आत्मनः सम्परायः । ४ । कर्मभिः समन्तादात्मन परा-भवोऽभिभव सम्पराय इत्युच्यते ।

दो प्रकार के स्वामियो की अपेक्षा आस्रव की भी दो प्रकार की प्रसिद्धि है । सकषाय और अकषाय ये आस्रव के दो स्वामी हैं, अतः आस्रव के अनन्त भेद होने पर भी सकषाय और अकषाय इन दो स्वामियो की अपेक्षा आस्रव के भी दो प्रकार जानने चाहिये । कषाय किसे कहते हैं ? ॥ १ ॥

जो आत्मा को कसे, दुःख दे, वह कषाय है । क्रोधादि परिणाम कषाय है क्योंकि ये क्रोधादि परिणाम आत्मा को दुर्गति में ले जाने के कारण होने से आत्मा को कसते हैं, आत्मा के स्वरूप की हिंसा करते हैं, अतः ये कषाय हैं ॥ २ ॥

अथवा, कषायले पदार्थ के समान कर्मरज के सश्लेष में कारण होने से क्रोधादि परिणाम कषाय है । जैसे—वटवृक्ष आदि का चेष चिपकने में कारण होता है, वैसे ही आत्मा के क्रोधादि परिणाम भी कर्मबन्धन के कारण होने से कषाय कहे जाते हैं । जो जीव कषायमहित है, वह सकषाय है और जो कषायरहित जीव है वह अकषाय कहलाता है । सकषाय और अकषाय परिणामों को सकषायाकषाय परिणाम कहते हैं ॥ ३ ॥

चारों तरफ से आत्मा का पराभव करने वाला सम्पराय है । कर्मों के द्वारा चारों ओर से आत्मा का (आत्मा के स्वरूप का) अभिभव-पराभव, तिरस्कार होना सम्पराय कहलाता है ॥ ४ ॥

तत्प्रयोजनं साम्परायिकम् । ५ । तत्प्रयोजनं कर्म साम्परायिकमित्युच्यते यथा
१ऐन्द्रमहिकमिति ।

ईरणमीर्या योगगतिः । ६ । ईरेर्गत्यर्थाद्भावे ण्यः, ईरणमीर्या योगगतिरिति
यावत् ।

तद्द्वारकमीर्यापथम् । ७ । सा ईर्या द्वार पन्था यस्य तदीर्यापथ कर्म ।
साम्परायिकं च ईर्यापथ च साम्परायिकेय्यापथे तयो. साम्परायिकेय्यापथयो. यथासंख्यम-
भिसबन्धो भवति । सकषायस्यात्मन. साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवो भवति,
अकषायस्य ईर्यापथस्येति । तद्यथा—सम्पराय. कषाय इत्यर्थः । मिथ्यादृष्ट्यादीना
सूक्ष्मसाम्परायान्ताना २कषायोदयपिच्छिलपरिणामाना योगवशादानीत कर्म भावेनो-
पश्लिष्यमाण आर्द्रचर्माश्रितरेणुवत् स्थितिमापद्यमानं साम्परायिकमित्युच्यते । उप-
शान्तक्षीणकषाययोः योगिनश्च योगवशादुपात्त कर्म कषायाभावाद् बन्धाभावे शुष्ककुड्य-
पतितलोष्टवद् अनन्तरसमये निवर्तमानमीर्यापथमित्युच्यते ।

सम्पराय (ससार) जिसका प्रयोजन है, वह साम्परायिक है । जैसे—इन्द्रमह पूजा ही
जिसका प्रयोजन हो, ऐसी जो पूजा ऐन्द्रमहिक होती है, उसी प्रकार सम्पराय के लिये जो आस्रव
होता है, वह साम्परायिक आस्रव है ॥ ५ ॥

ईरण को ईर्या कहते हैं । ईर्या योग और गति अर्थ में है । ईरि घातु गति अर्थ में है ।
उसमें भाव अर्थ में 'ण्य' प्रत्यय होने से ईर्या शब्द सिद्ध होता है, उसका अर्थ योगी की गति होता है ।
अर्थात् योग मात्र ही जिसमें गति (कारण) है ॥ ६ ॥

ईर्या जिसका द्वार है वह ईर्यापथ है । ईर्या (योग) है पन्था (द्वार) जिसका वह ईर्या पथ
कहलाता है, अर्थात् जो कर्म मात्र योग से ही आते हैं, आना मात्र ही जिनका कार्य है, वे ईर्यापथास्रव
कहलाते हैं । सकषाय आत्मा के साम्परायिक कर्मों का आस्रव होता है और अकषाय आत्मा के
ईर्यापथ आस्रव होता है, ऐसा यथासंख्या लगाना चाहिये । जैसे—साम्पराय कषाय का वाची है ।
मिथ्यादृष्टि से लेकर सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान तक कषाय के उदय से आर्द्र परिणाम वाले जीवों के
योग के द्वारा आये हुए कर्म भाव से उपश्लिष्यमाण वर्गणाय गीले चमड़े पर आश्रित धूलि की तरह
चिपक जाती है, उनमें स्थितिबध हो जाता है, वह साम्परायिक आस्रव कहलाता है । उपशान्त-
कषाय, क्षाणकषाय और सयोगकेवला के योगक्रिया से आये हुए कर्म कषाय का चप न होने से
(कषाय के अभाव में, बध का अभाव होने से) सूखी दीवाल पर पड़ी हुई धूलि के समान द्वितीय
क्षण में ही झड़ जाते हैं, बन्धस्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, यह ईर्यापथ आस्रव है ॥ ७ ॥

“अजाद्यत्” इत्युभयत्र पूर्वनिपातप्रसङ्ग इति चेत्; न; अतिबहुवक्तव्यतया तयो-
रभ्यर्हितत्वात् । ८ । स्यादेतत्—अकषायशब्दस्यैर्यपिथशब्दस्य च “अजाद्यत्”^१ इति
पूर्वनिपातः प्राप्नोति, तन्न, कि कारणम् ? अतिबहुवक्तव्यतया तयोरभ्यर्हितत्वात्
सकषायशब्दस्य साम्परायिकशब्दस्य चाभ्यर्हितत्वमिति पूर्वनिपातो भवति ।

यदि साम्परायिकास्रवो बहुवक्तव्यः, तस्य के भेदा इति ? अत्रोच्यते—

**इन्द्रियकषायाऽव्रतक्रियाः पञ्चचतुः पञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः
पूर्वस्य भेदाः ॥ ५ ॥**

इन्द्रियादय उक्तलक्षणा द्वन्द्वविषयाः । १ । इन्द्रियादीनामुक्तलक्षणाना द्वन्द्वो
वेदितव्यः । इन्द्रियाणि च कषायाश्च अव्रतानि च क्रियाश्च इन्द्रियकषायाव्रतक्रिया
इति । स चाय द्वन्द्व इतरेतरयोगलक्षण इति बहुवचन भवति ।

पञ्चादीनां संख्याशब्दानां संख्यया वृत्तिः । २ । पञ्चादीना संख्याशब्दानां

‘अजाद्यत्’ सूत्र के अनुसार दोनों के ही पूर्वनिपात का प्रसंग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में
बहुवक्तव्य होने से इन दोनों को अभ्यर्हित मान लिया है । प्रश्न—‘अजाद्यत्’ यह व्याकरण का सूत्र
है जिसका अर्थ है कि जिसमें अल्प अक्षर है और जो अभ्यर्हित है, द्वन्द्व समास में उसका पूर्व निपात
करना अर्थात् प्रथम अल्पाच् और पूज्य का उल्लेख करना चाहिये । अतः इस सूत्र के अनुसार अभ्यर्हित
और अल्पाच् (अल्पाक्षर) होने से अकषाय और ईर्यपिथ शब्दों का पूर्व निपात होना चाहिये ?
उत्तर—यद्यपि ‘अजाद्यत्’ सूत्र के अनुसार ईर्यपिथ और अकषाय शब्दों का पूर्व में प्रयोग होना
चाहिये था, परन्तु साम्परायिक और सकषाय के सम्बन्ध में बहुत वर्णन करना है अतः इसी दृष्टि से
इन्हें अभ्यर्हित मानकर सकषाय और साम्पराय का पूर्व में निपात किया है ॥ ८ ॥

यदि साम्परायिक आस्रव का बहुत वर्णन है तो उसके कितने भेद हैं ? ऐसा पूछने पर
साम्परायिक आस्रव के भेद कहते हैं—

**पाँच इन्द्रिय, चार कषाय, पाँच अव्रत और पञ्चीस क्रिया, ये
साम्परायिक आस्रव के भेद हैं ॥ ५ ॥**

इन्द्रिय आदि में पूर्वोक्त लक्षण इतरेतर योग द्वन्द्व समास है । इन्द्रिय, कषाय, अव्रत और
क्रिया में द्वन्द्व समास करने पर इतरेतर योग में बहुवचन होता है ॥ १ ॥

पञ्चादि संख्यावाची शब्दों का संख्या शब्द के साथ समास है । जैसे—पञ्च अधिक विंशति

संख्याशब्देन सह वृत्तिर्द्रष्टव्या पञ्चाधिका विंशतिः पञ्चविंशतिः । पञ्च च चत्वारश्च पञ्च च पञ्चविंशतिश्च पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिः, सा संख्या येषां ते पञ्चचतुः पञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः ।

पूर्वशब्दो व्यवस्थावचनः । ३ । अयं पूर्वशब्दो व्यवस्थावचनः—अतीतसूत्रे यः प्राङ् निर्दिष्टस्तस्येति ।

भिद्यन्ते इति भेदाः । ४ । परस्परतो भिद्यन्ते विशिष्यन्ते इति भेदाः प्रकाराः इत्यर्थः ।

यथासंख्यमभिसंबन्धो व्याख्यानतः । ५ । यथासंख्यमभिसंबन्धोऽत्र द्रष्टव्यः । कुतः ? व्याख्यानतः । पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्चाऽन्नतानि, पञ्चविंशतिः क्रिया इति ।

इन्द्रियादीनामात्मनोऽनन्यत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तः । ६ । इन्द्रियादीनामात्मनः अनन्यत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः । तद्यथा, अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशादिन्द्रियादीनां भेदाभावादनन्यत्वम् । कर्मोदयक्षयोपशमनिमित्तपर्यायार्थादिशाद्भे-

पञ्चविंशतिः । पाँच, चार, पाँच और पञ्चीस है संख्या जिनकी वे पाँच, चार, पाँच और पञ्चीस संख्या है ॥ २ ॥

पूर्व शब्द व्यवस्था वाचक है, अतीत यानी पूर्व कथित सूत्र में जिसका प्रथम निर्देश किया है, उसका ज्ञापक पूर्व शब्द है ॥ ३ ॥

भेद किया जाता है वह भेद है । परस्पर भेद किया जाय, विशेष किया जाय, वह भेद या प्रकार है ॥ ४ ॥

पाँच आदि संख्याओं का सम्बन्ध व्याख्यानतः (शास्त्रानुसार) यथाक्रम से लगाना चाहिए । अर्थात् पञ्च आदि संख्या शब्दों का द्वन्द्व समास करके उनका यथाक्रम अन्वय करना चाहिए । जैसे—पाँच इन्द्रियाँ, चार कषाय, पाँच अन्नत और पञ्चीस क्रियाये; ये पहले (साम्परायिक) आस्रव के भेद हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ ५ ॥

इन्द्रियादि आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है, इसमें अनेकान्त है । अर्थात् इन्द्रियादि आत्मा से कथञ्चित् भिन्न है और कथञ्चित् अभिन्न है । जैसे—अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से आत्मा से इन्द्रियों के भेद का अभाव होने से इन्द्रियाँ आत्मा से अभिन्न हैं और कर्मोदय, क्षयोपशम निमित्तिक पर्यायार्थिक नय की विवक्षा (मुख्यता) से इन्द्रियाँ आत्मा से भिन्न (गृह्यक्) हैं । इन्द्रियादि (इन्द्रिय कषाय अन्नतादि) की निवृत्ति होने पर भी आत्मद्रव्य स्थिर रहता

दोषपत्ते स्यादन्यत्वम् । इन्द्रियादिनिवृत्तौ द्रव्यावस्थानाच्च स्यादन्यत्वम् । तत एव पर्यायभेदात् पञ्चादिसख्यानिर्देश उपपन्नो भवति । तत्र पञ्चेन्द्रियाणि स्पर्शा (र्शना) दीन्युक्तानि । क्रोधादय कषाया अनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पा वक्ष्यन्ते । हिंसादीन्यव्रतानि “प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा” [त.सू. ७।१३] इत्येवमादिलक्षणानि वक्ष्यन्ते । पञ्चविंशतिः क्रिया उच्यन्ते—

सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेर्यापथक्रियाः पञ्च । ७ । तत्र चैत्यगुरुप्रवचन-पूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुका प्रवृत्तिमिथ्यात्वक्रिया । गमनागमनप्रवर्तन कायादिभिः प्रयोगक्रिया, वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमे सति अङ्गोपाङ्गोपष्टम्भादात्मनः कायवाङ्मनोयोग-निवृत्तिसमर्थपुद्गलग्रहण वा । सयतस्य सत अविरति प्रत्याभिमुख(ख्य)-समादानक्रिया । ईर्यापथकर्मनिमित्ता ईर्यापथक्रिया । एता पञ्च क्रियाः ।

प्रदोषकायाधिकरणपरितापप्राणातिपातक्रियाः पञ्च । ८ । क्रोधावेशात् प्रादोषिकी-

है, अतः इन्द्रिय कषाय अव्रतादि आत्मा से भिन्न (पृथक्) है, अतएव पर्याय के भेद से पाँच आदि सख्या निर्देश उत्पन्न होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियो का वर्णन पहले कर चुके हैं, क्रोध आदि कषायो के अनन्तानुबन्धी विकल्पो का तथा हिंसा आदि अव्रतो का ‘प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा’ प्रमत्त योग से जीवो का घात करना हिंसा है, इत्यादि वर्णन आगे के अध्यायो मे करेंगे ॥ ६ ॥ यहाँ पर पञ्चीस क्रियाओ का वर्णन करते हैं—

सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, प्रयोग, समादान और ईर्यापथ ये पाँच क्रियाये हैं । चैत्य^१ (जिन-प्रतिमा), गुरु, शास्त्र की पूजा-स्तवन आदि सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाये सम्यक्त्व क्रिया (१) है । अन्य रागीद्वेषी देवताओ के स्तवन-पूजन आदि मिथ्यात्व हेतु प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया (२) है । शरीर आदि के द्वारा गमन-आगमन आदि प्रवृत्ति करना प्रयोग क्रिया (३) है । अथवा वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर तथा अङ्गोपाग नामकर्म के उदय से काय, वचन और मनोयोग की रचना मे समर्थ पुद्गलो का ग्रहण करना प्रयोग क्रिया है । सयम धारण करने पर भी अविरति को तरफ भुक्ता समादान क्रिया (४) है । ईर्यापथ आस्रव मे कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया (५) है । ये पाँच क्रियाये हैं ॥ ७ ॥

प्रदोष, काय, अधिकरण, परिताप, प्राणातिपात ये पाँच क्रियाएँ हैं । क्रोध के आवेश के कारण प्रादोषिकी क्रिया (६) होती है । प्रश्न—प्रादोषिकी क्रिया क्रोध स्वाभाविका है, क्रोध के

१ चित् का अर्थ आत्मा है, व्याकरण से चित् का भाव चैत्य कहलाता है अर्थात् जिन बिम्ब मे आत्मा की शुद्ध अर्थ और व्यञ्जन पर्याय अंकित है, उसको चैत्य कहते हैं ।

क्रिया । सा क्रोधस्वभाविकेति क्रोधग्रहणेनैव गृहीते. पौनरुक्त्यमिति चेत्; न; क्रोध-
निमित्तत्वात्^१ । क्रोधो हि प्रदोषहेतुः, अतः कार्यकारणभेदादपौनरुक्त्यम् । नैमित्तिक-
(काऽ) निमित्त^२भेदाच्च—इष्टदारवित्तहरणादेर्निमित्ताद्विनापि पिशुनः स्वभावत एव
क्रुध्यति, तथा दृष्टिविषादयश्च । उक्तं च—

अणिमित्तमेव कोई कम्मस्स वसंगदो कसायाणं ।

उदयं उवेदि जीवो चंद इव महग्गहं पव्वे ॥ तथा—

मृगलोहितताम्र^३लोलजिह्वं हंरिशार्दूलवृकैर्निसर्गहिस्रैः ।

भुजगैश्च सवैरजातरोषैः समरूपाण्यसतां^४ विचेष्टितानि ॥

इत्यनिमित्तः क्रोधः, निमित्तवान् प्रदोषः । प्रदुष्टस्य सतोऽभ्युद्यमः कायिकी
क्रिया । हिंसोपकरणादानादाधिकरणिकी क्रिया । दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात् पारितापिकी
क्रिया । आयुरिन्द्रियबलप्राणाना वियोगकरणात् प्राणातिपातिकी^५ । एताः पञ्च
क्रियाः ।

ग्रहण से उसका ग्रहण हो ही जाता है, अतः प्रादोषिकी क्रिया को पुनः ग्रहण करना पुनरुक्ति दोष
है ? उत्तर—इसमे पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि क्रोध कषाय तो प्रदोष मे निमित्त कारण होता है
अतः कार्य-कारण के भेद से क्रोध कषाय और प्रादोषिकी क्रिया मे भेद होने से पुनरुक्ति दोष नहीं है ।
अथवा, क्रोध अनिमित्तक भी हो सकता है, परन्तु प्रादोषिकी क्रिया क्रोध रूप निमित्त से ही होती है ।
क्योंकि पिशुन स्वभाव वाला व्यक्ति इष्ट दाराहरण, धननाश आदि निमित्तो के बिना स्वभाव से
ही क्रोध करता है तथा किसी की दृष्टि मे ही विष होता है, सर्पादि बिना कारण ही क्रोध करते
हैं । कहा भी है—

“जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा का बिना किसी निमित्त के स्वभाव से ही उदय होता
है, उसी प्रकार कर्म परवश आत्मा के बिना निमित्त के ही क्रोधादि कषायो का उदय होता है” तथा
“दुर्जन पुरुषो की चेष्टाएँ, जिनकी चंचल जिह्वा मृगो के रक्त से लिप्त होने से लाल हो रही है ऐसे
सिंह, शार्दूल, भेड़िया, सर्प आदि निमर्ग हिंसक प्राणी जिनको जन्म से रोष उत्पन्न है, उनके समान
वैर और रोषपूर्ण होते हैं ।” अतः क्रोध अनिमित्तक है और प्रदोष क्रोध निमित्तक है, इसलिये
नैमित्तिक और अनैमित्तिक के भेद से भी प्रादोषिकी क्रिया मे तथा क्रोध मे भेद है । प्रदोष के बाद
प्रयत्न करना कायिकी क्रिया (७) है । हिंसा के उपकरणो को ग्रहण करना आधिकरणिकी क्रिया
(८) है । दूसरो को दुःख उत्पन्न करने वाली पारितापिकी क्रिया (९) है । स्व अथवा दूसरो के

१. यनः । बहुश्राहिममाम इत्यर्थः । २. निमित्तनैमित्तिकभेदो मु । ३. चन्द्रे । ४. -तीग्रनो -मु ।

५. दुर्जनानाम् । ६. -नी क्रिया ए -मु, व ।

दर्शनस्पर्शनप्रत्ययसमन्तानुपाताऽनाभोगक्रियाः पञ्च । ९ । रागाद्रीकृतत्वात् प्रमादिन रमणीयरूपालोकनाभिप्रायो दर्शनक्रिया । प्रमादवशात् स्पृष्टव्यसञ्चेतनानुबन्धः स्पर्शनक्रिया । ननु इन्द्रियग्रहणादेव सिद्धेर्दर्शनस्पर्शनग्रहणमनर्थकमिति, नैष दोषः; पूर्वत्रेन्द्रियविज्ञानग्रहणम्, इह तत्पूर्वपरिस्पन्दग्रहणम् । अपूर्वाधिकरणोत्पादनात् प्रात्यायिकी क्रिया । स्त्रीपुरुषपशुसपातिदेशे अन्तर्मलोत्सर्गकरण समन्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टादृष्टभूमौ कायादिनिक्षेपोऽनाभोगक्रिया । ता एता पञ्च क्रिया ।

स्वहस्तनिसर्गविदारणाज्ञाव्यापादनानाकाङ्क्षाः क्रियाः पञ्च । १० । या परेण निर्वर्त्या क्रिया स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया । पापादानादिप्रवृत्तिविशेषाभ्यनुज्ञानं निसर्गक्रिया । आलस्याद्वा प्रशस्तक्रियाणामकरण पराचरितसावध्यादिप्रकाशन विदारण-क्रिया । यथोक्तामाजामावश्यकदिषु चारित्रमोहोदयात् कर्तुं मशक्नुवतोऽन्यथाप्ररूपणात्

आयु, इन्द्रिय, बल और श्वासोच्छ्वास रूप प्राणो का वियोग करना, प्राणो का घात करना प्राणातिपातिकी क्रिया (१०) है । (ये पाँच क्रियाएँ हैं) ॥ ८ ॥

दर्शन, स्पर्शन, प्रत्यय, समन्तानुपात, अनाभोग स्वरूप पाँच क्रियाएँ हैं । रागाविष्ट होकर प्रमादो पुरुष का स्त्रियो के रमणीय रूप को देखने का अभिप्राय वा स्त्रियो के सौन्दर्य का निरीक्षण करने को प्रवृत्ति दर्शन क्रिया (११) है । प्रमाद के वश होकर स्त्री-पुरुष के परस्पर स्पर्श करने की अभिलाषा वा स्पर्श करने की प्रवृत्ति स्पर्शन क्रिया (१२) है । प्रश्न—इन्द्रियो के ग्रहण से ही दर्शन और स्पर्शन क्रिया का ग्रहण हो जाता है, पुनः स्पर्शन और दर्शन क्रिया का ग्रहण करना निरर्थक है ? उत्तर—ऐसी शंका करना ठीक नहीं है क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय में इन इन्द्रियो के द्वारा होने वाले ज्ञान का ग्रहण है और यहाँ (क्रियाओं में) ज्ञानपूर्वक होने वाले परिस्पन्दात्मक हलन-चलन का ग्रहण है । अतः इन्द्रियो के ग्रहण से क्रियाओं का ग्रहण नहीं होता । नये-नये अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रात्यायिकी क्रिया (१३) है । स्त्री-पुरुष, पशु आदि से व्याप्त स्थान में मलोत्सर्ग करना, समन्तानुपातन क्रिया (१४) है । बिना देखी और बिना शांघी भूमि पर शरीर एवं उपकरण आदि का निक्षेपण करना अनाभोग क्रिया (१५) है । ये पाँच क्रियाएँ हुई ॥ ९ ॥

स्वहस्त, निसर्ग, विदारण, आज्ञाव्यापादन और अनाकाक्षा ये पाँच क्रियाएँ हैं । दूसरे के द्वारा करने योग्य क्रिया को (कार्य को) स्वयं करना स्वहस्त क्रिया (१६) है । पापादान आदि को स्वोच्चार करना निसर्ग क्रिया (१७) है । आलस्यादि के कारण प्रशस्त क्रियाओं को न करना और दूसरों के पापादि का प्रकाशन करना विदारण क्रिया (१८) है । चारित्रमोहनीयकर्म के उदय से आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर शास्त्राज्ञा का अन्यथा ही निरूपण करना आज्ञाव्यापादिका

आज्ञाव्यापादिका क्रिया । शाठ्यालस्याभ्या १प्रवचनापदिष्टविधिकर्तव्यतानादरः
अनाकाङ्क्षक्रिया^२ । ता एताः पञ्च क्रियाः ।

आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यादर्शनाप्रत्याख्यानक्रियाः पञ्च । ११ । छेदनभेदन
विस्तारसनादिक्रियापरत्वम्, अन्येन चारम्भे क्रियमाणे प्रहर्षे आरम्भक्रिया ।
परिग्रहाविनाशार्था पारिग्राहिकी । ज्ञानदर्शनादिषु निकृतिर्वञ्चन मायाक्रिया । अन्यं
मिथ्यादर्शनक्रियाकरणकारणाविष्टं प्रशसादिभिर्द्रव्ययति यथा साधु करोषीति सा
मिथ्यादर्शनक्रिया । संयमघातिकर्मोदयवशादनिवृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया ।

इन्द्रियकषायाव्रतानां क्रियास्वभावानतिवृत्तेः क्रियावचनेनैव गतत्वात् प्रपञ्चमात्र-
प्रसङ्ग इति चेत्; न; अनेकान्तात् । १२ । ४स्यान्मतम्—इन्द्रियकषायाव्रतान्यपि क्रिया-
स्वभावानि ततस्तेषां क्रियाग्रहणेन ग्रहणादनर्थकमुपादानम्, सति चोपादाने प्रपञ्चमात्रत्व
प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अनेकान्तात् । नायमेकान्तः इन्द्रियकषायाव्रतानि

क्रिया (१६) है । मूर्खता और आलस्य के कारण शास्त्रोपदिष्ट विधि-विधानों एवं कर्तव्य के प्रति
अनादर करना अनाकाङ्क्षा क्रिया (२०) है । (ये पाँच क्रियाएँ हैं ।) ॥ १० ॥

आरम्भ, परिग्रह, माया, मिथ्यादर्शन और अप्रत्याख्यान ये पाँच क्रियाएँ हैं । छेदन, भेदन,
हिंसा आदि क्रियाओं में तत्पर होना अथवा दूसरों के द्वारा हिंसादि व्यापार किये जाने पर हर्षित होना
आरंभ क्रिया (२१) है । परिग्रह के नष्ट न होने देने के लिये निरन्तर प्रयत्न करना वा परिग्रह
को सुरक्षित रखने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है, वह पारिग्राहिकी क्रिया (२२) है । ज्ञान-
दर्शन आदि में छल-कपट करना, अर्थात् जो शास्त्रीय-ज्ञान अपने को है वह दूसरे को नहीं बताना,
यह माया क्रिया (२३) है । मिथ्यात्व क्रिया की, मिथ्यात्व क्रिया करने वालों की और मिथ्यात्व
के कारणों में प्रविष्ट मिथ्यादृष्टियों की 'तू बहुत अच्छा करता है' इत्यादि वचनों के द्वारा प्रशसा
करके उन्हें मिथ्यात्व में दृढ़ करना मिथ्यादर्शन क्रिया (२४) है । संयमघाती कर्म के उदय से
इन्द्रिय-विषयों का त्याग नहीं करना, प्रत्याख्यान नहीं करना अप्रत्याख्यान क्रिया (२५) है ॥ ११ ॥

इन्द्रिय, कषाय और अव्रतों के भी क्रियास्वभाव का उल्लंघन न होने से क्रिया वचन में ही
इनका ग्रहण हो जाता है अतः इनका पृथक् ग्रहण प्रपञ्च मात्र है, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि
इसमें अनेकान्त है । प्रश्न—इन्द्रिय, कषाय और अव्रत भी क्रिया का ही स्वभाव है और क्रिया के
ग्रहण में इनका भी ग्रहण हो जाता है, अतः इनका पृथक् ग्रहण करना निरर्थक है ? उत्तर—यह
एकान्त नियम नहीं है कि इन्द्रिय, कषाय और अव्रत क्रियास्वभाव वाले ही हों । क्योंकि नाम,

१. प्रवचनोपदिष्ट—मु., द । २. —आ ता ए—ता अ द व. भा. । ३. —विशामन—भा २ । ४. आह
तटम्यः पर प्रति आचार्याभिप्रायमज्ञात्वा स्वयमेव ।

क्रियास्वभावान्येवेति । कुतः ? नामस्थापनाद्रव्येन्द्रियकषायाव्रतेशु परिस्पन्दाभावात् । यतो नामेन्द्रियादौ न क्रियाऽस्ति नाममात्रत्वात् । स्थापनाया च न मुख्यक्रियाऽस्ति तदेवेदमिति वाग्बुद्धिप्रवृत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । द्रव्ये च प्रच्युतेन्द्रियकषायाव्रतक्रियापरिणामे अनागतेन्द्रियकषायाव्रतक्रियापरिणामाभिमुखे वा साम्प्रतिकेन्द्रियकषायाव्रतक्रियाणामभावान्न परिस्पन्दात्मिका क्रियाऽस्ति । अथवा, १नायमेकान्त, इन्द्रियकषायाव्रतानि क्रियास्वभावान्येवेति । कुत ? आदेशवचनात् । द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात् इन्द्रियकषायाव्रताना स्यात् क्रियास्वभावाऽनतिवृत्ति । पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् स्यात् क्रियास्वभावातिवृत्तिरिति । किञ्च,

शुभेतरास्रवपरिणामाभिमुखत्वात् इन्द्रियकषायाव्रतानां द्रव्यास्रवत्वात् । १३ ।

शुभेतरास्रवपरिणामाभिमुखत्वादिन्द्रियकषायाव्रताना द्रव्यास्रवत्वम्, भावास्रव कर्मादानम्, तच्च पञ्चविंशतिक्रियाभिरास्रवति कर्मेत्येतदर्थमिन्द्रियकषायाव्रतवचनम् ।

स्थापना और द्रव्य रूप इन्द्रिय, कषाय और अव्रतो मे परिस्पन्दता का अभाव होने से क्रियारूपता नहीं है । नाम इन्द्रिय, नाम कषाय और नाम अव्रत मे तो शब्द मात्र है, अत इनमे तो क्रियारूपता है ही नहीं । स्थापना निक्षेप मे 'यह वही है' ऐसा वचन और 'यह वही है' ऐसी बुद्धि की प्रवृत्ति मे वह स्थापित द्रव्य केवल निमित्त मात्र है अत इनमे भी मुख्य क्रियारूपता नहीं कही जा सकती । अतीत काल सम्बन्धी इन्द्रिय, कषाय और अव्रत रूप क्रिया परिणाम रूप द्रव्य मे भविष्यत्काल सम्बन्धी इन्द्रिय, कषाय और अव्रत क्रिया रूप परिणाम के अभिमुख द्रव्य मे वर्तमान काल सम्बन्धी इन्द्रिय, कषाय और अव्रत रूप क्रिया का अभाव होने से परिस्पन्दात्मक क्रिया का अभाव है । अथवा, यह एकान्त नियम भी नहीं है कि इन्द्रिय, कषाय और अव्रत क्रियास्वभाव वाले ही हो । क्योंकि आर्ष वचन से द्रव्यार्थिक नय को गौण करके और पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से यदि वर्णन किया जाता है तो क्रियास्वभाव का अतिक्रमण करने मे कथञ्चित् इन्द्रिय, कषाय और अव्रतो मे भी क्रिया स्वभावत्व है, अर्थात् वे क्रियास्वभाव का उल्लघन नहीं करते है तथा पर्यायार्थिक नय को गौण करके और द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से यदि कथन किया जाय तो इन्द्रिय, कषाय और अव्रतो मे क्रियारूपता नहीं भी है ॥ १२ ॥

अथवा, शुभाशुभास्रव परिणाम के अभिमुख होने से इन्द्रिय, कषाय और अव्रत द्रव्यास्रव है । इन्द्रिय, कषाय और अव्रत शुभाशुभ आस्रव परिणाम के अभिमुख होने से द्रव्यास्रव है तथा कर्मों का ग्रहण भाव आस्रव है और यह भाव आस्रव पञ्चीस क्रियाओं से होता है इसलिये इन्द्रिय, कषाय और अव्रतो का पृथक् ग्रहण किया गया है ॥ १३ ॥

१न वा प्रतिज्ञातविरोधात् । १४ । न वा एतत्प्रयोजनमस्ति । किं कारणम् ? प्रतिज्ञातविरोधात् । यत्प्रतिज्ञातः “कायवाङ्मनस्कर्मयोगः, स आस्रवः” [६।१।२] इति, तद्विरुध्यते,^३ ४द्रव्यास्रव इत्यभ्युपगमात् ।

५कार्यकारणक्रियाकलापविशेषज्ञापनार्थं वा । १५ । निमित्तनैमित्तिकविशेष-ज्ञापनार्थं तर्हि पृथगिन्द्रियादिग्रहणं क्रियते; सत्यम्, स्पृशत्यादयः क्रुध्यत्यादयः हिनस्त्यादयश्च क्रिया आस्रवः; इमाः पुनस्तत्प्रभवाः पञ्चविंशतिक्रियाः सत्स्वेतेषु त्रिषु प्राच्येषु परिणामेषु भवन्ति—यथा मूर्च्छा कारण परिग्रह कार्य तस्मिन्सति पारिग्राहिकी^६ ७क्रिया न्यासरक्षणाविनाशसस्कारादिलक्षणा । तथा, क्रोधः कारण प्रदोषश्च कार्य तस्मिन् सति प्रादोषिकी क्रिया । मानः कारण कार्यमप्रणतिः तस्या सत्यामपूर्वाधि-

ऐसा समाधान करना उचित नहीं है क्योंकि इसमें प्रतिज्ञा-विरोध आता है । क्योंकि ‘काय-वाङ्मन कर्मयोगः’ इस सूत्र से द्रव्यास्रव का ही निरूपण किया गया है, अतः स्वकीय प्रतिज्ञा-विरोध आता है ॥ १४ ॥

अथवा, क्रिया और इन्द्रिय, कषाय एव अव्रतो में कार्य-कारण भाव निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध का विशेष ज्ञान कराने के लिये ही आस्रव प्रकरण में इन्द्रियादि को पृथक्-पृथक् ग्रहण किया गया है । स्पर्श करता है, क्रोध करता है, हिंसा करता है, स्वाद लेता है, मान करता है, झूठ बोलता है, इत्यादि पाँच इन्द्रिय, चार कषाय और हिंसादि पाँच अव्रत रूप क्रियाएँ आस्रव हैं तथा सम्यक्त्व-वर्धिनो आदि पञ्चोस क्रियाएँ इन्हीं क्रोधादि, स्पर्शादि और हिंसादि क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि क्रोधादि कषाय, स्पर्शन आदि इन्द्रियो के विषय तथा हिंसादि भाव इन तीन रूप पूर्व परिणामों के होने पर ही पञ्चोस क्रियाएँ होती हैं । जैसे मूर्च्छा ममत्व परिणाम कारण है (मूर्च्छा लोभ कषाय है); परिग्रह कार्य है । इस मूर्च्छा रूप क्रिया और परिग्रह के ग्रहण रूप अव्रत के होने पर ही परिग्रह के सरक्षण, अविनाश और सस्कारादि लक्षण वाली पारिग्राहिकी क्रिया उत्पन्न होती है । अर्थात् लोभ कषाय और परिग्रह के होने पर ही परिग्रह का रखना, उसकी रक्षा करना, उसका सस्कार करना आदि क्रिया होती है । उसी प्रकार क्रोध कारण है और प्रदोष कार्य है, क्रोध के होने पर प्रादोषिकी क्रिया होती है । अर्थात् क्रोध आने पर ही दूसरों के दोषों की उद्भावना रूप क्रिया होती है । मान कषाय कारण है, नम्र नहीं होना कार्य है । मान कषाय के होने पर ही अपूर्व अधिकरण उत्पन्न करने वाली प्रात्यायिकी क्रिया होती है । माया कारण है, कुटिलता कार्य है । माया कषाय का उदय होने पर ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में माया प्रवृत्तिरूप माया क्रिया होती है । प्राणातिपात (जीवों का घात) कारण है और प्राणातिपातिकी क्रिया

१. आस्रव आचार्यं. नट्टय प्रति । २. नृपकारण । ३. कुत । ४. तवाभिप्रायेण । कायादियोगस्य आस्रव-
दानिमुद्रयेन नामप्रतिकार्यवत्त्वानामभ्युपगमान् इति यावत् । ५. आचार्यवचनेन प्रबुद्ध मन्त्राह तटम्य ।
६ त्रिविधनैमित्तिकी क्रिया । ७. त्रियाज्यागर्गना अ. मू. ।

करणोत्पादनत्वात् प्रात्यायिकी क्रिया । माया कारण कार्य कुटिलक्रिया, तस्या सत्या ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु मायाप्रवृत्तिक्रिया । प्राणातिपात. कारण कार्य प्राणातिपातिकी क्रिया । मृषावादाऽदत्तादानाऽब्रह्मचर्याणि कारण कार्यमसंयमोदयादाज्ञाव्यापादिकाः क्रिया । एवमितरत्रापि योज्यम् ।

इन्द्रियग्रहणमेवास्त्विति चेत्; न; तदभावेऽप्यास्रवसद्भावात् । १६ । स्यादेतत्—इन्द्रियग्रहणमेवास्तु, कुत ? लघुत्वात्—इन्द्रियैर्हि उपलभ्य विचार्य च कषायाव्रतक्रियासु प्रवर्तन्ते प्रजा । अत इन्द्रियवचनेनैव गतत्वात् कषायाव्रतक्रियाणामग्रहणमस्त्विति, तन्न, कि कारणम् ? तदभावेऽप्यास्रवसद्भावात् । यदि हीन्द्रियग्रहणमेव स्यात् प्रमत्तस्यैव आस्रव उक्त स्यात् नाप्रमत्तस्य । प्रमत्तो हि चक्षुरादिभिः रूपादिविषयासेवन प्रत्यादृत. रूपादीन् सेवमानोऽसेवमानो वा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभ-हिसादिकारणकषायाष्टकपरिणतः हिंसादीन् कुर्वन्नकुर्वन् वा सातत्येनाविरत प्रमत्तत्वात्

कार्य है । असत्य भाषण, चोरी, कुशील कारण है और असयम (अनन्तानुबन्धी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यानदि कषाय) के उदय से होने वाली आज्ञाव्यापादिका क्रिया कार्य है । इसी प्रकार अन्य क्रियाओं में भी कार्य-कारणभाव समझना चाहिये । अत कार्य-कारणभाव की अपेक्षा से भी क्रिया और इन्द्रिय, कषाय एवं अव्रतों में भिन्नता है क्योंकि कषायादि कारण और क्रियाएँ कार्य हैं और कारण-कार्य कथञ्चित् भिन्न-भिन्न होते हैं ॥ १५ ॥

आस्रव के कारणों में केवल इन्द्रियो का ग्रहण करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इन्द्रियो के अभाव में भी आस्रव का सद्भाव रहता है । प्रश्न—इन्द्रियो को ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि इससे सूत्र भी लघु (छोटा) हो जाता है । इन्द्रियो से ही ज्ञान करके और विचार के बाद कषाय एवं अव्रत रूप क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है । अतः इन्द्रियवचन के द्वारा सबका ग्रहण-ज्ञान हो जाने से कषाय, अव्रत और क्रियाओं का ग्रहण नहीं करना चाहिये । उत्तर—इन्द्रियो के द्वारा कषाय और अव्रत का ग्रहण नहीं होता क्योंकि इन्द्रियो के अभाव में भी आस्रव का सद्भाव पाया जाता है । अथवा, यदि इन्द्रियो को ही आस्रव में गिना जाय तो छठे गुणस्थान तक ही आस्रव का विद्यान होगा, अप्रमत्त के नहीं । क्योंकि प्रमत्त मानव ही चक्षु आदि इन्द्रियो से रूपादिक विषयो में आसक्त होता है तथा रूपादि इन्द्रियजन्य विषयो को सेवन करे या न करे तो भी हिंसादि की कारणभूत अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ रूप आठ कषायों में युक्त होता हुआ विषयो का सेवक कहलाता है तथा हिंसादि पापों को करता हुआ या नहीं करता हुआ भी निरन्तर अविरत एवं प्रमादी होने से सतत कर्मों का आस्रव करता है । परन्तु अप्रमत्त व्यक्ति पन्द्रह प्रकार के प्रमादों से रहित होकर भी मात्र योग और कषाय निमित्तक कर्मों का ग्रहण

कर्मादिते । अप्रमत्तस्तु पञ्चदशप्रमादातीतोऽपि योगकषायनिमित्तमास्रवमश्नुते । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाऽऽज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु च यथासम्भवं चक्षुरादीन्द्रियमनोविचाराभावेऽपि क्रोधादिहिंसापूर्वककर्मादानं दृश्यते । तस्मात् सर्वसग्रहार्थं कषायादिग्रहणं क्रियते ।

कषायाणां साम्परायिकभावेऽपि पर्याप्तत्वात् अग्रहणमिति चेत्; न; सन्मात्रेऽपि तत्प्रसङ्गात् । १७ । स्यान्मतम्—नाऽरक्तद्विष्टो? रूपादीनर्थान् चक्षुरादिभिरुपलभते, नचाऽरक्तद्विष्टो जीवान् हिनस्ति मृषावादादिषु वा प्रवर्तते, अतः कषायग्रहणेनैव साम्परायिकास्रवस्य? पर्याप्तत्वात् इन्द्रियाव्रतक्रियाणामग्रहणमस्तु इति, तन्न, किं कारणम्? सन्मात्रेऽपि तत्प्रसङ्गात् । उपशान्तकषायस्य कषायसन्मात्रावस्थाने चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणात् रागद्वेषहिंसाद्यात्मलाभप्रसङ्गः । किञ्च, चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणे वीतरागत्वात्, अन्यथा यस्य चक्षुरादिभी रूपादिग्रहणमात्रत्वात् रक्तद्विष्टत्वम्, तस्य वीतरागत्वाभावः । तस्मात् कषायग्रहणमात्रमयुक्तम् ।

करता है (आस्रव करता है) । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियो मे यथासम्भव चक्षु आदि इन्द्रियाँ और मनोविचार के न होने पर भी क्रोधादि कषाय और हिंसा आदि अव्रतपूर्वक कर्मों का आदान (आस्रव) देखा जाता है । अर्थात् मन और इन्द्रियो के अभाव मे भी कर्मों का ग्रहण निरन्तर होता रहता है । इसलिये सर्व आस्रवों के कारणों को ग्रहण करने के लिए कषाय और अव्रतो का ग्रहण करना उचित है ॥ १६ ॥

कषायों का साम्परायिक आस्रव मे सद्भाव होने से इन्द्रियादि का ग्रहण नहीं करना उचित नहीं है क्योंकि कषाय की सत्तामात्र मे भी इन्द्रिय विषयो के ग्रहण का प्रसंग आता है । प्रश्न—रागद्वेष से रहित व्यक्ति न तो चक्षुरादि इन्द्रियो के विषयभूत रूपादि पदार्थों को चक्षु आदि इन्द्रियो से ग्रहण करता है और न रागद्वेष रहित प्राणी जीवों को मारता है और न असत्य भाषण आदि मे प्रवृत्ति करता है, अतः कषाय के ग्रहण करने से सभी साम्परायिक आस्रवों का ग्रहण हो ही जाता है, अतः इन्द्रिय, अव्रत और क्रियाओं का ग्रहण नहीं करना चाहिये । अर्थात् कषाय ही ससार के कारणभूत साम्परायिक आस्रव के कारण है । उत्तर—ऐसी आशंका उचित नहीं है, क्योंकि केवल कषाय को साम्परायिक आस्रव का कारण मान लेने पर उपशातकषायी साधु के कषाय का सद्भाव रहने मात्र से चक्षु आदि इन्द्रियो के द्वारा रूपादि विषयो का ग्रहण करने के कारण रागद्वेष और हिंसा आदि की उत्पत्ति का प्रसंग आयेगा । अथवा, चक्षुरादि से रूपादि को ग्रहण करने मे वीतरागता होने से हिंसादि की उत्पत्ति नहीं होती है । यदि रूपादि के ग्रहण करने मात्र से रागद्वेषादि दोष उत्पन्न होते हो तो कोई वीतराग नहीं हो पाएगा (होगा) इसलिये कषाय का ही ग्रहण करना ठीक नहीं है । अर्थात् आस्रव के प्रकरण मे केवल कषाय (मात्र) का ग्रहण करना उपयुक्त नहीं है ॥ १७ ॥

अव्रतवचनमेवेति चेत्; न; तत्प्रवृत्तिनिमित्तनिर्देशार्थत्वात् । १८ । स्यादेतत्—
अव्रतवचनमेव युक्तं तत्रैवेन्द्रियकषायक्रियापरिणामान्तर्भावादिति; तन्न; किं कारणम् ?
तत्प्रवृत्तिनिमित्तनिर्देशार्थत्वात् । तस्य हि अव्रतस्येन्द्रियादिपरिणामा प्रवृत्तिनिमित्तानि
भवन्ति ततस्तद्ग्रहणं न्याय्यम् ।

आह—योगत्रयस्य एकान्नचत्वारिंशत्प्रभेदाः^१ सर्वात्मकार्यत्वात् संसारिणा सर्वेषां
साधारणाः, ततः फलानुभवप्रत्यविशेष इति ? अत्रोच्यते—नैतदेवम्, यस्मात् सत्यपि
प्रत्यात्मसंभवे तेषां परिणामेभ्यः अनन्तविकल्पेभ्यः विशेषोऽभ्यनुज्ञायते । कथमिति
चेत् ? उच्यते—

तीव्रमन्दज्ञाताऽज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥

अतिप्रवृद्धक्रोधादिवशात् तीव्रनात्तीव्रः । १ । बाह्याभ्यन्तरहेतुदीरगवशादुद्विक्त
परिणाम तीव्रतात् स्थूलभावात् तीव्र इत्युच्यते ।

अव्रत का ही ग्रहण करना चाहिये, ऐसा भी कहना उचित नहीं है क्योंकि अव्रत की प्रवृत्ति
के निमित्त निर्देश के लिये कषाय आदि का ग्रहण किया गया है । प्रश्न—इन्द्रिय, कषाय और
क्रियारूप परिणाम अव्रत में अन्तर्भूत हो जाते हैं, अतः आस्रव के प्रकरण में केवल अव्रत को
ही ग्रहण करना चाहिये, कषायादि को नहीं । उत्तर—यद्यपि अव्रत में इन्द्रिय, कषाय और
क्रियाएँ अन्तर्भूत हो सकती हैं, किन्तु अव्रत की प्रवृत्ति में इन्द्रिय, कषाय और क्रियाएँ निमित्त हैं
(अर्थात् इन्द्रिय, कषाय एवं क्रिया के निमित्त से ही आत्मा अव्रत में प्रवृत्ति करता है) अतः इस
प्रवृत्ति-निमित्तता का द्योतन करने के लिए इन्द्रिय, कषाय और क्रियाओं का पृथक् ग्रहण उचित
ही है ॥ १८ ॥

यहाँ कोई पूछता है प्रश्न—कि तीनों योगों के उनचालीस भेद हैं तथा वे योग सर्व आत्मा का
कार्य होने से सर्व ससारी प्राणियों के समान हैं अतः उनके फलानुभव के प्रति अविशेषता है ?
उत्तर—सर्व प्राणियों के योगों में समानता नहीं है क्योंकि ससारी प्राणियों के परिणाम अनन्त
प्रकार के हैं अतः उनमें विशेषता जानी जाती है । योग में क्या विशेषता है, उत्तर सूत्र कहते हैं—

**तीव्र, मन्द, ज्ञात और अज्ञात भाव के निमित्त से तथा अधिकरण विशेष और
वीर्य विशेष से आस्रव में विशेषता होती है ॥ ६ ॥**

अति प्रवृद्ध क्रोध, मान, माया और लोभादि के कारण परिणामों की तीव्रता को तीव्र
कहते हैं । वा बाह्य और आभ्यन्तर कारणों से कषायों की उदीरणा होने पर अत्यन्त सखिल
भाव होते हैं, अत्यन्त उग्र परिणाम होते हैं, उन परिणामों को तीव्र कहते हैं ॥ १ ॥

तद्विपरीतो मन्दः । २ । अनुदीरणप्रत्ययसन्निधानात् उत्पद्यमानोऽनुद्रिक्तः परिणामो १मन्दनात् गमनात् मन्द २इत्युच्यते ।

ज्ञातमात्रं ज्ञात्वा वा प्रवृत्तेर्ज्ञातम् । ३ । हिनस्मि इत्यसति परिणामे प्राणव्यपरोपणे ज्ञातमात्रं मया व्यापादित इति ज्ञातम् । अथवा 'अयं प्राणी हन्तव्यः' इति ज्ञात्वा प्रवृत्ते ज्ञातमित्युच्यते ।

मदात्प्रमादाद्वाऽनवबुध्य प्रवृत्तिरज्ञातम् । ४ । सुरादिपरिणामकृतात् करणव्यामोहकरात् मदाद्वा मनःप्रणिधानविरहलक्षणात् प्रमादाद्वा व्रज्यादिष्वनवबुध्य प्रवृत्तिरज्ञातमिति व्यवसीयते ।

अधिक्रियन्तेऽस्मिन्नर्था इत्यधिकरणम् । ५ । अर्थाः प्रयोजनानि पुरुषाणां यत्राधिक्रियन्ते प्रस्तूयन्ते तदधिकरणम्, द्रव्यमित्यर्थः ।

तीव्र से विपरीत परिणाम मन्द होते हैं । बाह्य आभ्यन्तर कारणों से कषायों की अनुदीरण के कारण से उत्पद्यमान अनुद्रिक्त परिणाम मन्द होने से मन्द कहलाते हैं । अर्थात् कषायों की उदीरण में परिणाम तीव्र होते हैं और कषाय की अनुदीरण में परिणाम मन्द होते हैं ॥ २ ॥

ज्ञात मात्र वा जानकर के प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है । मारने के परिणाम न होने पर भी हिंसा हो जाने पर 'मैंने मारा' यह जान लेना ज्ञात है । अथवा 'यह प्राणी मारने योग्य है' ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है ॥ ३ ॥

मद या प्रमाद से गमनादि क्रियाओं में बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है । जैसे—सुरापान करने वाले की इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों को मोहित करने वाले परिणाम मद कहलाते हैं । उस मद से तथा कुशल (आत्महितकारक) क्रियाओं के प्रति अनादर भाव रूप प्रमाद के कारण गमनादि क्रियाओं में बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव कहलाता है ॥ ४ ॥

जिसमें पदार्थ अधिकृत किये जाते हैं, वह अधिकरण है । आत्मा के प्रयोजन को अर्थ कहते हैं । जहाँ-जहाँ जिसमें प्रयोजन सिद्ध किये जाते हैं, प्रस्तुत किये जाते हैं वह अधिकरण है, द्रव्य है । अर्थात् क्रिया का आधारभूत द्रव्य अधिकरण है ॥ ५ ॥

द्रव्यस्यात्मसामर्थ्यं वीर्यम् । ६ । द्रव्यस्य शक्तिविशेषः सामर्थ्यं वीर्यमिति निश्चीयते ।

भावशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिर्भुजिवत् । ७ । यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्तामिति भुजि. प्रत्येक परिसमाप्यते तथा अयं भावशब्द. प्रत्येक तीव्रादिभिरभिसंबध्यते—तीव्रभाव मन्दभाव. ज्ञातभाव. अज्ञातभाव इति ।

युगपदसंभवात् भावशब्दस्यायुक्तं विशेषणमिति चेत्; न; बुद्धिविशेषव्यापारात् । ८ । स्यान्मतम्—भावो नाम द्रव्यस्य ग्रहेय. परिणामः, तस्यैकत्वात् सदात्मख्यापन युगपत्तीव्रादिविशेषणं चानुपपन्नम्, यथा गोत्वमेकं न खण्डमुण्डादीनां गोद्रव्याणां विशेषक गोप्रत्ययाभिधानहेतुत्वात् तथा भावः सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वात् न तीव्रादीनां विशेषक. इति; तन्न, किं कारणम्? बुद्धिविशेषव्यापारात् । बौद्धोऽयं व्यापार तीव्रादिपरिणामानां विशेषकः । कथम्? भावद्वैविध्यात् द्विविधो हि नो? द्रव्याणां भाव

द्रव्य का स्वसामर्थ्यं वीर्यं है । द्रव्य की शक्तिविशेष वा सामर्थ्यविशेष को वीर्यं कहते हैं ॥ ६ ॥

भुज् घातु की तरह भाव शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ लगाना चाहिये । जैसे—देवदत्त, जिनदत्त और गुरुदत्त को भोजन कराओ, इसमें भोजन कराओ, इस क्रिया का सम्बन्ध सब के साथ है अर्थात् देवदत्त को भोजन कराओ, जिनदत्त को भोजन कराओ इत्यादि । उसी प्रकार भाव शब्द तीव्र आदि प्रत्येक के साथ में जोड़ना चाहिये, जैसे—तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव और अज्ञातभाव ॥ ७ ॥

युगपद् असंभवता होने से भाव शब्द को तीव्र आदि का विशेषण बनाना अयुक्त है, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ बुद्धि विशेष का व्यापार है । प्रश्न—भाव शब्द का अर्थ द्रव्य का ग्रहेय (नहीं छोड़ने योग्य, सदा साथ में रहने वाले) परिणाम है । द्रव्य के साथ उसका एकत्व होने से भाव द्रव्य की सत्ता का छातक है अतः वह तीव्र आदि का विशेषण नहीं बन सकता जैसे एक गात्व, खण्ड, मुण्ड आदि गायो का (गो द्रव्य का) विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि गात्व सामान्य गो प्रत्यय के अभिधान का कारण है उसी प्रकार भाव द्रव्य की सत्ता के अभिधान का कारण है, तीव्र-मन्द आदि का नहीं? उत्तर—भाव का अर्थ यहाँ सत्ता नहीं है जिससे वह गोत्वादि की तरह तीव्र आदि का भेदक न हो सके; किन्तु यहाँ भाव शब्द का अर्थ बुद्धि सम्बन्धी व्यापार की प्रधानता है और यह बुद्धि विशेष का व्यापार तीव्रादि परिणामों का भेदक है । भावों में द्वैविध्य होने से हमारे (जैन-सिद्धान्त में) परिस्पन्द रूप और अपरिस्पन्द रूप भेद से द्रव्यों के भाव दो प्रकार के माने गये हैं ।

परिस्पन्दरूप. इतरश्च । तत्रापरिस्पन्दो द्रव्याणाम् अस्तित्वभावोऽनादिः । परिस्पन्द-
रूपस्तु व्ययोत्पादात्मक आदिमान् । तत्र^१ योऽपरिस्पन्दः स सामान्यमात्रगतो भावः
नासौ तीव्रादीनां विशेषकः । यस्तु कायादिक्रियालक्षणो भावः स कायादि^२सत्त्वस्य
युगपत्तीव्रादीनां च विशेषकः ^३कायवाङ्मनस्कर्मयोगाधिकारात् । ^४सोऽय विशेषः
बौद्धाद् व्यापारात् विभाव्यते । अथवा,^५ ६भाववत् आत्मनोऽव्यतिरेकात् तीव्रादीनामपि
भावसिद्धिः ।

किञ्च, भावभूयस्त्वात् । असंख्येयलोकपरिमाणा^७ हि भावाः एकैकस्मिन्नपि
कषायादिपरिणामे, ततो भावबहुत्वोपपत्तेः युगपदसभवात् एकस्य भावस्य अयुक्तः
सबन्धः इत्यवबोध्यम्^८ । ^९योऽपि त्वन्मत्याऽय भाव एकः तथापि बौद्धाद्
व्यापारात्सबन्धः सिद्धः ।

वीर्यस्यात्मपरिणामत्वात् पृथग्रहणमिति चेत्; न; तद्विशेषवतो १०व्यपरो-

इनमें अपरिस्पन्द रूप भाव अस्तित्व आदि है, जो अनादि है तथा परिस्पन्दात्मक भाव, उत्पाद और
व्ययात्मक है जो कि आदिमान् हैं । इन दोनों भावों में जो अपरिस्पन्दात्मक भाव है, वे
सामान्यात्मक हैं । सामान्यात्मक भाव तीव्रादि का विशेषक (भेदक) नहीं हो सकता ।
परन्तु जो कायादि की क्रिया रूप परिस्पन्दात्मक भाव है, वह भाव शरीर आदि के अस्तित्व
और युगपद् तीव्रादि का विशेषक (भेदक) होता ही है । यहाँ पर काय, वचन और मन रूप क्रिया
योग का अधिकार होने से परिस्पन्दात्मक क्रिया रूप भाव ही ग्राह्य है तथा ये तीव्र आदि विशेष
बुद्धि के व्यापार से ही होते हैं । अर्थात् तीव्र आदि में बुद्धि के व्यापार से ही विशेषता होती
है । अथवा भाव वाले आत्मा से अभिन्न होने के कारण तीव्र, मन्द, ज्ञात, अज्ञात भी भाव ही हैं ।
अर्थात् तीव्र आदि के भी भाव की सिद्धि है, आत्मा भाव वाला है और तीव्रादि आत्मा के भाव हैं ।

किञ्च, भावों में भूयिष्ठ है क्योंकि एक-एक कषायादि परिणाम में असंख्यात लोक प्रमाण
भाव होते हैं, अतः भावों में बहुत्व होने से युगपद् असम्भव एक सत्ता रूप भाव का यहाँ सम्बन्ध नहीं
है । अर्थात् कषाय के उदय स्थान से होने वाले भाव ही यहाँ विवक्षित हैं एक सत्ता रूप भाव यहाँ
विवक्षित नहीं है, ऐसा समझना चाहिए तथा जो भी तुम्हारी (शकाकार को) मति (बुद्धि)
में एक भाव है वह भाव भी बुद्धि के व्यापार के सम्बन्ध में सिद्ध होता है ॥ ८ ॥

आत्मा का ही परिणाम होने से वीर्य का पृथग् ग्रहण करना व्यर्थ है, ऐसा कहना भी उचित

१ द्वयोर्मध्ये । २. -मत्त्वम् मु । ३ सूत्रकाराभिप्रायमिति ज्ञापयति । ४. भावशब्दस्य द्वैविध्योऽपि
परिस्पन्दरूप एवेति कुतोऽवबोध्यते इत्याशङ्क्य परिहृयति । ५ अङ्गीकृत्याप्याह । ६ भाववन्नात् मु ।
७. -गिणामा हि मु., द. । ८. -प्रत्ये मु । ९. तथापि त्वन्मा, अ., म., द. । १०. हिमादिषु ।

पणादिष्वास्त्रवफलभेदज्ञापनार्थत्वात् । ६ । स्यान्मतम्—पृथग् वीर्यग्रहणमनर्थकम् । कुतः ? आत्मपरिणामत्वात् । जीवाधिकरणस्य हि परिणामो वीर्यमधिकरणग्रहणेनैव गृह्यत इति; तन्न, किं कारणम् ? तद्विशेषवतो व्यपरोपणादिष्वास्त्रवादिज्ञापनार्थत्वात् । वीर्यवतो हि आत्मनः तीव्रतीव्रतरादिपरिणामविशेषो जायते ।

तथा च तीव्रादिग्रहणसिद्धिः । १० । तेन प्रकारेण तथा आस्त्रवफलभेद-ज्ञापनेनेत्यर्थः, तीव्रादीना पृथग्ग्रहण सिद्ध भवति । इतरथा हि जीवाधिकरणस्वरूपत्वात् तीव्रादीना पृथग्ग्रहणमनर्थक स्यात् ।

तन्निमित्तत्वाच्छरीराद्यानन्त्यसिद्धिः । ११ । कार्यभेदेनावश्य कारणभेदपूर्वकेण भवितव्यम् । उक्ताश्चानन्ता आस्त्रवभेदा अनुभागविकल्पात्, ततस्तत्कार्यमात्मनः शरीराद्यानन्त्यं सिद्ध्यति । कार्यानन्त्यं च कारणानन्त्यस्यानुमानम् ? ।

अत्राह—अधिकरणमुक्त तत्स्वरूपमनिर्ज्ञातिम्, अतस्तदुच्यतामिति ? तत्र भेदप्रतिपादनद्वारेण अधिकरणस्वरूपनिर्ज्ञानार्थमिदमुच्यते—

नही है, क्योंकि वीर्यविशेष से हिंसादि आस्त्रवो में फलविशेष का ज्ञापन करने के लिये वीर्यविशेष का पृथग् ग्रहण किया गया है । प्रश्न—आत्मा का ही परिणाम होने से वीर्य को पृथग् ग्रहण करना निरर्थक है, क्योंकि अधिकरण के ग्रहण करने से जीवाधिकरण के परिणाम (पर्याय) वीर्य का ग्रहण हो ही जाता है । उत्तर—यद्यपि वीर्य-शक्ति आत्म-परिणाम रूप है और जीवाधिकरण का परिणाम होने से 'अधिकरण' में ही गृहीत हो जाती है फिर भी शक्तिविशेष से हिंसादि में विशेषता आती है, यह सूचन करने के लिये वीर्य को पृथग् ग्रहण किया है । क्योंकि शक्तिशाली आत्मा के तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम परिणाम होते हैं ॥ ६ ॥

उसी से तीव्रादि के ग्रहण की सिद्धि होती है । उन तीव्र आदि परिणामों से आस्त्रव में भेद बताने के लिए ही तीव्र आदि का पृथग् ग्रहण सिद्ध होता है, अन्यथा केवल अधिकरण से ही सर्व कार्य चल सकता था, क्योंकि तीव्र आदि जीवाधिकरण रूप ही है, उस विवक्षा से तीव्र आदि का पृथग् ग्रहण व्यर्थ होता ॥ १० ॥

तीव्र आदि भावों के निमित्त से ही शरीर आदि के अनन्त की सिद्धि होती है, कारणभेद से कार्यभेद अवश्य होता है । अतः जब तीव्र आदि अनुभाग के भेद से आस्त्रव अनन्त प्रकार के कहे गये हैं तो उसके कार्यभूत आत्मा के शरीर आदि भी अनन्त प्रकार के सिद्ध होते हैं । क्योंकि कार्य की अनन्तता से ही कारण की अनन्तता का अनुमान लगाया जाता है ॥ ११ ॥

यहाँ कोई कहता है कि आस्त्रव के अधिकरण का तो वर्णन किया है, परन्तु अधिकरण का

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥

उक्तलक्षणा जीवाऽजीवाः । १ । जीवानामजीवानां च लक्षणं व्याख्यातम् । पुनर्वचनमिदानीं किमर्थम् ?

पुनर्वचनमधिकरणविशेषज्ञापनार्थम् । २ । पुनर्वचनं क्रियते अधिकरणविशेषज्ञापनार्थम् । जीवाऽजीवानामधिकरण इत्ययं विशेषो ज्ञापयितव्य इति । कः पुनरसौ ? हिंसाद्युपकरणभावः ।

द्विवचनप्रसङ्ग इति चेत्; न; पर्यायाणामधिकरणत्वात् । ३ । स्यादेतत्—मूलपदार्थयोर्द्वित्वात् जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवाविति द्विवचनं प्राप्नोतीति, तन्न, किं कारणम् ? पर्यायाणामधिकरणत्वात् । न जीवाजीवसामान्यमधिकरणत्वं विभर्ति । किं तर्हि ? पर्याया । येन केनचित् पर्यायेण विशिष्टं द्रव्यम् अधिकरणमित्याख्यायते । ततो बहुवचनं न्यायप्राप्तम् ।

जीवाजीवाधिकरणमित्यस्तु लघुत्वादिति चेत्; न; वृत्तिद्वयेऽप्यभिप्रेतार्थगत्य-

स्वरूप क्या है, वा अधिकरण कितने प्रकार के है, यह नहीं जाना गया ? अतः अधिकरण का स्वरूप कहना चाहिये ? इस आशका का निराकरण और अधिकरण का स्वरूप और उसके भेदों को जानने के लिए सूत्र कहते हैं—

जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण के भेद से अधिकरण दो प्रकार का है ॥ ७ ॥

जीव और अजीव का लक्षण पूर्व में कह चुके हैं । प्रश्न—यदि जीव-अजीवादि का लक्षण कह दिया है तो यहाँ जीवादि का पुनर्वचन किसलिये है ? ॥ १ ॥

उत्तर—जीवादि का पुनर्वचन अधिकरणविशेष की प्रतिपत्ति के लिए (ज्ञान कराने के लिये) है । पुनर्वचन अधिकरणविशेष के ज्ञापनार्थ है । यद्यपि जीव और अजीव की व्याख्या हो चुकी है, फिर भी अधिकरण विशेष का निर्देश करने के लिये पुनः जीव-अजीव को ग्रहण किया है । क्योंकि हिंसा आदि के उपकरण रूप से जीव और अजीव ही अधिकरण होते हैं ॥ २ ॥

द्विवचन का प्रसङ्ग आयेगा, ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि यहाँ पर्यायों के अधिकरण का वर्णन है । प्रश्न—मूल पदार्थ जीव और अजीव दो हैं अतः सूत्र में 'जीवाजीवौ' ऐसा दो वचन होना चाहिये, 'जीवाजीवाः' ऐसा बहुवचन नहीं । उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि यहाँ जीव और अजीव यह सामान्य अधिकरण विवक्षित नहीं है, परन्तु पर्याय रूप विशेष अधिकरण विवक्षित है । 'अनन्त पर्याय विशिष्ट जीव और अजीव द्रव्य अधिकरण बनते हैं' इस बात की सूचना देने के लिये बहुवचन का प्रयोग किया गया है ॥ ३ ॥

'जीवाजीवाधिकरण' ऐसा सूत्र बनाने से सूत्र में अल्प अक्षर हो जायेगा, ऐसा भी कहना

भावात् । ४ । स्यादेतत्—‘जीवाजीवाधिकरणम्’ इत्येतत्सूत्रमस्तु, कुतः ? लघुत्वादिति; तन्न; किं कारणम् ? वृत्तिद्वयेऽप्यभिप्रेतार्थगत्यभावात् । अत्र द्वितीयी वृत्तिः स्यात्—जीवाजीवावेवाधिकरणम्, जीवाजीवयोर्वाऽधिकरण जीवाजीवाधिकरणमिति ? न तावत् सामानाधिकरण्यलक्षणा वृत्तिरूपपद्यते, जीवाजीवत्वविशेषणविशिष्टाधिकरणमात्र-प्रतिपत्तेः आस्रवविशेषज्ञापनाभावात् अभिप्रेतार्थगत्यभावः । नापि भिन्नाधिकरणा वृत्तिः युज्यते; तयोराधारमात्रप्रतिपत्तेः अभिप्रेतास्रवविशेषार्थगत्यभाव इति । न च तयोरधिकरण व्यतिरिक्तमुपलभ्यते, तस्मादस्तु तयोराद्य एव पाठः । अथ जीवाजीवाधिकरण कस्य ? आस्रवः प्रकृतः, तस्येत्यभिसंबध्यते । स तर्हि तथा?निर्देशः कर्तव्यः ? न कर्तव्यः ।

अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामोपपत्तेरास्रवस्येत्यभिसंबन्धः । ५ । यथा ‘उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रयस्वैनम्’ ‘देवदत्तम्’ इति अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामो भवति,

योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों के समास में अभिप्रेत अर्थ का ज्ञान नहीं होता । प्रश्न—‘जीवाजीवाधिकरण’ ऐसा बनाना चाहिये, क्योंकि इससे सूत्र में लघुता आती है । उत्तर—‘जीवाजीवाधिकरण’ ऐसा सूत्र बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के समास होते हैं अतः अभिप्रेत अर्थ का ज्ञान नहीं होगा । जीव और अजीव ही अधिकरण हैं या ‘जीव और अजीव का अधिकरण’ इस प्रकार दो तरह से समास होने हैं । ‘जीव और अजीव ही अधिकरण’ ऐसा सामानाधिकरण अर्थ में समास करने पर जीवत्व और अजीवत्व से विशिष्ट अधिकरण मात्र की प्रतिपत्ति होगी, आस्रव विशेष का ज्ञान नहीं हो सकेगा । अतः अभिप्रेत अर्थ के ज्ञान का अभाव होने से इसमें सामानाधिकरण्य लक्षण समास तो नहीं हो सकता । ‘जीव और अजीव का अधिकरण’ ऐसा भिन्नाधिकरणक पष्ठो तत्पुरुष समास करने पर भी जीव और अजीव के आधार मात्र का ही ज्ञान हागा, आस्रवविशेष का नहीं । अतः ‘आस्रवविशेष’ इस अभिप्रेत अर्थ के ज्ञान के अभाव का कारण होने से भिन्नाधिकरणक पष्ठो तत्पुरुष समास करना भी उचित नहीं है तथा ‘जीवाजीवाधिकरण’ इस पाठ से जीव और अजीव की अधिकरण-व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं होती, इसलिये प्रकृतपाठ ‘अधिकरणं जीवाजीवाः’ ही ठीक है । ‘जीव और अजीव किसके अधिकरण है ?’ यह प्रश्न होने पर ‘अर्थ के वश से विभक्ति का परिणामन या अध्याहार होता है ।’ इस नियम के अनुसार ‘आस्रवस्य’ यह आस्रव का सम्बन्ध हो जाता है । अर्थात् जीव और अजीव आस्रव के अधिकरण (आधार) है, ऐसा अर्थ फलित हो जाता है । प्रश्न—यदि जीव और अजीव आस्रव के अधिकरण है तो सूत्र में आस्रव का निर्देश होना चाहिये ? ॥ ४ ॥

उत्तर—‘जीव और अजीव किसके अधिकरण है ?’ यह प्रश्न होने पर ‘अर्थ के वश से विभक्ति का परिणामन होता है’ इस नियम के अनुसार ‘आस्रवस्य’ यह आस्रव-सम्बन्ध हो जाता

एवमिहाप्यधिकरणं जीवाजीवौ कस्य ? आस्रवस्येत्यभिसम्बन्धोऽर्थवशाद्देदितव्यः । तदुभयमधिकरणं दशप्रकारम्—विषलवणक्षारकटुकाम्लस्नेहाग्नि—दुष्प्रयुक्तकायवाङ्मनो-योगभेदात् ।

किमेतावानेव भेदः, आहोस्वित् कश्चिदन्योऽप्यस्ति ? अस्तीति । आह—यद्येवम् आद्यस्यैव तावद्भेदः कथ्यतामिति ? अत्रोच्यते—

**आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रि-
स्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥ ८ ॥**

आद्याऽग्रहणं सामर्थ्यात् सिद्धेरिति चेत्; न; विस्पष्टार्थत्वात् । १ । स्यान्मतम्—
आद्यग्रहणमनर्थकम् । कुतः ? सामर्थ्यात् सिद्धेः । किं पुनः सामर्थ्यम् ?

है । जैसे कि 'देवदत्त के ऊँचे मकान है, उसे बुलाओ' यहाँ उसके साथ देवदत्त का कर्मकारक रूप से सम्बन्ध हो जाता है । उसी प्रकार यहाँ पर भी 'जीवाजीव अधिकरण किसके है', ऐसा प्रश्न होने पर 'आस्रव के है' ऐसा अर्थवशात् सम्बन्ध लगाना चाहिए । ये दोनों अधिकरण दस प्रकार के हैं—विष, लवण, क्षार, कटुक, अम्ल, स्नेह, अग्नि और छोटे रूप से प्रयुक्त मन-वचन और काय ॥ ५ ॥

विशेष—जीव और अजीव ये दो आस्रव के अधिकरण या आधार हैं । यद्यपि सम्पूर्ण शुभ और अशुभ आस्रव जीव के ही होता है लेकिन आस्रव के निमित्त जीव और अजीव दोनों होते हैं, अतः दोनों को आस्रव का अधिकरण कहा गया है ।

प्रश्न—आस्रव के इतने ही भेद हैं कि अन्य भी कोई भेद है ? उत्तर—आस्रव के अन्य भी भेद हैं । यदि अन्य भेद हैं तो जीवाधिकरण के कितने भेद हैं ? उनका कथन करना चाहिये, ऐसा पूछने पर सर्वप्रथम जीवाधिकरण के भेद कहते हैं—

संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ; मन, वचन, काय योग; कृत, कारित, अनुमोदना तथा क्रोध, मान, माया और लोभविशेष; ये क्रमशः तीन-तीन-तीन और चार हैं । इनको परस्पर गुणा करने से जीवाधिकरण से होने वाले आस्रव के १०८ भेद हैं । इनका आधार जीव है ॥ ८ ॥

'आद्य' शब्द के नहीं ग्रहण करने पर भी सामर्थ्य से सिद्धि हो जाती है । ऐसा नहीं है, विषय को स्पष्ट करने के लिये 'आद्य' शब्द का प्रयोग किया है । प्रश्न—आगे के सूत्र में कहे जाने वाले 'पर' वचन के सामर्थ्य से 'आद्य' शब्द की सिद्धि स्वतः हो जाती है, अर्थात् यह सिद्ध हो जाता है कि इस सूत्र में आद्य जीवाधिकरण का प्रकरण है, अतः 'आद्य' शब्द का ग्रहण व्यर्थ है । उत्तर—

वक्ष्यमाणानन्तरसूत्रे 'पर'वचनम्, तेनाद्यमिदं विज्ञायत इति, तन्न; किं कारणम् ? विस्पष्टार्थत्वात् । आनुमानिके हि सति सप्रत्येयप्रतिपत्तेर्गौरवं स्यात् ।

प्रयत्नावेशः संरम्भः । २ । प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमादवतः प्रयत्नावेशः सरम्भः इत्युच्यते ।

साधनसमभ्यासीकरणं समारम्भः । ३ । साध्याया क्रियायाः साधनानां समभ्यासीकरणं समाहारः समारम्भ इत्याख्यायते ।

प्रक्रमः आरम्भः । ४ । प्रशब्दस्यादिकर्मणि प्रवृत्तेः आदौ क्रमः प्रक्रमः आरम्भः इति विज्ञायते । 'आङ्' आदिकर्मणो द्योतनत्वात् ।

तत्त्वकथनात् सर्वे भावसाधनाः । ५ । संरम्भण संरम्भः समारम्भण समारम्भः, आरम्भणमारम्भ इति ।

व्याख्यातार्थो योगशब्दः । ६ । योगशब्दस्यार्थो व्याख्यातः "कायवाङ्मनस्कर्म-योगः" [६।१] इति ।

यद्यपि आगे के सूत्र में 'पर' शब्द के देने से यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ जीवाधिकरण का प्रकरण है तथापि स्पष्ट अर्थ का बोध कराने के लिये इस सूत्र में 'आद्य' पद दिया गया है क्योंकि अनुमान से अर्थ के जानने में कठिनाई होती है ॥ १ ॥

प्रयत्न विशेष को सरम्भ कहते हैं । प्रमादी पुरुष का प्राणघात आदि के लिए प्रयत्न करने का सकल्प सरम्भ है ॥ २ ॥

हिंसादि साधनों को एकत्र करना समारम्भ है । साध्य क्रिया के साधनों को इकट्ठा करना समारम्भ है ॥ ३ ॥

प्रक्रम आरम्भ है । 'प्र' शब्द का अर्थ है आदि कर्म में 'क्रम' प्रवृत्ति करना, अर्थात् प्रक्रम का अर्थ आरम्भ करना, काय शुरू करना आरम्भ है । आङ् आदि कर्म (क्रिया) का द्योतक है ॥ ४ ॥

तत्त्व का कथन करने से सर्व ही (ये तीनों शब्द) भाव साधन है । अर्थात् सरम्भण सरम्भ, समारम्भण समारम्भ और आरम्भण आरम्भ है ॥ ५ ॥

'कायवाङ्मनस्कर्मयोग' इस सूत्र में योग शब्द का व्याख्यान कर चुके हैं ॥ ६ ॥

कृतवचनं स्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थम् । ७ । स्वातन्त्र्यविशिष्टेनात्मना यत्प्रादुर्भावितं तत्कृतमित्युच्यते ।

कारिताभिधानं परप्रयोगापेक्षम् । ८ । परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमानं कारितमिति कथ्यते ।

अनुमतशब्दः प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदर्शनार्थः । ९ । यथा मौनव्रतिकश्चक्षुष्मान् पश्यन् क्रियमाणस्य कार्यस्याप्रतिषेधात् अभ्युपगमात् अनुमन्ता, तथा कारयिता प्रयोक्तृत्वात्, तत्समर्थाचरणावहितमनःपरिणामः अनुमन्तेत्यवगम्यते ।

अभिहितलक्षणाः कषायाः । १० । कषायाणां लक्षणमभिहितम्—कषन्त्यात्मानम् अतः कषाया इति ।

विशिष्यते विशिष्टिर्वा विशेषः । ११ । विशिष्यतेऽर्थोऽर्थान्तरादिति विशेषः । अथवा, विशिष्टिर्वा विशेषः ।

तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धः । १२ । स विशेषशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते—सरम्भविशेषः समारम्भविशेष इत्यादि ।

कृत वचन स्वातन्त्र्य प्रतिपत्ति के लिए है । स्वतन्त्र रूप से जो आत्मा के द्वारा किया जाता है, वह कृत है ॥ ७ ॥

पर प्रयोग की अपेक्षा कारित का अभिधान है । जो दूसरे के द्वारा कराया जाता है, वह कारित कहलाता है ॥ ८ ॥

अनुमत शब्द से प्रयोजक के मानसिक परिणामों की स्वीकृति दर्शायी गई है । अर्थात् करने वाले के मानस परिणामों की स्वीकृति अनुमत है । जैसे कोई मौनी व्यक्ति किये जाने वाले कार्य का यदि निषेध नहीं करता है तो वह उसका अनुमोदक माना जाता है, उसी प्रकार कराने वाला प्रयोक्ता होने से और उन परिणामों का समर्थक होने से अनुमोदक है ॥ ९ ॥

क्रोधादि कषायों का लक्षण कह चुके हैं कि जो आत्मा को कसती है, दुःख देती है, वे कषाय हैं ॥ १० ॥

अर्थ का अर्थान्तर से जाना जाना विशेष है । विशेष किया जाता है वा विशेष करना, वह विशेष है । अथवा विशिष्टि को विशेष कहते हैं ॥ ११ ॥

विशेष का सम्बन्ध सबके साथ लगाना चाहिये । वह विशेष शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्धित है । जैसे—सरम्भविशेष, समारम्भविशेष, आरम्भविशेष, कृतविशेष, कारितविशेष, अनुमोदितविशेष, योगविशेष और कषायविशेष ॥ १२ ॥

विशेषैरिति निर्देशानुपपत्तिः क्रियापदाभावात् । १३ । यथा देवदत्तेन भुक्तं पाणिना कृतमिति क्रियापदप्रयोगे सति कर्तृ-करणनिर्देश उपपद्यते न तथेह क्रियापदमस्तीति विशेषैरिति निर्देशो नोपपद्यते ।

न वा, वाक्यशेषापेक्षत्वात् । १४ । नवैष दोषः । किं कारणम् ? वाक्यशेषापेक्षत्वात् क्रियापदमत्रोपस्कियते—सरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैः 'भिद्यते' इति । अप्रयुक्तक्रियापेक्षा हि कारकविवक्षा दृश्यते—शङ्कुलयाः खण्डः, प्रविशपिण्डीमिति यथा ।

अधिकृताभिसंबन्धाद्वा । १५ । अथवा, अधिकृतो भेदशब्द 'पूर्वस्य भेदा' इति, अतः स इहाभिसंबन्ध्यत इति तदपेक्षः कारकनिर्देशो वेदितव्यः ।

त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुरिति सुजन्तानां यथाक्रममभिसंबन्धः । १६ । एते त्रयस्त्रिणव्दा-

प्रश्न—क्रियापद का अभाव होने से विशेष के निर्देश की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसे—देवदत्त ने खाया, हाथ से काम किया, क्रियापद का प्रयोग होने पर ही कर्त्ता के कारण का निर्देश होता है, परन्तु इस सूत्र में क्रियापद नहीं है, अतः विशेष के द्वारा निर्देश की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ? ॥ १३ ॥

उत्तर—इस सूत्र में क्रिया नहीं होने से विशेष निर्देश की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ वाक्य विशेष की अपेक्षा से 'भिद्यते' क्रियापद का अध्याहार करके नाना चाहिये कि सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ, योग, कृत, कारित, अनुमोदित तथा कषायविशेष के द्वारा आस्रव का भेद होता है । अर्थात् 'भिद्यते' क्रियापद का अध्याहार करके 'विशेषैः' निर्देश की सार्थकता समझनी चाहिये । क्योंकि अप्रयुक्त क्रियापेक्षा (क्रिया के नहीं कहने पर भी क्रिया की अपेक्षा रखकर) ही कारक विवक्षा देखी जाती है, अर्थात् कर्त्ता और कारण का निर्देश क्रियापद के होने पर ही सार्थक होता है । जैसे—'शङ्कुलया खडः' शकुलि (सरांता) के द्वारा किया हुआ खण्ड । इसमें तृतीया विभक्ति के साथ-कृतक्रिया के साथ समास का सम्बन्ध है । अर्थात् शकुलि खड में कृतक्रिया का प्रयोग नहीं होने पर भी कृतक्रिया की अपेक्षा निर्देश है । वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये ॥ १४ ॥

अथवा, अधिकृत अधिसम्बन्ध से भेद का ग्रहण करना चाहिए । 'पूर्वस्य भेदा' उन गूनाश में भेद शब्द का अधिकार चला आ रहा है । उसकी अपेक्षा 'विशेषैः' में कारण निर्देश उपयुक्त है ॥ १५ ॥

त्रि त्रि त्रि चतुर् आदि सुजन्त सख्या शब्दों का क्रमशः सम्बन्ध लगाना चाहिए । त्रि त्रि त्रि

कृतवचनं स्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थम् । ७ । स्वातन्त्र्यविशिष्टेनात्मना यत्प्रादुर्भावितं तत्कृतमित्युच्यते ।

कारिताभिधानं परप्रयोगापेक्षम् । ८ । परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमानं कारितमिति कथ्यते ।

अनुमतशब्दः प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदर्शनार्थः । ९ । यथा मौनव्रति-
कञ्चक्षुष्मान् पश्यन् क्रियमाणस्य कार्यस्याप्रतिषेधात् अभ्युपगमात् अनुमन्ता, तथा
कारयिता प्रयोक्तृत्वात्, तत्समर्थाचरणावहितमनःपरिणामः अनुमन्तेत्यवगम्यते ।

अभिहितलक्षणाः कषायाः । १० । कषायाणां लक्षणमभिहितम्—कषन्त्यात्मानम्
अतः कषाया इति ।

विशिष्यते विशिष्टिर्वा विशेषः । ११ । विशिष्यतेऽर्थोऽर्थान्तरादिति विशेषः ।
अथवा, विशिष्टिर्वा विशेषः ।

तस्य प्रत्येकमभिसंबन्धः । १२ । स विशेषशब्दः प्रत्येकमभिसंबन्ध्यते—सरम्भ-
विशेषः समारम्भविशेष इत्यादि ।

कृत वचन स्वातन्त्र्य प्रतिपत्ति के लिए है । स्वतन्त्र रूप से जो आत्मा के द्वारा किया जाता है, वह कृत है ॥ ७ ॥

पर प्रयोग की अपेक्षा कारित का अभिधान है । जो दूसरे के द्वारा कराया जाता है, वह कारित कहलाता है ॥ ८ ॥

अनुमत शब्द से प्रयोजक के मानसिक परिणामों की स्वीकृति दर्शायी गई है । अर्थात् करने वाले के मानस परिणामों की स्वीकृति अनुमत है । जैसे कोई मौनी व्यक्ति किये जाने वाले कार्य का यदि निषेध नहीं करता है तो वह उसका अनुमोदक माना जाता है, उसी प्रकार कराने वाला प्रयोक्ता होने से और उन परिणामों का समर्थक होने से अनुमोदक है ॥ ९ ॥

क्रोधादि कषायों का लक्षण कह चुके हैं कि जो आत्मा को कसती है, दुःख देती है, वे कषाय हैं ॥ १० ॥

अर्थ का अर्थान्तर में जाना जाना विशेष है । विशेष किया जाता है वा विशेष करना, वह विशेष है । अथवा विशिष्टि को विशेष कहते हैं ॥ ११ ॥

विशेष का सम्बन्ध सबके साथ लगाना चाहिये । वह विशेष शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्धित है । जैसे—सरम्भविशेष, समारम्भविशेष, आरम्भविशेष, कृतविशेष, कारितविशेष, अनुमोदित-विशेष, योगविशेष और कषायविशेष ॥ १२ ॥

विशेषैरिति निर्देशानुपपत्तिः क्रियापदाभावात् । १३ । यथा देवदत्तेन भुक्तं पाणिना कृतमिति क्रियापदप्रयोगे सति कर्तृ-करणनिर्देश उपपद्यते न तथेह क्रियापदमस्तीति विशेषैरिति निर्देशो नोपपद्यते ।

न वा, वाक्यशेषापेक्षत्वात् । १४ । नवैष दोषः । किं कारणम् ? वाक्यशेषापेक्षत्वात् क्रियापदमत्रोपस्कियते—सरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैः 'भिद्यते' इति । अप्रयुक्तक्रियापेक्षा हि कारकविवक्षा दृश्यते—शङ्कुलया^१ खण्ड , प्रविशपिण्डीमिति यथा ।

अधिकृताभिसंबन्धाद्वा । १५ । अथवा, अधिकृतो भेदशब्दः 'पूर्वस्य भेदा' इति, अतः स इहाभिसंबन्ध्यत इति तदपेक्षः कारकनिर्देशो वेदितव्यः ।

त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुरिति सुजन्तानां यथाक्रममभिसंबन्धः । १६ । एते त्रयस्त्रिंशब्दा-

प्रश्न—क्रियापद का अभाव होने से विशेष के निर्देश की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जैसे—देवदत्त ने खाया, हाथ से काम किया, क्रियापद का प्रयोग होने पर ही कर्ता के करण का निर्देश होता है, परन्तु इस सूत्र में क्रियापद नहीं है, अतः विशेष के द्वारा निर्देश की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ? ॥ १३ ॥

उत्तर—इस सूत्र में क्रिया नहीं होने से विशेष निर्देश की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ वाक्य विशेष की अपेक्षा से 'भिद्यते' क्रियापद का अध्याहार कर लेना चाहिये कि सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ, योग, कृत, कारित, अनुमोदित तथा कषायविशेष के द्वारा आस्रव का भेद होता है । अर्थात् 'भिद्यते' क्रियापद का अध्याहार करके 'विशेषैः' निर्देश की सार्थकता समझनी चाहिये । क्योंकि अप्रयुक्त क्रियापेक्षा (क्रिया के नहीं कहने पर भी क्रिया की अपेक्षा रखकर) ही कारक विवक्षा देखी जाती है, अर्थात् कर्ता और करण का निर्देश क्रियापद के होने पर ही सार्थक होता है । जैसे—'शङ्कुलया खड' शकुलि (सरोता) के द्वारा किया हुआ खण्ड । इसमें तृतीया विभक्ति के साथ-कृतक्रिया के साथ समास का सम्बन्ध है । अर्थात् शकुलि खड में कृतक्रिया का प्रयोग नहीं होने पर भी कृतक्रिया की अपेक्षा निर्देश है । वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये ॥ १४ ॥

अथवा, अधिकृत अधिसम्बन्ध से भेद का ग्रहण करना चाहिए । 'पूर्वस्य भेदाः' इस सूत्रांश में भेद शब्द का अधिकार चला आ रहा है । उसकी अपेक्षा 'विशेषैः' में करण निर्देश उपयुक्त है ॥ १५ ॥

त्रि त्रि त्रि चतुर् आदि सुजन्त सख्या शब्दों का क्रमशः सम्बन्ध लगाना चाहिए । त्रि त्रि त्रि

अतुशब्दश्च संरम्भादिभिः यथाक्रममभिसंबध्यन्ते सुजन्ताः, संरम्भसमारम्भारम्भास्त्रयः
योगास्त्रयः कृतकारितानुमतास्त्रयः कषायाश्चत्वार इत्येतेषा गणनाभ्यावृत्तिः सुचा द्योत्यते ।

एकश इति वीप्सार्थनिर्देशः । १७ । एकशब्दः वीप्सार्थद्योतनः “संख्यैका-
द्वीप्सायाम्”^१ इति शस् । एकमेकं त्र्यादीन् भेदान्नयेदित्यर्थः ।

संरम्भादित्रयस्यादौ वचनं वस्तुत्वात् । १८ । संरम्भादित्रयमिदं वस्तु तद्भेद-
हेतुत्वात् इतरेषाम्, अतोऽस्यादौ वचनं क्रियते ।

योगादीनामानुपूर्व्यवचनं पूर्वापरविशेषणत्वात् । १९ । योगादीनामानुपूर्व्यवचनं
क्रियते । कुत ? पूर्वापरविशेषणत्वात् । तस्मात् क्रोधादिचतुष्टयकृतकारितानुमतभेदात्
कायादियोगानां संरम्भसमारम्भारम्भाः विशेष्याः प्रत्येकं षट्-त्रिंशद्विकल्पाः । तत्र
संरम्भस्तावत्-क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः, लोभ-
कृतकायसंरम्भः, क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः,
लोभकारितकायसंरम्भः, क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमत-

इत्यादि सुजन्त सख्या का सम्बन्ध संरम्भ, समारम्भ आदि से क्रमशः लगाना चाहिए । जैसे संरम्भ,
समारम्भ, आरम्भ ये तीन हैं; कृत, कारित, अनुमोदित ये तीन, योग तीन और कषाय चार हैं ।
इस प्रकार इनकी गणना की अभ्यावृत्ति सुच् प्रत्यय से प्रकट होती है ॥ १६ ॥

एकशः वीप्सार्थक निर्देश है । ‘संख्यैकाद्वीप्सायाम्’ व्याकरण के इस नियम से एक-एक के
तीन आदि भेदों को लगाना चाहिए ॥ १७ ॥

वस्तुवाची होने से आदि में संरम्भ आदिवचन है । संरम्भ आदि तीन वस्तुवाची हैं, अतः
इनका प्रथम ग्रहण किया है । शेष वस्तु के भेद है ॥ १८ ॥

योगादि का आनुपूर्वी से कथन पूर्व और उत्तर दोनों के विशेषणार्थ है । योगादि का
आनुपूर्वी वचन किया जाता है पूर्वापर विशेषणत्व होने से । तात्पर्य यह है कि क्रोधादि चार और
कृत आदि तीन के भेद से कायादि योगों के संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ से विशिष्ट (सम्बन्ध)
करने पर प्रत्येक के छत्तीस-छत्तीस भेद होते हैं । प्रथम संरम्भ के छत्तीस भेद कहते हैं—क्रोधकृत-
काय संरम्भ, मानकृतकाय संरम्भ, मायाकृतकाय संरम्भ, लोभकृतकाय संरम्भ, क्रोधकारितकाय
संरम्भ, मानकारितकाय संरम्भ, मायाकारितकाय संरम्भ, लोभकारितकाय संरम्भ, क्रोधानुमतकाय
संरम्भ, मानानुमतकाय संरम्भ, मायानुमतकाय संरम्भ और लोभानुमतकाय संरम्भ । इस प्रकार
संरम्भ के बारह भेद हैं । क्रोधकृतकाय समारम्भ, मानकृतकाय समारम्भ, मायाकृतकाय समारम्भ,

कायसरम्भः, लोभानुमतकायसरम्भश्चेति द्वादशधा संरम्भः । क्रोधकृतकायसरम्भः, मानकृतकायसरम्भः, मायाकृतकायसरम्भः, लोभकृतकायसरम्भः, क्रोधकारितकायसरम्भः, मानकारितकायसरम्भः, मायाकारितकायसरम्भः, लोभकारितकायसरम्भः, क्रोधानुमतकायसरम्भः, मानानुमतकायसरम्भः, मायानुमतकायसरम्भः, लोभानुमतकायसरम्भश्चेत्येव समारम्भोऽपि द्वादशधा । क्रोधकृतकायारम्भः, मानकृतकायारम्भः, मायाकृतकायारम्भः, लोभकृतकायारम्भः, क्रोधकारितकायारम्भः, मानकारितकायारम्भः, मायाकारितकायारम्भः, लोभकारितकायारम्भः, क्रोधानुमतकायारम्भः, मानानुमतकायारम्भः, मायानुमतकायारम्भः, लोभानुमतकायारम्भश्चेत्येवमारम्भोऽपि द्वादशधा । एते सपिण्डिताः कायविकल्पा षट्त्रिंशत् । उक्तं च—

संरम्भो द्वादशधा क्रोधादिकृतादिकायसंयोगात् ।

आरम्भसमारम्भौ तथैव भेदास्तु षट्त्रिंशत् ॥ इति ।

तथा वाङ्मनसयोरपि प्रत्येकं षट्त्रिंशत् । त एते सपिण्डिता जीवाधिकरणास्रवभेदाः अष्टोत्तरशतसंख्या भवन्ति ।

चशब्दः क्रोधादिविशेषोपसंग्रहार्थः । २० । चशब्दः क्रियते क्रोधादीनां विशेषाणाम् उपसंग्रहार्थम् । तेन अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्चलनपोडण-

लोभकृतकाय समारम्भः, क्रोधकारितकाय समारम्भः, मानकारितकाय समारम्भः, मायाकारितकाय समारम्भः, लोभकारितकाय समारम्भः, क्रोधानुमतकाय समारम्भः, मानानुमतकाय समारम्भः, मायानुमतकाय समारम्भः और लोभानुमतकाय समारम्भः ये बारह समारम्भ के भेद हैं । क्रोधकृतकायारम्भः, मानकृतकायारम्भः, मायाकृतकायारम्भः, लोभकृतकायारम्भः, क्रोधकारितकायारम्भः, मानकारितकायारम्भः, मायाकारितकायारम्भः, लोभकारितकायारम्भः, क्रोधानुमतकायारम्भः, मानानुमतकायारम्भः, मायानुमतकायारम्भः और लोभानुमतकायारम्भः, इस प्रकार आरम्भ के भी बारह भेद हैं, ये सब मिलकर काययोग के छत्तीस भेद होते हैं ।

कहा भी है—क्रोधादि और कृतादि के द्वारा कायसरम्भ बारह प्रकार का है । इसी प्रकार समारम्भ और आरम्भ के साथ कृत, कारित, अनुमोदना तथा क्रोध, मान, माया, लोभ का काययोग के साथ संयोग करने से बारह-बारह भेद होते हैं । काय के साथ आस्रव के ये छत्तीस भेद हैं, ये ही वचनयोग और मनोयोग के साथ छत्तीस-छत्तीस भेद करने चाहिए । इन सबका जोड़ करने पर जीवाधिकरण आस्रव के कुल एक सौ आठ भेद होते हैं ॥ १६ ॥

सूत्र में 'च' शब्द क्रोधादि कषायों के विशेषों का संग्रह करने के लिए है । अर्थात् 'च' शब्द से कषायों के भेद और उपभेदों का भी ग्रहण हो जाता है । अतः अनन्तानुबन्धों,

कषायभेदात् द्वात्रिंशदुत्तरचतुःशतगणनाविकल्पा वेदितव्याः । कथमेषामास्रवत्वमिति चेत् ? उच्यते—

सरम्भादीनां क्रोधाद्याविष्टपुरुषकृतृकाणां तदनुरञ्जनादधिकरणभावो नीली-पटवत् । २१ । यथा नील्या प्रक्षिप्तः पटः नील्यनुरञ्जनात्नीली भवति तथा सरम्भादि-क्रियाणामनन्तानुबन्ध्यादिकषायाविष्टानामनुरञ्जनाज्जीवाधिकरणत्वं सिद्धम् ।

निरूपितविकल्पादाद्यादधिकरणाद्विलक्षणस्य साम्परायिकनिमित्तविरूढदोषस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥ ६ ॥

निर्वर्तनादीनां कर्मसाधनं भावो वा । १ । एते निर्वर्तनादयः शब्दाः कर्मसाधनाः वेदितव्या—निर्वर्त्यते इति निर्वर्तना, निक्षिप्यते इति निक्षेपः, सयुज्यतेऽसौ संयोगः,

अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्ज्वलन कषाय के सोलह भेदों से गुणा करने पर जीवाधिकरण आस्रव के चार सौ बत्तीस भेद भी होते हैं । प्रश्न—सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ आदि के आस्रवत्व कैसे है ? ॥ २० ॥

उत्तर—क्रोधादि से आविष्ट पुरुष के द्वारा कृत सरम्भ आदि क्रियाएँ कषायों से अनुरजित होने से, नीले वस्त्र के समान अधिकरण भाव को प्राप्त होती हैं । जैसे नीले रंग में डाला गया वस्त्र नीले रंग से अनुरजित होने से नीला हो जाता है, उसी प्रकार सरम्भ आदि क्रियाएँ अनन्तानुबन्धी आदि कषायों से अनुरजित होती हैं, अतः इन सरम्भादि में भी जीवाधिकरणत्व सिद्ध होता है ॥ २१ ॥

निरूपित विकल्प वाले आदि अधिकरण से विलक्षण साम्परायिक निमित्तरूढ दोष के भेदों का ज्ञान कराने के लिये किये गये अजीवाधिकरण के भेद कहते हैं—

दो प्रकार की निर्वर्तना, चार प्रकार का निक्षेप, दो प्रकार का संयोग और तीन प्रकार का निसर्ग ये अजीवाधिकरण से होने वाले आस्रव के भेद हैं ॥ ६ ॥

निर्वर्तना आदि शब्द भाव-साधन और कर्म-साधन दोनों हैं । ये निर्वर्तना आदि शब्द कर्म-साधन और भाव-साधन दोनों से निष्पन्न होते हैं । 'निर्वर्त्यते', जो रचता है वा जिसके द्वारा रचना की जाती है वह निर्वर्तना है । अतः जैसे—निर्वृत्त करना निर्वर्तना है वैसे ही 'निक्षिप्यते इति निक्षेपः' जो रखा जाता है वह निक्षेप है । 'सयुज्यते' संयोग किया जाता है,

निसृज्यतेऽसौ निसर्ग इति । अथवा भावसाधना—निर्वर्तन निर्वर्तना निक्षिप्तिर्निक्षेप, सयुक्ति संयोगः, निसृष्टिर्निसर्ग इति ।

सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वाऽधिकरणसंबन्धः । २ । अधिकरणशब्दोऽनुवर्तते, तस्येह सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन वाभिसंबन्धो द्रष्टव्यः । यदा कर्मसाधना एते शब्दास्तदा सामानाधिकरण्येन संबन्धः कर्त्तव्यः—निर्वर्तनैव अधिकरणमित्यादि । यदा तु भावसाधनास्तदा वैयधिकरण्येन, निर्वर्तनानिक्षेपसयोगनिसर्गलक्षणा भावा परमधिकरण विशिष्यन्तीति अध्याह्नियमाणक्रियापदापेक्षया कर्मनिर्देशः । निर्वर्तना निष्पादना, निक्षेपः स्थापना, संयोगो मिश्रीभावः, निसर्गः प्रवर्तनम् ।

द्विचतुर्द्वित्रिभेदा इति द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः । ३ । द्वौ च चत्वारश्च द्वौ च त्रयश्च द्विचतुर्द्वित्रयः, ते भेदा एषां ते द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः इति द्वन्द्वगर्भोऽन्यपदार्थः निर्देशः प्रत्येतव्यः ।

मिलाया जाता है वह संयोग है । 'निसृज्यते' जो प्रवर्तिया जाए वह निसर्ग कहलाता है । अथवा निर्वृत्तिमात्र निर्वर्तना, निक्षेपण मात्र निक्षेप, सयुक्ति मात्र संयोग और निसृष्टि मात्र निसर्ग इस प्रकार ये निर्वर्तना आदि भावसाधन भी हैं ॥ १ ॥

समानाधिकरण और वैयधिकरण से अधिकरण के साथ सम्बन्ध लगाना चाहिये । अधिकरण शब्द अनुवर्तन कर रहा है, अधिकरण का प्रकरण चल रहा है । उससे निर्वर्तना आदि के साथ सम्बन्ध लग जाता है । समानाधिकरण और वैयधिकरण भेद से अधिकरण दो प्रकार का है । उसमें समानाधिकरण का प्रयोग करते हैं, जब निर्वर्तना आदि शब्द कर्मसाधन हैं, तब 'निर्वर्तना ही अधिकरण है', ऐसा समानाधिकरण रूप से अधिकरण शब्द का सम्बन्ध करना चाहिए । जिस समय भावसाधन का प्रयोग करते हैं तब 'विशिष्यन्ति' क्रिया का अध्याहार करके 'निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग लक्षण भाव अन्य अधिकरण को विशिष्ट करते हैं' ऐसा वैयधिकरण (भिन्न अधिकरण) रूप से अधिकरण शब्द का सम्बन्ध कर लेना चाहिये । निर्वर्तना-निष्पादन या उत्पत्ति को कहते हैं । स्थापना, रखना आदि को निक्षेप कहते हैं । एक-दूसरे के साथ मिश्रण करना, संयोग करना, मिलाना आदि को संयोग कहते हैं और प्रवृत्ति-प्रवर्तन को निसर्ग कहते हैं ॥ २ ॥

दो चार दो तीन है भेद जिसके ऐसा द्वन्द्वगर्भित बहुव्रीहिसमास 'द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः' में समझना चाहिये ॥ ३ ॥

परवचनमनर्थकं पूर्वत्राद्यवचनात् । ४ । परवचनमनर्थकम् । कुतः ? पूर्वत्राद्य-
वचनात् ।

अस्मिन् सति पूर्वत्राद्यवचनमनर्थकम् अर्थापत्तिसिद्धेः । ५ । अस्मिन् परवचने
सति पूर्वस्मिन् सूत्रे आद्यवचनमनर्थकम् । कुतः ? १ अर्थापत्तिसिद्धेः ।

अर्थापत्तिरनैकान्तिकीति चेत्; न; प्रयासमात्रत्वात् । ६ । स्यादेतत्—अर्थापत्ति-
रनैकान्तिकी दृष्टा, यथा हि असति मेघे वृष्टिर्नास्तीत्युक्ते अर्थादापन्न सति मेघे
वृष्टिरस्तीति, सत्यपि मेघे कदाचिद्वृष्टिर्नास्तीत्यर्थापत्तिरनैकान्तिकीति; तन्न; किं
कारणम् ? प्रयासमात्रत्वात् । प्रयासमात्रमेतत्—अर्थापत्तिरनैकान्तिकीति । ‘अहिंसा
धर्मः’ इत्युक्ते अर्थापत्त्या ‘हिंसा अधर्मः’ इति न न सिद्ध्यति ? सिद्ध्यत्येव । असति
मेघे न वृष्टिरित्युक्ते सति मेघे वृष्टिरित्यत्रापि सत्येव^१ मेघे इति नास्ति दोषः ।

असंबन्धार्थत्वादिति चेत्; न; निवर्त्याभावात् । ७ । स्यादेतत्—असति परशब्दे
असंबन्धार्थमिदं^२ स्यात्, तत्. सबन्धार्थ परशब्दोपादानमिति; तन्न; किं कारणम् ?
निवर्त्याभावात् । किमन्यन्निवर्त्यमस्ति येनेदमसंबन्धः स्यात् ? ननु सरम्भादिकं

प्रश्न—पूर्व सूत्र मे ‘आद्य’ वचन होने से इस सूत्र मे ‘पर’ शब्द अनर्थक है ॥ ४ ॥

वा, इस सूत्र मे ‘पर’ शब्द देने से पूर्वसूत्रकथित ‘आद्य’ शब्द निरर्थक हो जाता है, क्योंकि
सारा प्रयोजन अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाता है ॥ ५ ॥

अर्थापत्ति को अनैकान्तिक कहना भी प्रयास मात्र होने से उचित नहीं है, क्योंकि ‘अहिंसा
धर्म है’ यह कहने से जिस प्रकार ‘हिंसा अधर्म है’ यह सिद्ध होता ही है, उसी प्रकार मेघ के अभाव
मे वृष्टि नहीं होती, यह कहने से मेघ के होने पर वृष्टि होती है, यह भी सिद्ध होता ही है । कभी
मेघ के होने पर भी वृष्टि नहीं होती है तब इतना कह सकते हैं कि वृष्टि मेघ होने पर ही होती है
मेघ के अभाव मे वृष्टि नहीं होती । अतः अर्थापत्ति अनैकान्तिक है, ऐसा कहना उचित नहीं
है ॥ ६ ॥

‘पर’ शब्द यदि न दिया जाएगा तो यह सूत्र असम्बद्ध हो जाएगा, यह भी समाधान ठीक
नहीं है क्योंकि यहाँ कोई निवर्त्य नहीं है । पर शब्द के नहीं होने पर अर्थ का सम्बन्ध नहीं रहेगा
अतः अर्थ के सम्बन्ध के लिए ‘पर’ शब्द का प्रयोग किया गया है । ऐसा भी कहना उपयुक्त नहीं
है क्योंकि इसमें निवर्त्य का अभाव है कोई अन्य निवर्त्य ही नहीं है जिसका ‘पर’ शब्द के साथ

जीवाधिकरण निवर्त्यमस्ति, न; तस्य १सम्बन्धत्वादाद्यं जीवाधिकरणं संरम्भादिविशिष्टमिति । ततः परिशेषात् अजीवाधिकरणमेवेदमिति व्यर्थं परवचनम् ।

एतेन प्रकृष्टवाचित्वं प्रत्युक्तम् । ८ । केन ? निवर्त्याभावात् इत्यनेन । न हि २निकृष्ट ३जीवाधिकरणं यत्प्रकृष्टेनाज्जीवाधिकरणेन निवर्त्येत इति ।

इष्टवाचित्वमिति चेत्; न; अत एव । ९ । स्यादेतत्—इष्टवाची परशब्द इति, यथा परं धाम गत इति इष्ट धाम गत इति, तन्न; किं कारणम् ? अत एव ? कुत एव ? निवर्त्याभावात् इति, ४ एव किमनिष्टं यस्मिन् सति निवर्त्ये इष्टवाची परशब्दोऽर्थवान् स्यात् ?

५न वा अन्यार्थत्वात् । १० । न वाऽनर्थकः । कुत ? अन्यार्थत्वात् । परशब्दोऽयमन्यार्थः, सरम्भादिभ्योऽन्यत् निर्वर्तनादीत्यर्थः । इतरथाहि निर्वर्तनादीनामप्यात्मपरिणामसद्भावाज्जीवाधिकरणविकल्प एवेति विज्ञायेत । अथवा, उक्तमेतत्—विस्पष्टार्थत्वादिति ।

सम्बन्ध किया जाय । कोई ऐसा वाक्य नहीं है-जिसका परशब्द से सम्बन्ध का प्रयोग हो । यदि कहो कि सरम्भ आदि जीवादि अधिकरण यहाँ निवर्त्य है तो उन आद्य जीवाधिकरण का तो सरम्भ आदि से सम्बन्ध हो ही गया है । अतः परिशेषन्याय से ये अजीवाधिकरण हो ही जाते हैं । अतः सूत्र में 'पर' वचन व्यर्थ है पूर्व में 'आद्य' वचन होने से ॥ ७ ॥

'पर' शब्द को प्रकृष्टवाची कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका खण्डन तो पूर्व में किया है । अथवा, जीवाधिकरण निकृष्ट तो है नहीं जिसका प्रकृष्ट अजीवाधिकरण से निराकरण किया जाये ॥ ८ ॥

इसी प्रकार 'पर' शब्द को 'परधाम को गये' अर्थात् इष्टधाम को गये । इसकी तरह इष्टवाची भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ अनिष्ट क्या है जिसकी निवृत्ति के लिए परशब्द को इष्टवाची कहा जाय ? अतः निवर्त्य वस्तु का अभाव होने से इष्टवाची भी परशब्द नहीं है ॥ ९ ॥

उत्तर—परशब्द व्यर्थ नहीं है क्योंकि उसका अर्थ भिन्न ही है । यह परशब्द भिन्नार्थक है अर्थात् सरम्भ आदि से निर्वर्तना आदि भिन्न है । अन्यथा निर्वर्तना आदि को भी आत्मपरिणामरूपता आ जाने से जीवाधिकरणत्व का प्रसंग प्राप्त होता है । इसलिये परशब्द सूत्र में दिया गया है । अथवा, पूर्व में कह दिया है कि आद्य की तरह 'पर' शब्द भी स्पष्ट अर्थबोध कराने के लिए है ॥ १० ॥

१. सम्बन्धत्व कथमित्यत आह । २. तत् । ३. सूत्रकारस्योभावऽपि जीवपुद्गली प्रकृष्टाविति भावः ।

४. इत्येव किं—मु, ब । ५. अत्राह आचार्य ।

इष्टार्थसंप्रत्ययाद्वा । ११ । अथवा इष्टार्थोऽनेन परशब्देन संप्रत्याय्यते ।
क' पुनरिष्टार्थ इति चेत् ? उच्यते—

निर्वर्तनाधिकरणं द्विविधं मूलोत्तरभेदात् । १२ । अजीवाधिकरणं निर्वर्तनालक्षणं
द्वेधा व्यवतिष्ठते । कुत ? मूलोत्तरभेदात् । मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम् उत्तरगुण-
निर्वर्तनाधिकरण चेति । तत्र मूल पञ्चविधानि शरीराणि वाङ्मन.प्राणापानाश्च ।
४उत्तर काष्ठपुस्तचित्रकर्मादि ।

निक्षेपश्चतुर्धा अप्रत्यवेक्षादुष्प्रमार्जनसहसाऽनाभोगभेदात् । १३ । निक्षेपश्चतुर्धा
भिद्यते । कुत. ? अप्रत्यवेक्षादुष्प्रमार्जनसहसाऽनाभोगभेदात्—अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण
दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणम् ५अनाभोगनिक्षेपाधिकरण चेति ।

संयोगो द्विधा भक्तपानोपकरणभेदात् । १४ । संयोगो द्विधा विभज्यते । कुतः ?
भक्तपानोपकरणभेदात्—भक्तपानसयोगाधिकरणम् उपकरणसयोगाधिकरण चेति ।

अथवा, इस 'पर' शब्द के ग्रहण से इष्ट अर्थ का प्रत्यय-बोध होता है, इसलिए 'पर' शब्द का
प्रयोग किया गया है । प्रश्न—इष्ट अर्थ क्या है ? ॥ ११ ॥

उत्तर—मूल और उत्तर गुण के भेद से निर्वर्तना लक्षण अजीवाधिकरण दो प्रकार का है—
मूलगुण निर्वर्तनाधिकरण और उत्तरगुण निर्वर्तनाधिकरण । पाँच प्रकार के शरीर, वचन, मन
और स्वासोच्छ्वास ये मूलगुणनिर्वर्तना है और काष्ठ, पुस्त, चित्रकर्मादि उत्तरगुणनिर्वर्तना
है । अर्थात् पाँच प्रकार के शरीर, मन, वचन, काय और स्वासोच्छ्वास इनकी रचना करना
मूलगुण निर्वर्तना है और काष्ठ, पाषाण, वस्त्र आदि के चित्राम बनाना, जीव के खिलौने बनाना,
लिखना आदि उत्तरगुणनिर्वर्तना है ॥ १२ ॥

किसी वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं । इसके चार भेद हैं—अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण,
दुष्प्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण । (१) बिना देखे
हुए किसी वस्तु को रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है । (२) ठीक तरह से न शोधी हुई
भूमि पर किसी वस्तु को रखना दुःप्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण है । (३) शोधतापूर्वक किसी वस्तु
को रखना सहसा निक्षेपाधिकरण है । (४) किसी वस्तु को बिना देखे अयोग्य स्थान में चाहे
जहाँ रखना अनाभोग निक्षेपाधिकरण है ॥ १३ ॥

भक्तपान और उपकरण के भेद से संयोग दो प्रकार का है । मिलाने का नाम संयोग है, वह
संयोग दो प्रकार का है । भक्तपान संयोगाधिकरण और उपकरण संयोगाधिकरण । १. किसी

१ —र्थ तेन मु । २ व्यर्थेनापि । ३ अनर्थकानि वचनानि किञ्चिदिष्ट सूचयन्त्याचार्यस्येति न्यायात् ।

४ पृथग्विक्रियारूपम् । ५. आभोग परिपूर्णता, तदभाव असम्पूर्णन्यासाधिकरणमित्यर्थ ।

निसर्गस्त्रिधा कायादिभेदात् । १५ । निसर्गस्त्रिधा कल्प्यते । कुतः ? कायादि-
भेदात् । कायनिसर्गाधिकरण वाङ्निसर्गाधिकरण मनोनिसर्गाधिकरण चेति ।

आह—योऽयम् आहितत्रैविध्यानन्तपर्याय कायवाङ्मनसा परिणाम आस्रवशब्दा-
भिलाप्य., किमसौ सकलसाम्परायिकावर्जनहेतुरैकध्येन ? प्रणिधीयमान. ? नेत्युच्यते,
कश्चित् कस्यचित् कुतश्चित् कायिकादिव्यापाराविशेषे सति यस्मान्नियमेनैव—

**तत्प्रदोषनिह्ववमात्सर्याऽन्तरायाऽऽसादनोपघाता
ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १० ॥**

ज्ञानकीर्तनानन्तरमनभिव्याहृतोऽन्तः पैशुन्यं प्रदोषः । १ । मत्यादिज्ञानपञ्चकस्य

अन्नपान को दूसरे अन्नपान में मिलाना भक्तपान संयोगाधिकरण है । २. कमण्डलु, पुस्तक आदि
उपकरणों को दूसरे उपकरणों के साथ मिलाना उपकरण सयोगाधिकरण है ॥ १८ ॥

प्रवृत्ति करने को निसर्ग कहते हैं । कायादि के भेद से निसर्ग तीन प्रकार का है—काय-
निसर्गाधिकरण, वाक्निसर्गाधिकरण और मनोनिसर्गाधिकरण ॥ १५ ॥

काय की स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करना कायनिसर्ग है । वचन की इच्छानुसार प्रवृत्ति करना
वाङ्निसर्गाधिकरण है और स्वेच्छानुसार मानसिक प्रवृत्ति मनोनिसर्गाधिकरण है । प्रश्न—जो
ये तीन प्रकार के मन, वचन, काय के आस्रव शब्द से कहने योग्य अनन्त पर्याय रूप परिणाम हैं
क्या वे एकत्व प्रकार से प्रणिधीयमान सकल साम्परायिक आस्रव के अर्जन में हेतु है ? उत्तर—
सकल आस्रव के हेतु एकत्व रूप से नहीं है अपितु किसी के कही पर कायादि व्यापार की विशेषता
होने पर विशिष्ट रूप से नियम से होते हैं, वे विशेष कारण कहते हैं—

प्रदोष (दूसरों के गुणों को देखकर भीतर-भीतर जलना), निह्व (किसी
बहाने से ज्ञान को छिपाना), मात्सर्य भाव (देने योग्य ज्ञान को भी किसी बहाने से
न देना), अन्तराय (कलुषता से ज्ञान का व्यवच्छेद करना), आसादन (दूसरे के
द्वारा प्रकाशित ज्ञान को किसी कारणवश प्रकट नहीं होने देना), उपघात (किसी के
समीचीन ज्ञान में दूषण लगाना), इन कारणों से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म
का आस्रव होता है ॥ १० ॥

किसी के ज्ञानकीर्तन (महिमा सुनने) के अनन्तर मुख से कुछ न कहकर अन्तरंग में

मोक्षप्रापणं प्रति मूलसाधनस्य कीर्तने कृते कस्यचित् अनभिव्याहरतः अन्तःपैशुन्य-परिणामो यो भवति स प्रदोष इति कथ्यते ।

पराभिसन्धानतो ज्ञानव्यपलापो निह्वः । २ । यत्किञ्चित् परनिमित्तमभिसन्धाय नास्ति? न वेद्मीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनं वञ्चनं निह्व इत्युच्यते ।

यावद्यथावद्देयज्ञानाप्रदानं मात्सर्यम् । ३ । कुतश्चित् कारणात् आत्मना भावित-ज्ञान दानार्हमपि योग्याय यतो न दीयते तन्मात्सर्यम् ।

ज्ञानव्यवच्छेदकरणात् अन्तरायः । ४ । कलुषेणात्मना ज्ञानस्य व्यवच्छेदकरणा-मन्तराय इति भण्यते ।

वाक्कायाभ्यां ज्ञानवर्जनमासादनम् । ५ । कायेन वाचा च परप्रकाशज्ञानस्य वर्जनमासादनं वेदितव्यम् ।

पिशुनभाव होना, ताप होना प्रदोष है । मोक्ष की प्राप्ति के साधनभूत मति, श्रुत आदि पाँच ज्ञानों की वा ज्ञान के धारी की प्रशंसा करने पर वा उसकी प्रशंसा सुनने पर मुख से कुछ नहीं कह करके मानसिक परिणामो मे पैशुन्य होता है वा अन्तःकरण मे उसके प्रति जो ईर्ष्या का भाव होता है, वह प्रदोष कहलाता है । तत् अर्थात् ज्ञान एव दर्शन का प्रदोष तत्प्रदोष है ॥ १ ॥

दूसरे के अभिसन्धान से ज्ञान का व्यपलाप करना निह्व है । यत् किञ्चित् परनिमित्त को लेकर किसी बहाने से किसी बात को जानने पर भी मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, पुस्तक आदि के होने पर भी 'मेरे पास पुस्तक आदि नहीं है ।' इस प्रकार ज्ञान को छिपाना ज्ञान का व्यपलपन करना, ज्ञान के विषय मे वञ्चन करना निह्व है ॥ २ ॥

देय ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिये नहीं देना मात्सर्य है । किसी कारण से आत्मा के द्वारा भावित, देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नहीं देना मात्सर्य है ॥ ३ ॥

ज्ञान का व्यवच्छेद करना अन्तराय है । कलुषता के कारण ज्ञान का व्यवच्छेद करना, कलुषित भावों के वशीभूत होकर ज्ञान के साथ पुस्तक आदि का व्यवच्छेद करना, नाश करना, किसी के ज्ञान मे विघ्न डालना अन्तराय है ॥ ४ ॥

वचन और काय से वर्जन करना आसादना है । दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान का काय एवं वचन से वर्जन (गुण-कीर्तन, विनय आदि नहीं करना) करना आसादना है ॥ ५ ॥

प्रशस्तज्ञानदूषणमुपघातः । ६ । स्वमतेः कलुषभावाद् युक्तस्याप्ययुक्तवत्प्रतीतेः दोषोद्भावन दूषणमुपघात इति विज्ञायते ।

आसादनमेवेति चेत्; न; सतो विनयाद्यननुष्ठानात् । ७ । स्यादेतत्—एव सति उपघात आसादनमेव प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्? सतो विनयाद्यननुष्ठानात् सतो हि ज्ञानस्य विनयप्रकाशनादिगुणकीर्तनाननुष्ठानमासादनम्, उपघातस्तु ज्ञानमज्ञानमेवेति ज्ञाननाशाभिप्राय इत्ययमनयोर्भेद । तदित्यनेन कि प्रतिनिर्दिश्यते ?

तदिति ज्ञानदर्शनप्रतिनिर्देशः । ८ । तदित्यनेन ज्ञानदर्शने प्रतिनिर्दिश्येते, तयोः प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाताः तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता इति । कथ पुनरप्रकृतयोरशब्दितयोः? तदित्यनेन परामर्शः स्यात् ?

सामर्थ्यात्तदभिसंबन्धः । ९ । सामर्थ्यात्तयोर्ज्ञानदर्शनयोः अभिसंबन्धो भवति ।

प्रशस्त ज्ञान मे दूषण लगाना उपघात है । स्वकीय बुद्धि और हृदय की कलुपता के कारण प्रशस्त ज्ञान भी अप्रशस्त, युक्त भी अयुक्त प्रतीत होता है अतः समीचीन ज्ञान मे भी दोषों का उद्भावन करना, झूठा दोषारोपण करना उपघात कहलाता है, वा उसको उपघात जानना चाहिये ॥ ६ ॥

आसादना और उपघात भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि सत् का विनयादि अनुष्ठान होने से । प्रश्न—आसादना और उपघात का एकसा लक्षण होने से दोनों मे एकत्व है, अर्थात् आसादना ही उपघात है ? उत्तर—आसादना और उपघात मे एकत्व नहीं है क्योंकि आसादना मे विद्यमान ज्ञान का विनय-प्रकाशन, गुणकीर्तन आदि न करके अनादर किया जाता है और उपघात मे ज्ञान को अज्ञान कहकर ज्ञान का ही नाश किया जाता है । अथवा, ज्ञान के नाश करने का अभिप्राय रहता है, अतः आसादना और उपघात मे भेद स्पष्ट है ॥ ७ ॥

‘तत्’ शब्द से ज्ञान-दर्शन ग्रहण किये जाते हैं । ‘तत्’ शब्द से ज्ञान-दर्शन के प्रति निर्देश किया गया है । अर्थात् ज्ञान और दर्शन के प्रति प्रदाय, निह्वय, मात्सर्य, अन्तराय, आसादना और उपघात, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आस्रव के कारण हैं । प्रश्न—इस मूल के पूर्व ज्ञान, दर्शन का प्रकरण नहीं है तथा ज्ञान, दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं है फिर कैसे जाना जा सकता है कि ‘तत्’ शब्द ज्ञान और दर्शन का परामर्शक है ? ॥ ८ ॥

उत्तर—सामर्थ्य से तत् शब्द का ज्ञानावरण, दर्शनावरण मे सम्बन्ध हो जाता है । प्रश्न—सामर्थ्य क्या है ? उत्तर—ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आस्रव है । ऐसा करने मे

किं सामर्थ्यम् ? ज्ञानदर्शनावरणयोरास्रव इति वचनसामर्थ्यात्तत्प्रदोषादय इति संबन्धः क्रियते । अथ ज्ञानदर्शनवत्सु तत्साधनेषु च १का प्रतिपत्तिः ? तद्वत्साधनप्रदोषादयश्च तत्प्रदोषादिग्रहणेनैव गृह्यन्ते तन्निमित्तात्वात् ।

तुल्यास्रवत्वादेकत्वमिति चेत्; न; वचनविरोधात्^३ । १० । स्यान्मतम्—तुल्यास्रवत्वादनयोरेकत्वं प्राप्नोति, ४तुल्यकारणानां हि लोके एकत्वं दृष्टमिति, तन्न, किं कारणम् ? वचनविरोधात् । यदि तुल्यास्रवत्वात् ज्ञानदर्शनावरणयोरेकत्वं ननु कण्ठादिसंयोगविभागतुल्यहेतुत्वात् वचनस्य साधकदूषकत्वाविशेषे ५यत्रापदिष्टस्तत्राऽसाधकत्वाद्वचनविरोधः । अथ तुल्यहेतुत्वेऽपि वचनं स्वपक्षस्य साधकमेव परपक्षस्य दूषकमेवेति न साधकदूषकधर्मयोरेकत्वमिति मतम्; ननु यदुक्तं तुल्यहेतुत्वादेकत्वमिति तद्धीनम् ।

दृष्टागमव्याघातात् । ११ । दृष्टागमव्याघाताच्च नैतद्युक्तम् । यस्य तुल्यहेतु-

ज्ञात होता है कि प्रदोष आदि ज्ञान और दर्शन सम्बन्धी है । ज्ञान दर्शन वालो और उनके साधनो मे क्या प्रतिपत्ति है वा ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आस्रव कौन है ? ऐसा किसी के प्रश्न के उत्तर मे यह सूत्र बनाया गया है कि ज्ञान, दर्शन वालो के प्रदोष आदि और ज्ञान, दर्शन के साधनो के प्रदोष आदि भी 'तत्प्रदोष' शब्द से ग्रहण कर लेने चाहिये अर्थात् 'तत्' शब्द का अर्थ है—ज्ञान, दर्शन और ज्ञान, दर्शन के धारी तथा ज्ञान, दर्शन के साधनो मे प्रदोष (भूठे दोषो का उद्भावन) आदि ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म के बन्ध के कारण है ॥ ९ ॥

प्रश्न—ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आस्रव के कारण तुल्य है अतः दोनो को एक कहना चाहिए क्योंकि लोक मे जिनके कारण समान होते है उनमे एकत्व देखा जाता है । उत्तर—तुल्य कारण वालो मे ऐक्य मानने मे स्ववचन विरोध आता है । क्योंकि यदि तुल्य कारण होने से कार्यरूप ज्ञानावरण और दर्शनावरण मे ऐक्य माना जाय तो वचन के कारण कण्ठ, ओठ आदि के संयोग और विभाग रूप तुल्य हेतुत्व होने से तथा वचन के साधक-दूषकत्व की अविशेषता होने से जहाँ पर जो वचन कहा है वह या तो साधक होना चाहिए या दूषक ही । इस प्रकार स्ववचन विरोध होगा । यदि एक हेतुक होने पर भी वचन स्वपक्ष के ही साधक तथा परपक्ष के ही दूषक होते है तो 'तुल्य हेतु होने से कार्यक्य होता है' इस वचन का विरोध हो जायेगा ॥ १० ॥

कारण तुल्य होने से कार्य तुल्य होना चाहिये । इस पक्ष मे दृष्ट (प्रत्यक्ष) और आगम इन

१. उभयत्रापि तत्प्रदोषादयो भवन्तीति । २ तद्वत्सु साधनेषु च प्रदोषादय ते तथोक्ता । ३ य समयस्थः सन् ब्रूते तस्य आप्तवचनोत्पन्नत्वात् वचनविरोधः । य पर. सन् ब्रूते तस्य स्वसमयविरोधात् वचनविरोधः । ४. शालिवीजकारणमङ्कुर शाल्यङ्कुर-मित्यादि । ५. यत्रोपदि भु अ. ।

कानामेकत्वं तस्य मृत्पिण्डादितुल्यहेतुकानां घटशरावादीनां नानात्वं व्याहन्यत इति दृष्टव्याघातः । १प्रधानतुल्य-निमित्ताना महदहङ्कारादीनाम्, २अविद्यातुल्यप्रत्ययानां पुण्यापुण्यानेज्यसंस्काराणाम्, ३चतुष्टयसन्निकर्षाविशिष्टकारणरूपादिज्ञानसुखदुःखादीनां चैकत्वमित्यागमव्याघातः ।

आवरणाभावे साहचर्यात् । १२ । आवरणात्यन्तसक्षये केवलिनि युगपत् केवलज्ञानदर्शनयोः साहचर्यं भास्करे प्रतापप्रकाशसाहचर्यवत् । ततश्चानयोस्तुल्यास्रवत्व युक्तम् ।

इतरत्र क्रमवृत्तिर्जलसमवेताग्निप्रतापप्रदीपप्रकाशवत् । १३ । इतरस्मिन् सावरणे ज्ञानदर्शनयोः क्रमेण वृत्तिः, यथा जलसमवायिनोऽग्नेः प्रताप एव न प्रकाशः, प्रदीपप्रकाशस्य च प्रकाश एव न प्रतापः, तथा छद्मस्थस्य यदा ज्ञानोपयोगः न तदा दर्शनोपयोगः यदा दर्शनोपयोगः न तदा ज्ञानोपयोगः ।

दोनों से विरोध आता है । क्योंकि मिट्टी के पिण्डरूप तुल्य हेतु वाले घट-घटी, शराव, उदञ्चन, सकोरादि अनेक कार्यों का व्याघात होता है, यह प्रत्यक्ष विरोध है । अर्थात् एक मृत्पिण्ड तुल्य कारण होने पर भी घट-सकोरा आदि नाना कार्य प्रत्यक्ष सिद्ध है । साध्य, एक प्रधान तुल्य कारण से महान् अहंकार आदि नाना कार्य मानते हैं । बौद्ध अविद्या रूप तुल्य कारणों से पुण्य-अपुण्य और अनुभय संस्कारों की उत्पत्ति मानते हैं । वैशेषिक चतुष्टय सन्निकर्ष रूप अविशिष्ट (एक) कारण से रूपादि ज्ञान, सुख-दुःख आदि नाना कार्यों की उत्पत्ति मानते हैं । इस प्रकार तुल्य कारण से तुल्य कार्य मानने से सभी के आगमविरोध दोष का प्रसंग आता है । अर्थात् आगम कथन का व्याघात होता है ॥ ११ ॥

आवरण के अभाव में एक साथ उत्पन्न होते हैं । अथवा, आवरण के अत्यन्त सक्षय होने पर केवलज्ञान और केवलदर्शन एक साथ प्रकट होते हैं, जैसे—बादलों के विघटने से सूर्य का प्रताप और प्रकाश एक साथ प्रकट होता है अतः एक साथ ज्ञान, दर्शन की उत्पत्ति होने से वा दोनों में साहचर्य होने में इन दोनों में तुल्य कारणों से आस्रव मानना उचित है ॥ १२ ॥

ससारी प्राणी में ज्ञान, दर्शन की क्रम से प्रवृत्ति होती है । सावरण व्यक्ति में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग क्रम से प्रवृत्त होते हैं जैसे जल समवेत अग्नि (गर्म जल) में प्रताप-ताप प्रकट है, प्रकाश प्रकट नहीं है और प्रदीप के प्रकाश में प्रकाश प्रकट है, प्रताप प्रकट नहीं है, उसी प्रकार छद्मस्थ जीवों के जिस समय ज्ञानोपयोग है, उस समय दर्शनोपयोग नहीं है और जिस समय दर्शनोपयोग है उस समय ज्ञानोपयोग नहीं है; क्योंकि छद्मस्थों के एक साथ दोनों नहीं होते ॥ १३ ॥

अतीतानागतयोर्दर्शनाभावस्तल्लक्षणाभावादिति चेत्; न; निरावरणत्वात् । १४ ।
स्यान्मतम्—नास्त्यतीतेऽनागते च दर्शनम्, कुतः ? तल्लक्षणाभावात् । अस्पृष्टेऽविषये
च ज्ञानमुत्पद्यते स्पृष्टे विषये च दर्शनम्, न ह्यतीतानागतयोः विनष्टानुत्पन्नत्वे सत्यसत्त्वात्
स्पृष्टत्वविषयत्वे स्त इति तत्र ज्ञानमेव दर्शनमिति केवलिनोऽतीतानागतदर्शित्वमयुक्तम् ?
तन्न, किं कारणम् ? निरावरणत्वात् । यथा भास्करस्य निरस्तघनपटलावरणस्य यत्र
प्रकाशस्तत्र प्रतापः यत्र च प्रतापस्तत्र प्रकाशः, तथा निरावरणस्य केवलिभास्करस्या-
ऽचित्त्यमाहात्म्यविभूतिविशेषस्य यत्र ज्ञान तत्रावश्य दर्शनं यत्र च दर्शनं तत्र च
ज्ञानम् । किञ्च,

१तद्वत्प्रवृत्तेः । १५ । यथा हि असद्भूतमनुपदिष्टं च जानाति तथा पश्यति
किमत्र भवतो हीयते ? किञ्च,

विकल्पात् । १६ । यथा ह्यस्पृष्टेऽविषये च २सावरणस्योपदेशाभावे न
ज्ञानमस्तीति केवलिनोऽपि किं तद्वद्भवति ? तथा सावरणस्य विषये स्पृष्टे च दर्शनप्रवृत्तेः ।

दर्शनोपयोग के लक्षण का अभाव होने से अतीत-अनागत पदार्थों के दर्शन का अभाव है, ऐसा नहीं है क्योंकि निरावरण होने से दोनों एक साथ होते हैं । प्रश्न—अतीत अनागत पदार्थों का दर्शन नहीं होता क्योंकि 'ज्ञान अस्पृष्ट और अविषय' में भी प्रवृत्ति करता है, परन्तु दर्शन स्पृष्ट एव विषय में प्रवृत्ति करता है । अतीत और अनागत क्रमशः विनष्ट एव अनुत्पन्न होने से स्पृष्ट और विषय नहीं हो सकते अतः तद्विषयक ज्ञान ही हो सकता है दर्शन नहीं । केवली के ज्ञान ही दर्शन है अतः केवलज्ञानी को अतीतानागतदर्शी नहीं कह सकते । उत्तर—केवलज्ञानी के दर्शनोपयोग का अभाव मानना उचित नहीं है क्योंकि निरावरण होने से ध्रुवपत् ज्ञान-दर्शनोपयोग होता है । जैसे मेघपटल के हटने पर सूर्य का जहाँ प्रकाश है वहाँ प्रताप है और जहाँ प्रताप है वहाँ प्रकाश है, उसी प्रकार निरावरण अचित्त्य-माहात्म्यशाली केवलीसूर्य के सर्वपदार्थ विषयक ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं अर्थात् जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान है और जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है ॥ १४ ॥

अथवा, ज्ञान के समान दर्शनोपयोग भी केवली के है । जैसे केवली असद्भूत और अनुपदिष्ट का जानते हैं, वैसे ही असद्भूत और अनुपदिष्ट को देखते भी हैं, इसमें आपकी क्या हानि होती है या क्या बाधा आती है ? ॥ १५ ॥

किञ्च, इसमें भी विकल्प है । जैसे सावरण व्यक्ति को अस्पृष्ट और अविषय में बिना उपदेश के ज्ञान नहीं होता, क्या उसी तरह केवलज्ञानी को भी अस्पृष्ट और अविषय में उपदेश के

न केवलिनस्तद्विष्यति इति सिद्धं केवलिनस्त्रिकालगोचरं दर्शनम् । भवतु तावन्निरावरणत्वात् केवलिनोऽतीतानागतयोर्दर्शनप्रवृत्तिः अवधिज्ञानिनः सावरणस्य कथं दर्शनमिति ? अत्रोच्यते—

करणनिरपेक्षक्षयोपशमशक्तिविशेषयोगादवधिज्ञानिनः । १७ । यद्यप्यवधिज्ञानिनः आवरणमस्ति तथाप्यवधिदर्शनावरणक्षयोपशमविशेषस्य करणनिरपेक्षत्वात् केवलदर्शनवत् अनुपदेशपूर्वकप्रवृत्तेः अतीतानागतयोरस्पृष्टाविषयत्वेऽपि अवधिदर्शनं प्रवर्तते ।

मनःपर्ययदर्शनमप्यस्त्विति चेत्; न; कारणाभावात् । १८ । यथा अवधिज्ञानं दर्शनपूर्वकं तथा मनःपर्ययज्ञानेनापि दर्शनपुरस्सरेण भवितव्यमिति चेत्, तन्न, किं कारणम् ? कारणाभावात् । न मनःपर्ययदर्शनावरणमस्ति दर्शनावरणचतुष्टयोपदेशात्, तदभावात् तत्क्षयोपशमाभावे तन्निमित्तमनःपर्ययदर्शनोपयोगाभावः । किञ्च,

अभाव मे ज्ञान नहीं होता ? जैसे—छद्मस्थ के समान केवली के ज्ञान की प्रवृत्ति उपदेशपूर्वक नहीं है वैसे हो जैसा सावरण की विषय एव स्पृष्ट में दर्शन की प्रवृत्ति होती है वैसी केवली की नहीं हागी, अर्थात् केवलज्ञानो के स्पृष्ट विषय में दर्शन नहीं होता । अतः केवलज्ञानी के त्रिकालगोचर दर्शन मानना उचित है । शका—निरावरण केवली के अतीत अनागत पदार्थ के विषय में दर्शन की प्रवृत्ति होती है तो हो, परन्तु सावरण अवधिज्ञानी के दर्शन कैसे हो सकता है ? ॥ १६ ॥

उत्तर—करणनिरपेक्ष तथा क्षयोपशम शक्तिविशेष के योग से अवधिज्ञानी के भी दर्शन होता है । यद्यपि अवधिज्ञानी के आवरण है तथापि तथाविध अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम विशेष का करणनिरपेक्षत्व होने से केवलदर्शन के समान अनुपदेशपूर्वक (उपदेश के बिना) प्रवृत्ति होने से अतीत अनागत में अस्पृष्ट और अविषयत्व होने पर भी अवधिदर्शन की प्रवृत्ति होती है । अर्थात् अवधिज्ञानी के सावरण ज्ञान है फिर भी इन्द्रिय आदि अन्य कारणों की अपेक्षा रहित होने से केवलदर्शन के समान अवधिदर्शन भी अतीत अनागत विषय में प्रवृत्तिसिद्ध है ॥ १७ ॥

कारण का अभाव होने से मनःपर्ययदर्शन नहीं है । प्रश्न—जैसे अवधिज्ञान अवधिदर्शन-पूर्वक होता है, उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञान भी दर्शनपूर्वक होना चाहिये । उत्तर—कारणों का अभाव होने से मनःपर्ययदर्शन नहीं है । क्योंकि चार ही दर्शनावरण बताए हैं, इसलिए मनःपर्यय-दर्शनावरण का क्षयोपशम रूप निमित्त न होने से मनःपर्ययदर्शनोपयोग का भी अभाव है ॥ १८ ॥

परकीयमनःप्रणालिकया तदधिगमात् । १९ । मनःपर्ययज्ञानं स्वविषये अवधि-
ज्ञानवत् न स्वमुखेन वर्तते । कथं तर्हि ? परकीयमनःप्रणालिकया । ततो यथा
मनोऽतीतानागतानर्थान् चिन्तयति न तु पश्यति तथा मनःपर्ययज्ञान्यपि भूतभविष्यन्तौ वेत्ति
न पश्यति । वर्तमानमपि मनो १विषयविशेषाकारेणैव प्रतिपद्यते, ततः सामान्यपूर्वक-
वृत्त्यभावात् मनःपर्ययदर्शनाभावः, अलमतिप्रसङ्गिन्या कथया । प्रकृत प्रस्तूयते-

भिन्नास्रवत्त्वं वा प्रदोषादीनां विषयभेदाद्भेदसिद्धेः । २० । अथवा, भिन्नास्रवत्त्वं
ज्ञानदर्शनावरणयोर्वेदितव्यम् । कुतः ? प्रदोषादीनां विषयभेदाद्भेदसिद्धेः । ज्ञानविषया
हि प्रदोषादयो ज्ञानावरणस्यास्रवाः, दर्शनविषयाश्च दर्शनावरणस्येति । अपि च,
आचार्योपाध्यायप्रत्यनीकत्व-अकालाध्ययन-श्रद्धाऽभाव - अभ्यासालस्य - अनादरार्थश्रवण-
तीर्थोपरोध-बहुश्रुतगर्व-मिथ्योपदेश-बहुश्रुतावमान-स्वपक्षपरिग्रहपण्डितत्व-स्वपक्षपरित्याग-
अबद्धप्रलाप-उत्सूत्रवाद-साध्यपूर्वकज्ञानाधिगम-शास्त्रविक्रय-प्राणातिपातादयः ज्ञानावरण-

मनःपर्ययज्ञान दूसरे के मन की प्रणालिका से जानता है अतः मन पर्ययदर्शन नहीं है ।
मनःपर्ययज्ञान, अवधिज्ञान की तरह स्वमुख से स्वविषय में प्रवृत्ति नहीं करता है (स्वमुख से विषय
को नहीं जानता) परन्तु परकीय (दूसरे की) मनः प्रणाली से जानता है । इसलिये मन जैसे अतीत
और अनागत पदार्थों का विचार करता है, चिन्तन करता है परन्तु देखता नहीं है, उसी प्रकार
मन पर्ययज्ञान भी भूत-भविष्यत् पदार्थों का चिन्तन करता है, विचार करता है परन्तु
देखता नहीं है । वह वर्तमान भी मन को विषय विशेषाकार से जानता है, देखता
नहीं । अतः सामान्य अवलोकनपूर्वक प्रवृत्ति का अभाव होने से मन पर्यय दर्शनोपयोग का
अभाव है अतः यहाँ अप्रासंगिक कथा से कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात् यहाँ दर्शन का कोई प्रकरण
नहीं है अतः इसका विशेष विचार करने से कोई प्रयोजन नहीं है । यहाँ ज्ञानावरण और दर्शना-
वरण के आस्रव का प्रकरण है, उसी का वर्णन करना है ॥ १९ ॥

अथवा, प्रदोषादि के विषयभेद से भेद सिद्ध होने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आस्रव
पृथक्-पृथक् है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आस्रव भिन्न-भिन्न समझने चाहिये, क्योंकि विषय-
भेद से प्रदोषादि भिन्न हो जाते हैं । ज्ञानविषयक प्रदोषादि ज्ञानावरण के और दर्शनविषयक
प्रदोषादि दर्शनावरण के आस्रव के कारण होते हैं । आचार्य और उपाध्याय के प्रतिकूल
चलना, अकाल में अध्ययन करना, अश्रद्धा, शास्त्राभ्यास में आलस्य करना, अनादर से अर्थ का
श्रवण, तीर्थोपरोध (दिव्यध्वनि के काल में स्वयं व्याख्यान करने लगना), स्वकीय बहुश्रुत का
गर्व करना, मिथ्योपदेश देना, बहुश्रुतवान् का अपमान वा अनादर करना, अपने पक्ष का दुराग्रह,
स्वपक्ष के दुराग्रह के कारण असबद्ध प्रलाप करना, सूत्रविरुद्ध बोलना, असिद्ध से ज्ञानाधिगम

स्यास्रवाः । दर्शनमात्सर्याऽन्तराय-नेत्रोत्पाटनेन्द्रियप्रत्यनीकत्व-दृष्टिगौरव-आयतस्वापिता-
दिवाशयनालस्य - नास्तिक्यपरिग्रह - सम्यग्दृष्टिसदूषण - कुतीर्थप्रशसा - प्राणव्यपरोपणा-
यतिजनजुगुप्सादयो दर्शनावरणस्यास्रवा , इत्यस्ति आस्रवभेद ।

यथा अनयो कर्मप्रकृत्योरास्रवभेदस्तथा—

**दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्था-
न्यसद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥**

पीडालक्षणः परिणामो दुःखम् । १ । विरोधिद्रव्योपनिपाताभिलषितवियोगा-
ऽनिष्टनिष्ठुरश्रवणादिबाह्यसाधनापेक्षात् असद्वेद्योदयादुत्पद्यमान पीडालक्षण परिणामो
दुःखमित्याख्यायते ।

अनुग्राहकसम्बन्धविच्छेदे वैकल्यविशेषः शोकः । २ । अनुग्राहकस्य बान्धवादे-
संबन्धविच्छेदे तद्गताशयस्य चिन्ताखेदलक्षणः परिणामो वैकल्यविशेषो मोहकर्मविशे-
षशोकोदयापेक्षः शोक इत्युच्यते ।

(असिद्ध से ज्ञान-प्राप्ति), शास्त्रविक्रय और हिसादि कार्य ज्ञानावरणकर्म के आस्रव के कारण है ।
दर्शनमात्सर्य, दर्शनान्तराय, आँखे फोडना, इन्द्रियो के विपरीत प्रवृत्ति, अपनी दृष्टि का गर्व,
बहुत देर तक सोये रहना, दिन में सोना, आलस्य, नास्तिक्य, सम्यग्दृष्टियो में दूषण लगाना,
कुतीर्थ-प्रशसा, जोर्वहिसा और मुनिगणों के प्रति ग्लानि के भाव आदि भी दर्शनावरणकर्म के आस्रव
के कारण है ॥ २० ॥

जैसे ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मप्रकृति के आस्रव में भेद है, वैसे ही वेदनीयकर्म
के भी आस्रवभेद है, सो कहते हैं—

**आत्मस्थ, परस्थ और उभय में होने वाले दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन,
वध, परिदेवन ये असाता वेदनीय के आस्रव के कारण है ॥ ११ ॥**

पीडालक्षण परिणाम को दुःख कहते हैं । विरोधी पदार्थों का मिलना, अभिलषित
(इष्ट) वस्तु का वियोग, अनिष्ट सयोग एव निष्ठुर वचन-श्रवण आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा से
तथा असातावेदनीय के उदय से उत्पद्यमान पीडालक्षण परिणाम दुःख कहा जाता है ॥ १ ॥

अनुग्राहक के सम्बन्ध का विच्छेद होने पर वैकल्यविशेष शोक कहलाता है । अनुग्रह एव
उपकार करने वाले जो बन्धु आदि हैं उनका विच्छेद वा वियोग हो जाने पर उसका बार-बार
विचार करके जो चिन्ता, खेद और विकलता आदि मोहकर्म विशेष शोक के उदय से मानसिक ताप
होता है, वह शोक कहलाता है ॥ २ ॥

परिवादादिनिमित्तादाविलान्तःकरणस्यतीव्रानुशयस्तापः । ३ । परिवादः परि-
भवः, परुषवचनश्रवणादिनिमित्तापेक्षया कलुषान्त करणस्य तीव्रानुशयः परिणामः
ताप इत्यभिधीयते ।

परितापजाश्रुपातप्रचुरविलापपाद्यभिव्यक्तं क्रन्दनमाक्रन्दनम् । ४ । परिताप-
निमित्तेनाश्रुपातप्रचुरविलापेनाङ्गविकारादिना चाभिव्यक्तं २ क्रन्दनमाक्रन्दनं प्रत्येतव्यम् ।

आयुरिन्द्रियबलप्राणवियोगकरणं वधः । ५ । भवधारणकारणस्यायुषः रूपादि-
ग्रहणनिमित्तानाम् इन्द्रियाणां कायादिवर्गणालम्बनबलस्योच्छ्वासनिश्वासलक्षणस्य च
प्राणस्य परस्परतो वियोगकरण वध इत्यवधार्यते ।

संक्लेशप्रवणं स्वपरानुग्रहाभिलाषविषयमनुकम्पाप्रायं परिदेवनम् । ६ । संक्लेश-
परिणामालम्बन स्वपरानुग्रहाभिलाषविषयम् अनुकम्पाप्रचुरं परिदेवनमिति
परिभाष्यते ।

परिवादादि निमित्त के कारण कलुष अन्तःकरण का तीव्र अनुशय ताप है । परिभवकारी
कठोर वचन के सुनने आदि से कलुष चित्त वाले व्यक्ति के जो भीतर-ही-भीतर तीव्र जलन या
अनुशय-पश्चात्ताप के परिणाम होते हैं, उसे ताप कहते हैं ॥ ३ ॥

परिताप से उत्पन्न अश्रुपात, प्रचुर विलाप आदि से अभिव्यक्त होने वाला क्रन्दन ही
आक्रन्दन है । मानसिक परिताप के कारण अश्रुपात, अङ्गविकार-माथा फोडना, छाती कूटना आदि
पूर्वक विलाप करना, रुदन करना आदि क्रियाये होती है, वह आक्रन्दन है वा उसे आक्रन्दन समझना
चाहिये ॥ ४ ॥

आयु, इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास आदि का वियोग करना वध है । भवधारण की कारण
आयु है । रूप-रसादि ग्रहण करने का साधन वा निमित्त इन्द्रियाँ हैं । कायादि वर्गणा का
अवलम्बन श्वासोच्छ्वास लक्षण प्राण है । इन प्राणों का परस्पर विघात करना, वध कहा
जाता है ॥ ५ ॥

अतिसंक्लेशपूर्वक स्व पर अनुग्राहक, अभिलषित विषय के प्रति अनुकम्पा-उत्पादक रुदन
परिदेवन है । अतिसंक्लेश परिणामो के अवलम्बनपूर्वक ऐसा रुदन करना, विलाप करना जिसे
सुनकर अपने तथा दूसरे को अनुकम्पा उत्पन्न हो जाय, उसे परिदेवन कहते हैं ॥ ६ ॥

दुःखजातीयत्वात् सर्वेषां पृथग्वचनमिति चेत्; न; कतिपयविशेषसंबन्धेन तज्जात्याख्यानात् । ७ । स्यान्मतम्—शोकादयो हि सर्वे दुःखजातीया ततो दुःख-ग्रहणादेव सिद्धे पृथगेषा वचनमनर्थकमिति; तन्न, कि कारणम्? कतिपयविशेषसंबन्धेन तज्जात्याख्यानात् । यथा गौरित्युक्ते अनिर्ज्ञातविशेषे तत्प्रतिपादनार्थं खण्डमुण्डशुक्ल-कृष्णाद्युपादानं क्रियते, तथा दुःखविषयास्रवाःसख्येयलोकभेदसम्भवात् दुःखमित्युक्ते विशेषानिर्ज्ञानात् कतिपयविशेषनिर्दर्शनेन तद्विवेकप्रतिपत्तिः कथं स्यादिति शोकाद्युपादानं क्रियते । एते खल्वपि विधयः सुपरिगृहीता भवन्ति येषु लक्षणं च प्रपञ्चश्चेति ।

कथञ्चिदन्यत्वोपपत्तेश्च । ८ । यथा मृत्पिण्डघटकपालादीनां मूर्तिमद्रूपद्रव्यार्था-देशात् स्यादन्यत्वम्, प्रतिनियतसंस्थानादिपर्यायादेशात् स्यादन्यत्वम्, तथा दुःखशोक-तापाक्रन्दनवधपरिदेवनानामप्रीतिसामान्यादेशात् स्याददुःखपरिणामादन्यत्वम्, प्रत्यर्थ-नियतहेतुभेदाहितविशेषदुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनपर्यायादेशात् स्यादन्यत्वम् ।

दुःखादीनां कर्त्रादिसाधनभावः पर्यायिपर्याययोर्भेदाभेदविवक्षोपपत्तेः । ९ ।

यद्यपि ये सभी, दुःखजातीय हैं अतः इन्हें पृथक् कहना उपयुक्त नहीं है फिर भी कुछ विशेष सम्बन्ध से मुख्य-मुख्य को पृथक् ग्रहण किया है । प्रश्न—ये शोक, ताप आदि सर्व ही दुःखजातीय हैं अतः दुःख के ग्रहण से ताप आदि पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण हो ही जाता है, इनका पृथक् ग्रहण करने से क्या प्रयोजन है, पृथक् ग्रहण करना व्यर्थ है? उत्तर—यद्यपि दुःख की ही अनन्त जातियाँ होने से ये सभी दुःख रूप हैं तथापि कुछ मुख्य-मुख्य जातियों का निर्देश किया है । जैसे 'गौ' अनेक प्रकार की होती है और केवल 'गौ' कहने से सबका ज्ञान नहीं हो पाता । अतः खण्डी, मुण्डी, शाबलेय, श्वेत, काली आदि विशेषों को ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार दुःखविषयक आस्रव के असख्येय लोकप्रमाण भेद सम्भव होने से दुःख ऐसा कहने पर विशेष ज्ञान न होने से कुछ विशेष निर्दर्शन से उसके विवेक (भेद) की प्रतिपत्ति किस प्रकार हो सके, इसलिये शोकादि को पृथक् ग्रहण किया है, जिससे ये सर्व भिन्न-भिन्न सुगृहीत होते हैं, इनमें दुःख का लक्षण और उसी का विस्तार है, वह सुष्ठु रीति से दुःख के पर्यायवाची शब्दों को जानने के लिये है ॥ ७ ॥

कथञ्चित् दुःख, शोक, ताप आदि भिन्न-भिन्न भी है । जैसे—मिट्टी का पिण्ड, घट, कपाल आदि मूर्तिमान् रूपी द्रव्य की दृष्टि से अभिन्न है अर्थात् मृत्पिण्ड एवं घट एक है, अभिन्न हैं तथा प्रतिनियत आकार आदि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से मृत्पिण्ड और घटादि पर्याये कथञ्चित् भिन्न-भिन्न हैं; उसी प्रकार अप्रीति सामान्य की दृष्टि से दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन में एकत्व है परन्तु विभिन्न कारणों से उत्पन्न और अभिव्यक्त पर्यायों की दृष्टि से विचार करने पर इनमें परस्पर पृथक्त्व है । अर्थात् प्रतिनियत कारणों के भेद से प्राप्त विशेष दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध, परिदेवन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से इनमें भिन्नत्व है ॥ ८ ॥

पर्याय और पर्यायी में भेदाभेद की विवक्षा से दुःखादि के कर्तृसाधनपना भी है और कारण-

दुःखादीनां शब्दानां कर्त्रादिसाधनत्वमवसेयम् कुतः ? पर्यायिपर्याययोर्भेदाभेद-
विवक्षोपपत्तेः । यदा पर्यायिपर्याययोरभेदविवक्षा तदा तप्तायः पिण्डवत्तत्परिणामादात्मैव
दुःखयतीति कर्तृसाधनत्वम् । यदा पर्यायिपर्याययोर्भेदविवक्षा तदा दुःखयत्यनेनास्मिन्निति
वा दुःखमिति करणादिसाधनत्वम् । वस्तुस्वरूपमात्रकथनात् दुःखन दुःखमिति भाव-
साधनत्व वा । एवं शोकादिष्वपि योज्यम् ।

तदेकान्तावधारणेऽनुपपन्नम् अन्यतरैकान्तसंग्रहात् । १० । कर्त्रादिसाधनत्वं
दुःखादीनामेकान्तावधारणेऽनुपपन्नम् ? कुतः अन्यतरैकान्तसंग्रहात् । पर्यायिमात्रत्वे तावद-
सत्यात्मनि विज्ञानादीनां करणादिसाधनत्वमयुक्तं कर्तुरभावात् । स्वातन्त्र्यशक्तिविशिष्टा-
र्थपेक्षाणि हि शेषकारकाणि ? तदभावादभावमास्कन्देयुः । कर्तृसाधनत्वमपि—चायुक्तम्,^३
करणादिसाच्चिव्यव्यपेक्षाभावात् । न च तेषां विज्ञानादीनां परस्परं प्रति साच्चिव्यमस्ति
युगपदुपजायमानत्वात् सव्येतरगोविधारणवत् । नाप्यतीतानागतानां वर्तमानं प्रति

साधनपना भी है । दुःखादि शब्द कर्तृ आदि साधनो से निष्पन्न है पर्याय-पर्यायी की भेदाभेदविवक्षा
होने से । क्योंकि जिस समय पर्याय और पर्यायी की अभेद विवक्षा होती है उस समय गरम लोहपिण्ड
की तरह तद्रूप से परिणामन करने के कारण आत्मा ही दुःखयति-दुःख आदि रूप होता है, अतः दुःख,
शाक, ताप आदि शब्द कर्तृसाधन से निष्पन्न होते हैं और जब पर्याय और पर्यायी में भेदविवक्षा
की मुख्यता होती है तब इसके द्वारा या इसमें दुःख दिया जाता है या जिससे आत्मा दुःखी होती है
वह दुःख है । इस प्रकार करणसाधन से दुःखादि शब्दों को निष्पत्ति होती है । अथवा, वस्तुस्वरूप
का कथन होने से दुःख मात्र वा दुःखन दुःख इस भावसाधन से दुःख शब्द की निष्पत्ति हाती है,
इसी प्रकार पर्याय-पर्यायी की भेदाभेद विवक्षा से शोक, ताप आदि शब्दों की निष्पत्ति भी कर्तृ,
करण और भावसाधन से घटित कर लेनी चाहिए ॥ ६ ॥

एकान्त की अवधारणा ठीक नहीं है किसी एक का संग्रह होने से । सर्वथा एकान्त पक्ष में
दुःख आदि शब्दों की व्युत्पत्ति कर्तृ, करण और भाव साधनो से नहीं हो सकती । क्योंकि इस एकान्त
में किसी एक पक्ष का संग्रह होता है, दूसरे पक्ष का नहीं अर्थात् सामान्य और विशेष में से किसी एक
का ही ग्रहण होता है दोनों का नहीं । यदि पर्याय मात्र ही मानी जाय और आत्मद्रव्य की सत्ता
न मानी जाय तो विज्ञान आदि में 'करण' व्यवहार ही नहीं सकता; क्योंकि उसका कोई कर्ता
ही नहीं है । स्वातन्त्र्य शक्ति विशिष्ट कर्ता की अपेक्षा ही शेष कर्म, करण, भाव आदि कारक बनते
हैं । कर्ता के अभाव में कारण आदि कारक का भी अभाव हो जाता है तथा कारण साधन आदि
सहकारी कारणों की अपेक्षा बिना कर्तृसाधनता भी नहीं बन सकती । विज्ञान आदि जब युगपत्
उत्पन्न होते हैं तो दाये-बाये सींग की तरह परस्पर सहकारी भाव नहीं बन सकता । वन्ध्या के पुत्र
की तरह असत्त्व होने से अतीत एवं अनागत का वर्तमान के प्रति सहकारी भाव नहीं बन सकता ।

सहायभावोऽस्ति असत्त्वाद् वन्ध्यापुत्रवत् । क्षणिकत्वाच्च पूर्वानुभूतस्मरणाभावात् शोकादिपरिणामाऽभाव । पूर्वानुभूत हि अर्थं विनष्टं चिन्तयत शोकादयो भवन्ति । न च क्षणिकवादे स्मरणमस्ति, तदभावाच्छोकाद्यभाव । सन्तानादिति चेत्, न, तदभावादित्युक्तत्वात् । भावसाधनस्वमपि नोपपत्तिक्षमम्, भाववन्तमन्तरेण भावस्य वृत्त्यभावात् ।

द्रव्यमात्रत्वे च क्रियागुणविरहात् पुरुषस्य निर्गुणत्व निष्क्रियत्वं च दधानस्य सुखदुःखादिपरिणामप्राप्तिं प्रति कर्तृत्वाभावः । तदभावात् करणादीनामप्यभावः । अथ कर्त्रादिसाधनभावः कल्प्यते, न तर्हि निर्गुणत्व निष्क्रियत्व चात्मनोऽवतिष्ठते । तथा अचेतनस्यापि दुःखादिपरिणामं प्रति कर्तृभावोऽनुपपन्नः, दुःखादोना घटादिष्व-चेतनेष्वदर्शनात् । यद्यचेतनस्यापि दुःखादयोऽभ्युपगम्येरन्, चेतनाचेतनयोरविशेष

भूतकाल का ज्ञान जब नष्ट हो गया और भविष्यत्काल अनुत्पन्न है तो वह वर्तमान का सहकारी कैसे बन सकता है ? जब विज्ञानादि क्षणिक है तो पूर्वानुभूत की स्मृति का अभाव होने से शोकादि परिणामों का भी अभाव होगा, क्योंकि पूर्वानुभूत तथा विनष्ट हुए पदार्थ के चिन्तन से ही शोकादि होते हैं । क्षणिकवाद में स्मृति आदि तो हो नहीं सकती और स्मरण के अभाव में शोकादि का भी अभाव होगा । यदि क्षणिकवादी कहे कि सन्तान की अपेक्षा स्मरण हो जाएगा अर्थात् वस्तु का अनुभव करने वाला तो नष्ट हो जाता है परन्तु अपनी सन्तान छोड़कर जाता है, उस सन्तान की अपेक्षा पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण हो जायेगा परन्तु सन्तान तो अबस्तु है वा अभावरूप है उसकी अपेक्षा भी स्मरणादि की कल्पना नहीं हो सकती तथा भाववान् के बिना भाव की वृत्ति का अभाव होने से भावसाधनत्व भी बनना समर्थ नहीं है अर्थात् द्रव्य की स्थिरता के बिना भावसाधन की बात करना भी निरर्थक है ।

यदि द्रव्यमात्र ही स्वीकार किया जाता है तो उसमें क्रिया या गुण आदि परिणामन नहीं होते, वह (पुरुष) सर्वथा निष्क्रिय और निर्गुण है तो सुख-दुःख आदि पर्यायों के प्रति कर्त्तापिना भी कैसे हो सकता है ? अर्थात् निष्क्रिय आत्मा के कर्त्तापिने का अभाव होगा और कर्त्ता के अभाव में करण साधन भी नहीं हो सकता । यदि कर्त्तृसाधन, करणसाधन और भावसाधन की कल्पना की जाती है तो आत्मा के निष्क्रियत्व और निर्गुणत्व नहीं हो सकते तथा अचेतन में भी दुःखादि पर्यायों के प्रति कर्त्तृत्वभाव नहीं हो सकता है । क्योंकि घटादि अचेतन पदार्थों में दुःखादि दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । यदि अचेतन पदार्थ में भी सुख-दुःखादि माने जायेंगे तो चेतन और अचेतन में कुछ अन्तर ही नहीं रहेगा । निष्क्रियत्व होने पर भी आत्मा के अधर्मनिमित्तक दुःख आदि की कल्पना भी ठीक नहीं है क्योंकि निष्क्रिय द्रव्य के धर्माधर्म उपार्जन की विधि का अभाव होने से उसके

स्यात् । १निष्क्रियत्वेऽप्यधर्मनिमित्ताः पुरुषस्य दुःखादय इति चेत्; न; निष्क्रियस्य धर्माधर्मोपार्जनविध्यभावात् तत्फलानुभवनाभावाच्च ।

तान्यात्मपरोभयस्थानि क्रोधाद्यावेशात् । ११ । तानि दुःखादीनि क्रोधाद्यावेशात् आत्मपरोभयस्थानि भवन्ति । तद्यथा, यदा क्रोधाद्याविष्ट आत्मा स्वस्मिन् दुःखादीन्युत्पादयति तदा आत्मस्थानि भवन्ति । यदा पुनरीश्वरः कषायवशात् परस्य दुःखादीनि जनयति तदा परस्थानि भवन्ति । यदा तूत्तमर्णादयः अधमर्णादिनिरोधे वर्तमानाः तज्जनितानि क्षुत्पिपासादीनवाप्नुवन्ति तदोभयस्थानि ।

विद्यादीनामवगमनाद्यर्थत्वादिनिर्देश इति चेत्; न; विदेशचेतनार्थस्य ग्रहणात् । १२ । स्यान्मतम्—इमे चत्वारो विदयः विदविद्लृविन्तिविद्यतयः अवगमनलाभविचार-सद्भावावार्थाः, एतेषां कस्यचिदपि संग्रहे अभिप्रेतस्यार्थस्याऽगतेरनिर्देश इति; तन्न; किं कारणम्? विदेशचेतनार्थस्य ग्रहणात्^२ । विदे. चुरादिष्यन्तस्य चेतनार्थस्येदं वेद्यमिति ।

कर्मफल का अनुभव भी नहीं हो सकता अर्थात् निष्क्रिय आत्मा के न तो धर्म और अधर्म की उत्पत्ति हो सकती है और न निष्क्रिय आत्मा धर्म-अधर्म का फल ही भोग सकता है ॥ १० ॥

क्रोधादि के आवेश से दुःखादि आत्म, पर और उभयस्थ होते हैं । ये दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन स्व, पर और उभय में होते हैं । जब क्रोधादि से आविष्ट आत्मा अपने में दुःख शोकादि उत्पन्न करता है, तब वे क्रोधादि आत्मस्थ होते हैं और जब समर्थ व्यक्ति कषायवश पर में दुःखादि उत्पन्न करता है तब वे परस्थ होते हैं और जब साहूकार कर्जदार से ऋण वसूल करने आते हैं तब तज्जनित भूख-प्यास आदि के कारण दुःखादि होते हैं, वे उभयस्थ होते हैं ॥ ११ ॥

विद् आदि के अवगमनादि अर्थत्व होने से दुःखादि निर्देश नहीं होता, ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि विद् धातु को यहाँ चेतना अर्थ में ग्रहण किया है । प्रश्न—विद्, विद्लृ, विन्ति और विद्यति ये चार विद् धातुएँ क्रमशः ज्ञान, लाभ, विचार और सद्भाव अर्थ को कहती हैं । इनमें से किसी एक का संग्रह होने पर भी अभिप्रेत अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता अर्थात् वेदन करना अर्थ वेदनीय का है, यह सिद्ध नहीं हो सकता ? उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि यहाँ चेतनार्थक विद् धातु से चुरादिष्यन्त प्रत्यय करके वेद्य शब्द बना है । अर्थात् इसका अर्थ अनुभव करना हो जाता है ॥ १२ ॥

तदसद्वेद्यमप्रशस्तत्वात् । १३ । तद्वेद्यमसदिति विशेष्यते । कुतः ? अप्रशस्त-
त्वात् । अनिष्टफलप्रादुर्भावकरणत्वादप्रशस्तमित्याख्यायते ।

दुःखाभिधानमादौ प्रधानत्वात् । १४ । दुःखग्रहणमादौ क्रियते । कुतः ? प्रधान-
त्वात् । कुतः पुनरस्य प्राधान्यम् ? तद्विकल्पत्वात् । इतरेषाम् । किमेतावन्त एव
विकल्पाः ? नेत्याह—

शोकादिग्रहणस्य विकल्पोपलक्षणत्वादन्यसंग्रहः । १५ । इमे शोकादयः दुःख-
विकल्पा दुःखविकल्पानामुपलक्षणार्थमुपादीयन्ते, ततोऽन्येषामपि संग्रहो भवति । के पुनस्ते ?
अशुभप्रयोगपरपरिवाद-पैशुन्य-अनुकम्पाऽभाव-परपरितापनाऽङ्गोपाङ्गच्छेदन-भेदन-ताडन-
त्रासन-तर्जन-भर्त्सन-तक्षणा-विशसन-बन्धन-रोधन-मर्दन-दमन-वाहन-विहेडन-होपण-काय-
रौक्ष्य - परनिन्दात्मप्रशसा - सक्लेशप्रादुर्भावनायुर्वहमानता - निर्दयत्व - सत्त्वव्यपरोपणा-
महारम्भपरिग्रह - विश्रम्भोपघात - वक्रशीलता - पापकर्मजीवित्वाऽनर्थदण्ड-विषमिश्रण-

अप्रशस्तत्व होने से यह असद्वेद्य है । उसका वेदन असत् (इति विशिष्ट) होता है
अप्रशस्तत्व होने से । अनिष्ट फल उत्पन्न करने के कारण वह अप्रशस्त है अतः असद्वेद्य कहा
जाता है ॥ १३ ॥

प्रधानत्व होने से दुःख का ग्रहण आदि में किया है । प्रधान होने के कारण दुःख का
ग्रहण सर्वप्रथम किया है, शेष शोक आदि इसी के विकल्प होने से उनका दुःख के बाद ग्रहण किया
है । प्रश्न—दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन वया इतने ही असाता वेदनीय के
आस्रव के कारण है ? उत्तर—इतने भी है तथा और भी है ॥ १४ ॥

शोकादि का ग्रहण दुःख के विकल्पो के उपलक्षण रूप होने से अन्य सर्व विकल्पो का संग्रह
हो जाता है । दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन का ग्रहण दुःख के विकल्पो का उपलक्षण रूप है ।
जो उपलक्षण होता है, वह अपने सदृश का ग्राही होता है अतः शोकादि के ग्रहण से असाता वेदनीय
के आस्रव के कारणभूत अन्य सर्व विकल्पो का संग्रह हो जाता है । वे अन्य कारण कौन से हैं ?
अशुभ प्रयोग, परपरिवाद, पैशुन्य, अनुकम्पा का अभाव (अदया), परपरिताप, अङ्गोपाङ्गच्छेद, भेद,
ताडन, त्रासन, तर्जन, भर्त्सन तक्षणा, विशसन, बन्धन, रोधन, मर्दन, दमन, वाहन, विहेडन, होपण,
शरीर को रूखा कर देना, परनिन्दा, आत्मप्रशसा, सक्लेशप्रादुर्भावन, अपनी आयु यदि अधिक हो तो
उसका अभिमान, निर्दयता, हिंसा, महारम्भ, महापरिग्रह का अर्जन, विश्वासघात, कुटिलता,
पापकर्मजीवित्व, अनर्थदण्ड, विषमिश्रण, बाण, जाल, पाश, रस्सी, पिञ्जरा, यन्त्र आदि
हिंसा के साधनों का उत्पादन, बलाभियोग, शस्त्र देना और पापमिश्रित भाव इत्यादि भी दुःख

शरजालपाशवागुरापञ्जरयन्त्रोपायसर्जन-बलाभियोग-शस्त्र-प्रदान-पापमिश्रभावाः । एते दुःखादयः परिणामा आत्मपरोभयस्था असद्वेद्यस्यास्रवा वेदितव्याः ।

स्वतीर्थकरोपदेशविरोधादयुक्तिरिति चेत्; न; सर्वथा प्रश्नविनिवृत्तेः । १६ ।
स्यादेतत्—यदि दुःखाधिकरणमसद्वेद्यहेतु, ननु नाग्न्यलोचाऽनशनादितपःकरणं दुःख-हेतुरिति तदनुष्ठानोपदेशन स्वतीर्थकरस्य विरुद्धम्, तदविरोधे च दुःखादीनामसद्वेद्यास्रव-स्यायुक्तिरिति; तन्न, किं कारणम्? सर्वथा प्रश्नविनिवृत्तेः । न तावदार्हतस्य प्रश्नः उपपद्यते—स्वतीर्थकरोपदेशव्याघातप्रसङ्गात् । यस्य क्षणिकवादः तस्यापि न युज्यते, १ सर्वदुःखशून्यानात्मकत्वाभ्युपगमे हिंसादिवत् दानादेरप्यकुशलत्वं दुःखहेतुतुल्यत्वादिति । तथेतरेषामपि हिंसादीनां दुःखहेतुत्वेन पापास्रवहेतूनभ्युपगच्छता यमनियमपरिपालनवि-विधवेषानुष्ठानदुश्चरोपवासब्रह्मचर्यादीनां दुःखहेतुत्वात् तदनुष्ठानविरोधप्रसङ्गान्नोपपद्यते प्रश्नः । किञ्च,

शोकादि से गृहीत होते हैं । आत्मा मे, पर मे ओर उभय मे रहने वाले ये दुःखादि परिणाम असाता वेदनीय के आस्रव के कारण होते हैं ॥ १५ ॥

स्व तीर्थकर के उपदेश का विरोध होने से दुःखादि को असाता का कारण कहना अयुक्त है, ऐसा नहीं है क्योंकि सर्वथा प्रश्न की विनिवृत्ति होती है । प्रश्न—यदि दुःख के कारणों से असाता वेदनीय का आस्रव होता है तो नग्न रहना, केश लुञ्चन और अनशन आदि तपो का उपदेश भी दुःख का कारण है अतः नग्नता, लुञ्चन, उपवासादि का अनुष्ठान वा उनका उपदेश स्वकीय तीर्थकर के विरुद्ध होगा । अर्थात् तीर्थकरो को तप, अनुष्ठानादि का उपदेश नहीं करना चाहिये । यदि तीर्थकर उपदिष्ट नग्नता, केशलुञ्चन, अनशनादि तीर्थकर के विरुद्ध नहीं है तो 'दुःखादि असाता वेदनीय के आस्रव के कारण हैं', ऐसा कहना अयुक्त है क्योंकि नग्न आदि रहना दुःख रूप है । उत्तर—यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, जैनमतावलम्बी के तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसा कहने पर स्वतीर्थकरो के उपदेश के व्याघात का प्रसङ्ग आता है । जिसके क्षणिकवाद है उसके भी यह कथन नहीं बन सकता क्योंकि जब सर्व पदार्थ दुःखशून्य और अनात्मक रूप हैं तब हिंसादि की तरह दानादि में भी दुःख हेतुता रहेगी क्योंकि दानों में दुःखहेतुत्व तुल्य है । इसलिये इनका उपदेश भी अकुशल का ही उपदेश कहा जायेगा । इसी तरह दुःख का कारण होने से हिंसादि को पापास्रव का हेतु मानने वाले अन्य मतावलम्बियों के भी यम-नियम-परिपालन, विवध वेष, अनुष्ठान, दुश्चर उपवास, ब्रह्मचर्यवास आदि का 'दुःख हेतु होने से' अनुष्ठान के विरोध का प्रसङ्ग आयेगा । अर्थात् दुःख हेतु होने से यम, नियम आदि अनुष्ठान भी नहीं करने चाहिये और न उनका उपदेश देना चाहिये; क्योंकि सभी वादी हिंसा आदि को दुःख हेतु होने से पापास्रव का कारण मानते ही हैं ॥ १६ ॥

द्वेषासंभवात् । १७ । यथा अनिष्टद्रव्यसंपर्काद् द्वेषोत्पत्तौ दुःखोत्पत्तिः न तथा बाह्याभ्यन्तरतपःप्रवृत्तौ धर्मध्यानपरिणतस्य यतेरनशनकेशलुञ्चनादिकरणकारणापादित-
कायक्लेशोऽस्ति द्वेषसंभवः, तस्मान्नासद्वेद्यबन्धोऽस्ति । क्रोधाद्यावेशे हि सति स्वपरोभय-
दुःखादीनां पापास्रवहेतुत्वमिष्टं न केवलानाम् । किञ्च,

आहितप्रसादत्वात् । १८ । यथा यतिरहिंसादिकरणकारणोद्यतत्वादाहितप्रसाद-
तथा अयमुपवासादिकरणकारणेऽप्याहितप्रसादः अनशनादितपः करोतीति दुःखाद्यभावः ।
किञ्च,

प्रायश्चित्तोपदेशात् । १९ । कादाचित्कान्यकारणाविर्भूतक्रोधादिपरिणामे च
सति तदुत्तिसृक्षार्थं प्रायश्चित्तविधानं क्रियते, ततः कथमिव यतेः अनशनादितपश्चरणे
क्रोधादिपरिणामो भवेत् ? किञ्च,

अथवा, तपादि अनुष्ठान मे द्वेष असम्भव है । जैसे—अनिष्ट द्रव्य के सम्पर्क से द्वेष की
उत्पत्ति होने पर दुःख उत्पन्न होता है, उस प्रकार बाह्य और अभ्यन्तर तप की प्रवृत्ति में धर्मध्यान
परिणत मुनि के अनशन, केशलुञ्चन करने या कराने से उत्पादित कायक्लेश है, उसमें द्वेष सम्भव
नहीं है अतः अनशन आदि से असाता वेदनोय का बध नहीं हो सकता । क्योंकि क्रोधादि के आवेश
के कारण द्वेषपूर्वक होने वाले स्व, पर और उभय के दुःखादि परिणाम पापास्रव के हेतु माने गये
हैं । स्वेच्छा से आत्मविशुद्धयर्थ किये जाने वाले तप आदि बध के कारण नहीं माने गये
हैं ॥ १७ ॥

प्रसन्नता होने से अनशनादि कायक्लेश पापास्रव के कारण नहीं है । जिस प्रकार
मुनिगण अहिंसादि व्रतों के करने और कराने में तत्पर होने से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार ये
यतिराज उपवासादि के भी करने और कराने में प्रसन्न होते हैं, स्वयं प्रसन्नतापूर्वक उपवास, केश-
लुञ्चन आदि तप करते हैं अतः अनशन आदि तप दुःख के हेतु नहीं है अर्थात् अनशनादि में
दुःख-शोक आदि का अभाव है ॥ १८ ॥

अनशनादि तप प्रायश्चित्त में उपदिष्ट है । जब मुनियों को किसी कारण से कभी क्रोध
उत्पन्न होने पर उसके परिमार्जन के लिये प्रायश्चित्त करना पड़ता है तब यति के अनशन आदि
तप विधि में क्रोधादि परिणामों की सम्भावना कैसे हो सकती है ? जिससे कि अनशनादि को
असाता के बन्ध का कारण माना जाय अर्थात् अनशनादि तप-विधि में क्रोधादि परिणाम नहीं
हो सकते ॥ १९ ॥

अनुग्रहबुद्ध्या तद्व्यापाराद्गण्ड^१ पाटनवत् । २०। यथा भिषक् करुणाद्रीकृतचेताः संयतस्योपरि अनुग्रहबुद्ध्या गण्डं पाटयंस्तत्र क्रोधाद्यभावात् नापुण्यं बध्नाति, तथा अनादिसासारिकजातिजरामरणवेदनाजिघासां प्रत्यागूर्णो यतिः तदुपाये प्रवर्तमानः स्वपरस्थदुःखादिहेतुत्वे सत्यपि क्रोधाद्यभावात् पापस्याबन्धकः । किञ्च,

मनोरत्या सौख्याभिधानात् । २१ । यथा दुःखाभिभूतानामपि संसारिणां यत्र मनोरतिस्तत्र सौख्यं तथा अनशनादिकरणस्य यतेर्मनोरतिसौख्यसन्निध्याददोषः । उक्तञ्च—

पुरे वने वा स्वजनेऽजने वा प्रासादभृङ्गे द्रुमकोटरे वा ।
प्रियाङ्गनाऽङ्केऽथ शिलातले वा मनोरतिं सौख्यमुदाहरन्ति ॥ इति ।

यद्यसद्वेद्यस्यामी प्रयोगाः यथा द्वितीयस्य क आस्रवा इति ? उच्यन्ते—

फोडा चीरने के समान यतिगण अनुग्रहबुद्धि से अनशन आदि का उपदेश देते हैं । जैसे रोगी पर करुणाशोल वैद्य अनुग्रह (उपकारक) बुद्धि से उसके फोड़ की शल्य (विदारण) क्रिया करते हुए भी पाप नहीं बाँधता, उसके पापास्रव नहीं होता है; उसी प्रकार अनादिकालोन सासारिक जन्म, जरा, मरण और वेदना के नाश करने की इच्छा से तप आदि उपायो में प्रवृत्ति करने वाले यति के कार्यों में स्व-पर-उभय में दुःखहेतुता दिखने पर भी क्रोधादि न होने के कारण वह पाप का बन्धक नहीं होता ॥ २० ॥

मन की रति होने से अनशनादि सुख के कारण है । जैसे दुःखाभिभूत ससारो प्राणियों का जिन पदार्थों में मन रम जाता है वे ही सुखकारक होते हैं, उसी प्रकार मुनिराज का मन अनशन आदि के करने में रमता है, प्रसन्न हाता है, अतः व्रतादि में यति का मन दुःखी नहीं है । अतः उसके असाता का बन्ध भी नहीं है अर्थात् अनशनादि में आत्मा असाता का बन्धक नहीं है, ऐसा मानना अदाष है । कहा भी है—‘नगर हो या वन, स्वजन हो या परजन, महल की चोटी पर हा या पेड़ की खाह में (वृक्ष का काटर), प्रिया को गाद हा या शिलातल, वस्तुतः मनोरमण को ही सुख कहते हैं । अर्थात् जहाँ जिसका मन रम गया वह वहाँ सुखी है’ ॥ २१ ॥

जैसे असाता वेदनीय के ये आस्रव कहे हैं, वैसे द्वितीय वेदनीय के (साता वेदनीय के) आस्रव कौन से हैं ? ऐसी पृच्छा होने पर आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

१. गण्ड कपोलपिटके योगभेदे च गण्डके । गण्ड प्रवेरे चिह्ने स्यादश्वभूषण बुद्बुदे ।

भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥

आयुर्नामिकर्मोदयवशाद्भवनाद् भूतानि । १ । तासु तासु योनिष्वायुर्नामिकर्मोदय-
वशाद्भवनाद् भूतानि सर्वे प्राणिन इत्यर्थः ।

व्रताभिसंबन्धिनो व्रतिनः । २ । व्रतानि वक्ष्यन्ते अहिंसादीनि, तदभिसंबन्धिनो ये
ते व्रतिनः । ते द्वेधा १अगार प्रति निवृत्तौत्सुक्याः सयताः, गृहिणश्च सयतासयता ।

अनुकम्पनमनुकम्पा । ३ । अनुग्रहार्द्रिकृतचेतसः परपीडामात्मस्थामिव कुर्वतोऽनु-
कम्पनमनुकम्पा । भूतानि च व्रतिनश्च भूतव्रतिनः, भूतव्रतिष्वनुकम्पा भूतव्रत्यनुकम्पा ।
“साधनं कृता बहुलम्”^१ इति वृत्तिः^२ । यथा गलचोपक इति । मयूरव्यंसकादित्वाच्च ।

स्वस्य परानुग्रहबुद्ध्या अतिसर्जनं दानम् । ४ । आत्मीयस्य वस्तुनः परानुग्रह-
बुद्ध्या अतिसर्जनं दानमिति कथ्यते ।

भूतानुकम्पा, व्रत्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि योग, क्षमा और शौच
ये भाव सातावेदनीय के आस्त्रव के कारण है ॥ १२ ॥

आयुर्कर्म के उदयविशेष से होने वाले भूत कहलाते हैं । आयुर्कर्म के उदय से उन-उन
योनियों में होने वाले प्राणियों को भूत कहते हैं अर्थात् सर्वप्राणी भूत कहलाते हैं ॥ १ ॥

व्रतो के सम्बन्ध से व्रती कहलाते हैं । अहिंसादि व्रतो का वर्णन आगे करेंगे । उन
अहिंसादि व्रतो को धारण करने वाले व्रती कहलाते हैं । वे व्रती दो प्रकार के हैं—श्रावक और
मुनि । अगार (घर) के प्रति अनुत्सुक सयतीजन अनगार हैं और सयतासयत गृहस्थ एकदेश
व्रती हैं ॥ २ ॥

अनुकम्पन को अनुकम्पा कहते हैं । दयार्द्र व्यक्ति का हृदय दूसरे की पीड़ा को अपनी
पीड़ा समझकर काँप जाता है, वह अनुकम्पा है । भूत (प्राणी) और दोनों प्रकार के व्रतियों में
अनुकम्पा भूतव्रत्यनुकम्पा है । यहाँ पर ‘साधनकृताबहुल’ जैनेन्द्र महावृत्ति के इस सूत्र से समास
हुआ है । जैसे—गलचोपकः अथवा मयूरव्यंसकादि गण में पाठ होने से समास है ॥ ३ ॥

पर की अनुग्रह बुद्धि से अपनी वस्तु का त्याग करना दान है । आत्मीय धन आदि वस्तु
का दूसरों का उपकार करने की बुद्धि से त्याग करना दान कहा जाता है ॥ ४ ॥

सम्परायनिवारणप्रवणोऽक्षीणाशयः सरागः । ५ । पूर्वोपात्तकर्मोदयवशाद-
क्षीणाशयः सन् सम्परायनिवारण प्रत्यागूर्णमनाः सराग इत्युच्यते ।

प्राणीन्द्रियेष्वशुभप्रवृत्तौ विरतिः संयमः । ६ । प्राणिष्वेकेन्द्रियादिषु चक्षुरा-
दिष्विन्द्रियेषु च अशुभप्रवृत्तौ विरतिः संयम इति निश्चीयते । सरागस्य संयमः सरागसंयमः,
सरागो वा संयमः सरागसयमः ।

आदिशब्देन संयमाऽसंयमाऽकामनिर्जराबालतपोऽनुरोधः । ७ । सयमासयमः
अकामनिर्जरा बालतप इत्येतेषामादिशब्देनानुरोधः क्रियते । तत्र सयमासंयम
अनात्यन्तिकी विरतिः । विषयाऽनर्थनिवृत्तिं चात्माभिप्रायेणाकुर्वन्तः पारतन्त्र्याद्भोगोप-
भोगनिरोधोऽकामनिर्जरा । यथार्थप्रतिपत्त्यभावादज्ञानिनो बाला मिथ्यादृष्ट्यादयस्तेषां
तपः बालतपः अग्निप्रवेश-कारीषसाधनादि प्रतीतम् ।

कषायो को निवारण करने में तत्पर अक्षीणकषायी सराग कहलाता है । पूर्वोपाजित
कर्म के उदय से जिसकी कषाये शात नहीं हुई है परन्तु जो कषायो का निवारण (शात) करने के
लिए तैयार है, वह सराग कहलाता है ॥ ५ ॥

प्राणियो और इन्द्रियो में अशुभ प्रवृत्ति की विरति का नाम सयम है । एकेन्द्रिय, दो
इन्द्रिय आदि प्राणियो में और चक्षु आदि पचेन्द्रियो के विषयो में 'अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना
वा अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना सयम है । अर्थात् प्राणियो की रक्षा करना और इन्द्रियो की
विषय-प्रवृत्ति को रोकना सयम है । सराग (रागसहित प्राणी) का सयम सरागसयम है अथवा
सराग (राग के साथ) सयम सरागसयम है ॥ ६ ॥

आदि शब्द से सयमासयम, अकामनिर्जरा, बालतप आदि का भी ग्रहण है । सयमासयम,
अकामनिर्जरा और बालतप का भी आदि शब्द से ग्रहण किया गया है । एकदेश विरति को
सयमासयम कहते हैं अर्थात् जो त्रस हिंसा का त्याग करने से सयम और स्थावर हिंसा का त्याग
न करने से असयम तथा दोनों सयम और असयम एक साथ होने से सयमासयम कहलाता है ।
विषयो के अनर्थ की निवृत्ति को आत्म-अभिप्राय से नहीं करते हुए परतन्त्रता के कारण भोगोपभोग
का निरोध होने पर शांतिपूर्वक सहन करना अकामनिर्जरा है । यथार्थ प्रपत्ति का अभाव होने से
अज्ञानो मिथ्यादृष्टि बाल कहलाते हैं । उन अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों का अग्नि में प्रवेश, पचाग्नि तप
आदि बालतप है ॥ ७ ॥

१. इसमें इन्द्रियों की अशुभ प्रवृत्ति के रोकने को सयम कहा है । इससे ज्ञात होता है कि अनुरागपूर्वक देव-
शास्त्र-गुरु का अवलोकन करना, उनकी वाणी को अनुरागपूर्वक सुनना अविरति नहीं है ।

निरवद्यक्रियाविशेषानुष्ठानं योगः । ८ । निरवद्यस्य? क्रियाविशेषस्यानुष्ठानं योगः समाधिः, सम्यक् प्रणिधानमित्यर्थः । रदण्डभावनिवृत्यर्थं च तस्य ग्रहणं क्रियते । भूतव्रत्यनुकम्पादानं च सरागसंयमादयश्च भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयस्तेषां योगः भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः ।

धर्मप्रणिधानात्क्रोधादिनिवृत्तिः क्षान्तिः । ९ । क्रोधादेः कषायस्य शुभपरिणाम-भावनापूर्विका निवृत्तिः क्षान्तिरित्युच्यते । ननु क्षमूषिति षित्वात्? अडि क्षमेति भवितव्यम्; सत्यमेवमेतत् । यदि भूवादिषु पठितस्य ग्रहणं स्यात् । इदं दिवादिपठितस्य क्षमू सहने इत्यस्य रूपम् ।

लोभप्रकाराणामुपरमः शौचम् । १० । लोभप्रकारेभ्यः उपरतः शुचिरित्युच्यते, तस्य भावः कर्म वा शौचम् । के पुनर्लोभप्रकाराः ? स्वद्रव्यात्याग-परद्रव्यापहरण-सान्स्यासिकनिह्नुवादयः ।

इतिकरणः प्रकारार्थः । ११ । हेत्वेवंप्रकारादिव्यवच्छेदादिषु दृष्टप्रयोग इतिशब्दः, तत्रेह प्रकारार्थो गृह्यते । एवंप्रकाराः सद्ब्रह्मस्यासत्त्वा इति ।

निरवद्य क्रियाविशेष के अनुष्ठान को योग कहते हैं । योग अर्थात् पूर्ण उपयोग से जुट जाना । योग, समाधि, सम्यक् प्रणिधान ये सब एकार्थवाची हैं । द्वुपण की निवृत्ति के लिए योग शब्द का ग्रहण किया गया है । अथवा, भूतव्रत्यनुकम्पा, दान आर सरागसंयम आदि का योग भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग कहलाता है ॥ ८ ॥

धर्म प्रणिधान (धार्मिक भावनाओं) से क्रोधादि की निवृत्ति करना क्षान्ति है । क्रोधादि कषायों को शुभ परिणाम—भावनापूर्वक निवृत्ति करना क्षान्ति कहलाती है । शका—क्षमूष् धातु में षित्वपना होने से अङ् प्रत्यय होकर क्षमा निष्पन्न होता है क्षान्ति नहीं ? उत्तर—क्षमूष् धातु से 'क्षमा' शब्द निष्पन्न होता है, यह कहना तब सत्य होता यदि भूवादि गण में कथित क्षमूष् धातु लेते हैं तो । यहाँ तो दिवादिगण में आई हुई 'क्षमू' धातु जो 'सहने' अर्थ में है, उसका रूप क्षान्ति बना है । अर्थात् क्रोध के कारण मिलने पर भी सहनशील रहना, उत्तेजित नहीं होना, क्षान्ति है ॥ ९ ॥

लोभ के प्रकारों के उपरम को शौच कहते हैं । लोभ के अनेक भेद हैं उनका उपरम करना, त्याग करना शुचि कहलाता है और शुचि का भाव शौच कहलाता है । प्रश्न—लोभ के प्रकार कौन-कौनसे हैं ? उत्तर—स्वद्रव्य का ममत्व नहीं छोड़ना, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना,

सम्परायनिवारणप्रवणोऽक्षीणाशयः सरागः । ५ । पूर्वोपात्तकर्मोदयवशाद-
क्षीणाशयः सन् सम्परायनिवारण प्रत्यागूर्णमनाः सराग इत्युच्यते ।

प्राणीन्द्रियेष्वशुभप्रवृत्तौ विरतिः संयमः । ६ । प्राणिष्वेकेन्द्रियादिषु चक्षुरा-
दिष्विन्द्रियेषु च अशुभप्रवृत्तौ विरतिः संयम इति निश्चीयते । सरागस्य सयमः सरागसंयमः,
सरागो वा संयमः सरागसयमः ।

आदिशब्देन संयमाऽसंयमाऽकामनिर्जराबालतपोऽनुरोधः । ७ । सयमासयमः
अकामनिर्जरा बालतप इत्येतेषामादिशब्देनानुरोधः क्रियते । तत्र सयमासंयमः
अनात्यन्तिकी विरतिः । विषयाऽनर्थनिवृत्तिं चात्माभिप्रायेणाकुर्वत पारतन्त्र्याद्भोगोप-
भोगनिरोधोऽकामनिर्जरा । यथार्थप्रतिपत्त्यभावादज्ञानिनो बाला मिथ्यादृष्ट्यादयस्तेषां
तपः बालतपः अग्निप्रवेश-कारीषसाधनादि प्रतीतम् ।

कषायो को निवारण करने में तत्पर अक्षीणकषायी सराग कहलाता है । पूर्वोपाजित
कर्म के उदय से जिसकी कषाये शांत नहीं हुई है परन्तु जो कषायो का निवारण (शांत) करने के
लिए तैयार है, वह सराग कहलाता है ॥ ५ ॥

प्राणियों और इन्द्रियो में अशुभ प्रवृत्ति की विरति का नाम सयम है । एकेन्द्रिय, दो
इन्द्रिय आदि प्राणियों में और चक्षु आदि पचेन्द्रियो के विषयो में अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना
वा अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना सयम है । अर्थात् प्राणियों की रक्षा करना और इन्द्रियो की
विषय-प्रवृत्ति को रोकना सयम है । सराग (रागसहित प्राणी) का सयम सरागसयम है अथवा
सराग (राग के साथ) सयम सरागसयम है ॥ ६ ॥

आदि शब्द से सयमासयम, अकामनिर्जरा, बालतप आदि का भी ग्रहण है । सयमासयम,
अकामनिर्जरा और बालतप का भी आदि शब्द से ग्रहण किया गया है । एकदेश विरति को
सयमासयम कहते हैं अर्थात् जो त्रस हिंसा का त्याग करने से सयम और स्थावर हिंसा का त्याग
न करने में असयम तथा दोनों सयम और असयम एक साथ होने से सयमासयम कहलाता है ।
विषयो के अनर्थ की निवृत्ति को आत्म-अभिप्राय से नहीं करते हुए परतन्त्रता के कारण भोगोपभोग
का निरोध होने पर शांतिपूर्वक महन करना अकामनिर्जरा है । यथार्थ प्रपत्ति का अभाव होने से
अज्ञानो मिथ्यादृष्टि वाल कहलाते हैं । उन अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों का अग्नि में प्रवेश, पचाग्नि तप
आदि बालतप है ॥ ७ ॥

१. इसमें इन्द्रियो की अशुभ प्रवृत्ति के रोकने को सयम कहा है । इससे ज्ञान होता है कि अनुगमपूर्वक देव-
शान्त्य-गुण का अवलोकन करना, उनकी वाणी को अनुरागपूर्वक मुनना अविरति नहीं है ।

निरवद्यक्रियाविशेषानुष्ठानं योगः । ८ । निरवद्यस्य? क्रियाविशेषस्यानुष्ठानं योगः समाधिः, सम्यक् प्रणिधानमित्यर्थः । रदण्डभावनिवृत्यर्थं च तस्य ग्रहणं क्रियते । भूतव्रत्यनुकम्पादानं च सरागसयमादयश्च भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयस्तेषां योगः भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः ।

धर्मप्रणिधानात्क्रोधादिनिवृत्तिः क्षान्तिः । ९ । क्रोधादेः कषायस्य शुभपरिणाम-भावनापूर्विका निवृत्तिः क्षान्तिरित्युच्यते । ननु क्षमूषिति षित्वात्? अङ्गि क्षमेति भवितव्यम्; सत्यमेवमेतत् । यदि भूवादिषु पठितस्य ग्रहणं स्यात् । इदं दिवादिपठितस्य क्षमू सहने इत्यस्य रूपम् ।

लोभप्रकाराणामुपरमः शौचम् । १० । लोभप्रकारेभ्य उपरतः शुचिरित्युच्यते, तस्य भावः कर्म वा शौचम् । के पुनर्लोभप्रकाराः ? स्वद्रव्यात्याग-परद्रव्यापहरण-सान्स्यासिकनिह्नुवादयः ।

इतिकरणः प्रकारार्थः । ११ । हेत्वेवप्रकारादिव्यवच्छेदादिषु दृष्टप्रयोग इतिशब्दः, तत्रेह प्रकारार्थो गृह्यते । एवंप्रकाराः सद्देयस्यास्रवा इति ।

निरवद्य क्रियाविशेष के अनुष्ठान को योग कहते हैं । योग अर्थात् पूर्ण उपयोग से जुट जाना । योग, समाधि, सम्यक् प्रणिधान ये सब एकार्थवाची हैं । दूषण की निवृत्ति के लिए योग शब्द का ग्रहण किया गया है । अथवा भूतव्रत्यनुकम्पा, दान आर सरागसयम आदि का योग भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोग कहलाता है ॥ ८ ॥

धर्म प्रणिधान (धार्मिक भावनाओं) से क्रोधादि की निवृत्ति करना क्षान्ति है । क्रोधादि कषायों को शुभ परिणाम—भावनापूर्वक निवृत्ति करना क्षान्ति कहलाती है । शका—क्षमूष् घातु मे षित्वपना होने से अङ् प्रत्यय होकर क्षमा निष्पन्न होता है क्षान्ति नहीं ? उत्तर—क्षमूष् घातु से 'क्षमा' शब्द निष्पन्न होता है, यह कहना तब सत्य होता यदि भूवादि गण मे कथित क्षमूष् घातु लेते हैं तो । यहाँ तो दिवादिगण में आई हुई 'क्षमू' घातु जो 'सहने' अर्थ मे है, उसका रूप क्षान्ति बना है । अर्थात् क्रोध के कारण मिलने पर भी सहनशोल रहना, उत्तेजित नहीं होना, क्षान्ति है ॥ ९ ॥

लोभ के प्रकारों के उपरम को शौच कहते हैं । लोभ के अनेक भेद हैं उनका उपरम करना, त्याग करना शुचि कहलाता है और शुचि का भाव शौच कहलाता है । प्रश्न—लोभ के प्रकार कौन-कौनसे हैं ? उत्तर—स्वद्रव्य का ममत्व नहीं छोड़ना, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना,

वृत्तिप्रसङ्गो लघुत्वादिति चेत्; न; अन्योपसंग्रहार्थत्वात् । १२ । स्यान्मतम्—
वृत्तिरत्र न्याय्या संयमादियोगक्षान्तिशौचानीति । कुतः ? लघुत्वादिति; तन्न; किं
कारणम् ? अन्योपसंग्रहार्थत्वात् ।

१इतिकरणानर्थक्यमिति चेत्; न; उभयग्रहणस्य व्यक्त्यर्थत्वात् । १३ ।
स्यादेतत्—यद्यवृत्तिकरणमन्योपसंग्रहार्थम्, इतिशब्दोपादानस्यापि तदेव प्रयोजनमिति
तस्यानर्थक्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? उभयग्रहणस्य व्यक्त्यर्थत्वात् । व्यक्त्यर्थमुभय
गृह्यते । के पुनस्ते गृह्यमाणाः ? अर्हत्पूजाकरणपरता—बालवृद्धतपस्विवैयावृत्योद्योगा-
र्जवविनयप्रधानतादयः ।

व्रतिग्रहणमनर्थकमिति चेत्; न; प्राधान्यख्यापनार्थत्वात् । १४ । स्यान्मतम्—
भूतग्रहणादेव सिद्धं व्रतिग्रहणमनर्थक सामान्यनिर्देशस्य सर्वविशेषव्यापित्वाविरोधादिति;

घरोहर को हडपना आदि लोभ के प्रकार है । यहाँ पर इति शब्द प्रकारार्थक है । इस प्रकार
भूतव्रत्यनुकम्पा आदि साता वेदनीय के आस्रव के कारण है ॥ १०-११ ॥

इस सूत्र में समास करने से सूत्र लघु हो जायेगा, ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि इसमें
ऐसे ही अन्य उपायो का संग्रह करना है । शंका—इस सूत्र में 'संयमादियोगक्षान्तिशौचानि' ऐसा
समास करना न्याय है । क्योंकि समास करने से सूत्र लघु हो जाता है । उत्तर—ऐसा नहीं है
क्योंकि इसमें समास नहीं करने का कारण है, ऐसे ही अन्य उपायो का संग्रह करना ॥ १२ ॥

'इति' शब्द का ग्रहण करना भी अनर्थक नहीं है । क्योंकि अर्थ को स्पष्ट करने के लिये दोनों
का ग्रहण किया है । शंका—समासान्त पद नहीं होने से अन्य कारणों का संग्रह होता है और
'इति' शब्द का अर्थ भी यही प्रयोजन है अतः दोनों में एक तो व्यर्थ ही है ? उत्तर—यद्यपि 'इति'
शब्द का भी यही प्रयोजन है फिर भी समास नहीं करना और 'इति' शब्द का ग्रहण करना स्पष्टता
के लिये है अर्थात् उभय का ग्रहण उभय अर्थ को व्यक्त करने के लिये है । प्रश्न—'इति' शब्द से
किसको ग्रहण करना चाहिये ? उत्तर—'इति' शब्द से अर्हत्भगवान की पूजा करना, बाल-वृद्ध
और तपस्वी की वैयावृत्य करना, आर्जवभाव, विनयशीलता आदि भी सातावेदनीय के आस्रव के
कारण है अतः 'इति' शब्द से उनको भी ग्रहण करना चाहिये ॥ १३ ॥

व्रती पद का ग्रहण व्यर्थ है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है । क्योंकि प्रधानता का ख्यापन
करने के लिए व्रती का ग्रहण किया है । प्रश्न—भूत के ग्रहण करने से ही सिद्ध हो जाती है अतः
व्रती शब्द का ग्रहण करना व्यर्थ है क्योंकि सामान्यनिर्देश का सर्व व्यापित्व होने से अविरोध है
अर्थात् सामान्यभूत शब्द से विशेष व्रती का ग्रहण हो ही जाता है । उत्तर—व्रती शब्द निष्प्रयोजन

तत्र, किं कारणम् ? प्राधान्यख्यापनार्थत्वात् । भूतेषु याऽनुकम्पा तस्याः व्रतिष्वनुकम्पा प्रधानभूतेत्ययमर्थः ख्याप्यते ।

नित्यानित्यात्मकत्वे अनुकम्पादिसिद्धिर्नान्यथा । १५ । द्रव्यत्वाद्यन्वयादेशान्नित्यतामजहतः । नैमित्तिकपरिणाममुखेनानित्यतामास्कन्दतः जीवस्यानुकम्पादयः परिणामविशेषा युज्यन्ते नान्यथा । यदि नित्यत्वमेव स्यात्; विक्रियाऽभावात् अनुकम्पादिपरिणत्यभावः, तदभ्युपगमे च नित्यताव्याघातः । क्षणिकैकान्तेऽपि पूर्वोत्तरावग्राहकैकविज्ञानाभावात् अनुकम्पादिप्रच्यवः । सस्कारादिति चेत्; न, तस्याप्यनित्यत्वात् ज्ञानाऽज्ञानभावे चाऽनुपपत्तेः२ ।

आह—उक्ता सदसत्प्रकारस्य वेदनीयस्योपादानहेतव । अथ अनन्तरस्यानन्त-प्रवाहससारास्पदकारणस्य मोहस्यात्मलाभे को हेतुरिति ? अत्रोच्यते—

नही है क्योंकि भूतो मे (सामान्य जीवो मे) जो अनुकम्पा है, उनमे व्रतियो के प्रति अनुकम्पा प्रधान-भूत है, अतः भूतानुकम्पा से व्रती-अनुकम्पा मे प्रधानता दिखाने के लिए 'व्रती' शब्द का पृथक् ग्रहण किया है ॥ १४ ॥

आत्मा के नित्यानित्यात्मकत्व मान लेने पर ही अनुकम्पा की सिद्धि होती है अन्यथा नहीं । द्रव्यदृष्टि की अपेक्षा से नित्यता को नहीं छोड़ने वाले और नैमित्तिक परिणामो से अनित्य पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव के ही अनुकम्पा आदि परिणाम विशेष हो सकते हैं, सर्वथा क्षणिक वा नित्य मानने पर नहीं । क्योंकि यदि आत्मा को सर्वथा नित्य ही मानेंगे तो विक्रिया का अभाव होने से अनुकम्पा आदि परिणति का अभाव होगा, यदि आत्मा मे अनुकम्पा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो आत्मा के नित्यता नहीं रह सकती । क्षणिक एकान्त पक्ष मे भी पूर्व और उत्तर पर्याय का ग्रहण एक विज्ञान से न होने से स्मरणादि के बिना अनुकम्पादि का अभाव हो जाता है । यदि कहो कि सस्कारो से अनुकम्पा आदि का प्रादुर्भाव हो जायेगा सो भी नहीं है । क्योंकि सस्कार भी क्षणिक है अर्थात् अनित्य है । सस्कार यदि ज्ञान रूप है तो ज्ञान के समान क्षणिक होंगे अत वे स्मृति आदि करा नहीं सकते । यदि सस्कार अज्ञान रूप हैं तो ज्ञान के कारण नहीं हो सकते ॥ १५ ॥

इस प्रकार साता और असाता रूप वेदनीय के आस्रव के कारणो का कथन किया । अनन्तर अनन्त प्रवाह वाले ससार के कारणभूत मोहनीय के आत्मलाभ मे क्या कारण है ? ऐसा पूछने पर आचार्य मोहनीय के आस्रव के कारणो को कहने वाले सूत्र का निरूपण करते हैं—

१ तत । २. सस्कारस्तावत् ज्ञान वा स्यात्, अज्ञान वा ? यदि ज्ञानम्, तस्य उक्तदोषत्वादनुपपत्ति । यद्यज्ञानम्, अनवबुद्धस्वभावत्वात्तस्यानुपपत्ति ।

केवलिश्रुतसङ्घधर्मदेवाऽवर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥

करणक्रमव्यवधानातिवर्तिज्ञानोपेताः केवलिनः । १ । करणं चक्षुरादि, कालभेदेन वृत्तिः क्रमः, कुड्यादिनाऽन्तर्धानं व्यवधानम्, एतान्यतीत्य वर्तते, ज्ञानावरणस्यात्यन्तसक्षये आविर्भूतमात्मनः स्वाभाविकं ज्ञानम्, तद्वन्तोऽर्हन्तो भगवन्तः केवलिन इति व्यपदिश्यन्ते ।

तदुपदिष्टं बुद्ध्यतिशयार्द्वियुक्तगणधरावधारितं श्रुतम् । २ । तैर्व्यपगतरागद्वेष-मोहैरुपदिष्टं बुद्ध्यतिशयार्द्वियुक्तैः गणधरैरवधारितं श्रुतमित्युच्यते । तद्विस्तरतो व्याख्यातम् ।

रत्नत्रयोपेतः श्रमणगणः सङ्घः । ३ । सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयभावनापराणां चतुर्विधानां श्रमणानां गणः सङ्घ इति कथ्यते ।

एकस्याऽसङ्घत्वमिति चेत्; न; अनेकव्रतगुणसंहननादेकस्यापि सङ्घत्वसिद्धेः

केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देवों का अवर्णवाद (अविद्यमान दोषों का प्रचार) दर्शनमोहनीय कर्म के आस्रव के कारण है ॥ १३ ॥

इन्द्रिय और क्रम के व्यवधान से रहित ज्ञान वाले केवली कहलाते हैं । चक्षु आदि इन्द्रियाँ करण हैं, काल के (भूत, भविष्यत् आदि के) भेद से प्रवृत्ति क्रम कहलाती है । भित्ति आदि का अन्तर्धान व्यवधान कहलाता है । ज्ञानावरण कर्म का अत्यन्त क्षय हो जाने से जिनके स्वाभाविक अनन्त ज्ञान प्रकट हो गया है, जिनका ज्ञान इन्द्रिय, काल, क्रम और दूर देश आदि के व्यवधान से रहित है और परिपूर्ण है वे अर्हन्त भगवान् केवली कहलाते हैं ॥ १ ॥

उनके द्वारा कथित और बुद्धि के अतिशयो से युक्त गणधर के द्वारा अवधारित 'श्रुत' कहलाता है । मोह राग द्वेषादि दोषों से रहित केवली के द्वारा कथित और बुद्धि आदि ऋद्धियों के अतिशयो के धारी गणधर के द्वारा अवधारित श्रुत कहलाता है । इसका विस्तार से वर्णन पूर्व में किया है ॥ २ ॥

रत्नत्रय से युक्त मुनियों का समूह संघ कहलाता है । सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय की भावना में परायण चतुर्विध श्रमणों के समूह को संघ कहते हैं ॥ ३ ॥

एक के असंघत्व का प्रसङ्ग आयेगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि अनेक व्रतो और गुणों को धारण

१. श्रुतमपि जिनवरविहित गणधररचितमिता श्रुतभक्ताऽक्तत्वात् । २. सध्वावर्णवाद आस्रवो भवतु, एकस्यो-पर्यवर्णवादो नास्रवहेतुस्त्याशङ्कमान प्रत्याह ।

। ४ । स्यादेतत्—सङ्घो गणो वृन्दमित्यनर्थान्तरम् तस्य कथमेकस्मिन् वृत्तिरिति ? तन्न ; किं कारणम् ? अनेकव्रतगुणसंहननादेकस्यापि सङ्घत्वसिद्धेः । उक्तं च—

संघो गुणसंघादो कम्माण विमोयदो हवदि संघो ।

दंसणणाणचरित्ते संघादित्तो हवदि संघो ॥ १ ॥२

अहिंसादिलक्षणो धर्मः । ५ । तस्मिन् जिनप्रवचने निर्दिष्टोऽहिंसादिलक्षणो धर्म इत्युच्यते ।

देवशब्दो व्याख्यातार्थः । ६ । “देवाश्चतुर्णिकायाः” [त. सू. ४।१] इत्यत्र देवशब्दो व्याख्यातार्थः ।

अन्तः कलुषदोषादसद्भूतमलोद्भावनमवर्णवादः । ७ । गुणवत्सु महत्सु स्वमतिकलुषदोषात् असद्भूतमलोद्भावनमवर्णवाद इति वर्ण्यते । केवलिश्रुतसघधर्मदेवानामवर्णवादः केवलिश्रुतसघधर्मदेवाऽवर्णवादः ।

करने वाला होने से एक के भी सघत्व की सिद्धि होती है । प्रश्न—सघ, गण और वृन्द ये अनर्थान्तर हैं । अर्थात् एकार्थवाची है, उस समूह की एक में वृत्ति कैसे हो सकती है ? उत्तर—यद्यपि सघ समूहवाची है फिर भी एक व्यक्ति भी अनेक व्रत, गुण आदि का धारक होने से एक के भी सघत्व की सिद्धि होती है । कहा भी है—‘गुणसघात को सघ कहते हैं । कर्मों का नाश करने और दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य का सघटन करने से सघ कहा जाता है ।’ अतः सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यादि गुणों का सघटन होने से एक को भी सघ कहा जाता है ॥ ४ ॥

अहिंसादि लक्षण वाला धर्म कहा जाता है । जिनेन्द्र के प्रवचन में अहिंसादि लक्षण को धर्म कहा है ॥ ५ ॥

‘देवाश्चतुर्णिकायाः’ ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ के चतुर्थ अध्याय के प्रथम सूत्र में देव शब्द का अर्थ कह दिया है, अतः यहाँ देव शब्द का अर्थ नहीं कहा है । देवगति नामकर्म के उदय से भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी के भेद से देव चार प्रकार के हैं ॥ ६ ॥

अन्तरंग के कालुष्य दोष के कारण असद्भूत मलो (दोषों) का उद्भावन करना अवर्णवाद है । गुणवान् और महत्त्वशालियों में अपनी बुद्धि और हृदय को कलुषता के कारण अविद्यमान दोषों का उद्भावन करना अवर्णवाद है ॥ ७ ॥

१ सघातादङ्सेरिति प्राकृतव्याकरणनूत्रान् द्विरुक्तिः । तदुक्तं प्राकृतमञ्जर्याम्—तोऽरित्येप द्विरुक्तं स्वादोकारो वा ङ्सेः पुनरिति । २. भग. आरा गा ७१४ ।

पिण्डाभ्यवहारजीवनादिवचनं केवलिषु । ८ । पिण्डाभ्यवहारजीविनः १केवल-
दशानिर्हरणाः अलाबूपात्रपरिग्रहाः कालभेदवृत्तज्ञानदर्शनाः केवलिन इत्यादिवचनं
केवलिष्ववर्णवादः ।

मांसभक्षणाद्यनवद्याभिधानं श्रुते । ९ । मांसमत्स्यभक्षणं मधुसुरापानं
श्वेदनार्दितमैथुनोपसेवा रात्रिभोजनमित्येवमाद्यनवद्यमित्यनुज्ञानं श्रुतेऽवर्णवादः ।

शूद्रत्वाशुचित्वाद्याविर्भावनं सङ्घे । १० । एते श्रमणाः शूद्राः अस्नान-
मलदिग्धाङ्गाः अशुचयो दिगम्बरा निरपत्रपा इहैवेति दुःखमनुभवन्ति परलोकश्च^४ मुषित
इत्यादिवचनं सङ्घेऽवर्णवादः ।

निर्गुणत्वाद्यभिधानं धर्मे । ११ । जिनोपदिष्टो दशविकल्पो धर्मो निर्गुणः,
तदुपसेविनो ये ते चाऽसुरा भवन्ति इत्येवमाद्यभिधानं धर्मावर्णवादः ।

केवलियो मे पिण्डाभ्यव्यवहार (कवलाहार) जीवन आदि वचन केवली का अवर्णवाद है ।
केवली भोजन करते हैं, केवली कम्बल आदि दस उपकरण रखते हैं, तूँबी पात्र आदि परिग्रह रखते
हैं तथा उनके भी ज्ञान और दर्शन क्रमशः होते हैं, इत्यादि कथन करना केवली का अवर्णवाद
है ॥ ८ ॥

मांसभक्षण आदि अनवद्य का कथन श्रुत का अवर्णवाद है । मांस, मत्स्य (मछली) भक्षण
करना, मधु और सुरापान करना, कामातुर को रतिदान देना और रात्रि में भोजन करना आदि
शास्त्रों में कथन है । अर्थात् मांसादि के भक्षण में कोई दोष नहीं है, ऐसा कहना शास्त्र का अवर्णवाद
है ॥ ९ ॥

शूद्र हैं, अशुचि है आदि कहना सघ का अवर्णवाद है । ये श्रमण शूद्र हैं, स्नान आदि नहीं
करने से मलिन शरीर वाले हैं, अशुचि हैं, दिगम्बर हैं (वस्त्र रहित हैं), निर्लज्ज हैं, इस लोक में ये
दुःख का अनुभव कर रहे हैं और परलोक भी इनका नष्ट हो गया है अर्थात् परलोक में भी ये दुःखी
होंगे, इत्यादि वचन कहकर सघ (मुनि, आर्यिकादि) का तिरस्कार करना सघ का अवर्णवाद
है ॥ १० ॥

निर्गुणत्वादि कहना धर्म का अवर्णवाद है । जिनेन्द्र द्वारा कथित धर्म निर्गुण (गुणरहित)
है, इसके धारण करने वाले मरकर असुर होते हैं, इत्यादि कथन करना धर्म का अवर्णवाद है ॥ ११ ॥

१ कबल कुञ्ज । २. जीवन्मत्स्य । यो जग्घा पिशित मत्स्यकवलमिति । ३ तीव्रवेदनेषु कृपाहितमनसा ।
तदुक्तम्—अभवत् सुगतः खरी खराणां स्वयमुत्पाद्य भगान् समन्ततः । कृपया न तु कामसेवया न वयं तत्र
विनिश्चय गता । ४. परलोके कुतश्च सुखिन इ-मु, द., व. ।

सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवावर्णवादः । १२ । सुराः मांसं चोपसेवन्ते देवाः ।
 १आह(अहि)ल्यादिषु चासक्तचेतसः इत्याद्याघोषणं देवावर्णवादः ।

दर्शनं मोहयति मोहनं वा दर्शनमोहः । १३ । दर्शनमुक्तलक्षणं “तत्त्वार्थश्रद्धानम्”
 [त.सू. १।२] इत्यत्र, दर्शनं मोहयतीति दर्शनमोहः, दर्शनस्य मोहनं वा दर्शनमोहः, तस्य
 दर्शनमोहस्यैते आस्रवा वेदितव्याः ।

आह—यद्येते दर्शनमोहस्यापादकाः परिणामा निश्चीयन्ते । क इदानीमनन्त-
 रोद्दिष्टस्य चारित्रमोहस्यास्रव इति ? अत्रोच्यते—

कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥

द्रव्यादिनिमित्तवशात् कर्मपरिपाक उदयः । १ । प्रागुपात्तस्य कर्मणः द्रव्यादि-

सुरा, मांस व कामसेवन आदि का दोषारोपण करना देवों का अवर्णवाद है । देव मांस
 खाते हैं, सुरापान करते हैं, *अहल्यादि में आसक्तचित्त थे, इत्यादि कथन करना देवों का अवर्णवाद
 है ॥ १२ ॥

दर्शन को मोहित करता है, वा दर्शन को मोहन करने वाला दर्शनमोह है । ‘तत्त्वार्थश्रद्धानं
 सम्यग्दर्शनम्’ तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । यह लक्षण तत्त्वार्थसूत्र के प्रथम अध्याय के
 दूसरे सूत्र में लिखा है । उस सम्यग्दर्शन को मोहित करने वाला या नष्ट करने वाला दर्शनमोह
 कहलाता है । उस दर्शनमोह रूप कर्म का इन कारणों से आस्रव होता है, ऐसा जानना
 चाहिए ॥ १३ ॥

ये दर्शनमोह के आस्रव के कारण कहे, अब दर्शनमोह के बाद कथित चारित्रमोह के आस्रव
 का कथन करते हैं—

**कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय के आस्रव
 के कारण है ॥ १४ ॥**

द्रव्यादि के निमित्त से होने वाले कर्मपरिपाक को उदय कहते हैं । पूर्व में बाँधे हुए कर्मों

* अन्य मत के पुराण में कथानक है कि गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या पर इन्द्र आसक्त होकर मध्यलोक में
 आया । उसने अहल्या के घर में प्रवेश किया । इतने में गौतम ऋषि आ गये, इन्द्र को अपने घर में देखकर
 क्रोधित होकर उन्होंने इन्द्र को शाप दिया जिससे इन्द्र का शरीर छिद्र सहित हो गया । उसी से उमका नाम
 सहस्रभग हुआ, अहल्या गौतम के शाप से पत्थर की शिला बन गई, जो कितने ही वर्षों के बाद रामचन्द्रजीके
 चरण-स्पर्श से पुनः स्त्री बनी । १ आहल्येति तापसस्त्री क । चित्

निमित्तवशात् फलप्राप्तिः परिपाक उदय इति निश्चीयते । कषायो निरुक्तः । कषायस्य उदयः कषायोदयः तस्मात् कषायोदयात् ।

तीव्रपरिणामशब्दावुक्ताथौ । २ । “तीव्रमन्द” [त.सू. ६।६] इत्यत्र तीव्रशब्दो व्याख्यातार्थः “तद्भावः परिणामः” [त.सू. ५।४१] इत्यत्र परिणामशब्दो वर्णितार्थः ।

चारित्रं मोहयति मोहनं वा चारित्रमोहः । ३ । चारित्रमुक्तलक्षणम्, तन्मोहयति मोहनं वा तस्य चारित्रमोह इति निर्धियते, तस्य चारित्रमोहस्य कषायोदयनिमित्तः तीव्रपरिणामो यः स आस्रव इति वेदितव्यः । स किस्वरूप इति चेत् ? उच्यते—जगदनुग्रहतन्त्रशीलव्रतभावितात्मतपस्विजनगर्हण-धर्मावध्वसन-तदन्तरायकरण-शीलगुण-देशसंयतविरति-रतिप्रच्यावन-मधुमद्यमासविरतचित्तविभ्रमापादान - वृत्तसदूषण-सक्लिष्ट-लिङ्गव्रतधारण - स्वपर - कषायोत्पादनादिलक्षणः कषायवेदनीयस्यास्रवः । उत्प्रहास-दीनाभिहासित्व-कन्दर्पोपहसन-बहुप्रलापोपहासशीलता हास्यवेदनीयस्य । विचित्रपरक्रीडन-परसौचित्यावर्जन-बहुविधपीडाभाव-देशाद्यनैत्सुक्यप्रीतिसजननादि रतिवेदनीयस्य ।

का द्रव्य क्षेत्र कालादि के निमित्त से फल देने लगना कर्म का परिपाक है, उसे उदय कहते हैं । कषाय का लक्षण पूर्व में कहा है । कषाय का उदय कषायोदय कहलाता है ॥ १ ॥

तीव्र परिणाम शब्द का अर्थ इसी अध्याय के छठे सूत्र में कहा है । इसलिये यह व्याख्यात अर्थ है ‘तद्भावः परिणामः’ । इस सूत्र से परिणाम शब्द का अभी वर्णन किया हुआ है अतः कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम कषायोदय तीव्र परिणाम कहलाते हैं ॥ २ ॥

चारित्र को मोहित करता है, वा मोहन करता है, वह चारित्र मोहनीय कहा जाता है । कषायो के तीव्र उदय से होने वाले सक्लिष्ट परिणाम चारित्रमोह के आस्रव के कारण हैं, ऐसा जानना चाहिए । कषायवेदनीय और अकषायवेदनीय के भेद से चारित्र मोहनीय के दो प्रकार हैं—प्रश्न—उनका स्वरूप क्या है ? तीव्र परिणामो का स्वरूप कहते हैं—जगदुपकारी, शीलव्रतो, तपस्वियो की निन्दा करना, धर्म का ध्वस करना, धार्मिक कार्यों में अन्तराय करना, किसी को शीलगुण, देशसयम और सकलसयम से च्युत करना, मद्य-मास आदि से विरक्त जीवों को उनसे विचकाना, चारित्र में दूषण लगाना, सक्लेश उत्पादक वेषो और व्रतों को धारण करना, स्व और पर में कषायो का उत्पादन आदि क्रियाये एव भाव कषायवेदनीय के आस्रव के कारण हैं । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये नौ अकषाय वेदनीय के भेद हैं । उत्प्रहास-बहुत जोर से हँसना अथवा समीचीन धर्म के पालन करने वाले का उपहास करना, दीन जनों को देखकर हँसना, कन्दर्प (कामचेष्टा) पूर्वक हँसना, बहुत प्रलाप करना, हास्य रूप

परारतिप्रादुर्भावन - रतिविनाशन - पापशीलससर्गता - ऽकुशलक्रियाप्रोत्साहनादि अरति-
वेदनीयस्य । स्वशोकाऽमोदशोचन - परदुःखाविष्करण - शोकप्लुताभिनन्दनादिः
शोकवेदनीयस्य । स्वयं भयपरिणाम-परभयोत्पादन-निर्दयत्व-त्रासनादिर्भयवेदनीयस्य ।
सद्धर्मापन्नचतुर्वर्णविशिष्टवर्गकुलक्रियाचारप्रवणजुगुप्सा - परिवादशीलत्वादिर्जुगुप्सा-
वेदनीयस्य । प्रकृष्टक्रोधपरिणामातिमानितेर्ष्याव्यापारालीकाभिधायिता-ऽतिसन्धानपरत्व-
प्रवृद्धराग - पराङ्गनाग - मनादर - वामलोचनाभावाभिष्वङ्गतादिः स्त्रीवेदस्य ।
स्तोकक्रोध - जैह्वानिवृत्यनुत्सिक्तत्वा - ऽलोभ रभावा - ऽङ्गनासमवायाल्परगत्य - स्वदार-
सन्तोषेर्ष्याविशेषोपरम-स्नानगन्धमाल्याभरणानादरादि. पुंवेदनीयस्य । प्रचुरक्रोधमान-
मायालोभपरिणाम-^३गुह्येन्द्रियव्यपरोपण - स्त्रीपु सानङ्ग^४व्यसनित्व - शीलव्रतगुणधारि-
प्रव्रज्याश्रितप्रम (मै)थन-पराङ्गनावस्क^५न्दनरागतीव्रानाचारादिर्नपु सकवेदनीयस्य ।

स्वभाव होना आदि हास्य अकषायवेदनीय के आस्रव के कारण है । विचित्र क्रीडा करना, दूसरे के चित्त को आकर्षित करना, दूसरो को अनेक प्रकार के दुःख देने के भाव होना, देशादि के प्रति अनुत्सुकता, परदार्थों में प्रीति आदि रति अकषायवेदनीय के आस्रव के कारण है । दूसरो की रति का विनाश, पर में अरति का उत्पादन, पापशील व्यक्तियों की सगति करना, अकुशल क्रिया को प्रोत्साहन देना आदि अरति वेदनीय के आस्रव के कारण है । स्व शोक करना, प्रीति के लिए पर का शोक करना, दूसरे को दुःख उत्पन्न करना, शोक से व्याप्त का अभिनन्दन आदि करना, शोक वेदनीय के आस्रव के कारण है । स्वयं भयभीत रहना, दूसरो को भयभीत करना निर्दयता, दूसरे को त्रास देना आदि भय वेदनीय के आस्रव के कारण है । धर्मात्मा, चतुर्वर्ण विशिष्ट वर्ग कुल आदि की क्रिया और आचार में तत्पर पुरुषों से ग्लानि करना, दूसरे की बदनामी करने का स्वभाव आदि क्रियाएँ और भाव जुगुप्सा अकषायवेदनीय के आस्रव के कारण है । अत्यन्त क्रोध के परिणाम, अतिमान, अत्यन्त ईर्ष्या, मिथ्याभाषण, छलकपट (मायाचार), प्रपञ्चतत्परता, तीव्रराग, परस्त्रीगमन में आदर, परस्त्रियों के प्रति अतिरुचि. स्त्रीभाव में अनुराग, उसका आलिंगन करना आदि कारणों से स्त्रीवेद का आस्रव होता है । मन्द क्रोध, कुटिलता की निवृत्ति, अभिमान का नहीं होना, निर्लोभ भाव, स्त्री के समागम में अल्पराग, स्वदारसन्तोष, ईर्ष्याविशेष का उपरम, ईर्ष्याभाव का नहीं होना, स्नान, सुगन्धित पदार्थ, माला, आभरण आदि के प्रति आदर भाव का न होना आदि परिणाम पुरुषवेद के आस्रव के कारण है । अत्यन्त क्रोध, मान, माया और लोभ के परिणाम, गुप्त इन्द्रियों का छेदन करना, स्त्री और पुरुष दोनों के साथ अनङ्गक्रीडा के व्यसन रूप परिणाम रखना, शीलव्रत गुणधारी और दोक्षाधारी पुरुषों को विचकाना (उनके शीलव्रतादि भ्रष्ट करने का प्रयत्न करना), परस्त्री पर आक्रमण, राग की तीव्रता से अनाचार का सेवन आदि क्रियाओं से एव भावों के द्वारा नपु सकवेद रूप नोकषाय वेदनीय का आस्रव होता है ॥ ३ ॥

१. प्रीत्यर्थं परशोचनम् । २. -भत्वाङ्गना-मु द । ३. शिश्नादिच्छेदन । ४. अनङ्गक्रीडा । ५. हठात् बलाभियोगेन स्वसात्करणम् ।

आह—मोहनीयस्यानेकविकल्पस्यास्रवभेदो निर्दिष्टः । इदानीम् आयुश्चतुष्टयस्यास्रव-
भेदो वक्तव्य इति । तत्राद्यस्य नियतकालपरिपाकस्यायुषः कारणप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते—

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥

संख्यावैपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमविशेषात् । १ । अयं बहुशब्दः अस्त्येव
संख्यापदम्—एकः द्वौ बहव इति । अस्ति वैपुल्यवाची बहुरोदनो बहुसूप इति । तस्य
द्विप्रकारस्यापि ग्रहणमिह न विरुध्यते । कुतः ? अविशेषात् ।

आरम्भो हैस्रं कर्म । २ । हिसनशीलाः हिस्राः, तेषां कर्म हैस्रम् आरम्भः
इत्युच्यते । बहव आरम्भा. बह्वारम्भा., बहुर्वा आरम्भो बह्वारम्भः ।

ममेदमिति संकल्पः परिग्रहः । ३ । ममेद वस्तु अहमस्य स्वामीत्यात्मा-
त्मीयाभिमानः सकल्पः परिग्रह इत्युच्यते । बह्वारम्भा. परिग्रहा यस्य स बह्वारम्भ-
परिग्रहः तस्य भावः बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः आस्रवो भवति । एतदुक्तं
भवति—परिग्रहप्रणिधानप्रयुक्ताः तीव्रतरपरिणामा हितापरा बहुशो विज्ञाता ह्यनुमता

मोहनीय कर्म के अनेक विकल्पो के आस्रव भेदो का वर्णन किया, अब आयु के चार भेदो
के आस्रव के कारणो को कहना चाहिये । इसलिए सर्वप्रथम नियतकाल स्थिति के परिपाक
वालो जो नरक आयु है, उसके आस्रव के कारणो को दिखाने के लिए सूत्र कहते है—

बहु आरम्भ और बहु परिग्रहत्व के भाव नरक आयु के कारण है ॥ १५ ॥

अविशेष रूप से यहाँ संख्या, विपुलवाची बहुशब्द का ग्रहण है । बहुशब्द के दो भेद है—
संख्यावाची और विपुलवाची । संख्या मे 'एक' द्वौ बहव ' ऐसा होता है और विपुलता मे बहुत से
भात, बहुत सी दाल आदि मे भी बहुवचन है । इस सूत्र मे बहुशब्द के दोनो प्रकार के अर्थ
विरोधी नहीं है इसलिये दोनो का ही ग्रहण है क्योंकि सामान्यपने से दोनो प्रकार का अर्थ घटित
हो जाता है ॥ १ ॥

आरम्भ हिसक कर्म (व्यापार) है । हिसनशील हिसक होते हैं और उन हिसको के कर्म
हैस्र हैं, यह आरम्भ कहलाता है । बहुत से आरम्भ या बहुत का आरम्भ बहु आरम्भ है ॥ २ ॥

'यह मेरा है' इस प्रकार का सकल्प परिग्रह है । 'यह मेरी वस्तु है, मैं इसका स्वामी हूँ'
इस प्रकार का आत्मीय अभिमान एव सकल्प परिग्रह कहलाता है । बहु आरम्भ परिग्रह जिसके
है वह बहुआरम्भपरिग्रह है और बहुआरम्भपरिग्रह का भाव बहुआरम्भपरिग्रहत्व है । वह
बहु आरम्भ-परिग्रहत्व नरक आयु के आस्रव का कारण है । अर्थात् बहुत आरम्भ परिग्रह से
नरक आयु का आस्रव होता है । कहा भी है कि परिग्रह प्रणिधान प्रयुक्त (परिग्रह लोलुप)

भाविताश्च, तत्कृतकर्मात्मसात्करणात् तप्ताय.पिण्डवत् आहितक्रौर्याः नारकस्यायुषः
आस्रव इति संक्षेपः । तद्विस्तरस्तु मिथ्यादर्शनाश्लिष्टाचारतोत्कृष्टमानता-शैलभेदसदृश-
रोष-तीव्रलोभानुरागाऽनुकम्पाहीनभाव-परपरितापान्तः - प्राणिधान - वधबन्धनाभिनिवेश-
प्राणः - भूतजीवसत्त्वाजस्रोपघातपरिणाम-प्राणवधात्मकानृतवचनशीलत्व-परस्वहरणानि-
भूताभिष्वङ्गः^३ परिणाम-मैथुनोपसेवनाविरति-महारम्भवशीकृतेन्द्रियता-कामभोगाभिलाष-
प्रवृद्धता - नै शील्य - पापनिमित्ताहाराभिप्राय - स्थिरवैर-नृशसासमीक्षितक्रन्दनकारिता-
निरनुग्रहस्वाभाव्य - यतिसमयभेद - तीर्थकरासादन - कृष्णलेश्याभिजातरौद्रध्यानमरण-
कालतादिलक्षणो विज्ञेयः ।

आह—उक्तो नारकस्यायुष आस्रवः, तैर्यग्योनस्येदानी वक्तव्य इति ? अत्रोच्यते—

माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

चारित्रमोहोदयात् कुटिलभावो माया । १ । चारित्रमोहकर्मोदयाविर्भूत आत्मनः

व्यक्ति तीव्रतर कषायपरिणाम वाले और हिंसा में तत्पर होते हैं । यह बहुत बार जाना गया है, देखा गया है, अनुमान के द्वारा भावित है और सुना गया है । उन कर्मों को आत्मसात् करने से (तीव्र अनुशय से) वे व्यक्ति लोहे के तपे हुए गोले के समान कषायज्वालाओं से सतप्त होकर क्रूर-कर्मा होते हैं और नरक आयु का आस्रव करते हैं । उनका विस्तार इस प्रकार है—मिथ्यादर्शन, अश्लिष्ट आचरण, उत्कृष्ट मान, पत्थर की रेखा के समान क्रोध, तीव्र लोभानुराग, अनुकम्पारहित भाव (परिणाम), पर-परिताप में खुश होना, वध-बन्धन आदि का अभिनिवेश, प्राणभूत सत्त्व और जीवो की सतत हिंसा करना, प्राणिवध, असत्यभाषणशीलता, परधनहरण, गुपचुप राग-चेष्टाये, मैथुनप्रवृत्ति, महाआरम्भ, इन्द्रियपरवशता, तीव्र कामभोगाभिलाष की प्रवृद्धता, नि शीलता, पापनिमित्तक भोजन का अभिप्राय, वद्धवैरता, क्रूरतापूर्वक रोना-चिल्लाना, अनुग्रहरहित स्वभाव, यतिवर्ग में फूट पड़ा करना, तीर्थकर की आसादना, कृष्णलेश्या से उत्पन्न रौद्र परिणाम और रौद्र-ध्यानपूर्वक मरण (मरणकाल में रौद्र परिणाम) आदि नरक आयु के आस्रव हैं । अर्थात् इन कारणों से नरक आयु का आस्रव होता है ॥ ३ ॥

नरक आयु के आस्रव का वर्णन कर दिया है । अब तिर्यच आयु के आस्रव के कारणों को कहने के लिए सूत्र कहते हैं—

मायाचार तिर्यञ्च आयु के आस्रव का कारण है ॥ १६ ॥

चारित्रमोह के उदय से कुटिल भाव होता है, वह माया है । चारित्रमोह कर्म के उदय

१. -क्रोधार्या-द । -क्रोधाद्यर्था-मु. । २. प्राणा पञ्चेन्द्रिया ज्ञेया. सत्त्वा साधारणाह्वया । प्रत्येकघातवो भूता जीवास्तु विकलेन्द्रियाः । ३. आसक्ति ।

कुटिलस्वभावः मायेति व्यपदिश्यते । सा माया निकृतिस्तैर्यग्योनस्यायुष आस्रव इति संक्षेपः । प्रपञ्चस्तु - मिथ्यात्वोपष्टम्भा - ऽधर्मदेशना - ऽनल्पारम्भपरिग्रहा-ऽतिनिकृति-कूटकर्म-ऽवनिभेदसदृशरोषनि.शीलता - शब्दलिङ्गवञ्चना-ऽतिसन्धानप्रियता - भेदकरणा-ऽनर्थोद्भावन - वर्णगन्धरसस्पर्शान्यत्वापादन^२-जातिकुलशोलसदूषण - विसवादानाभिसन्धि-मिथ्याजीवित्व-सद्गुणव्यपलोपाऽसद्गुणख्यापन-नीलकापोतलेश्यापरिणाम-आर्तध्यानमरण-कालतादिलक्षणः प्रत्येतव्यः ।

आह-व्याख्यातस्तैर्यग्योनस्यायुष आस्रवः । इदानीं मानुषस्यायुषः को हेतुरिति ? अत्रोच्यते-

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥

नारकायुरास्रवविपरीतो मानुषस्य । १ । नारकायुरास्रवो व्याख्यात , तद्विपरीतो मानुषस्यास्रव इति संक्षेपः । व्यासस्तु-मिथ्यादर्शनालिङ्गितमति-विनीतस्वभावता-प्रकृतिभद्रता - मार्दवार्जवसमाचारसुखप्रज्ञापनीयता - वालुकाराजिसदृशरोष-प्रगुणव्यवहार-

से उत्पन्न जो आत्मा का कुटिल स्वभाव है, वह माया कहलाती है । संक्षेपतः, वह माया निकृति तिर्यञ्च आयु के आस्रव का कारण है । विस्तार से मिथ्यात्वयुक्त अधर्म का उपदेश, बहु आरम्भ, बहु परिग्रह, अतिवचना (अत्यन्त मायाचार), कूटकर्म, पृथ्वी की रेखा के समान रोष, नि शीलता, शब्द और सकेत आदि से परवचना का षड्यन्त्र, छल-प्रपञ्चकी रुचि, परस्पर फूट डालना, अनर्थोद्भावन, वर्ण, रस, गन्ध आदि को विकृत करने की अभिरुचि, जातिकुलशोलसदूषण, विसवाद में रुचि, मिथ्याजीवित्व, किसी के सद्गुणों का लोप, असद्गुणख्यापन, नील एव कापोत लेश्या के परिणाम, आर्तध्यान और मरणकाल में आर्तरोद्रपरिणाम इत्यादि तिर्यञ्च आयु के आस्रव के कारण है ॥ १ ॥

तिर्यञ्च योनि की आयु के आस्रव के कारण तो कह दिये, अब मनुष्यायु के आस्रव के कारण कौन से है ? ऐसी पृच्छा होने पर आचार्य सूत्र कहते हैं—

अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रह मनुष्यायु के आस्रव के कारण है ॥ १७ ॥

नरक आयु के आस्रव के कारणों से विपरीत भाव मनुष्य आयु के आस्रव के कारण हैं । नरक आयु के आस्रवों के कारणों बहु आरम्भादि का वर्णन कर दिया है । उससे विपरीत अल्पारम्भ, अल्पपरिग्रहत्व, संक्षेप मे, मनुष्य आयु के आस्रव के कारण है । विस्तार से मिथ्यादर्शन सहित बुद्धि, विनीत स्वभाव, प्रकृतिभद्रता, मार्दव-आर्जव परिणाम, अच्छे आचरणों मे सुख मानना,

प्रायता - अल्पारम्भपरिग्रह - सन्तोषाभिरति - प्राण्युपघातविरमण - प्रदोषविकर्मनिवृत्ति-१
स्वागताभिभाषणा-अमौख्यं - प्रकृतिमधुरता - लोकयात्रानुग्रह - औदासीन्या - अनुसूया-
अल्पसक्लेशता - गुरुदेवताऽतिथिपूजासविभागशीलता-कपोत-पीतलेश्योपश्लेष-धर्मध्यानमरण-
कालतादिलक्षणः ।

किमेतावानेवायुषो मानुषस्यास्त्रव इति ? उच्यते—

स्वभावमार्दवं च ॥ १८ ॥

उपदेशानपेक्षं स्वभावमार्दवं । १ । मृदोर्भावि कर्म वा मार्दवं, स्वभावेन
मार्दवं स्वभावमार्दवं । उपदेशानपेक्षमित्यर्थः । ननु पूर्वत्र व्याख्यातमिदं पुनर्ग्रहण-
मनर्थकं २सूत्रेऽनुपात्तमिति कृत्वा पुनरिदमुच्यते ।

एकयोगीकरणमिति चेत्; न; उत्तरापेक्षत्वात् । २ । स्यान्मतम्—एको योगः

रेत की रेखा के समान क्रोधादि, सरल व्यवहार, अल्पारम्भ, अल्प परिग्रह, सतोष मे रति, हिंसा
से विरक्ति, दुष्ट कार्यों से निवृत्ति, स्वागततत्परता, कम बोलना, प्रकृतिमधुरता, सब के साथ
उपकार-बुद्धि रखना, औदासीन्यवृत्ति, ईर्ष्या रहित परिणाम, अल्प सक्लेशता, गुरु, देवता, अतिथि
की पूजा-सत्कार मे रुचि, दानशीलता, कपोत पीत लेश्या के परिणाम, मरण समय मे धर्मध्यान
परिणति आदि लक्षण वाले परिणाम मनुष्यायु के आस्त्रव के कारण है ॥ १ ॥

मनुष्यायु के आस्त्रव के कारण इतने ही है कि और भी है ? अन्य भी मनुष्य आयु के
आस्त्रव के कारण है, सो कहते हैं—

स्वभाव में मृदुता-कोमलता रखना भी मनुष्य आयु के आस्त्रव का कारण है ॥ १८ ॥

उपदेश की अपेक्षा के बिना होने वाली कोमलता स्वाभाविक कहलाती है । मृदु का भाव
या कर्म मार्दवं है, स्वभाव से होने वाला अर्थात् परोपदेश के बिना होने वाला मार्दवं स्वाभाविक
मृदुता है । प्रश्न—पूर्व सूत्र मे भी इसका वर्णन हो सकता था, पुनः ग्रहण व्यर्थ है ? उत्तर—पूर्व
सूत्र मे इसका ग्रहण नहीं है इसलिये पुनः यह सूत्र कहा है ॥ १ ॥

उत्तर सूत्र की अपेक्षा के कारण एक सूत्र नहीं किया है । प्रश्न—‘अल्पारम्भपरिग्रहत्व
स्वभावमार्दवं मानुषस्य’ ऐसा एक सूत्र बनाना था, दो सूत्र पृथक्-पृथक् बनाने से क्या प्रयोजन
है ? उत्तर—‘स्वभावमार्दवं च’ इस सूत्र की पृथक् रचना इसलिए की गई है कि इस सूत्र का
सम्बन्ध आगे बताए जाने वाले देव-आयु के आस्त्रव से भी करना है । अर्थात् जैसे स्वाभाविक

कर्तव्यः—‘अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवं मानुषस्य’ इति; तन्न; किं कारणम् ? उत्तरापेक्षत्वात् । दैवस्यायुषः कथमयमास्रवः स्यादिति पृथक्करणम् ।

किमेतदेव द्वितय मानुषस्यास्रवः ? नेत्युच्यते—

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १६ ॥

चशब्दोऽधिकृतसमुच्चयार्थः । १ । अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्यायुषः नि-
शीलव्रतत्वं चेत्यधिकृतसमुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते । शीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानि,
निष्क्रान्तः शीलव्रतेभ्यः निःशीलव्रतः, तस्य भावः निःशीलव्रतत्वम् ।

सर्वेषाम् ग्रहणं सकलास्रवप्रतिपत्त्यर्थम् । २ । सकलस्यायुषः आस्रवप्रतिपत्तिः
कथं स्यादिति सर्वेषामित्युच्यते ।

देवायुषोऽपि प्रसङ्ग इति चेत्; न; अतिक्रान्तापेक्षत्वात् । ३ । यदि सर्वेषा

मार्दवं मनुष्यायु का कारण है वंसे देवायु के आस्रव का भी कारण है, उसकी अपेक्षा से पृथक्
सूत्र बनाया है ॥ २ ॥

क्या इतने ही कारण मनुष्य आयु के आस्रव के है कि दूसरे भी मनुष्यायु के आस्रव के कारण
है ? नहीं, और भी है—

शील और व्रतों से रहितपना सभी आयु के आस्रव का कारण है ।

अव्रती प्राणी चारों आयु का बंध कर सकता है ॥ १६ ॥

‘च’ शब्द समुच्चय ग्रहण के लिए है । ‘च’ शब्द से प्रयोजन यह है कि अल्पारम्भ और
अल्प परिग्रहत्वं भी मनुष्य आयु के आस्रव का कारण है तथा निःशीलत्व और व्रतरहितत्व भी
मनुष्यायु के आस्रव का कारण है । इस अधिकार प्राप्त मनुष्यायु के समुच्चय के लिए ‘च’कार
ग्रहण किया गया है । शील और व्रतों को मिलाकर शीलव्रतादि पद हुआ । फिर जो शीलव्रतों
से रहित है, वह निःक्रान्तशीलव्रत कहलाया, उसका जो भाव है, वह निःशीलव्रतत्व
कहलाया ॥ १ ॥

‘सर्वेषा’ पद का ग्रहण सकल आयु के आस्रव की प्रतिपत्ति के लिए है, सकल आयु के आस्रव
की प्रतिपत्ति किससे होती है ? ऐसी शका का निवारण करने के लिये ‘सर्वेषा’ पद का ग्रहण
किया है ॥ २ ॥

देवायु का प्रसंग आयेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि अतिक्रान्त (पूर्व कथित) आयु की अपेक्षा
से वर्णन है । प्रश्न—यदि ‘सर्वेषा’ पद का ग्रहण सकल सग्रह के लिए किया गया है तो देव आयु

ग्रहण सकलसग्रहार्थं क्रियते, देवायुषोऽप्ययमास्रवः प्रसक्त ? नैष दोषः; अतिक्रान्तापेक्षत्वात् । अतिक्रान्तानामायुषा सर्वेषामास्रव इत्यपेक्ष्यते ।

पृथक्करणात् सिद्धेरानर्थक्यमिति चेत्; न; भोगभूमिजार्थत्वात् । ४ । स्यादेतत्—पृथक्करणादेवातिक्रान्तायुस्त्रयापेक्षा सिद्धयति । यदि मानुषायुरास्रव एवेष्टः स्यात् तत्रैव क्रियेत, तत सर्वेषा ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न, किं कारणम् ? भोगभूमिजार्थत्वात् । भोगभूमिजापेक्षया निःशीलव्रतत्व देवस्यायुष आस्रव इत्येतस्य प्रदर्शनार्थं सर्वेषामित्युच्यते ।

आह—त्रयाणामास्रवविधिरुक्त । इदानीं देवस्यायुषो विव्रियतामिति ? अत्रोच्यते—

सरागसंयमसंयमासंयमाऽकामनिर्जराबालतपांसि देवस्य ॥ २० ॥

व्याख्याताः सरागसंयमादयः । १ । प्राक् शुभपरिणामा. सरागसयमादयः

के आस्रव के ग्रहण का भी प्रसंग आयेगा ? उत्तर—‘सर्वेषा’ इस पद से देव आयु का ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्वेषा पद पूर्व कथित तीनों आयुओं की अपेक्षा से कहा गया है ॥ ३ ॥

पृथक् सूत्र करने से तीनों आयुओं के ग्रहण की सिद्धि हो ही जाती है, ‘सर्वेषा’ पद का प्रयोग व्यर्थ है, ऐसा नहीं है क्योंकि भोगभूमिया जीवों की अपेक्षा वर्णन है । शका—इस पृथक् सूत्र की रचना से ही अतिक्रान्त तीन (तिर्यञ्च, नारकी, मानव) आयु की सिद्धि (ग्रहण) हो ही जाती है । यदि मनुष्य आयु की अपेक्षा से ‘सर्वेषा’ पद दिया जाना इष्ट होता तो वही पर दे देते अतः इस सूत्र में ‘सर्वेषा’ यह पद निष्प्रयोजन है ? उत्तर—यद्यपि पृथक् सूत्र बनाने से ही बीती हुई तीन आयु का बोध हो जाता है तथापि ‘सर्वेषा’ पद का प्रयोजन यह है कि निःशीलत्व और निव्रतत्व देव आयु के आस्रव का भी कारण है, परन्तु भोगभूमिज जीवों की अपेक्षा से है, उसको दिखाने के लिये ‘सर्वेषा’ पद का ग्रहण है । अर्थात् भोगभूमिज मानव और तिर्यञ्च शील एव व्रत रहित होते हुए भी देवपद प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

नारकी, मानव और तिर्यञ्च इन तीनों आयु के आस्रव की विधि कही, अब देव आयु के आस्रव की विधि का विवेचन होना चाहिये ? उसके लिए नीचे के सूत्र कहते हैं—

सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप ये देव आयु के आस्रव के कारण हैं ॥ २० ॥

सरागसयम, सयमासयम आदि का लक्षण पूर्व में कह चुके हैं । पवित्र सरागसयमादि शुभ परिणामों का जो पूर्व में वर्णन किया है, संक्षेप से, वे सरागसयमादि शुभ परिणाम देवायु के

व्याख्याताः ते दैवस्यायुष आस्रवहेतवो भवन्तीति सक्षेपः । विस्तरस्तु-कल्याणमित्रसंबन्ध-
 आयतनोपसेवा-सद्धर्मश्रवण^१गौरवदर्शना-ऽनवद्यप्रोषधोपवास-तपोभावना-बहुश्रुतागमपरत्व-
 कषायनिग्रह-पात्रदान - पीतपद्मलेश्यापरिणाम-धर्म्यध्यानमरणादिलक्षणः सौधर्माद्यायुषः^२
 आस्रवः । अव्यक्तसामायिक-विराधितसम्यग्दर्शनता भवनाद्यायुषः^३ महर्द्धिकमानुषस्य
 वा । पञ्चाणुव्रतधारिणोऽविराधितसम्यग्दर्शनाः तिर्यङ्मनुष्याः सौधर्मादिषु अच्युताव-
 सानेषूपपद्यन्ते, विनिपतितसम्यक्त्वा भवनादिषु । ^४अनधिगतजीवाजीवा बालतपसः
 अनुपलब्धतत्त्वस्वभावा अज्ञानकृतसयमाः सक्लेशाभावविशेषात् केचिद्भवनव्यन्तरादिषु
 सहस्रारपर्यन्तेषु मनुष्यतिर्यक्ष्वपि च । अकामनिर्जरा-क्षुत्तृप्पानिरोध ब्रह्मचर्य-भूशय्या-
 मलधारण-परितापादिभिः परिखेदितमूर्तय ^५चारकनिरोधबन्धनबद्धा दीर्घकालरोगिणः
 असंक्लिष्टाः तरुगिरिशिखरपातिनः अनशन-ज्वलनजलप्रवेशन-विषभक्षणधर्मबुद्धय व्यन्तर-
 मानुषतिर्यक्षु । नि.शीलव्रता सानुकम्पहृदयाः जलराजितुल्यरोषा भोगभूमिसमुत्पन्नाश्च
 व्यन्तरादिषु जन्म प्रतिपद्यन्ते इति ।

आस्रव के कारण है । विस्तार से तो कल्याणकारी धार्मिक मित्रों की सगति, आयतनसेवा, सद्धर्म श्रवण, स्वगौरवदर्शन, निर्दोष प्रोषधोपवास, तप की भावना, बहुश्रुतत्व, आगमपरता, कषायों का निग्रह, पात्रदान, पीत-पद्मलेश्या के परिणाम और मरण समय में धर्मध्यान रूप परिणाम आदि शुभ परिणाम सौधर्मादि कल्पवासी देव आयु के आस्रव के कारण हैं । अव्यक्त सामायिक और सम्यग्दर्शन की विराधना आदि भवनवासी आदि देवों की आयु के और महर्द्धिक मनुष्यों की आयु के आस्रव के कारण है । पाँच अणुव्रतधारी, सम्यग्दर्शित मनुष्य और तिर्यञ्च, सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत नामक सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं । यदि पञ्चाणुव्रतधारक मानव और तिर्यञ्च सम्यग्दर्शन की विराधना कर देते हैं तो वे भवनवासी आदि देवों में उत्पन्न होते हैं । नहीं जाना है जीव-अजीव के स्वरूप को जिन्होंने ऐसे तत्त्वज्ञानशून्य बालतप तपने वाले, अज्ञानो, तत्त्व-कुतत्त्व को नहीं जानने वाले, अज्ञानपूर्वक सयम का पालन करने वाले, वलेश के अभाव विशेष यानी (मन्द कषाय) के कारण कोई भवनवासी व्यन्तरादि में उत्पन्न होते हैं, कोई सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं और कोई इन भावों से मरकर मानव एवं तिर्यञ्च पर्याय में भी उत्पन्न हो सकते हैं । अकामनिर्जरा, भूख-प्यास का सहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पृथ्वी पर शयन, मलधारण (स्नान नहीं करना), परितापादि परीषहों से खेद-खिन्न नहीं होना, गूढ पुरुषों के बन्धन में पड़ जाने पर भी नहीं घबडाना, दीर्घकाल तक रोगी रहने पर भी सक्लेश भाव नहीं करना, वृक्ष या पर्वत के शिखर से झम्पापात करना, अनशन, अग्निप्रवेश, विषभक्षण आदि में धर्म मानने वाले कुतापस मरकर व्यन्तर देव, मनुष्य और तिर्यञ्चों में उत्पन्न

१. -आगीर-मु, व. । २. -म्याद्या-अ । -म्यासास्रव अव्य-ता । -म्याद्यायुष अव्य-मू । ३ महा-
 ऋद्धियुतमहागजादि । ४ अ प्रती 'अनधिगतजीवाजीवा बालतपस' इति वार्तिकचिह्नाकितम् । ५ गूढपुरुष ।

उक्तो दैवस्यायुष आक्रान्तभेद आस्रवः । किमेतावानेव देवायुरास्रवविधिः,
आहोस्विदन्योऽप्यस्तीति ? अत्रोच्यते—

सम्यक्त्वं च^१ ॥ २१ ॥

किम् ? दैवस्यायुषः, 'आस्रव' इत्यनुवर्तते । उक्तं सम्यक्त्वलक्षणम् ।

अविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिः पृथक्करणात् । १ । सम्यक्त्वं दैव-
स्यायुष आस्रव इत्यविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिर्भवति । कुतः ? पृथक्कर-
णात् । यद्यविशेषगतिरेवेष्टा स्यात् पृथक्करणमनर्थकं स्यात् पूर्वसूत्रे एवोच्येत ।
यद्येव पूर्वसूत्र उक्त आस्रवविधिः अविशेषेण प्रसक्तः, तेन सरागसंयमसंयमासयमावपि
भवनवास्याद्यायुष आस्रवौ प्रसक्तौ ?

होते हैं । जिन्होंने शील और व्रतो को धारण नहीं किया है किन्तु जिनका हृदय अनुकम्पा से
आतप्रोत है, जिनके जलरेखा सद्गुण रोष है तथा जो भोगभूमि में उत्पन्न है, ऐसे तिर्यञ्च और मनुष्य
व्यन्तरादि में उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥

देव आयु के आस्रव के कारणों के भेदों का कथन किया है । इनमें इतने ही देवायु के आस्रव
के कारण हैं कि और भी हैं ? ऐसी आशका होने पर कहते हैं—

सम्यक्त्व भी देव आयु के आस्रव का कारण है ॥ २१ ॥

सम्यक्त्व देवआयु के आस्रव का कारण है । सम्यक्त्व का लक्षण 'तत्त्वार्थश्रद्धानं
सम्यग्दर्शनम्' पहले कहा जा चुका है ।

विशेष कथन न होने पर भी पृथक् सूत्र होने से सौधर्मादि विशेष गति जाननी चाहिये ।
सम्यक्त्व देवायु के आस्रव का कारण है, ऐसा सामान्य कथन होने पर भी सम्यग्दर्शन, सौधर्मादि
कल्पवासी देव सम्बन्धी आयु के आस्रव का कारण है, यह समझना चाहिए । क्योंकि पृथक् सूत्र से
यह ज्ञात होता है । यदि सामान्य रूप से सम्यग्दर्शन देव आयु के आस्रव का कारण इष्ट होता तो
पृथक् सूत्र की रचना व्यर्थ होती । क्योंकि पूर्व सूत्र में ही देवायु के आस्रव के कारण कहे हैं ।
प्रश्न—यदि ऐसा है तो पूर्व सूत्र में जो आस्रव के कारण कहे गये हैं वे अविशेष यानी सामान्य रूप
से चारों निकायों के देवों की आयु के आस्रव के कारण टहरेगे, ऐसी अवस्था में सरागसंयम और
संयमासयम भी भवनवासी, व्यन्तर आदि देवों की आयु के आस्रव के कारण सिद्ध
होगे ? ॥ १ ॥

न, अतस्तत्सिद्धेः । २ । नैष दोषः । कुतः ? अतस्तत्सिद्धेः । यत एव सम्यक्त्वं सौधर्मादिष्विति नियम्यते तत एव तयोरपि नियमसिद्धिः, नासति सम्यक्त्वे सरागसंयमसंयमासयमव्यपदेश इति ।

आह—आयुषोऽनन्तर यन्निर्दिष्ट नाम, तस्य क आस्रव इति ? अत्रोच्यते—तन्नाम द्विविधम्—अशुभं शुभं चेति । तत्राशुभनामास्रवप्रतिपत्त्यर्थमारभ्यते—

योगवक्रताविसंवादनं चाऽशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥

कायवाङ्मनसां कौटिल्येन वृत्तिर्योगवक्रता । १ । कायवाङ्मनासि व्याख्यातानि, तेषां कुटिलता योगवक्रता इत्युच्यते । अनार्जवं प्रणिधानमिति यावत् ।

विसंवादनमन्यथाप्रवर्तनम् । २ । अन्येन प्रकारेण प्रवर्तनं प्रतिपादनं विसंवादनमिति विज्ञायते ।

उत्तर—सरागसयमादि भवनवासी देवो की आयु के आस्रव का कारण नहीं है, क्योंकि इसी से उस कथन की भी सिद्धि हो जाती है । यह कोई दोष नहीं है कि पूर्व सूत्र के साथ अविशेषता से (यानी सामान्य रूप से) सम्बन्ध करने पर सरागसयमादि के भवनत्रिक देवो की आयु के आस्रव के कारण का प्रसंग आयेगा । क्योंकि सम्यक्त्व के साथ नियम है कि सम्यग्दर्शित सौधर्मादि विमानवासी देवो की आयु का ही बध करता है, अन्य आयु का नहीं, उसी प्रकार सरागसयम और सयम का भी नियम है कि वे भी स्वर्गों की आयु का बध करते हैं । क्योंकि सम्यग्दर्शन के बिना सरागसयम और सयमासयम की उत्पत्ति नहीं है । अर्थात् सम्यक्त्व के अभाव में सरागसयम और सयमासयम नहीं हो सकते ॥ २ ॥

आयु के अन्त में नाम का उल्लेख है, उसके आस्रव किनसे आता है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं—

मन, वचन और काय की कुटिल वृत्ति रूप योगवक्रता तथा विसंवादन

ये अशुभ नामकर्म के आस्रव के कारण हैं ॥ २२ ॥

मन में कुछ सोचना, वचन से कुछ दूसरे प्रकार से कहना और काय से भिन्न रूप से ही प्रवृत्ति करना योगवक्रता है । मन, वचन और काय का व्याख्यान पहले किया जा चुका है, उनकी कुटिलता योगवक्रता कहलाती है । अनार्जवं का प्रयत्न ही कुटिलता है ॥ १ ॥

अन्यथा प्रवृत्ति करना-कराना विसंवादन है । दूसरो को अन्यथा प्रवृत्ति कराना, वस्तु के स्वरूप का अन्यथा प्रतिपादन करना अर्थात् श्रेयोमार्ग पर चलने वालो को उस मार्ग की निन्दा करके बुरे मार्ग पर चलने को कहना विसंवादन है ॥ २ ॥

योगवक्रतैवेति चेत्; सत्यम्; आत्मान्तरेऽपि तद्भावप्रयोजकत्वात् पृथग्वचनम् । ३ ।
 स्यादेतत्—अन्यथाप्रवर्तनं विसवादन तदेव योगवक्रताऽपीति पृथग्रहणमनर्थकमिति,
 सत्यमेवमेतत्; किन्तु आत्मान्तरेऽपि तद्भावप्रयोजकत्वात् पृथग्वचनम् । सम्यगभ्युदयनि-
 श्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तमानमन्य कायवाङ्मनोभिर्विसवादयति-मैवं कार्षीरेवं कुर्विति
 कुटिलतया प्रवर्तनं विसवादनम्, आत्मगता योगवक्रतेत्ययमनयोर्भेदः ।

चशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थः । ४ । चशब्दः क्रियते अनुक्तस्यास्रवस्य समुच्च-
 यार्थः । क. पुनरसौ ? मिथ्यादर्शन-पिशुनता-अस्थिरचित्तस्वभावता-कूटमानतुलाकरणा-
 सुवर्णमणिरत्नाद्यनुकृति - कुटिलसाक्षित्वा-ऽङ्गोपाङ्गच्यावन - वर्णगन्धरसस्पर्शान्यथाभावन-
 यन्त्रपञ्जरक्रिया-द्रव्यान्तरविषयसम्बन्धनिकृतिभूयिष्ठता-परनिन्दात्मप्रशसा-ऽनृतवचन- पर-
 द्रव्यादानमहारम्भपरिग्रह-उज्ज्वलवेषरूपमद-परुषासभ्यप्रलाप-आक्रोश-मौख्य-सौभाग्योपयो-
 गवशीकरणप्रयोग - परकुतूहलोत्पादना-ऽलङ्कारादरचैत्यप्रदेशगन्धमाल्यधूपादिमोषण-विल-

प्रश्न—योगवक्रता ही विसवादन है, इनका पृथक्-पृथक् कथन क्या किया गया है ?
 उत्तर—यह सत्य है, परन्तु आत्मगत और अनात्मगत भाव के प्रयोजन की अपेक्षा पृथक् वचन हैं ।
 प्रश्न—जब वस्तु का अन्यथा प्रतिपादन करना विसवादन है और वही योगवक्रता है तब विसवादन
 का पृथक् निर्देश करना निरर्थक है ? उत्तर—यद्यपि योगवक्रता और विसवादन समान है, फिर
 भी उनमें अन्तर है क्योंकि योगवक्रता आत्मगत है तथा विसवादन आत्मान्तर का प्रयोजक
 होने से परसे सम्बन्ध रखता है, इसलिये पृथक् निर्देश किया है । जैसे कोई पुरुष सम्यक्
 अभ्युदय और निःश्रेयस की कारणभूत क्रियाओं में प्रवृत्ति कर रहा है, उसे मन, वचन, काय के
 द्वारा विसवाद कराता है कि 'तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो' इत्यादि रूप से प्रवृत्ति कराना
 विसवादन है, अतः योगवक्रता आत्मगत है और विसवादन परगत है, यही इन दोनों में अन्तर
 है ॥ ३ ॥

'च' शब्द अनुक्त के समुच्चय के लिए है । अनुक्त अशुभ नामकर्म के आस्रव का संग्रह
 करने के लिए 'च' शब्द का प्रयोग किया गया है । अनुक्त अशुभ नामकर्म के आस्रव के कारण
 कोन-कौन है ? मिथ्यादर्शन, पिशुनता, अस्थिरचित्त स्वभावता, कूटमान-तुलाकरण (भूठे वाट,
 तराजू रखना), कृत्रिम सुवर्ण मणि रत्न आदि बनाना, झूठी साक्षी देना, अग-उपाङ्ग का छेदन
 करना, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श का विपरीतपना अर्थात् स्वरूपविकृति कर देना, यन्त्र, पिजरा आदि
 पीडाकारक पदार्थ बनाना, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का विषय सम्बन्ध करना, माना की बहुलता,
 परनिन्दा, आत्मप्रशसा, मिथ्याभाषण, परद्रव्यहरण, महारम्भ, महापरिग्रह, उज्ज्वल वेष और
 रूप का घमण्ड करना, कठोर और असम्य भाषण करना, क्रोधभाव रखने और अधिक बकवाद
 करने में अपने सौभाग्य का उपभोग करना, दूसरों को वश करने के प्रयोग करना, दूसरे में कुतूहल
 उत्पन्न करना, बढ़िया-बढ़िया आभूषण पहनने की चाह रखना, जिनमन्दिर-चैत्यालय से गन्ध
 (चन्दन) माल्य, धूप आदि को चुरा लेना, किसी की विडम्बना करना, उपहास करना, ईंट-चूने

म्बनोपहास-इष्टिकापाक-दवाग्निप्रयोग-प्रतिमायतनप्रतिश्रयारामोद्यानविनाशन - तीव्रक्रोध-मानमायालोभपापकर्मोपजीवनादिलक्षण । स एष सर्वोऽशुभस्य नाम्न आस्रवः ।

आह—अथ शुभनामकर्मणः क आस्रव इति ? उच्यते—

तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥

१ ऋजुयोगोऽविसंवादनं च तद्विपरीतम् । १ । कायवाङ्मनसा ऋजुत्वमविसवादनं च तद्विपरीतमित्युच्यते । चशब्देन धार्मिकदर्शनसंभ्रम-सद्भावोपनयन-संस्मरणभीरुता-प्रमादवर्जनाऽसभेदचरिततादयो यथोक्ताऽशुभविपरीता परिणामाः शुभनाम्न आस्रवाः प्रत्येतव्याः ।

आह—किमेतावानेव शुभनामास्रवविधि, उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इति ? उच्यते—यदिद तीर्थकरनामकर्म अनन्तानुपमप्रभावमचिन्त्यविभूतिविशेषकारण त्रैलोक्य-

का भट्टा लगाना, वन में अग्नि लगाना, प्रतिमा का, प्रतिमा के आयतन का अर्थात् चैत्यालय का और जिनकी छाया में विश्राम लिया जाय ऐसे बाग-बगीचों का विनाश करना, तीव्र क्रोध, मान, माया और लोभ करना तथा पापकर्म जिसमें हो ऐसी आजीविका करना इत्यादि बातों से भी अशुभ नामकर्म का आस्रव होता है । ये सब अशुभ नामकर्म के आस्रव के हेतु हैं ॥ ४ ॥

शुभ नामकर्म के आस्रव के कारण बताते हैं—

योगवक्रता और विसंवादन से विपरीत योगों की सरलता और अविसंवादन शुभ नामकर्म के आस्रव के कारण हैं ॥ २३ ॥

सरल योग और अविसवादन उस योगवक्रता आदि से विपरीत है । मन, वचन, काय की सरलता और अविसवादन शुभ नामकर्म के आस्रव के कारण हैं । धर्मात्मा पुरुषों का दर्शन करना, आदर सत्कार करना, उनके प्रति सद्भाव रखना, ससारभीरुता, प्रमाद का त्याग, निश्छल चारित्र्य का पालन आदि पूर्वोक्त अशुभ नामकर्म के आस्रव के कारणों से विपरीत परिणाम शुभ नामकर्म के आस्रव के कारण हैं । इन सब शुभ नामकर्म के आस्रव के कारणों का 'च' शब्द से संग्रह होता है, ऐसा समझना चाहिए ।

प्रश्न—क्या इतने ही शुभ नामकर्म के आस्रव के कारण हैं कि और भी कोई इसके आस्रवों में विशेषता है ? उत्तर—हाँ है, अनन्त, अनुपम, अचिन्त्य, विभूतिविशेष का कारणभूत और तीन लोक में विजय करने वाला ऐसा तीर्थकर नामकर्म है, उसकी आस्रव विधि में विशेषता है ।

विजयकरं तस्यास्रवविधिविशेषोऽस्तीति । यद्येवमुच्यता तस्यास्रव इति ? अत इद-
मारभ्यते—

**दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्षणज्ञानोपयोग-
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवैयावृत्यकरणमर्हदाचार्य-
बहुश्रुतप्रवचन भक्तिरावश्याकापरिहाणिमार्गप्रभावना
प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥ २४ ॥**

जिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थे मोक्षवर्त्मनि रुचिः निःशङ्कितत्वाद्यष्टाङ्ग दर्शनविशुद्धिः
। १ । जिनेन भगवताऽर्हता परमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थलक्षणो मोक्षवर्त्मनि रुचिर्दर्शन-
विशुद्धिः । तस्या अष्टावङ्गानि—निःशङ्कितत्वम्, नि काङ्क्षता, विचिकित्साविरहः,
अमूढदृष्टिता, उपबृहणम्, स्थितिकरणम्, वात्सल्यम्, प्रभावन चेति । तत्र इहलोक-
परलोकव्याधिमरणासयमारक्षणाकस्मिकसप्तविधभयविनिर्मुक्तता, अर्हदुपदिष्टे वा
प्रवचने किमिदं स्याद्वा नवेति शङ्कानिरासो निःशङ्कितत्वम् । उभयलोकविषयोपभोगा-

प्रश्न—यदि आस्रव-विशेषता है तो उसका वर्णन करना चाहिये ? उत्तर—तीर्थकर नामकर्म की
विशेष आस्रवविधि निम्नलिखित सूत्र द्वारा कही जाती है—

**दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, अभीक्षण-
ज्ञानोपयोग, संवेग, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप, साधुसमाधि, वैयावृत्य करना,
अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकों को नहीं
छोड़ना, जिनमार्ग की प्रभावना करना और प्रवचनवत्सलता, ये
तीर्थकर प्रकृति के आस्रव के कारण हैं ॥ २४ ॥**

जिनोपदिष्ट निर्ग्रन्थ मोक्षमार्ग में निशङ्किततादि आठ गुण सहित रुचि करना
(१) दर्शनविशुद्धि है । जिनेन्द्र भगवान् अर्हत् परमेष्ठी के द्वारा प्रतिपादित निर्ग्रन्थलक्षण
माक्षमार्ग में रुचि होना दर्शनविशुद्धि है । इस दर्शनविशुद्धि के निशङ्कितत्व, नि काङ्क्षता,
निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टिता, उपबृहण वा उपगूहन, स्थितिकरण, वत्सलता और प्रभावना ये
आठ अङ्ग हैं । अब प्रत्येक अंग का लक्षण कहते हैं—इहलोकभय, परलोकभय, व्याधिभय,
मरणभय, अगुप्तिभय, अरक्षणभय और आकस्मिकभय इन सात भयों से मुक्त रहना अर्थात्
मरण आदि से भयभीत नहीं होना अथवा जिनेन्द्र भगवान् कथित तत्त्व में 'यह है या नहीं' इस
प्रकार की शका नहीं करना निःशङ्कित है । धर्म को धारण करके इस लोक और परलोक में

काङ्क्षानिवृत्तिः कुदृष्टचनन्तराकाङ्क्षानिरासो वा निःकाङ्क्षता । शरीराद्यशुचिस्वभाव-
मवगम्य शुचीति मिथ्यासकल्पापनयः, अर्हत्प्रवचने वा इदमयुक्तं घोरं कष्टं न चेदिदं
सर्वमुपपन्नमित्यशुभभावनाविरहः निर्विचिकित्सता । बहुविधेषु दुर्नयदर्शनवर्त्मसु
तत्त्ववदाभासमानेषु युक्त्यभाव परीक्षाचक्षुषा व्यवसाय्यः^१ विरहितमोहता अमूढदृष्टिता ।
उत्तमक्षमादिभावनया आत्मनो धर्मपरिवृद्धिकरणमुपवृहणम् । कषायोदयादिषु
धर्मपरिभ्रंशकारणेषु उपस्थितेष्व्वात्मनो धर्माऽप्रच्यवन परिपालनं स्थितिकरणम् ।
जिनप्रणीतधर्मांशमृते नित्यानुरागता वात्सल्यम् । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररत्नत्रयप्रभावेन
आत्मनः प्रकाशनं प्रभावनम् ।

ज्ञानादिषु तद्वत्सु चादरः कषायनिवृत्तिर्वा विनयसंपन्नता । २ । सम्यग्ज्ञानादिषु
मोक्षसाधनेषु तत्साधनेषु गुर्वादिषु च स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार आदर कषायनिवृत्तिर्वा
विनयसम्पन्नता ।

विषयभोगो की काक्षा नहीं करना अर अन्य कुदृष्टियों की (मिथ्यादृष्टि सम्बन्धी) आकाक्षाओं का
निरास करना अर्थात् मिथ्याधर्म की वाछा नहीं करना निःकांक्षित अग है । शरीरादि के अशुचि
स्वभाव को जानकर उसमें शुचित्व के मिथ्यासकल्प को छोड़ देना, अथवा अर्हत् के द्वारा उपदिष्ट
प्रवचन में 'यह अयुक्त है' 'जिनप्रवचन घोर कष्टदायक है' 'ये जिनकथन घटित नहीं हो सकते'
इत्यादि जिनधर्म के प्रति अशुभ भावनाओं से चित्त में विचिकित्सा (ग्लानि) नहीं करना
निर्विचिकित्सा अग है । तत्त्व के समान अवभासमान अनेक प्रकार के मिथ्यानयवादियों के
मिथ्या मार्गों में युक्त-अयुक्त (योग्यायोग्य) भावों का परीक्षा रूपी चक्षुओं के द्वारा भले प्रकार से
निर्णय करके उनसे मोह नहीं करना अमूढदृष्टि अग है । उत्तम क्षमा आदि धर्म-भावनाओं के
द्वारा आत्मीय-धर्म की वृद्धि करना, आत्मगुणों का विकास करना उपवृहण अग है । कषायोदय
से धर्मभ्रष्ट होने के कारण उपस्थित होने पर भी अपने धर्म से परिच्युत नहीं होना, उसका
बराबर पालन करना स्थितिकरण अग है । जिनप्रणीत धर्मांशमृत से नित्य अनुराग रखना
वात्सल्य अङ्ग है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय के प्रभाव से आत्मा
को प्रकाशित करना प्रभावना अग है ॥ १ ॥

ज्ञानादि में तथा ज्ञानादिधारियों में आदर करना तथा उनमें कषाय की निवृत्ति करना
विनयसम्पन्नता है । सम्यग्ज्ञानादि मोक्ष के साधनों में तथा ज्ञानादि के साधन (निमित्त) गुरु आदि
में योग्य रीति से सत्कार आदर करना तथा कषाय की निवृत्ति करना (२) विनयसम्पन्नता
है ॥ २ ॥

चरित्रविकल्पेषु शीलव्रतेषु निरवद्या वृत्तिः शीलव्रतेष्वनतिचारः । ३ । अहिंसादिषु व्रतेषु तत्परिपालनार्थेषु च क्रोधवर्जनादिषु शीलेषु निरवद्या वृत्तिः कायवाङ्मनसा शीलव्रतेष्वनतिचार इति कथ्यते ।

ज्ञानभावनायां नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोगः । ४ । मत्यादिविकल्प ज्ञान जीवादि-पदार्थस्वतत्त्वविषय प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणम् अज्ञाननिवृत्त्यव्यवहितफल^१ हिताहितानुभय-प्राप्तिपरिहारोपेक्षाव्यवहितफल यत्, तस्य भावनाया नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोगः ।

संसारदुःखान्नित्यभीरुता संवेगः । ५ । शारीर मानसं च बहुविकल्पप्रिय-विप्रयोगाऽप्रियसयोगेप्सिताऽलाभादिजनितं संसारदुःखं यदतिकष्टं ततो नित्यभीरुता संवेगः ।

परप्रीतिकरणातिसर्जनं त्यागः । ६ । आहारो दत्तः पात्राय तस्मिन्नहनि तत्प्रीतिहेतुर्भवति, अभयदानमुपपादितमेकभवव्यसननोदनकरम्, सम्यग्ज्ञानदानं पुनः अनेकभवशतसहस्रदुःखोत्तरणकारणम् । अत एतत्त्रिविधं यथाविधि प्रतिपद्यमानं त्याग-व्यपदेशभागभवति ।

चारित्र के विकल्परूप शीलव्रतो में निर्दोष प्रवृत्ति शीलव्रतेष्वनतिचार है । अहिंसा आदि व्रत तथा उनके परिपालन के लिए क्रोधादि के त्याग रूप शीलो में मन, वचन, काय की निर्दोष प्रवृत्ति करना (३) शीलव्रतेष्वनतिचार है ॥ ३ ॥

ज्ञानभावना से नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोग है । जीवादि पदार्थरूप स्वतत्त्वविषय को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानना है लक्षण जिनका ऐसे मतिज्ञानादि विकल्परूप ज्ञान पाँच प्रकार के है । अज्ञान को निवृत्ति इनका साक्षात् फल है तथा हितप्राप्ति, अहित-परिहार और उपेक्षा यह व्यवहित (परोक्ष) फल है । इस ज्ञान की भावना में सदा तत्पर रहना ही (४) अभीक्षण-ज्ञानोपयोग है ॥ ४ ॥

संसार के दुःखों से नित्य भयभीत रहना संवेग है । शारीरिक, मानसिक आदि अनेक प्रकार के प्रियवियोग, अप्रियसयोग, इष्ट वस्तु का अलाभ आदि जनित दुःख अतिकष्टदायक हैं, अतः उन संसार दुःखों से नित्य भयभीत रहना (५) संवेग है ॥ ५ ॥

पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु को देना त्याग है । पात्र के लिये दिया गया आहार उस दिन उसकी प्रीति का हेतु बनता है । अभयदान उस भव के दुःखों को दूर करने वाला है और पात्र को सतोषजनक है । सम्यग्ज्ञान का दान अनेक सहस्र भवों के दुःखों से छुटकारा दिलाने वाला है

अनिगूहितवीर्यस्य मार्गाविरोधिकायक्लेशस्तपः । ७ । शरीरमिदं दुःखकारणम-
नित्यमशुचि, नास्य यथेष्टभोगविधिना परिपोषो युक्तः, अशुच्यपीदं गुणरत्नसचयोपकारीति
विचिन्त्य विनिवृत्तविषयसुखाभिष्वङ्गस्य स्वकार्यं प्रत्येतद्भूतकमिव नियुञ्जानस्य यथा-
शक्ति मार्गाविरोधि कायक्लेशानुष्ठान तप इति निश्चीयते ।

मुनिगणतपःसंधारणं समाधिः भाण्डागाराग्निप्रशमनवत् । ८ । यथा भाण्डागारे
दहने समुत्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहूपकारत्वात् तथा अनेकव्रतशीलसमृद्धस्य मुनिगणस्य
तपसः कुतश्चित् प्रत्यूहे समुत्थिते तत्सधारण समाधिरिति समाख्यायते ।

गुणवद्दुःखोपनिपाते निरवद्येन विधिना तदपहरणं वैयावृत्यम् । ९ । गुणवतः
साधुजनस्य दुःखे सन्निहिते निरवद्येन विधिना तदपहरणं बहूपकारं वैयावृत्यमिति
व्याख्यायते ।

अर्हदाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः । १० ।

अर्थात् अनेक भवों के दुःखों के नाश में कारणभूत है । अतः ये यथाविधि (विधिपूर्वक) दिये गये
तीनों प्रकार के दान ही (६) त्याग कहलाते हैं ॥ ६ ॥

अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर मार्गाविरोधी कायक्लेश आदि करना तप कहलाता है ।
यह शरीर दुःख का कारण है, अशुचि है, यथेष्ट (इच्छानुसार) पचेन्द्रियजन्य भोगों को भोगने पर
भी इनसे तृप्ति नहीं होती है । अतः इसको यथेष्ट भोगविधि से पुष्ट करना युक्त नहीं है । यह
अशुचि शरीर भी शीलव्रतादि गुणों के सचय में आत्मा की सहायता करता है, ऐसा विचार करके
विषयों से विरक्त हो आत्मकार्य के प्रति शरीर का नौकर की तरह उपयोग कर लेना उचित है ।
अतः इस शरीर से यथाशक्ति मार्ग-अविरोधी कायक्लेश रूप अनुष्ठान करना (७) तप
कहलाता है ॥ ७ ॥

भाण्डागार की अग्निप्रशमन के समान मुनिगणों के तप का सधारण करना साधुसमाधि है ।
जैसे—भाण्डार में आग लगने पर भाण्डार बहु उपकारी होने से उस अग्नि का प्रयत्नपूर्वक शमन
किया जाता है अर्थात् अग्नि के शमन करने का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार अनेक
व्रतशीलो से समृद्ध मुनिगण के तप आदि में विघ्न उपस्थित हो जाने पर उस विघ्न का निवारण
करना (८) साधुसमाधि है ॥ ८ ॥

गुणवानों पर दुःख आने पर निर्दोष विधि से उसको दूर करना वैयावृत्य है । गुणवान
(सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के धारी) साधुजनों पर आये हुए सकट, रोग आदि
आपत्ति को निर्दोष रीति से दूर करना उनकी सेवादि करना बहु उपकारी (९) वैयावृत्य है ॥ ९ ॥

अर्हत्, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन में भावविशुद्धि युक्त जो अनुराग है, उसका नाम भक्ति

अर्हदाचार्येषु केवलश्रुतज्ञानादिदिव्यनयनेषु परहितकरप्रवृत्तेषु स्वपरसमयविस्तरनिश्चयज्ञेषु च बहुश्रुतेषु प्रवचने च श्रुतदेवतासन्निधिगुणयोगदुरासदे मोक्षपदभवनारोहणसुरचित्त-
सोपानभूते भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागः भक्तिः, त्रिविधा (चतुर्विधा) कल्प्यते ।

पण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालप्रवर्तनमावश्यकोऽपरिहाणिः । ११ । पडावश्यक-
क्रियाः—सामायिकं चतुर्विंशतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सर्गश्चेति । तत्र
सामायिक सर्वसावद्ययोगनिवृत्तिलक्षणं चित्तस्यैकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम् । चतुर्विंशतिस्तवः
तीर्थकरगुणानुकीर्तनम् । वन्दना त्रिशुद्धिः द्व्यासना चतुःशिरोऽवनतिः द्वादशावर्तना ।
अतीतदोषनिवर्तनं प्रतिक्रमणम् । अनागतदोषापोहनं प्रत्याख्यानम् । परिमितकालविषया
शरीरे ममत्वनिवृत्तिः कायोत्सर्गः । इत्येतासा पण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालप्रवर्तनम्
अनौत्सुक्यं आवश्यकोऽपरिहारिरिति परिभाष्यते ।

ज्ञानतपोजिनपूजाविधिना धर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावनम् । १२ । ज्ञानरविप्रभया

है । केवलज्ञान रूपी दिव्य नेत्र के धारी (१०) अर्हन्त में, श्रुतज्ञान रूपी दिव्य नेत्र के धारी
(११) आचार्य में, परहितप्रवण और स्वसमय एवं परसमय के विस्तार के निश्चय करने वाले
(१२) बहुश्रुत (उपाध्याय) में तथा श्रुतदेवता के प्रसाद से प्राप्त होने वाले मोक्ष-महल में आरूढ
होने के लिए सोपान रूप (१३) प्रवचन (जिनवाणी) में, भावशुद्धिपूर्वक अनुराग करना भक्ति
है । यह भक्ति तीन या चार प्रकार की है ।^१ ॥ १० ॥

षट् आवश्यक क्रियाओं का यथाकाल प्रवर्तन करना आवश्यक अपरिहारि भावना है ।
सामायिक, चतुर्विंशतिसस्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक क्रियाएँ
है । सर्व सावद्य योगों का त्याग करना तथा चित्त को एकाग्र रूप से ज्ञान में लगाना सामायिक
है । चतुर्विंशति तीर्थकरो का कीर्तन चतुर्विंशति स्तव है । मन, वचन, काय की शुद्धिपूर्वक
खड्गासन या पद्मासन से चार बार शिरोनति और बारह आवर्तपूर्वक वन्दना होती है । कृत दोषों
की निवृत्ति प्रतिक्रमण है । भविष्य में होने वाले दोषों का अपोहन-त्याग करना अर्थात् भविष्य
में दोष न होने देने के लिए सन्नद्ध होना प्रत्याख्यान है । प्रमित काल तक शरीर से ममत्व का त्याग
करना कायोत्सर्ग है । इन पडावश्यक क्रियाओं को यथाकाल विना नागा किये स्वाभाविक क्रम से
करते रहना, उत्सुकता का त्याग नहीं करना अर्थात् उत्सुकतापूर्वक करना (१४) आवश्यक-
अपरिहारि भावना कहलाती है ॥ ११ ॥

ज्ञान, तप, जिनपूजा विधि आदि के द्वारा धर्म का प्रकाशन करना मार्गप्रभावना है । पर-

१. पट्खण्डागम में अरहतभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति ये तीन भक्ति कही गई हैं । 'अरहतभक्तीए, बहुसुदभक्तीए, पवयणभक्तीए ।' (पट. पुस्तक ८ पृ. ७९) तत्त्वार्थसूत्र में अरहत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन-भक्ति ये चार भक्ति हैं ।

परसमयखद्योतोद्योततिरस्कारिण्या, सत्तपसा महोपवासादिलक्षणेन सुरपतिविष्टर-
प्रकम्पनहेतुना, जिनपूजया वा भव्यजनकमलषण्डप्रबोधनप्रभया, सद्धर्मप्रकाशन मार्गप्रभा-
वनमिति संभाव्यते ।

वत्से धेनुवत्सधर्मणि स्नेहः प्रवचनवत्सलत्वम् । १३ । यथा धेनुर्वत्से अकृत्रिम-
स्नेहमुत्पादयति तथा सधर्मणिमवलोक्य तद्गतस्नेहार्द्रीकृतचित्तता प्रवचनवत्सलत्व-
मित्युच्यते । यः सधर्मणि स्नेहः स एव प्रवचनस्नेह इति । तान्येतानि षोडशकारणानि
सम्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीर्थकरनामकर्मास्रवकारणानि
प्रत्येतव्यानि ।

आह—नामानन्तरनिर्देशभाजो गोत्रस्योपादाने किं निबन्धनमिति प्रतिविधीयते ।
तद्द्वै विध्ये सति आद्यस्य तावत्—

**परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणच्छादनोद्भावने च
नीचैर्गोत्रस्य ॥ २५ ॥**

समय रूपी खद्योत के प्रकाश को पराभूत करने वाले ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा से, इन्द्र के सिंहासन
को कँपा देने वाले महोपवास आदि सम्यक् तपो के द्वारा और भव्यजन रूपी कमलो को विकसित
करने के लिए सूर्य की प्रभा के समान जिनपूजा के द्वारा सद्धर्म का प्रकाश करना (१५)
मार्गप्रभावना है ॥ १२ ॥

बछड़े में गाय के समान धार्मिक जनो में स्नेह प्रवचन-वत्सलत्व है । जैसे गाय अपने बछड़े
से अकृत्रिम स्नेह करती है, उसी प्रकार साधर्मिक जनो को देखकर तद्गत स्नेह से ओतप्रोत हो जाना,
वा चित्त का धर्मस्नेह से आर्द्र हो जाना (१६) प्रवचनवत्सलत्व है । जो साधर्मियों के साथ स्नेह
है, वही तो प्रवचनस्नेह है ॥ १३ ॥

सम्यक् प्रकार से पृथक्-पृथक् या सर्व रूप से भावित ये षोडशकारण भावनाये तीर्थकर
नामकर्म के आस्रव की कारण होती है ॥ २४ ॥

नामकर्म के अनन्तर जिसका निर्देश किया गया है, ऐसे गोत्रकर्म के आगमन का कारण
क्या है ? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य गोत्रकर्म के आस्रव का प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं—
नीच और उच्च के भेद से गोत्र दो प्रकार का है, उसमें प्रथम नीच गोत्रकर्म के आस्रव के कारणों
को कहते हैं—

दूसरों की निन्दा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के सद्गुणों का छादन

दोषोद्भावनेच्छा निन्दा । १ । तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा दोषस्योद्भावनं प्रतीच्छा मनःपरिणामोऽवक्षेपो निन्देत्युच्यते ।

गुणोद्भावनाभिप्रायः प्रशंसा । २ । सद्भूतस्याऽसद्भूतस्य वा गुणस्योद्भावनं प्रत्यभिप्रायः प्रशसेत्युपदिश्यते । परश्च आत्मा च परात्मानौ, निन्दा च प्रशंसा च निन्दाप्रशसे, परात्मनो निन्दाप्रशसे परात्मनिन्दाप्रशसे यथासंख्यमभिसम्बन्धः । परनिन्दा आत्मप्रशसेति यावत् ।

अनुद्भूतवृत्तिता छादनम् । ३ । प्रतिबन्धकहेतुसन्निधाने सति अनुद्भूतवृत्तिताऽनाविर्भावः छादनमित्यवसीयते ।

प्रतिबन्धकाऽभावे प्रकाशितवृत्तितोद्भावनम् । ४ । प्रतिबन्धकस्य हेतोरभावे प्रकाशितवृत्तिता उद्भावनमिति व्यपदेशमर्हति ।

सश्चाऽसंश्च सदसन्तौ, सदसन्तौ च तौ गुणौ च सदसद्गुणौ, छादनं चोद्भावनं

तथा अपने अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना, ये सब नीच गोत्र
कर्म के आखव के कारण हैं ॥ २५ ॥

दोषो के उद्भावन की इच्छा निन्दा है । तथ्य वा अतथ्य (विद्यमान वा अविद्यमान दूसरो के) दोषो को प्रकट करने की इच्छा वा दोषोद्भावन के मानसिक परिणाम वा अवक्षेप निन्दा कहलाती है ॥ १ ॥

गुणो के उद्भावन का अभिप्राय प्रशंसा है । सद्भूत या असद्भूत गुणो के प्रकाशन करने की इच्छा वा अभिप्राय प्रशंसा कही जाती है । पर (दूसरे की) और अपनी निन्दा और प्रशंसा का यथाक्रम से सम्बन्ध लगाना चाहिये । अर्थात् दूसरो की निन्दा करना और अपनी प्रशंसा करना, परात्मनिन्दाप्रशंसा कहलाती है । इससे नीच गोत्र का बघ होता है ॥ २ ॥

अनुद्भूत वृत्ति को छादन कहते हैं । प्रतिबन्धक कारणो के होने पर वस्तु का प्रकट नहीं होना छादन कहलाता है ॥ ३ ॥

प्रतिबन्धक कारणो के अभाव में वस्तु का प्रगट होना उद्भावन है । प्रतिबन्धक कारणो के हट जाने पर वस्तु का प्रकाश में आ जाना उद्भावन है । अर्थात् प्रकाश में आ जाना, व्यक्त हो जाना ही उद्भावन, ऐसा कहा जाता है ।

सत्-असत् को सदसद् कहते हैं । सदसद् गुणो का आच्छादन और उद्भावन सदसद्-गुणच्छादनोद्भावन कहलाता है । यहाँ भी यथासंख्या सम्बन्ध लगाना चाहिये अर्थात् दूसरो

च छादनोद्भावने, सदसद्गुणयोः छादनोद्भावने सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने । अत्रापि यथासख्यमभिसंबन्धः सदगुणच्छादनमसद्गुणोद्भावनमिति ।

गूयते तदिति गोत्रम् । ५ । गूयते शब्दयते तदिति गोत्रम्, औणादिकेन त्रटा निष्पत्तिः ।

नीचैरित्यधिकरणप्रधानः शब्दः । ६ । नीचैरित्ययं शब्दः अधिकरणप्रधानो द्रष्टव्यः, नीचैः स्थाने येनात्मा क्रियते तन्नीचैर्गोत्रम्, तस्यास्रवकारणान्येतानि परनिन्दादीनि । तत्प्रपञ्च उच्यते—जातिकुलबलरूपश्रुताज्ञैश्वर्यतपोमद-परावज्ञानोत्प्राहसन-परपरिवादशीलता - धार्मिकजननिन्दात्मोत्कर्षा - अन्ययशोविलोपा - ऽसत्कीर्त्युत्पादन-गुरुपरिभव-तदुद्धट्टन-दोषख्यापन-विहेडन-स्थानावमान-भर्त्सन-गुणावसादन-अञ्जलिस्तुत्य-भिवादानाभ्युत्थानाऽकरण-तीर्थकराधिक्षेपादिः ।

आह—उपपादितो नीचैर्गोत्रस्यास्रवः, इदानीमुच्चैर्गोत्रस्यास्रवविधिः क इति ? अत्रोच्यते—

के सदगुणो (विद्यमान गुणो) का आच्छादन करना और स्वकीय असद् गुणो का उद्भावन करना नीच गोत्र के बध का कारण है ॥ ४ ॥

गूयते वह गोत्र है । अर्थात् जो शब्द-व्यवहार में आता है, वह गोत्र है । (औणादिकेन-त्रटा) इस व्याकरण सूत्र से इसकी निष्पत्ति है ॥ ५ ॥

‘नीचैः’ यह अधिकरण प्रधान शब्द है । ‘नीचैः’ यह शब्द अधिकरण प्रधान जानना चाहिये । जिसके द्वारा आत्मा नीच स्थान में प्राप्त की जाती है वा जिससे आत्मा नीच व्यवहार में आती है, वह नीच गोत्र है । ये परनिन्दा, अपनी प्रशंसा, दूसरो के गुणो का आच्छादन आदि नीच गोत्र के आस्रव के कारण है । यह संक्षेप से नीच गोत्र के आस्रव के कारण कहे हैं । अब विस्तार से नीच गोत्र के आस्रव कहते हैं—जाति, कुल, बल, रूप, श्रुत, आज्ञा, ऐश्वर्य और तप का मद करना, दूसरो की अवज्ञा तथा हँसी-उपहास करना, पर की निन्दा का स्वभाव, धार्मिकजन को निन्दा-परिहास, आत्मोत्कर्ष की भावना, परयश का विलोप करना, असत्य कीर्ति का उपार्जन करना, गुरुजनो का तिरस्कार करना, गुरुजनो के दोषो का उद्भावन, गुरुओ की आज्ञा का लोप, उनका विहेडन, स्थानावमान, गुणावसादन करना और उन गुरुजनो की अजलि-स्तुति-अभिवादन, अभ्युत्थान आदि न करना, तीर्थकरो पर दोषारोपण आदि करना भी नीच गोत्र के आस्रव के कारण है ॥ ६ ॥

नीच गोत्रकर्म के आस्रव के कारणो को कहने पर शिष्य ने पूछा कि—उच्च गोत्र के आस्रव के कारण कौनसे हैं ? अब उच्च गोत्र के आस्रव कहते हैं—

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २६ ॥

नीचैर्गोत्रास्रवप्रतिनिर्देशनाथस्तच्छब्दः । १ । प्रत्यासत्तेस्तदित्यनेन नीचैर्गोत्रास्रवः प्रतिनिर्दिश्यते ।

विपर्ययोऽन्यथावृत्तिः । २ । अन्येन प्रकारेण वृत्तिविपर्यय इति व्यपदिश्यते । तस्य विपर्ययः तद्विपर्ययः । कः पुनरसौ—आत्मनिन्दा—परप्रशंसे सद्गुणोद्भावनम-सद्गुणच्छादनं च ।

गुरुष्ववनतिर्नीचैर्वृत्तिः । ३ । गुणोत्कृष्टेषु विनयेन अवनतिर्नीचैर्वृत्तिरित्याख्यायते ।

अनहङ्कारताऽनुत्सेकः । ४ । विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सतः तत्कृतमद-विरहोऽनहङ्कारता अनुत्सेक इत्युच्यते । तान्येतानि उत्तरस्योच्चैर्गोत्रस्यास्रवकारणानि भवन्ति । प्रपञ्चस्तु विव्रियते—जातिकुलबलरूपवीर्यपरिज्ञानैश्वर्यतपोविशेषवतः आत्मो-

नीच गोत्र के आस्रव के कारणों से विपरीत कारण (आत्मनिन्दा, परप्रशंसा, परसद्गुणोद्भावन, आत्मसद्गुण आच्छादन), गुणीजनों के प्रति विनयपूर्वक नम्रवृत्ति, अहंकार का अभाव तथा अनुत्सेक कहिए उद्धत अथवा उद्वण्ड स्वभाव नहीं रखना, ये सब उच्च-गोत्र के आस्रव के कारण हैं ॥ २६ ॥

नीच गोत्र के आस्रव का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र में 'तत्' शब्द का प्रयोग हुआ है । निकटता होने से 'तत्' शब्द से नीच गोत्र के आस्रवों का निर्देश किया गया है ॥ १ ॥

विपर्यय का अर्थ अन्यथा वृत्ति है । अन्य प्रकार से वृत्ति होने को विपर्यय (विपरीत) कहते हैं । उसका विपर्यय 'तद्विपर्यय' कहलाता है । प्रश्न—विपर्यय क्या है ? उत्तर—आत्मनिन्दा, परप्रशंसा, परसद्गुणोद्भावन और असद्गुण-आच्छादन आदि ॥ २ ॥

गुरुओं के प्रति नम्रता 'नीचैर्वृत्ति' है । गुणी पुरुषों के प्रति विनयपूर्वक नम्रवृत्ति 'नीचैर्वृत्ति' कहलाती है ॥ ३ ॥

निरभिमानता अनुत्सेक है । विज्ञानादि की वृद्धि से उत्कृष्ट होने पर भी उन गुणों का मद, अहंकार नहीं होना अनुत्सेक कहा जाता है । ये सब उच्च गोत्र के आस्रव के कारण हैं । विस्तार से उच्च गोत्र के आस्रव के कारणों का वर्णन करते हैं—जाति, कुल, बल, सौन्दर्य, वीर्य, (शारीरिक शक्ति), ज्ञान, ऐश्वर्य और तपादि की विशेषता होने पर भी अपने में बड़प्पन का भाव नहीं आने देना, पर का तिरस्कार नहीं करना, अनौद्धत्य (उद्वण्डता नहीं होना), पर की निन्दा

त्कर्षाऽप्रणिधानं परावज्ञानौद्धत्यनिन्दाऽसूयोपहासपरपरिवादनिवृत्तिः विनिहतमानता धर्म्यजनपूजाऽभ्युत्थानाञ्जलिप्रणतिवन्दना ऐदयुगीनान्यपुरुषदुर्लभगुणस्याप्यनुत्सिक्तता, अहङ्काराऽत्यये नीचैर्वृन्तिता भस्मावृतस्येव हुतभुजः स्वमाहात्म्याप्रकाशन धर्मसाधनेषु परमसम्भ्रम इत्यादि ।

आह—उक्तः सप्तविधकर्म प्रत्यास्रवविकल्प । इदानीमष्टमस्य कर्मणोऽन्तराय-स्यास्रवविधिः क इति ? अत्रोच्यते—

विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

दानादिविहननं विघ्नः । १ । दानादीन्युक्तानि “दानलाभभोगोपभोगवीर्याणिच” [त.सू. २।४] इत्यत्र, तेषां विहननं विघ्न इत्युच्यते । “घञर्थे कविधानं स्थास्नापाव्यधिहिनियुध्यर्थम्”^१ इति कविधिः । विघ्नस्य कारणं विघ्नकरणम् अन्तरायस्यास्रव इति संक्षेपः । तद्विस्तरस्तु विव्रियते-ज्ञानप्रतिषेध - सत्कारोपघात - दानलाभभोगोपभोगवीर्य-

नही करना, किसी की असूया, उपहास, बदनामी आदि नही करना, मान नही करना, धर्मात्माओं का सन्मान करना, उनके आने पर खड़े होना, उनको हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, इस युग में अन्य जनो में न पाये जाने वाले ज्ञानादि गुणों के होने पर भी उनका रचमात्र अहङ्कार नही करना, निरहकार नम्रवृत्ति, भस्म से ढकी हुई अग्नि की तरह अपने ढके हुए माहात्म्य का प्रकाशन नही करना और धार्मिक साधनों में अत्यन्त आदर बुद्धि रखना आदि कारणों से भी उच्च गोत्र कर्म का आस्रव होता है ॥ ४ ॥

सात प्रकार के कर्मों के आस्रव के विकल्पों का कथन कर दिया । अब अन्तराय नामक आठवें कर्म के आस्रव के कारण बताते हैं—

(किसी के कार्यों में) विघ्न डालना अन्तराय कर्म के आस्रव का कारण है ॥ २७ ॥

दानादि का विघात करना विघ्न कहलाता है । दानादि अर्थात् दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य । किसी के दान, लाभदि में विघ्न उपस्थित करना, विघ्न कहलाता है । ‘स्थास्नापाव्यधिहनेर्युध्यर्थमिति’ इस सूत्र द्वारा ‘क’ विधि अर्थात् विपूर्वक हन् घातु से क प्रत्यय होकर ‘क्’ भाग की इत् सज्ञा हो जाती है और हन् में से अकार का लोप होकर विघ्न शब्द सिद्ध होता है । विघ्न शब्द का करण के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर ‘विघ्न’ का करना यह अर्थ होता है । उसी का विघ्नकरण ऐसा समासयुक्त पद बनता है । विघ्न का करना विघ्नकरण

१. अ. मु. प्रत्यो. ‘घञर्थे कविधानं स्थास्नापाव्यधिहिनियुध्यर्थम्’ इति वार्तिकचिह्नाङ्कितम् । २ जैनेन्द्र वा २।३।५२ ।

स्नानानुलेपनगन्धमाल्याच्छादनविभूषणशयनासनभक्ष्य - भोज्यपेयलेह्यपरिभोगविघ्नकरणा-
विभवसमृद्धिविस्मय-द्रव्यापरित्याग - द्रव्यासंप्रयोगसमर्थनाप्रमादाऽवर्णवाददेवतानिवेद्यानि-
वेद्यग्रहणनिरवद्योपकरण - परित्याग-परवीर्यापहरण - धर्मव्यवच्छेद^१नकरण-कुशलाचरण-
तपस्विगुरुचैत्यपूजाव्याघात - प्रव्रजितकृपणदीनानाथवस्त्रपात्रप्रतिश्रयप्रतिषेधक्रिया - पर-
निरोधबन्धन-गुह्याङ्गछेदन-कर्णनासिकौष्ठकर्तन-प्राणिवधादि । अत्र चोद्यते—सूत्रेऽनुपात्तः
सर्वास्रवप्रपञ्च. कथमेवं गन्तुं (मवगन्तु) शक्यते इति ? अत्रोच्यते—

इतिकरणानुवृत्तेः सर्वत्रानुक्तसंग्रहः । २ । इतिकरणोऽनुवर्तते । वव प्रकृत. ?
“क्षान्तिः शौचमिति सद्बोध्यस्य” [६।१२] इत्यतः, तेनानुक्तार्थसंग्रहः सर्वत्र वेदितव्यः ।
प्रकारार्थो हि इतिकरण इति ।

है, किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करने से अन्तराय कर्म का आस्रव होता है । ये संक्षेप में अन्तराय कर्म के आस्रव के कारण हैं ।

अन्तराय कर्म के आस्रव के कारणों का विस्तार से वर्णन करते हैं—ज्ञान का प्रतिषेध, सत्कारोपघात (किसी के सत्कार में विघ्न डालना), दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, स्नान, अनुलेपन, गन्ध, माल्य, आच्छादन, विभूषण, शयन, आसन, भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य और परिभोग आदि में विघ्न करना, किसी के विभव, समृद्धि में विस्मय करना, द्रव्य का त्याग नहीं करना, द्रव्य के उपयोग के समर्थन में प्रमाद करना, देवता के लिए निवेदित किये गये या अनिवेदित किये गये द्रव्य का ग्रहण करना, देवता का अवर्णवाद करना, निर्दोष उपकरणों का त्याग, दूसरों की शक्ति का अपहरण, धर्म का व्यवच्छेद करना, कुशल चारित्र्य वाले तपस्वी, गुरु तथा चैत्य की पूजा में व्याघात करना, दीक्षित, कृपण, दीन, अनाथ आदि को दिये जाने वाले वस्त्र, पात्र, आश्रय आदि में विघ्न करना, परनिरोध, बन्धन, गुह्य अंगच्छेदन, कान, नाक, ओठ आदि का काट देना, प्राणिवध आदि अन्तराय कर्म के आस्रव के कारण हैं । प्रश्न—सूत्र में नहीं कहे गये इन सर्व आस्रवों का प्रपञ्च कैसे जान सकते हैं अर्थात् इनका जानना कैसे सम्भव है ? ॥ १ ॥

उत्तर—इति शब्द की अनुवृत्ति से सर्वत्र अनुक्त का संग्रह हो जाता है । इति शब्द की अनुवृत्ति अनुकरण-ग्रहण चला आ रहा है । प्रश्न—इति शब्द की अनुवृत्ति कहाँ से चली आ रही है ? उत्तर—जहाँ सातावेदनीय कर्म के आस्रव के कारण बताया गया है—‘क्षान्तिः शौचमिति सद्बोध्यस्य’ इस सूत्र में कथित ‘इति’ शब्द का शेष के सर्व सूत्रों के साथ सम्बन्ध करना चाहिए, क्योंकि इति शब्द प्रकार अर्थ में है । अर्थात् ‘क्षान्तिः शौचमिति’ सूत्र से प्रकारवाची ‘इति’ शब्द का सब जगह अनुवर्तन करना चाहिए । इससे अनुक्त प्रकारों का संग्रह हो जाता है ॥ २ ॥

स्वोपात्तकर्मवशादात्मनो विकारः शौण्डातुरवत् । ३ । एवमुक्तेनास्रवविधिनोपात्त कर्माष्टविधं ज्ञानावरणादिसंज्ञक वक्ष्यमाणमूलोत्तरप्रकृतिभेदं यत्तन्निमित्तमात्मा ससार-विकारमनुपरतमनुभवति । यथा शौण्डः स्वरुचिविशेषान्मदमोहविभ्रमकरी मदिरा पीत्वा तत्परिपाकवशात् अनेकविकारमास्कन्दति, यथा वा आतुरः अपथ्यभोजनकृत वातादिविकारमवाप्नोति ।

अनपदिष्टहेतुकत्वादास्रवाऽनियम इति चेत्; न; स्वभावाभिव्यञ्जकत्वा-च्छास्त्रस्य । ४ । स्यान्मतम्—य उक्त आस्रवनियमो ज्ञानावरणादीना तत्प्रदोषनिह्नुवादिः, स नोपपद्यते, कुतः ? अनपदिष्टहेतुकत्वात् । नात्र हेतु^१रपदिष्टः येनास्रवनियम प्रतिपद्येमहि । यच्च नाम सहेतुक तद्विदुषा^२ ग्राह्यमिति, तन्न, कि कारणम् ? स्वभावाभिव्यञ्जकत्वात् शास्त्रस्य । यथा प्रदीपो घटादीना स्वभावमभिव्यनक्ति तथा शास्त्रमपि सतामेवार्थानां प्रकाशकम्, तत्राय परिणाम इद वीर्यं ^३द्रव्यावर्जनसमर्थ इति स्वभावव्याख्यानादुपालम्भाभावः ।

शौण्डातुर के समान स्वकीय उपात्त कर्म के वश से आत्मा के विकार होता है । इस प्रकार उक्त आस्रव विधि से ग्रहण किये गये आगे (आठवे अध्याय में) कहे जाने वाले मूलोत्तर प्रकृति भेद वाले ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्मों के निमित्त से आत्मा ससार-विकार का निरन्तर अनुभव करता है । जैसे—शराबी मद-मोह विभ्रमकरी सुरा का पान करके उसके नशे में (उसके परिपाक के वश से) अनेक विकारों को प्राप्त होता है । अथवा जैसे रोगी अपथ्य भोजन करके वात, पित्त, कफ आदि अनेक विकारों से ग्रस्त होता है ॥ ३ ॥

‘अनुपदिष्ट हेतु होने से आस्रव का अनियम है’ ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि शास्त्र स्वभाव का अभिव्यञ्जक होता है । प्रश्न—ज्ञानावरण आदि कर्मों के जो ‘तत्प्रदोषादि’ आस्रव के कारण के नियम कहे हैं, वे घटित नहीं होते; क्योंकि उनका हेतु नहीं कहा है । उन आस्रवों का हेतु नहीं कहा है जिससे हम लोग आस्रव के नियमों को स्वीकार करें, क्योंकि सहेतुक वाक्य ही विद्वानों के द्वारा ग्राह्य होते हैं । उत्तर—अहेतुक आस्रव कारण नहीं है, क्योंकि शास्त्र स्वभाव का व्यञ्जक है । जैसे—दीपक घटादि का प्रकाशक होता है अथवा घट के स्वरूप को प्रगट करता है, उसी प्रकार शास्त्र भी सत्तारूप पदार्थों का प्रकाशक होता है । ‘यह परिणामन या यह शक्ति अमुक द्रव्य के अर्जन में समर्थ है या इस फल को उत्पन्न करने में समर्थ है’ इस प्रकार स्वभाव का व्याख्यान होने से आस्रव के कारणों के नियम का अभाव है, यह उपालम्भ नहीं दे सकते ॥ ४ ॥

तत्सिद्धिरतिशयज्ञानदृष्टत्वात् । ५ । तस्य शास्त्रस्य सतामर्थानामभिव्यञ्जकत्वं दृष्टम् । कुतः ? अतिशयज्ञानदृष्टत्वात्, भगवतामर्हतामतिशयवज्ज्ञान युगपत्सर्वार्थाविभासनसमर्थं प्रत्यक्षम्, तेन १दृष्ट तद्दृष्ट यच्छास्त्रं तद् यथार्थोपदेशकम्, अतस्तत्प्रामाण्यात् ज्ञानावरणाद्यास्रवनियमप्रसिद्धिः ।

सर्वाविसंवादाच्चोपालम्भनिवृत्तिः । ६ । नात्र प्रवादिनो विसवदन्ते-पृथिव्यादीनां द्रव्याणां कठिनद्रवोष्णचलनादिस्वभावानां रूपादीनां च गुणानां चाक्षुषत्वादिप्रतिनियत-स्वभावानां^३ उत्क्षेपणादीनां च सयोगविभागनिरपेक्षकारणत्वादिस्वभावानामभ्युपगमात्^४ । तथा सत्त्वरजस्तमसां गुणानां प्रकाशप्रवृत्तिनियमस्वभावानामभ्युपेतत्वात्^५ । तथा अविद्यादीनां संस्कारादिप्रतिनियतकारणस्वभावानामिष्टत्वात्^६ ततो नायमुपालम्भः आस्रवनियमाभाव इति ।

तत्प्रदोषादीनां सर्वास्रवत्वान्नियमाभाव इति चेत्; न; प्रनुभागविशेषनियमोपपत्तेः

अतिशय ज्ञान के द्वारा दृष्ट होने से उनकी सिद्धि होती है । शास्त्र के भी अतिशय ज्ञानी भगवान् अर्हत् द्वारा दृष्ट होने से सत् पदार्थों का अभिव्यञ्जकत्व देखा गया है तथा शास्त्र अर्हत् भगवान् के युगपत् सर्वार्थाविभासनसमर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा कथित है । अतः वे शास्त्र यथार्थ के उपदेशक होने से प्रमाणभूत है । इसलिये 'तत्प्रदोष' आदि के ज्ञानावरण आदि कर्म के आस्रव की प्रसिद्धि है । अर्थात् शास्त्र में वर्णित ज्ञानावरणादि के आस्रव के कारण आगमानुगृहीत हैं और ग्राह्य है ॥ ५ ॥

सर्ववादियों का अविसवाद होने से उपालम्भ भी नहीं है । इस विषय में भिन्न-भिन्न मत वाले प्रवादों लोग भी विसंवाद अर्थात् विवाद नहीं करते हैं । उन्होंने स्वयं भिन्न-भिन्न स्वभाव वस्तुओं में स्वीकार किये हैं, जैसे—वैशेषिक पृथिव्यादि द्रव्यों का कठिन, द्रव (जल), उष्ण (अग्नि) और चलन (वायु) आदि स्वभाव, रूपादि गुणों को चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा गृहीत होने का स्वभाव और (नैयायिक) उत्क्षेपण, अवक्षेपण आदि का सयोग और विभाग से निरपेक्ष कारणपने का स्वभाव आगम से स्वीकार करते हैं तथा साख्य सत्त्व, रज और तम गुणों का प्रकाश, प्रवृत्ति और नियम आदि स्वभाव मानते हैं तथा बौद्ध अविद्या आदि के संस्कार आदि को उत्पन्न करने का प्रतिनियत स्वभाव स्वीकार करते हैं । अतः आस्रव के नियम के अभाव का उपालम्भ नहीं दे सकते ॥ ६ ॥

प्रश्न—आगम में ज्ञानावरण के वकाल में दर्शनावरण आदि का भी वचन बताया है,

१. दृष्ट यच्छा—मु द व । २. तत्र प्रवादिनो न वि—मु द. । ३. —वादीनाञ्चोत्क्षे —मु द. । ४. वैशेषिक —न. । ५. मात्स्य.—नं । ६. बौद्ध ।

। ७ । स्यादेतत्—ये^१ तत्प्रदोषनिह्णवादयः ज्ञानावरणादीनामास्रवाः प्रतिनियता उक्ता, ते सर्वेषां कर्मणामास्रवा भवन्ति, ज्ञानावरणे बध्यमाने युगपदितरेषामपि बन्ध इष्यते आगमे, तस्मादास्रवनियमाभाव इति; तन्न, किं कारणम्? अनुभागविशेषनियमोपपत्तेः । यद्यपि तत्प्रदोषादिभिः ज्ञानावरणादीनां सर्वासां प्रकृतीनां प्रदेशादिबन्धनियमो नास्ति, तथापि अनुभागविशेषनियमहेतुत्वेन तत्प्रदोषनिह्णवादयः प्रविभज्यन्ते ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

अतः एक समय में सर्व कर्मों के आस्रव का सभावना होने से 'तत्प्रदोषनिह्णव' आदि ज्ञानावरणादि कर्मों के आस्रव के कारण है, ऐसा नियम नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानावरण के बध काल में युगपत् सात या आठ कर्मों का बध भी आगम में स्वीकार किया गया है । अतः इन-इन कारणों से इन-इन कर्मों का आस्रव होता है, ऐसे नियम का अभाव है । उत्तर—आस्रव के नियम का अभाव नहीं है, क्योंकि अनुभागविशेष के नियम की उत्पत्ति है । यद्यपि 'तत्प्रदोष' आदि के द्वारा ज्ञानावरणादि सर्व प्रकृतियों के प्रदेशबध आदि का नियम नहीं है तथापि प्रदोष आदि कारणों से ज्ञानावरण आदि उन कर्मों में विशेष अनुभाग पडता है । अर्थात् 'तत्प्रदोष' आदि से प्रदेशबध तो सर्व कर्मों का होता है पर अनुभाग उन्ही-उन्ही ज्ञानावरणादि में पडता है, अतः अनुभागविशेष से प्रदोष आदि का आस्रवभेद हो जाता है ॥ ७ ॥

इस प्रकार तत्त्वार्थवार्तिकव्याख्यानालंकार में छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

सप्तमोऽध्यायः

आस्रवपदार्थव्याख्यां प्रतिज्ञायोक्तोऽष्टोत्तरशतभेदसंख्यो बहुविचार । स द्वेधा पुण्यपापलक्षणसाम्परायिकनिमित्तत्वात् । तत्र पुण्यास्रवो व्याख्येय प्रधानत्वात् तत्पूर्व-कत्वात् मोक्षस्य । यद्येवम्, उच्यता कैस्ते क्रियाविशेषा प्रारम्भमाणास्तस्यास्रवा भवन्तीति ? अत्रोच्यते—व्रतिभिः । तत्रानिर्धारितेयत्ताविशेषलक्षणत्वात् व्रतस्य तत्प्रसिद्धचर्यमिदमुच्यते—

अथवा, “कायवाङ्मनस्कर्मयोगः, स आस्रवः, शुभः पुण्यस्य” [६।१,२,३] इति सामान्येनोक्त, तद्विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

आस्रव पदार्थ के व्याख्यान की प्रतिज्ञा करके आस्रव के एक सौ आठ भेदों की संख्या का अनेक रीतियों से विचार किया है अर्थात् आस्रव के भेद कहे हैं । पुण्यरूप और पापरूप कषायों का निमित्त होने से वह आस्रव दो प्रकार का है—एक पुण्यास्रव, दूसरा पापास्रव । उन पुण्य एवं पाप आस्रवों में से अब पुण्यास्रव का वर्णन करते हैं । पुण्यास्रव प्रधान है, क्योंकि मोक्ष पुण्यास्रवपूर्वक ही होता है अर्थात् आस्रव के विचार में कहा गया पुण्यास्रव मोक्ष में परम्पराकारण होने से इस समय व्याख्येय है । प्रश्न—यदि ऐसा है, तो बताइये कि जो क्रियाविशेष उस कर्मबन्ध की कारण है, वे किन पुरुषों के द्वारा आरम्भ की जाती हैं ? उत्तर—व्रतियों के द्वारा । किन्तु अभी तक व्रत का कोई विशेष लक्षण निर्धारित नहीं किया गया है । अतः यहाँ व्रत का लक्षण बताने वाला सूत्र कहा जाता है । अथवा ‘कायवाङ्मनस्कर्मयोगः । स आस्रवः । शुभः पुण्यस्य ।’ काय, वचन और मन के निमित्त से आत्मप्रदेशों में जो परिस्पन्दन होता है वह योग है, योग ही आस्रव है, शुभ योग से पुण्यास्रव होता है, यह सामान्य लक्षण पुण्यास्रव का कहा है । उसी का विशेष प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं । अर्थात् पुण्यास्रव के कारणभूत व्रतों के लक्षण, संख्या आदि का वर्णन करते हैं । अथवा, सातावेदनीय के आस्रव के कारणों में ‘भूतव्रत्यनुकम्पा’ सूत्र में व्रती शब्द

अथवा, उक्तमेतत् सद्देद्यास्रवविधाने—“भूतव्रत्यनुकम्पा” [६।१२] इति, तत्रेदं न ज्ञायते किं व्रतम्, को व्रतीति ? तन्निर्धारणार्थमिदमुच्यते—

हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम् ॥ १ ॥

हिंसादयो निर्देक्ष्यमाणलक्षणाः । १ । “प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोणं हिंसा” [७।१३] इत्येवमादिभिः सूत्रैः हिंसादीनां लक्षणं निर्देक्ष्यते ।

विरमणं विरतिः । २ । चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमनिमित्तौपशमिकादि-चारित्राविर्भावात् विरमणं विरतिः ।

१व्रतमभिसन्धिकृतो नियमः । ३ । बुद्धिपूर्वकपरिणामोऽभिसन्धिः, इदमेवेत्यमेव वा कर्तव्यमित्यन्यनिवृत्तिः नियमः, अभिसन्धिना कृतः अभिसन्धिकृतः सर्वत्र व्रतव्यपदेश-भाग् भवति ।

हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्य इत्यपादाननिर्देशः । ४ । हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्म-परिग्रहेभ्य इत्यपादाननिर्देशो द्रष्टव्यः ।

का उल्लेख है, उसमें यह ज्ञान नहीं हुआ कि व्रत का लक्षण क्या है और व्रती किसे कहते हैं ? अतः व्रत के निर्धारण के लिये (उसका लक्षण बताने के लिये) सूत्र कहते हैं—

हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होना व्रतम् ॥ १ ॥

हिंसादि का लक्षण आगे कहेंगे । इसी अध्याय के १३, १४, १५, १६, १७ सूत्र में हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का लक्षण कहेंगे, उससे इनका लक्षण जानना चाहिये ॥ १ ॥

विरमण का नाम विरति है । चारित्रमोहनीय कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम के निमित्त से औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक चारित्र की प्रकटता होने से जो विरक्ति होती है, उसे विरति कहते हैं ॥ २ ॥

अभिसन्धिकृत नियम व्रतम् कहलाता है । बुद्धिपूर्वक परिणाम वा बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग अभिसन्धि है । ‘यह ऐसा ही करना है, अन्य प्रकार से निवृत्ति है ।’ ऐसे नियम को अभिसन्धि कहते हैं । अभिसन्धिकृत (बुद्धिपूर्वक किया हुआ) नियम सर्वत्र व्रतम् कहलाता है । अर्थात् शुभ कार्यों में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति ही व्रतम् है । व्रतम् में किसी अन्य कार्य से निवृत्ति ही मुख्य होती है ॥ ३ ॥

‘हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्योः’ यह अपादानार्थक पञ्चमी विभक्ति का निर्देश है ॥ ४ ॥

ध्रुवत्वाभावात्तदनुपपत्तिरिति चेत्; न; बुद्धयपाये ध्रुवत्वविवक्षोपपत्तेः । ५ ।
 स्यान्मतम्—नात्राऽपादानत्वमुपपद्यते । कुत. ? ध्रुवत्वाभावात् । ध्रुवत्वेन हि प्रसिद्धोऽर्थः
 अपादानसज्ञो भवति यथा ग्रामादागच्छति इति, न तथा हिंसादयः परिणामा ध्रुवाः
 १क्षणिकत्वात्, तदपायेऽपायाऽप्रतीते । अथ हिंसादिपरिणत आत्मैव हिंसादिव्यपदेश-
 भागिति द्रव्यार्थदिशात् ध्रुवत्व कल्प्यते, एवमपि ततो विरतिर्नोपपद्यते नित्यत्वात्,
 तस्मादपादानत्वमुक्तमिति, तन्न, किं कारणम् ? बुद्धयपाये ध्रुवत्वविवक्षोपपत्तेः,
 यथा धर्माद्विरमतीत्यत्र य एष मनुष्यः २सम्भिन्नबुद्धिः स पश्यति ३—‘दुष्करो धर्मः फलः
 चास्य श्रद्धामात्रगम्यम्’ इति स्वबुद्ध्या ४ सप्राप्य निवर्तते । एवमिहापि य एष मनुष्यः
 प्रेक्षापूर्वकारी स पश्यति य एते हिंसादयः परिणामा पापहेतवः पापकर्मणि च
 प्रवर्तमानमिहैव राजानो दण्डयन्ति परत्र च बहुविधं दुःखमवाप्नोतीति ६स्वबुद्ध्या
 सप्राप्य निवर्तते । ततो बुद्ध्या ध्रुवत्वविवक्षोपपत्तेः अपादानत्वमुक्तम् ।

ध्रुवत्व का अभाव होने से अपादानत्व नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है । क्योंकि बुद्धि द्वारा
 अपाय मे ध्रुवत्व की विवक्षा होने से अपादान कारक सिद्ध हो जाता है । प्रश्न—इस सूत्र मे पचमी
 विभक्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इसमे ध्रुवत्व का अभाव है । ध्रुवत्व से प्रसिद्ध अर्थ अपादान
 सज्ञा वाला होता है, जैसे ग्राम से आता है, इसमे ग्राम ध्रुव है, वैसे हिंसादि परिणाम ध्रुव नहीं
 है, क्षणिक है अतः हिंसादि के अपाय मे अपादान (पञ्चमी विभक्ति) की अप्रतीति है । अथवा
 हिंसा परिणाम से परिणत आत्मा ही हिंसादिव्यपदेश की भागी होती है अतः द्रव्यार्थिक नय की
 अपेक्षा हिंसादि मे ध्रुवत्व की कल्पना करते है तो भी उससे विरति नहीं हो सकती । क्योंकि
 आत्मा नित्य है और नित्य आत्मा से विरक्ति हो नहीं सकती, अतः यहाँ पचमी विभक्ति का प्रयोग
 करना उपयुक्त नहीं है ? उत्तर—यहाँ पचमी विभक्ति नहीं बनती, ऐसी बात नहीं है । क्योंकि
 बुद्धि के अपाय मे ध्रुवत्व की विवक्षा करके जैसे ‘ग्रामाद् आगच्छति’ मे ग्राम को ध्रुव मान कर
 पचमी विभक्ति बनती है, वैसे ही यहाँ पचमी विभक्ति बन जाती है । जैसे ‘धर्माद् विरमति’ इसमे
 कोई हतबुद्धि ‘धर्म बड़ा दुष्कर है, इसका फल श्रद्धामात्रगम्य है ।’ ऐसा विचार कर अपनी धर्म-
 बुद्धि से विरक्त होता है, अर्थात् धर्म से निवृत्त होता है । उसी प्रकार यहाँ भी जो कोई विवेकी
 पुरुष है वह देखता है (सोचता है) कि ‘हिंसादि परिणाम पाप के कारण है ।’ ‘हिंसा करने वाले
 पापी को इस लोक मे राजा लोग दण्ड देते है, परलोक मे उसे अनेक प्रकार के दुःख भोगने पडते है ।’
 ऐसा विचार कर हिंसाबुद्धि से विरक्त होता है । अतः बुद्धि की दृष्टि से ध्रुवत्व विवक्षा मे पचमी
 विभक्ति बन जाती है तथा अपादान का प्रयोग करना युक्त है । इसलिये “हिंसादि परिणाम क्षणिक
 है, इस कारण उनसे अपादान नहीं बनता । यदि हिंसापरिणत नित्य आत्मा को हिंसा मानकर

१ कारणत्वात् मु । कारणवत्त्वात्—मू द. । २ हतबुद्धि । ३ किमिति ? ४ स्वर्गोऽस्तीति ।

५. स बु—मु, मू, द. । ६ स बु—मु, मू, द. ।

अहिंसायाः प्रधानत्वादादौ तद्वचनम्, इतरेषां तत्परिपालनार्थत्वात् । ६ । अहिंसा सर्वेषु व्रतेषु प्रधानम् अतस्तद्वचनमादौ क्रियते । कुतः पुनः प्राधान्यम् ? इतरेषां तत्परिपालनार्थत्वात् । इतराणि हि सत्यादीनि व्रतानि शस्यस्य वृत्तिपरिक्षेपवत् अहिंसापरिपालनार्थानि ।

विरतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । ७ । हिंसाया विरतिः, अनृताद्विरतिः, स्तेयाद्विरतिः, अब्रह्मणो विरतिः, परिग्रहाद्विरतिरिति । यद्येवम्—

विषयभेदाद्विरतिभेदे बहुत्वप्रसङ्गः । ८ । यथा गुडतिलौदनादीनां पक्त्व्यानां भेदात् पाको भिद्यते-द्वौ पाकौ त्रयः पाका इति, एव त्यक्तव्यहिंसादिभेदात्त्यागस्यापि भेदोपपत्तेः विरतेर्बहुत्वं प्राप्नोति इति ?

न वा; तद्विषयविरमणसामान्योपादानात् । ९ । न वा एष दोषः । किं

उससे विरक्ति करते हैं तो नित्य आत्मा से विरति हो नहीं सकती” यह आशका निर्मूल हो जाती है ॥ ५ ॥

सर्व व्रतों के परिपालन का कारण होने से अहिंसा सर्व व्रतों में प्रधान है । अतः उसका सर्व प्रथम कथन किया है । प्रश्न—अहिंसा प्रधान क्यों है ? उत्तर—सत्य आदि सर्व व्रतों के परिपालन में कारण होने से अहिंसा व्रत सर्व व्रतों में प्रधान कारण है । सत्यादि व्रत बाड़ के समान हैं और अहिंसा धान्य के समान है । जैसे—धान्य की रक्षा करने के लिये खेत में चारों ओर बारी (बाड़) लगा दी जाती है, उसी प्रकार सत्यादि सर्व व्रत चारों ओर से अहिंसा रूपी धान्य की रक्षा करने वाले हैं । अर्थात् सर्व व्रत अहिंसा की रक्षा के लिये हैं, अतः अहिंसा प्रधान है ॥ ६ ॥

विरति शब्द प्रत्येक में लगाना चाहिए । विरति शब्द का सम्बन्ध हिंसा से विरति, असत्य से विरति, स्तेय से विरति, अब्रह्म से विरति, परिग्रह से विरति रूप से प्रत्येक से कर लेना चाहिये । प्रश्न—यदि विरति शब्द का सभी के साथ सम्बन्ध है तो—॥ ७ ॥

विषय के भेद से विरति-भेद में भी बहुवचन करने का प्रसंग आयेगा । जैसे—गुड, चावल, तिल आदि पकने योग्य पदार्थों के भेद से पाक में दो पाक, तीन पाक आदि भेद होता ही है, वैसे ही त्याज्य हिंसादि के भेद से त्याग के भी भेद होने से विरति भी अनेक प्रकार की हो सकती है । अतः विरति में बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए ॥ ८ ॥

उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस विषय से विरमण सामान्य का ग्रहण है । यहाँ

कारणम् ? तद्विषयविरमणसामान्योपादानात् । नात्र विषयभेदाद्धेदो विवक्षितः । यथा गुडतिलौदनादीनां पाक इति सामान्ये विवक्षिते एकवचनं तथा विरमणसामान्यस्य विवक्षितत्वादेकवचनं न्याय्यम् । तत एव सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकव्रतम्, भेदपरतन्त्रछेदोपस्थापनापेक्षया पञ्चविध व्रतम् । अत्र कश्चिदाह—

हिंसादिभ्यो निवृत्तिवचनमनर्थकं संवरेऽन्तर्भावात् । १० । हिंसादिभ्यो निवृत्तिव्रतमिति आस्रवप्रकरणे विधानमिदमनर्थकम्, कुतः ? संवरेऽन्तर्भावात् ।

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत्; न; धर्माभ्यन्तरत्वात् । ११ । स्यान्मतम्—प्रतिज्ञामात्रमेतत्—संवरेऽन्तर्भावे इति, तन्न, किं कारणम् ? धर्माभ्यन्तरत्वात् । दशविधो हि धर्मो वक्ष्यते, तत्र संयमे भावकायविनयेर्यपथभैक्ष्यशयनासनप्रतिष्ठापनवाक्याष्टविधविशुद्धिलक्षणे अहिंसादीनामन्तर्भावः, सत्यादिषु च ।

तत्प्रपञ्चार्थं उपन्यास इति चेत्; न, तत्रैव करणात् । १२ । स्यादेतत्—तस्य

इस सूत्र में विषय के भेद से भेद विवक्षित नहीं है । जैसे—‘गुड, चावल, तिल आदि का पाक’ इस प्रकार सामान्य विवक्षित में एक वचन है, उसी प्रकार विरमण सामान्य की विवक्षा होने से ‘विरति’ इस एक वचन का प्रयोग करना न्याय्य है । अर्थात् विरति सामान्य की दृष्टि से यहाँ एकवचन का प्रयोग किया है । इसलिए सर्व सावद्य निवृत्ति लक्षण सामान्य सामायिक व्रत की अपेक्षा व्रत एक है और भेदाधीन छेदोपस्थापना की अपेक्षा व्रत पाँच होते हैं । यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि—॥ ६ ॥

सवर में अन्तर्भाव होने से ‘हिंसादि से निवृत्ति’ वचन व्यर्थ है । इन अहिंसा आदि व्रतों को आस्रव के प्रकरण में न कहकर सवर के प्रकरण में कहना चाहिए क्योंकि इनका सवर में अन्तर्भाव होता है । यह तुम्हारी प्रतिज्ञा है, ऐसा भी नहीं कहना क्योंकि व्रत का धर्म में अन्तर्भाव है । प्रतिप्रश्न—व्रतों का सवर में अन्तर्भाव करना केवल प्रतिज्ञामात्र है । उत्तर—ऐसा नहीं है क्योंकि सवर का कारणभूत दस प्रकार का धर्म आगे कहा जाएगा, उसमें सयम का वर्णन है, उस सयम में भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्यापथशुद्धि, भैक्ष्यशुद्धि, शयनासनशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि और वाक्यशुद्धि इन आठ शुद्धि रूप सयम में और सत्यादि में अहिंसा आदि का अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १०-११ ॥

प्रश्न—यदि प्रपञ्च के लिए इनका निरूपण करना है तो वही करना चाहिए । व्यर्थ में

संयमस्यायं प्रपञ्चो यथा स्यादित्यहिंसादीनाम् उपन्यास इति; तन्न, किं कारणम्? तत्रैव करणात् । यदि तस्यैवायं प्रपञ्चः, तत्रैव क्रियेत प्रकरणोत्कर्षकरणे प्रयोजनाभावात् ।

१न संवरो व्रतानि परिस्पन्ददर्शनात् । १३ । व्रतानि संवरव्यपदेश नार्हन्ति । कुतः? परिस्पन्ददर्शनात् । परिस्पन्दो हि दृश्यते, अनृताऽदत्तादानपरित्यागे सत्यवचन-दत्तादानक्रियाप्रतीतेः ।

गुप्त्यादिसंवरपरिकर्मत्वाच्च । १४ । गुप्त्यादिलक्षण. संवरो वक्ष्यते, तस्येदं परि-
कर्म व्रतानि, कृतव्रतपरिकर्म^१ हि साधुः सुखेन संवरं करोतीति, ततश्च पृथक्त्वमवसेयम् ।

रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानमिति चेत्; न; भावनान्तर्भावात् । १५ । स्यान्मतम्—
इह रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानं कर्तव्यं तदपि षष्ठमणुव्रतमिति; तन्न, किं कारणम्? भावनान्तर्भावात् । भावनासु हि अन्तर्भवति रात्रिभोजनविरमणम् ।

प्रकरण को बढ़ाने से क्या लाभ है अर्थात् इस प्रकरण को बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं है, यदि व्रतो का वर्णन करना ही था तो संवर के प्रकरण में ही कर लेते ॥ १२ ॥

उत्तर—व्रत संवर रूप नहीं है क्योंकि व्रतो में परिस्पन्द की प्रवृत्ति है । व्रत संवर व्यपदेश के भागी नहीं है, इसमें आत्मप्रदेशो का कम्पन देखा जाता है और अनृत (असत्य), चोरी आदि से विरक्त होकर सत्य-अचौर्य आदि में प्रवृत्ति देखी जाती है ॥ १३ ॥

अथवा गुप्ति आदि, संवर के अहिंसादि परिकर्म है । गुप्ति आदि है लक्षण जिसका ऐसे संवर का वर्णन नवम अध्याय में करेंगे । उस संवर के अहिंसादि व्रत परिकर्म (सहायक) है । व्रतो का संस्कार रखने वाला साधु सुखपूर्वक संवर करता है । अतः संवर की भूमिका रूप इन व्रतो का वर्णन संवर और आस्रव से पृथक् करना चाहिये । अर्थात् ये व्रत पुण्यास्रव के भी कारण हैं और संवर के भी । इसलिये इनका निर्देश संवर और आस्रव से पृथक् किया है ॥ १४ ॥

भावनाओं में अन्तर्भूत हो जाने से रात्रिभोजन त्याग का पृथक् कथन नहीं किया है । प्रश्न—इस सूत्र से रात्रिभोजन के त्याग का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि रात्रिभोजन त्याग भी षष्ठ (छठा) अणुव्रत है? उत्तर—यद्यपि रात्रिभोजन विरति का छठे अणुव्रत के रूप में निर्देश मिलता है, फिर भी अहिंसा व्रत की 'आलोकितपानभोजनानि' नामक भावना में अन्तर्भूत होने से इसका पृथक् निर्देश नहीं किया है ॥ १५ ॥

अनिर्देशादिति चेत्; न; आलोकितपानभोजनवचनात् । १६ । अथ मतमेतत्-
भावनासु निर्देशाभावादयुक्तमिति, तन्न; किं कारणम् ? आलोकितपानभोजनवचनात् ।
वक्ष्यते हि अहिंसाव्रतपरिपालनाय आलोकितपानभोजनभावना कार्या इति ।

प्रदीपादिसंभवे सति रात्रावपि तत्प्रसङ्ग इति चेत्; न; अनेकारम्भदोषात् । १७ ।
स्यान्मतम्—यद्यालोकनार्थं दिवाभोजनम्, प्रदीपचन्द्रादिप्रकाशाभिव्यक्त रात्रौ भोजनं
कार्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? अनेकारम्भदोषात् । अग्न्यादिसमारम्भकरणकारण-
लक्षणो हि दोष स्यात् ।

परकृतप्रदीपादिसंभवे तदभाव इति चेत्; न; चङ्क्रमणाद्यसंभवात् । १८ ।
स्यादेतत्—परकृत-प्रदीपादिसंभवे नारम्भदोषः इति, तन्न, किं कारणम् ?
चङ्क्रमणाद्यसंभवात् । 'ज्ञानादित्यस्वेन्द्रियप्रकाशपरीक्षितमार्गेण युगमात्रपूर्वपिक्वी
देशकाले पर्यट्य यति भिक्षा 'शुद्धामुपाददीत' इत्याचारोपदेश', न चायं विधि रात्रौ
भवतीति चङ्क्रमणाद्यसंभवः ।

प्रश्न—अहिंसा की भावना में रात्रिभोजन त्याग का नाम तो नहीं है अतः रात्रिभोजन-
त्याग का ग्रहण कैसे हो सकता है ? उत्तर—सूत्र में आलोकितपानभोजन से रात्रिभोजनविरति
का ग्रहण हो जाता है । अतः आगे कहेंगे कि अहिंसा व्रत का परिपालन करने के लिए
'आलोकितपानभोजन' की भावना करनी चाहिए ॥ १६ ॥

प्रश्न—यदि 'आलोकितपानभोजन' की विवक्षा है तो आलोकितपानभोजन तो प्रदीप
और चन्द्र आदि के प्रकाश में भी सम्भव है अर्थात् अन्न-पानी का अवलोकन तो चन्द्रमा और दीपक के
प्रकाश में भी हो सकता है अतः रात्रिभोजन का त्याग 'आलोकितपानभोजन' से कैसे हो सकता है ?
चन्द्र और दीपक के प्रकाश में अवलोकन करके रात्रि में भोजन कर सकते हैं । उत्तर—दीपक आदि के
प्रकाश में रात्रि में भोजन नहीं कर सकते क्योंकि रात्रि में भोजन करने से दीपक के जलाने, अग्नि
आदि का समारम्भ करने-कराने में आरम्भजनित अनेक दोष उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥

प्रश्न—दूसरे के द्वारा प्रज्वलित दीपकादि की उत्पत्ति सम्भव है अतः उसमें आरम्भजनित
दोष नहीं होंगे ? उत्तर—यद्यपि दूसरे के द्वारा जलाये हुए प्रदीप के प्रकाश में स्वयं का आरम्भ
नहीं है तो भी गमन-भ्रमण तो परके द्वारा नहीं हो सकता, भ्रमणजनित दोष तो रात्रिभोजन में
लगेगे ही और रात्रि में भ्रमण का अभाव है । क्योंकि 'ज्ञान, सूर्य तथा स्वइन्द्रिय प्रकाश के द्वारा
परीक्षित (अवलोकित) मार्ग में चार हाथ आगे देखकर यति को योग्य देशकाल में भ्रमण करके
शुद्ध भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए' ऐसा आचार ग्रन्थ का उपदेश है । यह विधि (रात्रिभोजन) में
हो नहीं सकती क्योंकि रात्रि में भ्रमण-गमनागमन करने का निषेध है ॥ १८ ॥

दिवानीतस्य रात्रौभोजनप्रसङ्ग इति चेत्; न; उक्तोत्तरत्वात् । १९ । स्यान्मतम्—
दिवा ग्राम पर्यट्य केनचिद्भाजने भोजनाद्यानीय रात्रावुपयोगः प्रसक्त इति, तन्न; किं
कारणम् ? उक्तोत्तरत्वात् । उक्तोत्तरमेतत्—प्रदीपादिसमारम्भप्रसङ्ग इति । नेदं
सयमसाधनं—आनीय भोक्तव्यमिति । नापि निस्सङ्गस्य पाणिपात्रपुटाहारिणः आनयनं
संभवति । भाजनान्तरसंग्रहे अनेकावद्यदर्शनात् अतिदीनचरितप्रसङ्गादचिरादेव निवृत्ति-
परिणामासम्भवाच्च । भाजनेनानीतस्य परीक्ष्य भोजनं संभवतीति चेत्; न;
योनिप्राभृतज्ञस्य सयोगविभागगुणदोषविचारस्य तदानीमेवोपपत्तेः, आनीतस्य पुनर्दोष-
दर्शनात् विसर्जनेऽनेकदोषोपपत्तेश्च ।

स्फुटार्थाभिव्यक्तेश्च दिवाभोजनं युक्तम् । २० । यथा रविप्रकाशस्य स्फुटार्था-
भिव्यञ्जकत्वात् भूमिदेशदातृजनचङ्क्रमणाद्यन्नपानादिपतितमितरच्च स्पष्टमुपलभ्यते न

दिन में लाये हुए अन्न को रात्रि में भक्षण करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर
पहले दे चुके हैं । प्रश्न—दिन में भ्रमण करके किसी भाजन में भोजन आदि को लाकर के रात्रि
में भोजन करने का प्रसंग आयेगा ? उत्तर—दिन में किसी भाजन में भोजन लाकर रात्रि में
भोजन करना उचित नहीं है, क्योंकि रात्रि में भोजन करने से दीपक को प्रज्वलित करने-कराने में
आरम्भजनित अनेक दोषों की सम्भावना है, ऐसा पूर्व में कहा है । 'किसी पात्र में भोजन लाकर
खाना' यह सयम का साधन भी नहीं है तथा निष्परिग्रही, पाणिपात्र में भोजन करने वाले साधु के
लिए भाजन में भोजन का लाना सम्भव भी नहीं है । भाजनान्तर (पात्र) के संग्रह में अनेक दोष देखे
जाते हैं, अतिदीनवृत्ति आ जाती है और शीघ्र ही पूर्ण निवृत्ति के परिणाम नहीं हो सकते (क्योंकि
सर्वसावद्यनिवृत्ति काल में ही पात्र ग्रहण करने से पात्रनिवृत्ति के परिणाम कैसे हो सकेंगे ।)
प्रश्न—पात्र में लाये हुए भोजन की परीक्षा करके खा सकते हैं ? उत्तर—पात्र में लाकर परीक्षा
करके भोजन करने में भी योनिप्राभृतज्ञ साधु को सयोग विभाग आदि से होने वाले गुण-दोष के
विचार की उसी समय उपपत्ति होती है । लाने में भी दोष देखे जाते हैं और फिर विसर्जन में अनेक
दोष होते हैं ॥ १९ ॥

स्फुटार्थ अभिव्यक्ति के लिए दिन में भोजन करना युक्त है । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में
स्फुट रूप से पदार्थ दिख जाते हैं तथा भूमिदेश, दाता का गमन, अन्नपानादि गिरे हुए या रखे हुए
स्पष्ट दिखाई देते हैं, उस प्रकार चन्द्र आदि के प्रकाश में नहीं देखते । अर्थात् रात्रि में चन्द्रमा

- १ दीक्षाग्रहणवाले 'मर्वसावद्यविरतोऽन्मि' इति परिणामो न संभवति, तदैव भाजनान्तरसंग्रहे परिणामत्वात् ।
- २ 'योनिप्राभृतज्ञ' का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ । योनि का अर्थ जाति भी होता है, साधु अनेक जाति के होंते
हैं । पात्र में भोजन लाने से उनका ममिश्रण होता है ।

तथा चन्द्रादिप्रकाशानाम् अस्फुटार्थाभिव्यञ्जकत्वात् स्फुटा भूम्याद्युपलब्धिरस्तीति दिवाभोजनमेव युक्तम् ।

तदेतदविशेषचोदितं पञ्चतयविषयव्रताभिधानं^१ विरत्याश्रयविवक्षाद्वयसम्भवात् अभिधेयात्मभूतधर्मोपादानादभिधानानां^२ व्यक्तिव्यपदेशवद् द्वैविध्यमनुभवतीत्याह—

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

कुतश्चिद्दिश्यते इति देशः । १ । कुतश्चिदवयवात् दिश्यत इति देश प्रदेशः, एकदेश इत्यर्थः ।

सरत्यशेषानवयवानिति सर्वः । २ । सरति गच्छति अशेषानवयवानिति सर्व इत्युच्यते । देशश्च सर्वश्च देशसर्वो, देशसर्वाभ्यां देशसर्वतः । विरतिरित्यनुवर्तते । हिंसादेर्देशतो विरतिरणुव्रतम्, सर्वतो विरतिर्महाव्रतम् । अणु च महच्च अणुमहती इति व्रतापेक्षया नपुंसकलिङ्गनिर्देशः ।

और दीपक का प्रकाश होते हुए भी भूमिदेश में स्थित पदार्थ स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते इसलिये दिन में ही भोजन करना चाहिए ॥ २० ॥

हिंसा आदि सावद्य कर्मों से विरक्त होना सामान्यतया पाँच प्रकार का व्रत कहा है । विरति की आश्रयभूत विवक्षाओं की संभावना से व्रत दो कोटियों में बाँटा गया है । अर्थात् व्यक्तियों के आत्मभूत धर्मों के द्वैविध्य होने से व्यक्तियों के द्वैविध्य के समान उन धर्मों के भी दो भेद हो जाते हैं अर्थात् व्यक्ति के भेद से व्रत दो प्रकार के होते हैं—

एकदेश रूप से और सर्वदेश रूप से त्याग करने से व्रत भी अणु

और महारूप से दो प्रकार के हैं ॥ २ ॥

कुतश्चित् (किन्हीं अंशों तक) दृष्टिगोचर होता है, वह देश है । देश, प्रदेश और एकदेश ये सब एकार्थवाची हैं । जो वस्तु के कुछ अंशों तक उसे ग्रहण करता है, समस्त वस्तु को नहीं, उसे एकदेश कहते हैं ॥ १ ॥

सर्व अवयवों को जो प्राप्त होता है, अशेष अवयवों को ग्रहण करता है, वह सर्व कहलाता है । देश अर्थात् एकभाग, सर्व-सम्पूर्ण रूप, दोनों का समास 'देशसर्वो' देश और सर्व से 'देशसर्वतो' । विरति का सम्बन्ध प्रयोग अनुवर्तन कर रहा है (चल रहा है) । हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से एकदेश विरति अणुव्रत है और सर्वदेश विरति महाव्रत है । अणु और महा

आह—‘न हिनस्मि नानृत वदामि नादत्तमाददे नाङ्गना स्पृशामि न परिग्रहमुपाददे’
इति एषोऽभिसन्धिः, योऽत्राऽसमर्थभावनापरः कथं यथाप्रतिज्ञाताभिघातभाक् स्यात् इति ?
अत्रोच्यते—यस्मादवहितेनेमा भावयितव्याः परमार्थादित्सया—

तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥

भावनाशब्दः कर्मसाधनः । १ । अयं भावनाशब्दः कर्मसाधनो द्रष्टव्यः ।
वीर्यान्तरायक्षयोपशमचारित्रमोहोपशमक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभापेक्षेण आत्मना
भाव्यन्ते ता इति भावना ।

पञ्च पञ्चेत्यत्र वीप्सायां शस्प्रसङ्गः इति चेत्; न; कारकाधिकारात् । २ ।
स्यादेतत्—पञ्च पञ्चेत्यस्मिन् निर्देशे वीप्साविवक्षिते वीप्सायां शसा भवितव्यं पञ्चश
इति, तथा सति लघुश्च निर्देशो भवतीति; तन्न; किं कारणम् ? कारकाधिकारात् ।
कारकादिति तत्र ऽवर्तते, न चाऽत्र कारकत्वमस्ति इति शसा न भवितव्यम् ।

दोनों को मिलाने व समास करने से अणुमहती पद बनता है । यहाँ व्रत की अपेक्षा से नपु सकलिंग
(अणुमहती) का निर्देश है ।

प्रश्न—किसी पुरुष ने प्रतिज्ञा कर ली कि ‘भूठ नहीं बोलूँगा, हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं
करूँगा, परस्त्रीगमन नहीं करूँगा और परिग्रह ग्रहण नहीं करूँगा’, परन्तु ऐसी भावना स्थिर
रखने में असमर्थ हुआ तो प्रतिज्ञा को वह कैसे स्थिर रख सकता है ? उत्तर—ऐसे पुरुष को परमार्थ
की इच्छा से सावधान मन होकर ये भावनाएँ भानी चाहिए—

उन व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक की पाँच-पाँच भावनाएँ हैं ॥ ३ ॥

यह भावना शब्द यहाँ पर कर्मसाधन है, ऐसा जानना चाहिए । वीर्यान्तराय कर्म के
क्षयोपशम, चारित्रमोहनीय कर्म के उपशम तथा क्षयोपशम और अगोपाग नामकर्म के उदय की
अपेक्षा रखने वाली आत्मा के द्वारा जो भायी जाती हैं, जिनका बार-बार अनुशीलन किया जाता है,
वे भावनाएँ कहलाती हैं ॥ १ ॥

पञ्च-पञ्च इस निर्देश कथन में वीप्सा की विवक्षा होने पर ‘शस्’ प्रत्यय का प्रसङ्ग आता है,
ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ कारक का अधिकार है । प्रश्न—‘पञ्च-पञ्च’ के स्थान में (निर्देश में)
वीप्सा विवक्षित अर्थ में ‘शस्’ प्रत्यय करके ‘पञ्चशः’ यह लघु निर्देश करना चाहिए । उत्तर—
यहाँ ‘पञ्चशः’ यह ‘शस्’ प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि यहाँ कारक का अधिकार है अर्थात् यहाँ
कारक है, कारकत्व नहीं है । इसलिए यहाँ ऽवर्त नहीं होता ॥ २ ॥

क्रियाध्याहारात् कारकत्वमिति चेत्; न; विकल्पाधिकारात् । ३ । स्यादेतत्—
‘पञ्च पञ्च भावयेत्’ इत्येवमादि क्रियापदाध्याहारे कारकत्वोपपत्तौ शसा भवितव्यमिति;
तन्न; किं कारणम् ? विकल्पाधिकारात् वेत्यनुवर्तते, तेनात्र शस् न भवति । ननु
लघुत्वात् शसा निर्देशः कर्तव्यः, प्रतिपत्ते गौरवं मा भूत् इति द्वित्वमेव कृतम्,
वाक्याध्याहारे हि क्रियमाणे प्रतिपत्तेगौरवं स्यात् इति । तस्य पञ्चविधस्य व्रतस्य
स्थैर्यार्थम् एकैकस्य पञ्च पञ्च भावना वेदितव्याः ।

यद्येवम्, आद्यस्य अहिंसाव्रतस्य का इति ? उच्यते—

वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥

वाङ्गुप्तिर्मनोगुप्तिरीर्यासमितिरादाननिक्षेपणसमितिरालोकितपानभोजनमित्येताः
पञ्च अहिंसाव्रतस्य भावना ।

क्रिया का अध्याहार होने से कारकत्व है, ऐसी आशका भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ
विकल्प का अधिकार है । प्रश्न—‘पञ्च-पञ्च भावयेत्’ इसमें ‘भावयेत्’ इस क्रिया पद का
अध्याहार करने पर कारकत्व की उपपत्ति (प्रकरण) में ‘शस्’ प्रत्यय होकर ‘पञ्चशः’ ऐसा पद होना
चाहिये ? उत्तर—यहाँ विकल्प का अधिकार होने से ऐसा अनुवर्तन है । अर्थात् यहाँ ‘शस्’
प्रत्यय विकल्प से होता है, अतः यहाँ शस् (पञ्चशः) प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना चाहिए । प्रश्न—
‘शस्’ प्रत्यय करने से सूत्र लघु हो जाता है, इसलिये ‘शस्’ प्रत्यय का निर्देश करना चाहिए ?
उत्तर—‘शस्’ प्रत्यय करने से अर्थ के बोध में गौरव नहीं हो अतः पञ्च-पञ्च ऐसा दो वचन
करना चाहिए तथा वाक्य में क्रिया का अध्याहार करने पर ज्ञान में गौरव होता है (जानने में
कठिनाई होती है) अतः स्पष्ट अर्थ बोध कराने के लिए ‘पञ्च-पञ्च’ यह विशद निर्देश उपयुक्त है ।
अहिंसादि पाँच व्रतों को स्थिर करने के लिए पाँच-पाँच भावनाएँ जाननी चाहिये ॥ ३ ॥

यदि अहिंसादि एक-एक व्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ हैं, तो प्रथम अहिंसा व्रत की भावनाएँ
कौन-कौन सी हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

**वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकित-
पानभोजन ये अहिंसा व्रत की पाँच भावनाएँ हैं ॥ ४ ॥**

वचनगुप्ति—वचन को वश में करना, मनगुप्ति—मन को वश में करना, ईर्यासमिति—
चार हाथ जमीन देखकर चलना, आदाननिक्षेपणसमिति—भली प्रकार स्थान को देखकर पुस्तक
आदि रखना और आलोकितपानभोजनसमिति—सूर्य के प्रकाश में अवलोकन करके अन्न-पानी
ग्रहण करना ।

अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का. ?

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥

क्रोधप्रत्याख्यानं लोभप्रत्याख्यानं भीरुत्वप्रत्याख्यानं हास्यप्रत्याख्यानम् अनुवीचि-
भाषणं चेत्येता पञ्च भावना. सत्यव्रतस्य ज्ञेयाः । अनुवीचिभाषणम् अनुलोमभाषण-
मित्यर्थः । ननु अप्रशस्तक्रियास्यापि वचसोऽनुवीचिभाषणमापन्नम्, नैष दोषः ; पुण्या-
स्त्रवस्य प्रकृतत्वात्, अप्रशस्तक्रियानुवीचिभाषणस्यानधिकारः । विचार्य भाषणमनुवी-
चिभाषणमिति वा ।

इदानीं तृतीयस्य व्रतस्य भावना वक्तव्याः—

**शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धि-
सधर्माऽविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥**

शून्यागारेषु गिरिगुहातरुकोटरादिष्वावासः । परकीयेषु च मोचितेष्व्वावासः ।

द्वितीय व्रत की भावनाएँ कौन-कौनसी हैं ?

**क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग तथा अनुवीचिभाषण (अनिच्छ वा शास्त्रानुकूल
वचन बोलना) ये पाँच सत्य व्रत की भावनाएँ हैं ॥ ५ ॥**

क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरुत्व का त्याग, हास्य का त्याग तथा अनुवीचिभाषण
ये पाँच सत्यव्रत की भावनाएँ जाननी चाहिए । अनुवीचिभाषण, अनुलोमभाषण एकार्थवाची है ।
अर्थात् विचारपूर्वक बोलना अनुवीचिभाषण है । प्रश्न—अप्रशस्त क्रियावान् के भो वचन के
अनुवीचिभाषण का प्रसंग आयेगा ? उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पुण्यास्त्रव का
प्रकरण होने से अप्रशस्त क्रिया करने वाले पापी के भाषण को अनुवीचिभाषण नहीं कह सकते ।
क्योंकि विचारपूर्वक भाषण को अनुवीचिभाषण कहते हैं ।

अब तीसरे व्रत की भावनाएँ कहनी चाहिए—

**शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्यशुद्धि और सधर्माविसंवाद
ये पाँच अचौर्यव्रत की भावनाएँ हैं ॥ ६ ॥**

शून्यागारावास—पर्वत की गुफा, वृक्ष की खोह (कोटर) आदि में निवास करना ।
विमोचितावास—दूसरे के द्वारा छोड़े गये मकान आदि में रहना । परोपरोधाकरण—दूसरों को
उसमें आने से नहीं रोकना । भैक्ष्यशुद्धि—आचारणास्त्रमार्ग से (आचारणास्त्रानुसार) भिक्षाचर्या ।

परेषाम् उपरोधाकरणम् । आचारशास्त्रमार्गेण भैक्ष्यशुद्धिः । ममेदं तवेदमिति सधर्मभिः
अविसंवाद इति एताः पञ्च अदत्तादानविरमणव्रतस्य १भावना प्रत्येतव्याः ।

अयेदानीं ब्रह्मचर्यस्य भावना वक्तव्याः—

**स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्ट-
रसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥**

स्त्रीरागकथाश्रवणवर्जनं तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणविरहः पूर्वरतानुस्मरणपरित्यागः
वृष्येष्टरसानुभवननिरासः स्वशरीरसंस्कारत्यागश्चेति चतुर्यव्रतस्य भावनाः पञ्च
विज्ञेयाः ।

अतः परं पञ्चमव्रतस्य भावना निर्देष्टव्याः—

मनोज्ञाऽमनोज्ञेन्द्रियविषयरोगद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥

सधर्माविसंवाद—‘यह मेरा है, यह तेरा है’ इस प्रकार सधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना,
ये पाँच अचौयंव्रत की भावनाएँ हैं, ऐसा जानना चाहिए ।

अब ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएँ कहते हैं—

स्त्रीरागकथा-श्रवणवर्जन, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व में भोगे
हुए विषयों के स्मरण का त्याग, उन्मादक भोजन का त्याग और स्वशरीर-
संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की पाँच भावनाएँ हैं ॥ ७ ॥

स्त्रियो मे राग बढ़ाने वाली कथा के श्रवण का त्याग, स्त्रियो के मनोहर अंगों को देखने का
त्याग, पूर्वभुक्त विषयो के स्मरण का त्याग, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन का त्याग और स्वशरीर
के संस्कार का त्याग, ये पाँच ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएँ हैं ।

अब पंचम परिग्रहत्यागव्रत की पाँच भावनाएँ कहते हैं—

**मनोज्ञ और अमनोज्ञ पाँचों इन्द्रियों के विषयों में रागद्वेष का त्याग करना
अपरिग्रहव्रत की पाँच भावनाएँ हैं ॥ ८ ॥**

पञ्चानामिन्द्रियाणां स्पर्शादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषु उपनिपतितेषु स्पर्शादिषु रागद्वेषवर्जनानि पञ्च अस्य आकिञ्चन्यव्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्याः ।

किञ्चान्यत्, यथा अमीषा व्रतानां द्रढिमार्थं भावनाः १प्रति यतेद् विपश्चिदिति भावनोपदेशः, तथा तदर्थं तद्विरोधिष्वपि, इत्याह—

हिंसादिष्विहामुत्रापयावद्यदर्शनम् ॥ ६ ॥

अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां नाशकोऽपायो भयं वा । १ । अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रियासाधनानां नाशकोऽनर्थः अपाय इत्युच्यते । अथवा ऐहलौकिकादिसप्तविध भयमपाय इति कथ्यते ।

अवद्यं गह्वरम् । २ । गह्वरमवद्यमिति यावत् । अपायश्च अवद्य च अपायावद्ये । अपायावद्ययोर्दर्शनं अपायावद्यदर्शनं भावयितव्यम् । वव ? इहामुत्र च । केषु ?

स्पर्शन आदि पाँचो इन्द्रियो के स्पर्श आदि मनोज्ञ, अनोमज्ञ (इष्टानिष्ट) विषयो मे रागद्वेष का त्याग करना अर्थात् इष्ट विषयो मे राग और अनिष्ट विषयो मे द्वेष का त्याग करना आकिञ्चन्य (परिग्रहत्याग) व्रत की पाँच भावनाएँ हैं ।

अथवा, इन भावनाओं के सिवा और भी जिन बातों से व्रतो की दृढता रहती है, उन बातों का उपदेश जिस प्रकार विद्वानों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार उनकी दृढता के लिए व्रतो के विरोधियों के विषय मे भी नीचे लिखे प्रकार भावना भानी चाहिए । वह इस प्रकार है—

हिंसादि पापों के करने से इस लोक में भी और परलोक में भी

अपाय (अनर्थ) और अवद्य (निन्दा) दर्शन होता है ॥ ६ ॥

अभ्युदय और निःश्रेयस के साधनों का नाशक अपाय है, या भय का नाम अपाय है । अभ्युदय (स्वर्गादि इहलौकिक सम्पदा) और निःश्रेयस (मोक्ष) की क्रिया एव साधनों के नाशक अनर्थ को अपाय कहते हैं । अथवा, इहलोक, परलोकादि सात *प्रकार के भय को अपाय कहते हैं ॥ १ ॥

गह्वर निन्दनीय को अवद्य कहते हैं । ऐसा चितवन करना चाहिए कि हिंसक नित्य उद्विग्न रहता है, सतत अनुबद्ध वेर वाला होता है । इस लोक मे वध-(मारण)वन्धन, क्लेश आदि को प्राप्त करता है और मरकर परलोक मे अशुभ गति मे जाता है और लोक मे भी निन्दनीय

१. प्रयतेन विपश्चिदिति-ता. । प्रतीयते तद्विपश्चिद्विरिति मु. । * इहलोकभय, परलोकभय, मरण, वेदना जात । अनगुप्तिभय, अनरक्षकभय, अकस्मात् भय सात ।

हिंसादिषु । कथमिति चेत् ? उच्यते—हिंसाया तावत् हिंस्रो हि नित्योद्वेजनीयः सततानुबद्धवैरश्च, इहैव च वधबन्धपरिक्लेशादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभा गतिम्, गर्हितश्च भवति इति हिंसाया व्युपरमः श्रेयान् । तथा अनृतवादी श्रद्धेयो भवति, इहैव च जिह्वाच्छेदनादीन् प्रतिलभते, मिथ्याभ्याख्यानदुःखितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो बहूनि व्यसनानि अवाप्नोति, प्रेत्य चाशुभां गतिम्, गर्हितश्च भवति इति अनृतवचनात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा स्तेनः परद्रव्याहरणासक्तमतिः सर्वस्योद्वेजनीयो भवति, इहैव चाऽभिघात-वधबन्धहस्तपादकर्णनासोत्तरौष्ठच्छेदनभेदनसर्वस्वहरणादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभा गतिम्, गर्हितश्च भवतीति स्तेयात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा अब्रह्मचारी मदविभ्रमोद्-ग्रथितचित्तः वनगज इव रवासितावञ्चितो विवशो वधबन्धपरिक्लेशादीन् अनुभवति, मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याऽकार्यानिभिज्ञो न किञ्चिदकुशल नाचरति, पराङ्मनालिङ्गना-सङ्गकृतरतिश्च इहैव वैरानुबन्धिनः लिङ्गच्छेदनवधबन्धसर्वस्वहरणादीन् अपायान् प्राप्नोति, प्रेत्य वाऽशुभां गतिमश्नुते, गर्हितश्च भवतीति, अतो विरतिरात्महिता । तथा परिग्रहवान् शकुनिरिव गृहीतमांसखण्डः अन्येषा तदर्थिना पतत्त्रिणाम्, इहैव

होता है अतः हिंसा से विरक्त होना ही कल्याणकारी है । मिथ्याभाषी का कोई विश्वास नहीं करता है । असत्यवादी इस लोक में जिह्वाच्छेद आदि के दुःख को भोगता है । जिसके सम्बन्ध में झूठ बोलता है, वे उसके बंदी हो जाते हैं अतः उनसे भी अनेक आपत्तियाँ आती हैं । मरकर अशुभगति में जाता है और निन्दनीय भी होता है । अतः असत्य बोलने से विरक्त होना कल्याणकारी है । परधन के ग्रहण करने में आसक्तचित्त वाला चोर सर्व जनों के द्वारा तिरस्कृत होता है, निरन्तर भयभीत रहता है । इस लोक में अभिघात (मारपीट), वध, बन्धन, हाथ, पैर, कान, नाक, औष्ठ आदि का छेदन-भेदन और सर्वस्वहरण आदि दुःख भोगता है (प्राप्त करता है) और मरकर परलोक में अशुभगति में जाता है, अतः चोरी से विरक्त होना ही श्रेयस्कर है तथा अब्रह्मचारी (कुशलसेवी) मानव मदोन्मत्त हाथी के समान हथिनी से ठगाया हुआ, हथिनी के पोंछे घूमता हुआ विवश होकर वध-बन्धन क्लेशादि का अनुभव करता है अर्थात् हथिनी के वशीभूत हुआ हाथी मारण-ताड़न-बन्धन-छेदन आदि अनेक दुःखों को भोगता है । उसी प्रकार परस्त्री के वश हुआ मानव वध-वधनादि को भोगता है । मोहाभिभूत होने के कारण कार्य (करने योग्य), अकार्य (नहीं करने योग्य) के विचार से शून्य होकर किसी शुभ कर्म का आचरण नहीं करता है । परस्त्री का आलिंगन तथा उसके सग में रति करने वाले मानव के सर्व लोग बैरी बन जाते हैं । परस्त्रीगामी इस लोक में लिङ्गच्छेदन, वध, बन्धन, क्लेश, सर्वस्वहरणादि के दुःखों को प्राप्त होते हैं तथा मरकर परलोक में अशुभ गति में जाते हैं और यहाँ निन्दनीय होते हैं अतः अब्रह्म से विरक्त होना ही श्रेयस्कर है, आत्महितकारक है तथा परिग्रहवान् पुरुष मांसखण्ड को ग्रहण किये हुए पक्षी की

१. श्रद्धेयो न भ-मु द ब । २. करिण्या । ३. किञ्चिदपि कुशल नाच-द । किञ्चिदपि कुशलमाच-गु ।

पञ्चानामिन्द्रियाणां स्पर्शादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषु उपनिपतितेषु स्पर्शादिषु रागद्वेषवर्जनानि पञ्च अस्य आकिञ्चन्यव्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्याः ।

किञ्चान्यत्, यथा अमीषा व्रतानां द्रढिमार्थ भावनाः १प्रति यतेद् विपश्चिदिति भावनोपदेशः, तथा तदर्थं तद्विरोधिष्वपि, इत्याह—

हिंसादिष्विहामुत्रापयावद्यदर्शनम् ॥ ६ ॥

अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां नाशकोऽपायो भयं वा । १ । अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रियासाधनानां नाशकोऽनर्थः अपाय इत्युच्यते । अथवा ऐहलौकिकादिसप्तविध भयमपाय इति कथ्यते ।

अवद्यं गह्यम् । २ । गह्यमवद्यमिति यावत् । अपायश्च अवद्य च अपायावद्ये । अपायावद्ययोर्दर्शनं अपायावद्यदर्शनं भावयितव्यम् । वव ? इहाऽमुत्र च । केषु ?

स्पर्शन आदि पाँचो इन्द्रियो के स्पर्श आदि मनोज्ञ, अनोमज्ञ (इष्टानिष्ट) विषयो मे रागद्वेष का त्याग करना अर्थात् इष्ट विषयो मे राग और अनिष्ट विषयो मे द्वेष का त्याग करना आकिञ्चन्य (परिग्रहत्याग) व्रत की पाँच भावनाएँ है ।

अथवा, इन भावनाओ के सिवा और भी जिन बातों से व्रतो की दृढता रहती है, उन बातों का उपदेश जिस प्रकार विद्वानों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार उनकी दृढता के लिए व्रतो के विरोधियों के विषय मे भी नीचे लिखे प्रकार भावना भानी चाहिए । वह इस प्रकार है—

हिंसादि पापों के करने से इस लोक में भी और परलोक में भी

अपाय (अनर्थ) और अवद्य (निन्दा) दर्शन होता है ॥ ६ ॥

अभ्युदय और निःश्रेयस के साधनों का नाशक अपाय है, या भय का नाम अपाय है । अभ्युदय (स्वर्गादि इहलौकिक सम्पदा) और निःश्रेयस (मोक्ष) की क्रिया एव साधनों के नाशक अनर्थ को अपाय कहते हैं । अथवा, इहलोक, परलोकादि सात *प्रकार के भय को अपाय कहते हैं ॥ १ ॥

गह्यं निन्दनीय को अवद्य कहते हैं । ऐसा चिंतवन करना चाहिए कि हिंसक नित्य उद्विग्न रहता है, सतत अनुबद्ध वेर वाला होता है । इस लोक मे वध-(मारण)वन्धन, क्लेश आदि को प्राप्त करता है और मरकर परलोक मे अशुभ गति मे जाता है और लोक मे भी निन्दनीय

१. प्रत्येतन विपश्चिदिति-ता. । प्रतीयते तद्विपश्चिद्विरिति मु. । * इहलोकभय, परलोकभय, मरण, वेदना जात । अनगुप्तिभय, अनरक्षकभय, अकस्मात् भय सात ।

हिंसादिषु । कथमिति चेत् ? उच्यते—हिंसायां तावत् हिंस्रो हि नित्योद्वेजनीयः सततानुबद्धवैरश्च, इहैव च वधबन्धपरिक्लेशादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभा गतिम्, गर्हितश्च भवति इति हिंसाया व्युपरमः श्रेयान् । तथा अनृतवादी १अश्रद्धेयो भवति, इहैव च जिह्वाच्छेदनादीन् प्रतिलभते, मिथ्याभ्याख्यानदु खितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो बहूनि व्यसनानि अवाप्नोति, प्रेत्य चाशुभा गतिम्, गर्हितश्च भवति इति अनृतवचनात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा स्तेनः परद्रव्याहरणासक्तमतिः सर्वस्योद्वेजनीयो भवति, इहैव चाऽभिघात-वधबन्धहस्तपादकर्णनासोत्तरौष्ठच्छेदनभेदनसर्वस्वहरणादीन् प्रतिलभते, प्रेत्य चाशुभा गतिम्, गर्हितश्च भवतीति स्तेयात् व्युपरमः श्रेयान् । तथा अब्रह्मचारी मदविभ्रमोद्-ग्रथितचित्तः वनगज इव २वासितावञ्चितो विवशो वधबन्धपरिक्लेशादीन् अनुभवति, मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याऽकार्यानिभिज्ञो न ३किञ्चिदकुशल नाचरति, पराङ्गनालिङ्गना-सङ्गकृतरतिश्च इहैव वैरानुबन्धिनः लिङ्गच्छेदनवधबन्धसर्वस्वहरणादीन् अपायान् प्राप्नोति, प्रेत्य वाऽशुभां गतिमश्नुते, गर्हितश्च भवतीति, अतो विरतिरात्महिता । तथा परिग्रहवान् शकुनिरिव गृहीतमासखण्डः अन्येषा तदर्थिना पतत्रिणाम्, इहैव

होता है अतः हिंसा से विरक्त होना ही कल्याणकारी है । मिथ्याभाषी का कोई विश्वास नहीं करता है । असत्यवादी इस लोक में जिह्वाच्छेद आदि के दुःख को भोगता है । जिसके सम्बन्ध में झूठ बोलता है, वे उसके बँरी हो जाते हैं अतः उनसे भी अनेक आपत्तियाँ आती हैं । मरकर अशुभगति में जाता है और निन्दनीय भी होता है । अतः असत्य बोलने से विरक्त होना कल्याणकारी है । परधन के ग्रहण करने में आसक्तचित्त वाला चोर सर्व जनों के द्वारा तिरस्कृत होता है, निरन्तर भयभीत रहता है । इस लोक में अभिघात (मारपीट), वध, बन्धन, हाथ, पैर, कान, नाक, औष्ठ आदि का छेदन-भेदन और सर्वस्वहरण आदि दुःख भोगता है (प्राप्त करता है) और मरकर परलोक में अशुभगति में जाता है, अतः चोरी से विरक्त होना ही श्रेयस्कर है तथा अब्रह्मचारी (कुशलसेवी) मानव मदोन्मत्त हाथी के समान हथिनी से ठगाया हुआ, हथिनी के पोछे घूमता हुआ विवश होकर वध-बन्धन क्लेशादि का अनुभव करता है अर्थात् हथिनी के वशीभूत हुआ हाथी मारण-ताड़न-बन्धन-छेदन आदि अनेक दुःखों को भोगता है । उसी प्रकार परस्त्री के वश हुआ मानव वध-वधनादि को भोगता है । मोहाभिभूत होने के कारण कार्य (करने योग्य), अकार्य (नहीं करने योग्य) के विचार से शून्य होकर किसी शुभ कर्म का आचरण नहीं करता है । परस्त्री का आलिंगन तथा उसके सग में रति करने वाले मानव के सर्व लोग बैरो बन जाते हैं । परस्त्रीगामी इस लोक में लिङ्गच्छेदन, वध, बन्धन, क्लेश, सर्वस्वहरणादि के दुःखों को प्राप्त होते हैं तथा मरकर परलोक में अशुभ गति में जाते हैं और यहाँ निन्दनीय होते हैं अतः अब्रह्म से विरक्त होना ही श्रेयस्कर है, आत्महितकारक है तथा परिग्रहवान् पुरुष मांसखण्ड को ग्रहण किये हुए पक्षी की

१. अश्रद्धेयो न भ-मु द व. । २. करिण्या । ३. किञ्चिदपि कुशल नाच-द. । किञ्चिदपि कुशलमाच-गु ।

तस्करादीनामभिभवनीयो भवति, तदर्जनरक्षणप्रक्षयकृताश्च दोषान् बहूनवाप्नोति, न चास्य तृप्तिर्भवति इन्धनैरिवाग्नेः, लोभाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानिपेक्षो भवति, प्रेत्य चाऽशुभा गतिमास्कन्दति, लुब्धोऽयमिति गर्हितश्च भवति इति तद्विरमण श्रेयः । एव हिंसादिष्वपायावद्यदर्शनं भावनीयम् ।

हिंसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

अत्र चोद्यते—दुःखमसद्वेद्योदयकृतः परितापः, हिंसादयः क्रियाविशेषा, कथं दुःखमेव हिंसादयः इति ? अत्रोच्यते—

दुःखमेवेति कारणे कार्योपचारोऽन्नप्राणवत् । १ । यथा 'अन्नं वै प्राणाः' इति प्राणकारणे अन्ने प्राणोपचारः तथा दुःखकारणेषु हिंसादिषु दुःखमेव इत्युपचारो वेदितव्यः ।

तरह अन्य पक्षियों के द्वारा झपटा जाता है, चोर आदि के द्वारा अभिभवनीय (तिरस्कृत) होता है; उस परिग्रह के अर्जन, रक्षण और विनाशकृत अनेक दुःखों को प्राप्त होता है । जैसे ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती है, उसी प्रकार परिग्रह से तृप्ति नहीं होती । लोभकषाय से अभिभूत होने से कार्य-अकार्य से अनभिज्ञ हो जाता है । परिग्रहवान् मानव मरकर परलोक में नरक तिर्यचादि अशुभगति में जाता है । 'यह लोभो है-कञ्जूस है' इत्यादि रूप से निन्दनीय होता है । अतः परिग्रह का त्याग करना ही श्रेयस्कर है । ये हिंसादि पाप अपाय और अवद्य के कारण हैं, ऐसी निरन्तर भावना भानी चाहिये ॥ २ ॥

इनके सिवा हिंसादि के विषय में और भी भावनाएँ हैं, वे भी भानी चाहिए । वे कही जाती हैं—

ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप दुःखरूप ही हैं ॥ १० ॥

प्रश्न—असाता वेदनीय के उदय से कृत परिताप दुःख है और हिंसादि क्रियाविशेष हैं, अतः हिंसादि दुःखरूप कैसे हो सकते हैं ? उत्तर—

अन्न में प्राण के समान दुःखरूप कारण में कार्य का उपचार करके हिंसादि को दुःखरूप कहा गया है । जैसे 'अन्नं वै प्राणाः' यहाँ अन्न को प्राण का कारण होने से अन्न में प्राण का उपचार किया जाता है, अर्थात् अन्न को प्राण कहा जाता है, उसी प्रकार दुःख के कारणभूत हिंसादि पाप 'दुःखरूप' हैं, ऐसा उपचार किया जाता है ॥ १ ॥

कारणकारणे वा धनप्राणवत् । २ । अथवा, यथा द्रविणकारणमन्नपानम्, अन्नपानकारणा प्राणाः इति प्राणकारणे द्रविणे प्राणोपचार । उक्तं च—

यदेतद् द्रविणं नाम प्राणा ह्येते बहिश्चराः ।

स तस्य हरते प्राणान् यो यस्य हरते धनम् ॥ १ ॥ इति

तथा हिंसादयोऽसद्व्यवृत्त्यर्थकर्मकारणम्, असद्व्यवृत्त्यर्थकर्म दुःखकारणमिति दुःखकारणकारणेषु हिंसादिषु दुःखमेवेत्युपचार ।

तत्परत्र भावनमात्मसाक्षिकम् । ३ । तदेतद्दुःखमेवेति भावन परत्रात्मसाक्षिकम् अवगन्तव्यम् । तद्यथा-ममाऽप्रिय यथा वधपरिपीडन तथा सर्वसत्त्वानाम् । यथा मम मिथ्याख्यानकटुकपक्षादीनि वचांसि शृण्वता अतितीव्रदुःखमभूतपूर्वमुत्पद्यते एव सर्वजीवानाम् । यथा च ममेष्टद्रव्यवियोगे व्यसनमभूतपूर्वमुपजायते एव सर्वभूतानाम् । यथा च मम कान्ताजनपरिभवे परकृते सति मानसी पीडाऽतितीव्रा जायते तथेतरेषाम् । यथा च मम परिग्रहेषु अप्राप्तेषु १प्राप्तेषु विनष्टेषु काङ्क्षारक्षाशोकोद्भव दुःख तथा सर्वप्राणिनामिति हिंसादिभ्यो व्युपरमः २परमहित ।

अथवा, धन मे प्राण की तरह कारण के कारण मे कार्य का उपचार किया जाना है । जैसे—धन से अन्न आता है और अन्न से प्राणों की स्थिति होती है अतः कारण के कारण मे कार्य का उपचार करके धन को प्राण कहते हैं अर्थात् धन मे प्राण का उपचार होता है, वही भी है—“धन मनुष्य का बाह्य (बाहर घूमने वाला) प्राण है, जो किसी का धन हरता है वह उन्हे प्राणों को ही हर लेता है ।” तथा हिंसादि पाप असातावेदनीय कर्म के कारण है और असातावेदनीय कर्म दुःख का कारण है अतः दुःख के कारण के कारण रूप हिंसादि भी दुःख रूप ही है, ऐसा उपचार किया जाता है ॥ २ ॥

आत्मसाक्षिक भावना परत्र (दूसरे लोगों) मे भी भानी चाहिये । ये हिंसादि दुःख रूप ही हैं । इस प्रकार की भावना दूसरे लोगों मे अपनी साक्षी मे करनी चाहिए । अर्थात् जैसे मुझे वध या परिपीडा असह्य है, अप्रिय है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को वध आदि अप्रिय है । जैसे मिथ्यावचन या कटुक मर्मच्छेदी वचन सुनकर मुझे अतितीव्र अभूतपूर्व दुःख होता है, ऐसा ही सर्वजीवों को होता है । जैसे—अपने इष्ट द्रव्य का वियोग होने पर मुझे अनिन्दित दुःख होता है, उसी प्रकार सर्वभूतों (सर्वजीवों) को दुःख होता है । जैसे—कोई मेरी स्त्री प्राण का तिरस्कार करता है तो मुझे अतितीव्र अभूतपूर्व मानसिक दुःख होता है, उसी प्रकार दूसरा भी होता है । मुझे परिग्रह प्राप्त न हो या मेरा प्राप्त द्रव्य घन नष्ट हो जायें तब भी दुःख होता है ।

स्पर्शकृतं सुखमिति चेत्; न; वेदनाप्रतीकारत्वात् । ४ । स्यादेतत्, न सर्व दुःखमेव । किं तर्हि ? स्पर्शकृतं सुखमप्यस्ति, वराङ्गनामृदुसुभगगात्रसश्लेषणात् रतिसुखमुपजायत इति; तन्न; किं कारणम् ? वेदनाप्रतीकारत्वात् । यथा त्वङ्मासरुधिरकलुषभावोद्गीर्णया कण्ड्वा बाध्यमानः नखमुखशकलशर्करादिभिः छिन्नगात्रो रुधिराद्रोऽनुपरतकण्डूयो दुःखमपि तत्सुखमिति मन्यते, तथा मैथुनोपसेवी मोहादसुखमपि सुखमिति मन्यते । दुःखयोनित्वाच्च दुःखमेवेति भावनीयम् ।

यथैते क्रियाविशेषाः तात्पर्येण भाव्यमाना व्रतपूर्णता जनयन्ति तथा अमूनि तादर्थ्यात् ऐहिकप्रयोजनविनिवृत्तौत्सुक्येन अवहितचेतसाऽजस्रं भाव्यमानानि व्रतसम्पद-मापादयन्तीत्याह—

**मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिक-
क्लिश्यमानाविनेयेषु ॥ ११ ॥**

रक्षा या शोक आदि से जैसा मुझे दुःख होता है, घन नष्ट होने पर सर्वजीवों को वैसा ही दुःख होता है । इस प्रकार अपनी आत्मा के समान सर्व जीवों की आत्मा को समझकर हिंसादि पापों से विरक्त होना ही परम हितकर है ॥ ३ ॥

वनिता के स्पर्श से सुख होता है, ऐसी आशका उचित नहीं है क्योंकि वह वेदना का प्रतिकार है । प्रश्न—हिंसादि सर्व ही पाप दुःखरूप नहीं है क्योंकि वराङ्गना के कोमल एवं सुन्दर शरीर के स्पर्श से स्पर्शजन्य रतिसुख उत्पन्न होता है ? उत्तर—वनिताओं के कोमल एवं सुन्दर शरीर के स्पर्श में सुख की कल्पना करना निरी मूर्खता है क्योंकि उससे सिर्फ वेदना का प्रतिकार होता है । जैसे—त्वचा, मांस, रुधिर और कलुष भावों से उद्गीर्ण खजली से बाध्यमान मानव खजली मिटाने के लिए नख, मुख, पत्थर आदि के टुकड़ों के द्वारा खुजाता हुआ छिन्नगात्र हो जाता है, लहलुहान होता है फिर भी खजली शान्त नहीं होने पर दुःखी होता है, उस खुजाने के दुःख को भी थोड़ी देर के लिए खाज वन्द होने के कारण सुख मानता है, उसी प्रकार मैथुनसेवी मोह के कारण दुःख को भी सुख मानता है । ये हिंसादि दुःखयोनि (दुःख के उत्पत्ति स्थान) होने से दुःखरूप ही है, ऐसी भावना भानी चाहिये ॥ ४ ॥

जिस प्रकार ये भावनाएँ क्रियातत्पर होकर अथवा भावपूर्वक भाने से व्रत को पूर्णता प्रदान करती हैं उसी प्रकार ये (निम्नलिखित) कारणकलाप उन व्रतों की पूर्णता के लिए ऐहिक प्रयोजन को उत्प्रेक्ष्यता-चाहना से रहित एवं सावधान चित्त रखने वाले पुरुष के द्वारा निरन्तर भाये जाने से व्रत-सम्पत्ति उत्पन्न करा देते हैं । सूत्र कहते हैं—

**प्राणिमात्र में मैत्री, गुणिजनों में प्रमोद, दुःखी जीवों में करुणा तथा विरुद्ध
चित्तवालों में माध्यस्थ्य भाव रखना ये चार भावनाएँ हैं ॥ ११ ॥**

परेषां दुःखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री । १ । स्वकायवाङ्मनोभिः कृतकारितानुमत-
विशेषणैः परेषा दुःखानुत्पत्तौ अभिलाषः मित्रस्य भावः कर्म वा मैत्री ।

वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यमानान्तर्भक्तिरागः प्रमोदः । २ । वदनप्रसादेन नयन-
प्रह्लादनेन रोमाञ्चोद्भवेन स्तुत्यभीक्षणसंज्ञासंकीर्तनादिभिश्च अभिव्यज्यमानाऽन्तर्भक्तिरागः
प्रकर्षेण मोद प्रमोद इत्युच्यते ।

दीनानुग्रहभावः कारुण्यम् । ३ । शारीरमानसदुःखाभ्यर्दिताना दीनाना
प्राणिनाम् अनुग्रहात्मक परिणामः करुणस्य भावः कर्म वा कारुण्यमिति कथ्यते ।

रागद्वेषपूर्वकपक्षपाताभावो माध्यस्थ्यम् । ४ । रागात् द्वेषाच्च कस्यचित्
पक्षे पतनः पक्षपातः तदभावात् मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थः, मध्यस्थस्य भावः कर्म वा
माध्यस्थ्यम् ।

अनादिकर्मबन्धवशात् सीदन्तीति सत्त्वाः । ५ । अनादिना अष्टविधकर्मबन्ध-
सन्तानेन तीव्रदुःखयोनिषु चतसृषु गतिषु सीदन्तीति सत्त्वाः ।

दूसरे के दुःख की अनुत्पत्ति की अभिलाषा मैत्री भाव है । स्वकीय काय, वचन, मन,
कृत, कारित और अनुमोदना के द्वारा दूसरे को दुःख न होने देने की अभिलाषा, मित्र का धर्म अथवा
कर्तव्य मैत्री है ॥ १ ॥

मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा प्रकट होने वाली अन्तर्भक्ति और राग प्रमोद है । मुख
की प्रसन्नता, नयनों का आह्लाद, रोमाञ्च का उद्भवन, स्तुति, निरन्तर सद्गुणकीर्तन आदि के
द्वारा प्रकट होने वाली अन्तरंग की भक्ति और राग तथा विशेष रीति से जो मोद (प्रसन्नता) होता
है उसे प्रमोद कहते हैं ॥ २ ॥

दीनों के प्रति अनुग्रहभाव कारुण्य है । शारीरिक और मानसिक दुःख ये दुःखी दीन
(अनाथ) प्राणियों के प्रति अनुग्रहात्मक परिणाम करुणा है और करुणा का भाव या कर्म कारुण्य
कहलाता है ॥ ३ ॥

रागद्वेषपूर्वक पक्षपात का अभाव माध्यस्थ्य है । राग और द्वेष से किसी के पक्ष में पड़ना
पक्षपात है । उस रागद्वेष के अभाव से मध्य में रहना मध्यस्थ है तथा मध्यस्थ का भाव या कर्म
माध्यस्थ्य भाव है ॥ ४ ॥

अनादि कर्मबन्ध के वश से जो दुःखी होते हैं, वे सत्त्व हैं । अनादिकालीन अष्टविधकर्मबन्ध-
सन्तान से तीव्र दुःख को कारणभूत चारों गतियों में जो दुःख उठाते हैं, वे सत्त्व कहलाते हैं ॥ ५ ॥

सम्यग्ज्ञानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधिकाः । ६ । सम्यग्ज्ञानदर्शनादयो गुणा , तैः प्रकृष्टा गुणाधिका इति विज्ञायन्ते ।

असद्वेद्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्यमानाः । ७ । असद्वेद्योदयापादितशारीरमानस-
दुःखसन्तापात् क्लिश्यन्त इति क्लिश्यमानाः ।

तत्त्वार्थश्रवणग्रहणाभ्यामसम्पादितगुणा अविनेयाः । ८ । तत्त्वार्थोपदेशश्रवण-
ग्रहणाभ्या विनीयन्ते पात्रीक्रियन्ते इति विनेयाः; न विनेया अविनेयाः । एतेषु सत्त्वादिषु
मैत्र्यादीनि यथाक्रम भावयितव्यानि । तद्यथा, 'क्षमयामि' सर्वजीवान् क्षाम्यामि
सर्वजीवेभ्यः, प्रीतिर्मे सर्वसत्त्वैः, वैरं मे न केनचित्' इति मैत्री सर्वसत्त्वेषु भावयितव्या ।
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राधिकेषु वन्दनास्तुतिवैयावृत्त्यकरणादिभिः प्रमोदो भावनीयः ।
मोहाभिभूतेषु मतिश्रुताज्ञानविभङ्गपरिगतेषु विषयतर्षाग्निना दह्यमानमानसेषु हिताहित-
विपरीतप्रवृत्तिषु विविधदुःखाभिभूतेषु दीनकृपणाऽनाथबालवृद्धेषु क्लिश्यमानेषु कारुण्य
भाव्यम् । अविनेयेषु ग्रहणधारणविज्ञानोहापोहवियुक्तेषु महामोहाभिभूतेषु दुष्टव्युद्-

सम्यग्ज्ञानादि गुणो से प्रकृष्ट को गुणाधिक कहते है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र
आदि गुण है, वे गुण जिनके अधिक हैं, वे गुणाधिक कहलाते हैं ॥ ६ ॥

असाता वेदनीय कर्म के उदय से सन्तप्त क्लिश्यमान है । असाता वेदनीय कर्म के उदय से
जो शारीरिक और मानसिक दुःखो (आधि-व्याधि) से सन्तप्त है, वे क्लिश्यमान है ॥ ७ ॥

तत्त्वार्थोपदेश के श्रवण-ग्रहण के द्वारा असम्पादित गुण वाला अविनेय है । तत्त्वार्थ का
उपदेश श्रवण करने और उसे ग्रहण करने के जो पात्र होते हैं, उन्हें विनेय कहते हैं । न विनेय
अविनेय है । अर्थात् विपरीत वृत्ति वाले अविनेय है । इन सत्त्वादि में मैत्री आदि भावना यथाक्रम
भानी चाहिये । जैसे—'मैं सब जीवों के प्रति क्षमा भाव रखता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें ।
मेरी सब जीवों से प्रीति है, किसी के साथ वैर-भाव नहीं है ।' इत्यादि प्रकार से जीवों के प्रति मैत्री
भावना भानी चाहिये । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रादि गुणाधिकों के प्रति वन्दना,
स्तुति, वैयावृत्तिकरणादि के द्वारा प्रमोद भावना भानी चाहिये । मोहाभिभूत, कुमति, कुश्रुत और
विभङ्गावधिज्ञान से युक्त विषयतृष्णा रूपी अग्नि के द्वारा दह्यमान मानस वाले, हिताहित से
विपरीत प्रवृत्ति करने वाले, विविध दुःखों से पीड़ित दीन, अनाथ, कृपण, बालवृद्ध आदि क्लिश्यमान
जीवों में करुणा भाव रूप भावना भानी चाहिये । ग्रहण, धारण, विज्ञान और ऊहापोह से रहित
महामोहाभिभूत, विपरीत दृष्टि और विरुद्ध वृत्ति प्राणियों में माध्यस्थ्य भावना रखनी चाहिये ।

ग्राहितेषु च माध्यस्थ्य भावनीयम् । न हि तत्र वक्तुर्हितोपदेशस्य फलवत्त्व भवतीति ।
एव भावयतः परिपूर्णानि अहिंसादीनि व्रतानि भवन्ति ।

किमेतावानेव अभिनवाऽकुशलकर्मादाननिवृत्तिपरेण महाव्रतधारिणा क्रियाकलाप
प्रणिधातव्यः ? नेत्याह—

जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥

जगत्कायशब्दावुक्तार्थौ । १ । जगच्छब्दः कायशब्दश्च उक्तार्थौ द्रष्टव्यौ ।

स्वेनात्मना भवनं स्वभावः । २ । स्वेनात्मना असाधारणेन धर्मेण भवनं स्वभाव
इत्युच्यते । जगच्च कायश्च जगत्कायौ, जगत्काययोः स्वभावौ जगत्कायस्वभावौ ।

ससाराद् भीरुता संवेगः । ३ । ससाराद् विविधवेदनाकराद् भीरुता संवेजन
सवेग इत्युच्यते—

रागकारणाभावात् विषयेभ्यो विरञ्जनं विरागः । ४ । चारित्रमोहोदयाभावे
तस्योपशमात् क्षयात् क्षयोपशमाद्वा शब्दादिभ्यो विरञ्जनं विराग इति व्यवसीयते ।

ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे जीवों में वक्ता के हितोपदेश की सफलता नहीं हो सकती । इस
प्रकार भावना भाने वालों के अहिंसादि व्रत परिपूर्ण होते हैं ॥ ८ ॥

प्रश्न—नवीन पापास्रव को रोकने में सावधान महाव्रती द्वारा क्या इतना ही क्रियाकलाप
धारण करना चाहिये । अर्थात् क्या इतनी ही भावनाएँ भाने योग्य हैं ? उत्तर—और भी
भावनाएँ हैं—

**संवेग और वैराग्य के लिए संसार और शरीर के स्वभाव का विचार
करना चाहिए ॥ १२ ॥**

जगत् और काय दोनों शब्दों का शब्दार्थ पूर्व में कह दिया है ॥ १ ॥

अपने स्वरूप से होना (रहना) स्वभाव है । अर्थात् स्वकीय असाधारण धर्म में स्थिर
होना स्वभाव कहा जाता है । जगत् और काय जगत्काय, जगत्काय का स्वभाव जगत्काय-
स्वभाव ॥ २ ॥

विविध प्रकार की वेदना से अभिव्याप्य (आकाग्भूत) शरीर से भीरुता, संवेजन संवेग
कहलाता है ॥ ३ ॥

राग के कारणों का अभाव होने से, विषयों से विरक्त होना वैराग्य है । चारित्र मोह के
उदय का अभाव होने पर वा होने वाले चारित्र मोह के उपशम, क्षय और क्षयोपशम में शब्दादि

विरागस्य भावः कर्म वा वैराग्यम् । संवेगश्च वैराग्यं च संवेगवैराग्ये, संवेगवैराग्याभ्यां संवेगवैराग्यार्थं जगत्कायस्वभावौ भावयितव्यौ । तद्यथा—जगत्स्वभावस्तावत् आदिमद-
नादिमत्परिणामद्रव्यसमुदायरूपः तालवृक्षसंस्थानः अनादिनिधनः । अत्र जीवाः चतसृषु
गतिषु नानाविध दुःखं भोजं भोज परिभ्रमन्ति न चात्र किञ्चिन्नियतमस्ति । जलबुद्बुदोपम
जीवितम्, विद्युन्मेघादिविकाशचपला भोगसंपद इत्येवमादि । कायस्वभावश्च
अनित्यता दुःखहेतुत्वं निःसारता अशुचित्वमित्येवमादिः । एव भावयतः संवेगः सजायते ।
तत आरम्भपरिग्रहदोषदर्शनाद्विरतिं धर्मं बहुमानो धार्मिकेषु च धर्मश्रवणो धार्मिकदर्शने
च मनसः प्रसादः । उत्तरोत्तरगुणप्रतिपत्तौ च श्रद्धेति वैराग्यं च भवति शरीरभोगो-
पभोगसंसारनिर्वेदलक्षणम् । एवं भावनोपेतः सम्यग्गतानि परिपालयति ।

ता एताः सर्वा व्रतभावनाः सर्वेषु पदार्थेषु सर्वथा नित्येषु सत्सु विक्रियाभावात्
नोपपद्यन्ते । विक्रियाभ्युपगमे च नित्यताप्रतिज्ञाहानिः । सर्वथैवाऽनित्येषु चाऽनेकक्षण-

पचेन्द्रियो के विषयों से विरक्त होना विराग है, ऐसा जानना चाहिये । विराग का भाव या कर्म वैराग्य
कहलाता है । संवेग और वैराग्य, संवेगवैराग्य । संवेग और वैराग्य के लिये जगत् और काय के
स्वभाव का विचार करना चाहिये । तद्यथा—जगत्स्वभाव, आदिमान् और अनादिमान् परिणाम
वाले द्रव्यों का समुदाय ही संसार है, जो तालवृक्ष के आकार वाला है, अनादिनिधन है । इस
संसार में ये जीवात्माएँ देव, नारकी, मानव और तिर्यञ्च स्वरूप चारों गतियों में अनेक प्रकार के
दुःखों को भोग-भोग कर परिभ्रमण कर रही हैं । इसमें कोई भी वस्तु नियत वा स्थिर नहीं
है । जीवन जल बुद्बुद के समान चपल है, भोग-सम्पदा विद्युत् और मेघ के समान क्षणभङ्गुर है,
इस प्रकार जगत् के स्वभाव का विचार करना चाहिए । शरीर अनित्य है, दुःख का हेतु है, निस्सार
है और अशुचि है इत्यादि भावना शरीर का विचार है । इस प्रकार शरीर और संसार की भावना
भाने वाले के संवेग उत्पन्न होता है । इस तरह आरम्भ-परिग्रह में दोष दृष्टिगोचर होने से आरम्भ
एव परिग्रह से विरति होना धर्म है और धर्म से धर्म में, धार्मिकों में, धर्मश्रवण में और धार्मिक-दर्शन
में बहुमान होता है (आदरभाव होता है), उनके प्रति मानसिक आह्लाद होता है । उत्तरोत्तर गुणों
की प्रतिपत्ति (प्राप्ति) में श्रद्धा और वैराग्य होता है । यहाँ संसार-शरीर-भोगोपभोग वस्तु से
निर्वेद होता है तथा भावना भाने वाला मानव अच्छी तरह से व्रतों का पालन करता है ।

ये सभी व्रतभावनाएँ सर्व पदार्थों को सर्वथा नित्य मान लेने पर विक्रिया का अभाव होने से
नहीं हो सकती । अर्थात् सर्वथा नित्य पक्ष में विक्रिया न होने से ये भावनाएँ नहीं हो सकती ।
यदि विक्रिया मानते हैं तो नित्यता नहीं रहती । अर्थात् नित्यता की प्रतिज्ञा की हानि होती है ।
द्रव्य को सर्वथा अनित्य मानने पर अनेक क्षणवर्ती एक पदार्थ का अभाव होने से अनेकार्थ विषय

वृत्त्येकवस्त्वभावात् अनेकार्थविषयैकविज्ञानाभावाच्च स्मरणानुपपत्तेर्भाविनाऽभावः ।
अनेकान्तवादिनः पुनः द्रव्यार्थिकनयादेशात् नित्यतामवलम्बमानस्य उभयनिमित्तवशात्
उत्पत्तिनिरोधौ प्रत्याभिमुख्यमादधानस्य स्मरणोपपत्तेः विक्रियोपपत्तेश्च भावनासिद्धिः ।

अत्राह—उक्तं भवता हिंसादिनिवृत्तिर्व्रतमिति । तत्र न जानीमः के हिंसादयः
क्रियाविशेषा इति ? अत्रोच्यते—युगपद्वक्तुमशक्यत्वात् तल्लक्षणनिर्देशस्य क्रमप्रसङ्गे
यासावादौ चोदिता सैव तावत्—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥

अनवगृहीतप्रचारविशेषः प्रमत्तः । १ । इन्द्रियाणां प्रचारविशेषमनवधार्य
प्रवर्तते यः स प्रमत्तः ।

अभ्यन्तरीकृतेवार्थो वा । २ । अथवा, अभ्यन्तरीकृतेवार्थः प्रमत्त इत्युच्यते ।
कः पुनरिवार्थः ? यथा सुरापः प्रवृद्धमदत्वात् कार्याऽकार्यवाच्याऽवाच्याद्यनभिज्ञः, तथा

करने वाले एक ज्ञान का अभाव है अतः स्मरण की उत्पत्ति का अभाव होने से भावना का अभाव
है । अर्थात् पदार्थों को सर्वथा अनित्य मान लेने पर अनेक क्षणों में रहने वाला पदार्थ भी नहीं और
अनेक अर्थ का विषय करने वाला एक ज्ञान भी नहीं और ज्ञान के नित्य नहीं होने से स्मरण भी नहीं
तथा स्मरण नहीं होने से ये व्रत की भावनाये भी नहीं हो सकती । द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से
नित्य का अवलम्बन लेने वाले और उभय निमित्त (स्व पर प्रत्यय) जन्य उत्पाद विनाश रूप प्यायि
की मुख्यता से अनित्यता का कथन करने वाले अनेकान्तवादियों के तो स्मरण की उत्पत्ति तथा
आत्मद्रव्य में परिणामन हो सकता है । अतः नित्यानित्य आत्मद्रव्य में ये सभी भावनाएँ बन सकती
हैं, सर्वथा नित्य वा अनित्य एकान्त पक्ष में नहीं ॥ ४ ॥

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरति को आपने व्रत कहा है, परन्तु हम नहीं
जानते हैं कि हिंसादि क्रियाविशेष क्या हैं ? अर्थात् हिंसादि के स्वरूप को नहीं जानते हैं । ऐसी
पृच्छा होने पर युगपत् पाँचों पापों के स्वरूप का कथन करना अशक्य होने से उनका लक्षण क्रम
से कहना पड़ेगा अतः सर्वप्रथम कथित हिंसा का लक्षण कहते हैं—

प्रमाद के वशीभूत होकर प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है ॥ १३ ॥

अनवगृहीत प्रचार विशेष को प्रमत्त कहते हैं । इन्द्रियों के प्रचार विशेष का निश्चय न
करके जो प्रवृत्ति होती है वा बिना विचारे जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रमत्त है ॥ १ ॥

अथवा प्रमत्त शब्द में अभ्यन्तरीकृत इव अर्थ है । प्रश्न—इव अर्थ क्या है ? उत्तर—
जैसे सुरा (मदिरा) पीने वाला मदोन्मत्त होकर कार्य-अकार्य, वाच्य-अवाच्य से अनभिज्ञ रहता है,
कार्य-अकार्य, वाच्य-अवाच्य को नहीं जानता है उसी प्रकार प्रमत्त जीवस्थान, जीवोत्पत्तिस्थान और

जीवस्थानयोन्याश्रयविशेषानविद्वान् कषायोदयाविष्टः हिंसाकारणेषु स्थितः अहिंसायाः सामान्येन न यतत इति प्रमत्तः ।

पञ्चदशप्रमादपरिणतो वा । ३ । अथवा, चतसृभिः विकथाभिः कषायचतुष्टयेन पञ्चभिरिन्द्रियैः निद्राप्रणयाभ्यां च परिणतो यः स प्रमत्त इति कथ्यते ।

योगशब्दः संबन्धपर्यायवचनः । ४ । अयं योगशब्दः संबन्धपर्यायवचनो द्रष्टव्यः, योजनं योगः संबन्ध इति यावत् । यद्येवं भावप्रधानो निर्देशः कर्तव्यः—‘प्रमत्तत्वयोगाद्’ इति, द्रव्यप्रधाने हि सति संबन्धाऽप्रतीतेः, नैष दोषः, आत्मपरिणाम एव कर्तृत्वेन निर्दिश्यते प्रमाद्यतिस्म इति प्रमत्तः परिणामः, तेन योगात् प्रमत्तयोगादिति ।

कायवाङ्मनस्कर्म वा । ५ । अथवा, कायवाङ्मनस्कर्म योग इत्युच्यते । प्रमत्तस्य योगः प्रमत्तयोगः तस्मात् प्रमत्तयोगात् इति हेतुनिर्देशः । प्रमत्तयोगाद्धेतोः प्राणव्यपरोपणं हिंसेति ।

जीवाश्रयस्थान को नहीं जानने वाला अविद्वान् (मूर्ख प्राणी) कषाय के उदय से आविष्ट होकर हिंसा के कारणों में व्यापार करता है, उनमें स्थित रहता है परन्तु सामान्यतया अहिंसा में प्रयत्नशील नहीं होता है अतः मदोन्मत्त के समान होने से प्रमत्त कहलाता है (इसमें ‘मदोन्मत्त इव’ अर्थ गर्भित है) ॥ २ ॥

अथवा पन्द्रह प्रमाद से परिणत होने से भी प्रमत्त कहलाता है । चार विकथा, चार कषाय, पाँच इन्द्रियाँ, निद्रा और प्रणय इन पन्द्रह प्रमादों से जो परिणत (युक्त) होता है वह प्रमत्त कहलाता है ॥ ३ ॥

योग शब्द सम्बन्ध का पर्यायवाची शब्द है । योजन को योग कहते हैं, योजन अर्थात् सम्बन्ध को योग कहते हैं । प्रश्न—यदि योग का अर्थ सम्बन्ध है तो भाव प्रधान का निर्देश होना चाहिये क्योंकि ‘प्रमत्तयोगात्’ द्रव्य प्रधान से कथन करने पर सम्बन्ध की प्रतीति (ज्ञान) नहीं होती ? उत्तर—द्रव्यप्रधानता से सम्बन्ध की प्रतीति नहीं होती, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मा के परिणाम ही कर्त्तारूप से परिणत होकर प्रमाद कहलाते हैं अर्थात् जो आत्मा के परिणाम प्रमादरूप से परिणत होते हैं वे परिणाम ही प्रमत्त कहलाते हैं उन परिणामों का योग (सम्बन्ध) प्रमत्त योग कहलाता है ॥ ४ ॥

काय, वचन, मन की क्रिया को योग कहते हैं । प्रमत्त-प्रमादपरिणत व्यक्ति के योग को प्रमत्त योग कहते हैं । ‘प्रमत्तयोगात्’ यह हेतु अर्थ में पचमी है अतः प्रमत्तयोग के कारण प्राणी

व्यपरोपणं वियोगकरणम् । ६ । वियोगकरण व्यपरोपणमित्युच्यते । प्राणा उक्ताः, तेषां व्यपरोपणं प्राणव्यपरोपणम् ।

प्राणग्रहणं तत्पूर्वकत्वात् प्राणव्यपरोपणस्य । ७ । प्राणग्रहणं क्रियते तत्पूर्वकत्वात् प्राणव्यपरोपणस्य । प्राणवियोगपूर्वको हि प्राणवियोगः, स्वतः प्राणिनो निरवयवत्वाद्वियोगाभावात् ।

अन्यत्वादधर्माभावः इति चेत्; न; तद् दुःखोत्पादकत्वात् । ८ । स्यान्मतम्—प्राणेभ्योऽन्य आत्मा, अतः प्राणवियोगे नात्मन किञ्चिद्भवतीत्यधर्माभावः स्यादिति; तन्न, किं कारणम्? तद्दुःखोत्पादकत्वात् । प्राणव्यपरोपणे हि सति तत्संबन्धिनो जीवस्य दुःखमुत्पद्यत इत्यधर्मसिद्धिः ।

शरीरिणोऽन्यत्वात् दुःखाऽभाव इति चेत्; न; पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात् । ९ । स्यादेतत्—अन्यः शरीरी प्राणेभ्यः, अतस्तत्पूर्वकदुःखस्य न युज्यते इति; तन्न;

का व्याघात करना हिंसा है, इसमें प्रमत्तयोग कारण है (भाव हिंसा है) और प्राण का व्याघात कार्य है (द्रव्य हिंसा) है ॥ ५ ॥

‘व्यपरोपण’ का अर्थ वियोग करना है । व्यपरोपण वियोगकरण ये एकार्थवाची हैं, प्राणों का लक्षण पंचम अध्याय में कहा है, उन प्राणों का व्यपरोपण प्राणव्यपरोपण है ॥ ६ ॥

प्राणों का व्याघात प्राणपूर्वक होता है अतः प्राण का ग्रहण किया गया है । प्राणों के वियोगपूर्वक ही प्राणी का वियोग होता है, क्योंकि स्वतः प्राणी निरवयव है, अतः उसके वियोग का अभाव है ॥ ७ ॥

प्राणों से प्राणी भिन्न होने से प्राणों का वियोग करने से पाप नहीं होता, ऐसी आशंका करना भी उचित नहीं है क्योंकि प्राणवियोग से प्राणी को दुःख होता है । प्रश्न—इन्द्रिय, मन, वचन, काय, आयु, श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों से प्राणी (आत्मा) सर्वथा भिन्न है अतः प्राणों का व्याघात करने से आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता अर्थात् आत्मा का नाश नहीं होता इसलिये प्राणवियोग करने पर भी हिंसारूप पाप नहीं होता है? उत्तर—प्राण आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं हैं अतः प्राणवियोग होने पर हिंसा होती है क्योंकि प्राणों का व्यपरोपण दुःखोत्पादक है अतः प्राणवियोग होने पर जाव को दुःख होता है और दुःख होने से प्राणवियोग करने वाले को हिंसा सम्बन्धी पाप लगता है अतः प्राणव्यपरोपण में हिंसा और अधर्म सिद्ध ही है ॥ ८ ॥

‘शरीरी आत्मा प्राणों से भिन्न है अतः उस प्राण के वियोग में भी आत्मा को दुःख नहीं होना चाहिये’ यह शंका उचित नहीं है क्योंकि जब सर्वथा भिन्न पुत्र, स्त्री, पितादि का वियोग होने

कि कारणम् ? पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात् । अन्यत्वेऽपि सति पुत्रकलत्रादिवियोगे तापो दृश्यते ।

बन्धं प्रत्येकत्वाच्च । १० । यद्यपि शरीरिशरीरयोः लक्षणभेदान्नानात्वम्, तथापि बन्धं प्रत्येकत्वात् तद्वियोगपूर्वकदुःखोपपत्तेरधर्माऽभाव इत्यनुपालम्भः ।

एकान्तवादिनां तदनुपपत्तिर्बन्धाभावात् । ११ । ये निष्क्रियत्वनित्यत्वशुद्धत्व-सर्वगतत्वादिभिः एकान्तेन आत्मानं कल्पयन्ति तेषां शरीरेण सह बन्धाभावात् दुःखादीनामनुपपत्तिर्भवति ।

उभयविशेषणोपादानम् अन्यतराभावे हिंसाऽभावज्ञापनार्थम् । १२ । प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणमित्येतदुभय विशेषणमुपादीयते । किमर्थम् ? अन्यतराभावे हिंसाऽभावज्ञापनार्थम् । यदा प्रमत्तयोगो नास्ति केवल प्राणव्यपरोपणमेव न तदा हिंसा । उक्तं च—

पर आत्मा के परिताप देखा जाता है तो कथञ्चित् भिन्न प्राणों के वियोग में तो दुःख होता ही है ॥ ६ ॥

बन्ध के प्रति एकत्व है । यद्यपि शरीर और शरीरी में लक्षणभेद से नानात्व है तथापि बन्ध के प्रति दोनों में एकत्व है अतः प्राणों के वियोग होने पर दुःख की उत्पत्ति और अधर्म के अभाव का उलाहना देना उचित नहीं है, अर्थात् शरीर-वियोगपूर्वक होने वाला दुःख आत्मा को ही होता है । इसलिये 'प्राणव्यपरोपण' हिंसा और 'अधर्म' है ॥ १० ॥

बध का अभाव होने से एकान्तवादियों के हिंसा और अधर्म की अप्राप्ति है । जो आत्मा को सर्वथा एकान्त से नित्य, निष्क्रिय, शुद्ध और सर्वगत मानते हैं, उनके सिद्धान्त में शरीर के साथ सर्वथा आत्मा के बध का अभाव होने से दुःखादि की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात् आत्मा को सर्वथा नित्य निष्क्रिय मानने पर कर्मों का बन्ध, प्राणवियोग में दुःख, हिंसा एवं पाप नहीं हो सकते, परन्तु स्याद्वाद में सर्वघटित होते हैं ॥ ११ ॥

उभय विशेषण का ग्रहण दोनों में किसी एक के अभाव में हिंसा के अभाव को बताने के लिए है । प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण दोनों विशेषण किसलिए ग्रहण किये गये हैं ? दोनों में किसी एक का अभाव होने पर हिंसा का अभाव हो जाता है, इस बात को बताने के लिए दोनों विशेषण ग्रहण किये गये हैं । जब प्रमत्तयोग नहीं है, केवल प्राणों का व्यपरोपण है तो हिंसा नहीं होती । कहा भी है—

वियोजयति चासुभिर्न च १वधेन संयुज्यते ।^१

उच्चालदस्मि पादे इरियासमिदस्स णिग्गमट्ठाणे ।

आवादेज्ज ३कुल्लिगो मरेज्ज तज्जोगमसेज्ज ॥ १ ॥

णहि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहमोपि देसिदो समये ।

मुच्छा परिग्गहोत्ति य अज्झप्पपमाणदो भणिदो ॥ २ ॥^४ इति^५

ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिसेष्यते । उक्तं च—

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स एत्थि बंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ १ ॥ [प्रवचन सा. ३।१७] इति ।

नैष दोष , तत्रापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम् । तथा चोक्तम्—

स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् ।

पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥ १ ॥ इति^६

‘प्राणो से वियोग करता हुआ भी अप्रमत्त, वध से (पाप से) लिप्त नहीं होता ।’

ईर्यासमितिपूर्वक गमन करने वाले साधु के पैर के नीचे यदि कोई जीव आकर मर जाय तो भी उस साधु को तन्निमित्तक (प्राणिघात निमित्तक) सूक्ष्म (लेशमात्र) भी वध नहीं होता । क्योंकि अध्यात्म प्रमाण से तो मूर्च्छा-ममत्व परिणामो को ही परिग्रह कहा है और कषाय भाव को हिंसा कहा है ।

प्रश्न—आपने दोनों विशेषणों को सार्थक बताया है परन्तु शास्त्रों में तो प्राणों का व्याघात न होने पर भी प्रमादयोग मात्र से हिंसा स्वीकार की गई है ? कहा भी है—‘जीव मरे या न मरे परन्तु सावधानी की क्रिया नहीं करने वाले प्रमादी के हिंसा अवश्य होती है और जो अपनी क्रिया सावधानीपूर्वक करता है, जीवों की रक्षा करने में प्रयत्नशील है, प्रमाद नहीं करता है उसके द्वारा हिंसा हो जाने पर भी उसे बन्ध नहीं हाता, पाप नहीं लगता ?’ उत्तर—यह कोई दोष नहीं है क्योंकि प्रमत्त योग में भी (जहाँ प्रमत्त योग है वहाँ पर) स्वयं के ज्ञान-दर्शन आदि भाव प्राणों का वियोग होता ही है, कहा भी है—प्रमादी आत्मा स्वकीय प्रमत्तरूप भावों से प्रथम स्वयं अपनी हिंसा करता है, पश्चात् दूसरे प्राणियों की हिंसा हो या न भी हो । अतः भाव प्राणों के वियोग

१ वधदोषेण । २. मिद्ध. द्वा ३।१६ । ३ कुत्सितप्राणी पृथिव्यादिक यिक इत्यर्थः । ४ प्रवचनसार ३।१७ क्षे गा. १-२ । ५. द्रष्टव्य-जय घ पृ १०३, टि ४, ५ । ६ उद्धृतोऽयम्-स. सि ७।१३ ।

एवं कृत्वा यैरुपालम्भः क्रियते—

जले जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च ।

जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः ॥ इति;

सोऽत्रावकाश न लभते । भिक्षोर्ज्ञानध्यानपरायणस्य प्रमत्तयोगाभावात् ।
किञ्च, सूक्ष्मस्थूलजीवाभ्युपगमात् ।

सूक्ष्मा न प्रतिपीडयन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्तयः ।

ये शक्या ते विवर्ज्यन्ते का हिंसा संयतात्मनः ॥

अत्र कश्चिदाह—साधूक्तं भवता प्राणव्यपरोपणं हिंसेति । प्राणानां हि परस्परतो
वियोगो हिंसा, न कश्चित् प्राणी विद्यते इति । अत उत्तर पठति—

प्राण्यभावे प्राणाभावः कर्तुरभावात् । १३ । यदि प्राणी न स्यात् प्राणानाम-
भावः । कुतः ? कर्तुरभावात् । इह कुशलाऽकुशलात्मककर्मपूर्वकाः प्राणाः तच्च कर्म
असति ? कर्तरि न भवतीति प्राणाभावः स्यात्, अतः प्राणसद्भावे एव प्राणिनोऽस्तित्वं
गमयति । सन्दंशादिकरणसद्भावे अयस्कारससिद्धिवत् ।

की अपेक्षा दोनों विशेषण सार्थक हैं । अतः यह उपालम्भ भी नहीं दिया जा सकता है कि 'जल में,
थल में और आकाश में सर्वत्र जन्तु-ही-जन्तु भरे हुए हैं । जन्तुओं से व्याप्त इस जगत् में भिक्षु
अहिंसक कैसे रह सकता है ?' भिक्षु की हिंसा का यहाँ अवकाश नहीं है । क्योंकि प्रमादयोग का
अभाव होने से ज्ञानध्यानपरायण भिक्षु के मात्र प्राणवियोग से हिंसा नहीं होती । अथवा
सूक्ष्म और स्थूल के भेद से जीव दो प्रकार के हैं—'उनमें जो सूक्ष्म हैं वे तो न किसी में पीड़ित होते
हैं और न किसी को रोकते हैं, न किसी से रुकते हैं अतः उनकी तो हिंसा हो नहीं सकती । जो
स्थूल मूर्तिक हैं (स्थूल जीव हैं) उनको यथाशक्ति रक्षा की जाती है, जिनका रोकना शक्य है उन्हें
प्रयत्नपूर्वक रोकने वाले सद्यत के हिंसा कैसे हो सकती है ?' प्रश्न—आपने प्राणव्यपरोपण का जो
हिंसा कहा है, वह तो अति उत्तम है क्योंकि प्राणों का ही परस्पर वियोग करना हिंसा है, प्राणी
नाम का कोई पदार्थ नहीं है ? ॥ १२ ॥

कर्त्ता का अभाव होने से प्राणी के अभाव में प्राणों का भी अभाव है । यदि प्राणी आत्मा
का सद्भाव न माना जाय तो कर्त्ता का अभाव होने में कुशल और अकुशल कर्मपूर्वक होने वाले
प्राणों का भी अभाव हो जायेगा और कर्म के अभाव में कर्त्ता भी नहीं हो सकता अतः प्राणों का
भी अभाव हो जाएगा अतः प्राणों का सद्भाव ही प्राणी के अस्तित्व का प्रगट कर रहा है, अर्थात्

किञ्च, असति प्राणिनि रूपणाऽनुभवनोपलम्भननिमित्तग्रहणसस्करणभिन्नलक्षणा-
 १रूपवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्काराः विविक्तशक्तित्वात् परस्परोपकार प्रति विनिवृत्तौत्सुक्याः
 क्षणिकत्वात् स्वप्रयोजनं प्रत्यप्यसमर्थाः हिंसानिवृत्तिहेतवो न भवन्ति । स्मृत्यभिसन्धिः
 क्रियाचित्ताना ३व्यधिकरणवदेकाधिकरणेऽप्यनुपपत्तेः, एकेनापि विकले प्राणातिपाताऽ-
 नभ्युपगमात् । अपि च, उत्पत्त्यनन्तरं विनाशाभ्युपगमे निरोधस्याहेतुकत्वात्
 प्राणातिपातलक्षणस्य विनाशस्य हिंसको हेतुर्न भवति इति तत्फलानभिसंबन्धः ।
 अथाऽहेतोरपि तत्फलमिष्यते, अहिंसको नाम न कश्चिदस्ति । भिन्नसन्तानोत्पत्ति-
 हेतुर्हिंसक इति चेत्, न, असत् उत्पत्तेर्हेत्वभावात् । अथाऽसत् उत्पत्तेर्हेतुरिष्यते, सतो
 विनाशे हेतुः स्यादिति को विरोधः ?

आह—अभिहितलक्षणहिंसानन्तरोद्दिष्टम् अनृत किं लक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

कर्मभूत प्राणो का सद्भाव कर्तृभूत आत्मा को सिद्धि करता है, जैसे—सडासी आदि कारणों के
 सद्भाव से ही लुहार की सत्ता सिद्ध होती है ।

अथवा, प्राणी आत्मा की सत्ता न मानने पर रूपण, अनुभवन, उपलम्भन, निमित्त ग्रहण
 और सस्करण आदि भिन्न लक्षण वाले रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार नामक पाँचो स्कन्ध भिन्न-
 भिन्न शक्ति वाले होने से, परस्पर में उपकार के प्रति उत्सुकता से रहित होने से तथा क्षणिक होने
 से अपने कार्य में असमर्थ हैं, अतः ये पाँचो स्कन्ध हिंसानिवृत्ति के हेतु (हिंसाव्यापार में समर्थ) नहीं
 हो सकते । स्मृति, अभिप्राय और सकल्प रूप चित्त जब भिन्नाधिकरण हैं (व्यधिकरण के समान
 एकाधिकरण को इनमें अनुत्पत्ति है । एक कर्त्ता रूप से इनका प्रतिसन्धान नहीं होता है अर्थात्
 स्मृति का कर्त्ता दूसरा है और अभिप्राय सकल्प रूप चित्त का कर्त्ता भिन्न है) तब एक से विकल
 होने पर हिंसादि व्यापार कैसे हो सकेंगे ? तथा उत्पत्ति के अनन्तर ही शीघ्र विनाश मान लेने पर तथा
 विनाश को निर्हेतुक मानने से प्राणविनाशरूप हिंसा का भी हिंसक, हेतु नहीं हो सकता और हिंसक
 हिंसा का हेतु न होने से हिंसा का फल नरकादि भी उस को नहीं मिल सकता । यदि अहेतुक
 हिंसा के अकारण को (जिसने हिंसा नहीं की है उसको) भी हिंसा का फल मिलता है तो ससार
 में कोई भी अहिंसक नहीं रह सकेगा । 'भिन्न सन्तान-प्राणवियुक्तरूप क्षणों को उत्पन्न करने वाला
 हिंसक है', यह कल्पना भी ठीक नहीं है क्योंकि सर्वथा असत् की उत्पत्ति का अभाव है । यदि
 असत् की उत्पत्ति का हेतु स्वीकार किया जाता है अर्थात् असत् का उत्पाद हेतुपूर्वक होता है, ऐसा
 माना जाता है तो सत् के विनाश का भी हेतु मानना चाहिए, इसमें क्या विरोध है ? तात्पर्य यह
 है कि विनाश निर्हेतुक नहीं होता ॥ १३ ॥

१. रूपरसगन्धस्पर्शपरमाणव. सजातीयविजातीयव्यावृत्ता परस्परानुसम्बन्धा. रूपस्कन्धा. । सुख-दुःखादयो वेदना-
 स्कन्धाः । सविकल्पकनिर्विकल्पकज्ञानानि विज्ञानस्कन्धा. । वृक्षादिनामानि संज्ञास्कन्धा. । ज्ञानपुण्यपापादि-
 वासना संस्कारस्कन्धा इति पञ्च स्कन्धा । २. अभिप्राय । ३. अन्याश्रयवत् ।

असदभिधानमनृतम् ॥ १४ ॥

असदिति नञा सत्प्रतिषेधाच्छून्यार्थसंप्रत्ययप्रसङ्गः । १ । न सत् असदिति नञा सत्प्रतिषेधः क्रियते, तेन शून्यार्थसंप्रत्ययः प्रसज्यते, तेन नास्ति न किञ्चिदित्येवमाद्येवानृतं स्यात्, यदसत् सदिति ब्रूयात् न तदनृतं स्यात् ।

न वा, सच्छब्दस्य प्रशंसार्थवाचित्वात् । २ । न वैष दोषः, किं कारणम् ? सच्छब्दस्य प्रशंसार्थवाचित्वात् । न सदसत् अप्रशस्तमिति यावत् ।

अभिधानशब्दः करणादिसाधनः । ३ । अयमभिधानशब्दः करणादिषु साधनेषु द्रष्टव्यः । अभिधीयते अनेन, अभिधीयते, अभिधा वा अभिधानमिति । असतोऽर्थस्याभिधानम् असदभिधानम् ।

ऋतं सत्यार्थे । ४ । ऋतमित्येतत् पद सत्यार्थे द्रष्टव्यम् । सत्सु साधु सत्य प्रत्यवायकारणानिष्पादकत्वात् । न ऋतमनृतम् ।

अब अहिंसा के अनन्तर (बाद में) कथित असत्य का लक्षण कहते हैं—

असत्य कथन अनृत है ॥ १४ ॥

प्रश्न—असत् यह 'न' समासान्त शब्द है 'न सत्-असत्' । इस प्रकार इससे सत् का निषेध होने से शून्य अर्थ के संप्रत्यय का प्रसंग आता है इसलिये कुछ भी नहीं है, सत्स्वरूप वस्तु ही नहीं है तो किञ्चित् भी अनृत नहीं हो सकता क्योंकि असत् को सत् कहना है अतः असत् नहीं हो सकता ? ॥ १ ॥

उत्तर—इस सूत्र में 'सत्' का प्रतिषेधक 'असत्' शब्द नहीं है अपितु 'सत्' शब्द प्रशंसावाची है, अतः 'न सत्-असत्' का अप्रशस्त अर्थ होता है, शून्य वा तुच्छाभाव नहीं ॥ २ ॥

अभिधान शब्द करणादि साधन है । यह अभिधान शब्द कर्तृवाच्य, करण (कर्म) वाच्य और भाववाच्य भी है । जैसे—अभिधीयते अनेन, इसके द्वारा कहा जाता है, उसे अभिधान कहते हैं, यह करण (कर्म) वाच्य है । जो कहता है, वह अभिधान है, यह कर्तृवाच्य है । अभिधा को अभिधान कहना भाववाच्य है, इति । असत्-अप्रशस्त अर्थ का अभिधान-कथन । अप्रशस्त अर्थ को कहने वाला वचन असत् अभिधान है ॥ ३ ॥

'ऋत' शब्द सत्यार्थ में है । 'ऋत' यह पद सत्यार्थ में जानना चाहिए अर्थात् ऋत-गत्य और अनृत-असत्य है । विद्यमान पदार्थों के अस्तित्व में कोई विघ्न उत्पन्न न करने के कारण

मिथ्याऽनृतमित्यस्तु लघुत्वात् इति चेत्; न; विपरीतार्थमात्रसंप्रत्ययप्रसङ्गात् । ५ । स्यान्मतम्—मिथ्याऽनृतमित्येतत् सूत्रमस्तु । कुतः ? लघुत्वात् । सूत्र हि नाम यल्लघु गमकं^१ च तत् कर्तव्यमिति, तन्न, किं कारणम् ? विपरीतार्थमात्र-संप्रत्ययप्रसङ्गात् । अयं हि मिथ्याशब्दः विपरीतार्थे वर्तते । तेन भूतनिह्वये अभूतोद्भावे च यदभिधानं तदेवानृतं स्यात्—नास्ति आत्मा नास्ति परलोक इति, श्यामाकतण्डुलमात्रमात्मा अङ्गुष्ठपर्वमात्रः सर्वगतो निष्क्रियः इति च, यत्तु विद्यमानार्थविषय परप्राणिपीडाकरणं तन्न स्यात् । असदिति पुनरुच्यमाने अप्रशस्तार्थं यत् तत्सर्वमनृतमुक्तं भवति । तेन विपरीतार्थस्य प्राणिपीडाकरस्य चानृतत्वमुपपन्नं भवति ।

अथाऽनृतानन्तरमुद्दिष्टं यत्स्तेयं तस्य किं लक्षणमिति ? अत आह—

‘सत्सु साधु सत्यम्’ यह व्युत्पत्ति भी सत्य की हो सकती है (यानी समीचीन श्रेष्ठ पुरुषों में जो साधु-वचन बोला जाता है, वह सत्य कहा जाता है ।) ‘न ऋत अनृत’ जो ऋत वचन नहीं है, वह अनृत वचन असत्यवचन कहा जाता है ॥ ४ ॥

प्रश्न—सूत्र में लघुना आने से ‘मिथ्यानृतम्’ ऐसा सूत्र बनाना चाहिए । क्योंकि लघुगमक (अर्थ अधिक और अक्षर कम) को ही सूत्र कहते हैं । अतः ‘मिथ्यानृत’ यह सूत्र उपयुक्त है । उत्तर—यदि ‘मिथ्यानृत’ ऐसा लघु सूत्र बनाते हैं तो विपरीत अर्थ का प्रसंग आता है अर्थात् पूरे अर्थ का बोध न होकर केवल विपरीत अर्थ का ही ग्रहण होता है, क्योंकि यह मिथ्या शब्द विपरीत अर्थ में आता है, अतः मिथ्या शब्द से विद्यमान का लाप तथा अविद्यमान के उद्भावन करने वाले जो अभिधान (कथन) हैं वे ही अनृत (असत्य) होंगे । जैसे—आत्मा नामक पदार्थ नहीं है, परलोक नहीं है, श्यामतण्डुल बराबर आत्मा है, अङ्गुष्ठ की पौर बराबर आत्मा है, आत्मा सर्वगत और निष्क्रिय है, इत्यादि वचन ही मिथ्या (विपरीत) होने से अनृत कहे जायेंगे, किन्तु जो विद्यमान (सत्) अर्थ को भी कहकर परप्राणी की पीडा करने वाले अप्रशस्त वचन हैं वे अनृत नहीं होंगे । क्योंकि मिथ्यानृत में मिथ्या का अर्थ विपरीत है और परप्राणी-पीडाकारी वचन विपरीत नहीं है । अतः परपीडाकारी अप्रशस्त वचन हैं, वे असत्य कोटि में नहीं आयेंगे । ‘असत्’ कहने से जितने अप्रशस्त अर्थवाची वचन हैं, वे सभी अनृत (असत्य) कोटि में आ जायेंगे । इससे जो विपरीतार्थ वचन प्राणीपीडाकारी हैं वे सभी अनृत (असत्य) ही हैं, ऐसा जाना जाता है ॥ ५ ॥

अब अनृत के बाद कथित जो स्तेय (चोरी) है, उसका लक्षण कहते हैं—

अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १५ ॥

आदानं ग्रहणम्, अदत्तस्याऽऽदानम् अदत्तादानं स्तेयमित्युच्यते ।

सर्वमदत्तमाददानस्याऽकुशलकल्पनायां । कर्मादियमात्मसात्कुर्वतः स्तेयप्रसङ्गः । १ । यद्यविशेषेण । अदत्तस्य आदानं स्तेयमित्युच्यते, कर्माष्टविधं अन्येनाऽदत्तमाद-
दानस्य स्तेयं प्राप्नोतीति । एतेन । नो कर्मापि चोदितं भवति ।

न; दानादानयोर्यत्रैव प्रवृत्तिनिवृत्ती तत्रैवोपपत्तेः । २ । नैष दोषः, येषु मणिमुक्ताहिरण्यादिषु दानादानयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिसंभवः तेष्वेव स्तेयस्योपपत्तेः, तेन कर्मणि नास्ति प्रसङ्गः ।

इच्छामात्रमिति चेत्; न; अदत्तादानग्रहणात् । ३ । स्यादेतत्—इच्छामात्रमिद-
यस्य दानादानसंभवस्तस्य ग्रहणमिति; तन्न, किं कारणम् ? अदत्तादानग्रहणात् ।

बिना दिये हुए दूसरों के पदार्थों का ग्रहण करना स्तेय है ॥ १५ ॥

आदान का अर्थ ग्रहण करना है और अदत्त (बिना दी हुई) वस्तु का आदान (ग्रहण) अदत्तादान है, उसको चोरी कहते हैं ।

प्रश्न—सर्व अदत्तादान की अकुशल कल्पना में आदेय कर्म को ग्रहण करने वाले के चोरी का प्रसंग आयेगा अर्थात् यदि अदत्त (बिना दी हुई वस्तु) को ग्रहण करना चोरी नहीं जाती है, अदत्तादान ये चोरी का विशेषण है तो आठ प्रकार के कर्म और शरीरादि नो कर्म तो अन्य के द्वारा बिना दिये ही ग्रहण किये जाते हैं अतः उनका ग्रहण भी चोरी ही कहलाएगा ॥ १ ॥ उत्तर—

कर्मादान में चोरी का प्रसंग नहीं है क्योंकि जहाँ दान-आदान में प्रवृत्ति-निवृत्ति होती है, वहाँ चोरी का प्रसंग आता है । अतः जिनमें देन-लेन का व्यवहार होता है, जैसे सोना, चाँदी, मणि-मुक्ता आदि में दान-आदान में प्रवृत्ति-निवृत्ति सम्भव है, उनके ही अदत्तादान सम्बन्धी चोरी कहलाती है परन्तु ज्ञानावरणादि आठ कर्म और शरीरादि नो कर्म में दान-आदान की प्रवृत्ति-निवृत्ति नहीं है अतः कर्मों के आदान में अदत्तादान होने पर भी चोरी नहीं है ॥ २ ॥

अदत्तादान का ग्रहण होने से इच्छामात्र का प्रसंग भी नहीं है । प्रश्न—जिसमें दान-आदान सम्भव है, उन पदार्थों के अदत्तादान में ही चोरी का प्रसंग है, यह बात इच्छा (कथन) मात्र है । उत्तर—यह बात इच्छा (कथन) मात्र नहीं है क्योंकि इसमें 'अदत्तादान' का ग्रहण है, जिसका दान और आदान सम्भव है, उसके ग्रहण में ही पाप सम्भव है । यदि कर्म-नो कर्म का

यस्य हि दानादाने संभवतः तस्य ग्रहणमकुशलम् । यदि हि कर्मादानमपि स्तेयं स्यात् 'अदत्तादानम्' इत्येतत् विशेषणमयुक्तं स्यात्, प्रसक्तस्य अदत्तमिति प्रतिषेधोपपत्तेः ।

कर्मापि हि किमर्थं कस्मैचिन्न दीयत इति चेत्; न; हस्तादिकरणग्रहणविसर्गा-संभवात्? सूक्ष्मत्वात् । ४ । अथ मतमेतत्—किमर्थं कर्म न कस्मैचिदीयत इति गृह्यते ? ननु लोकवादः प्रसिद्धः—आरामविहारादि^२पादपाना फलम् अन्यस्मै जलसेकेन^३ दीयते इति; तन्न; किं कारणम् ? हस्तादिकरणविसर्गसंभवात् । यथा वस्त्रपात्रादि हस्तादिकरणैरादीयते अन्यस्मै च दीयते न तथा कर्म हस्तादिभिरादीयते अन्यस्मै च दीयते । कुत ? सूक्ष्मत्वात् । सूक्ष्मं हि कर्म हस्तादिग्रहणविसर्गयोग्यं न भवति । कथं तर्हि तदादीयते ?

शरीराहारविषयपरिणामतस्तद्वन्धः । ५ । स्वपरकीयेषु शरीरेषु आहारेषु शब्दादिविषयेषु च रागद्वेषरूपात्तीव्रादिविकल्पात् परिणामात् तस्य कर्मबन्धो भवति,

ग्रहणं भी चोरी समझा जाय तो 'अदत्तादान' विशेषण निरर्थक हो जाता है, क्योंकि जिसमें 'दत्त' का प्रसंग है उसी का अदत्त से निषेध किया जाता है ॥ ३ ॥

कर्म भी किसी के लिए क्यों नहीं दिया जाता है ? ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म होने से हाथ आदि के द्वारा उनके लेन-देन का अभाव है । प्रश्न—इसमें क्या कारण है कि कर्म किसी को दिये नहीं जाते और ग्रहण नहीं किये जाते, लौकिक कथन तो यह प्रसिद्ध है कि जलसिञ्चन से आराम-विहारादिके वृक्षों के फल दूसरों के लिए दिए जाते हैं ? उत्तर—हाथादि के द्वारा कर्मों के ग्रहण और विसर्जन का अभाव है । जैसे—वस्त्र, पात्र आदि हाथ आदि के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं तथा दूसरों को दिये जाते हैं, उस प्रकार कर्म दूसरों को हाथादि के द्वारा न दिये जाते हैं, न दूसरों के द्वारा लिये जाते हैं क्योंकि कर्म अति सूक्ष्म हैं अतः उनका हाथ आदि के द्वारा लेना-देना नहीं हो सकता । प्रश्न—यदि कर्मों का हाथादि के द्वारा लेना-देना नहीं हो सकता तो फिर उनका ग्रहण किससे होता है ? ॥ ४ ॥ उत्तर—

शरीर, आहार और विषयभूत परिणामों से ही कार्माणवर्गणाओं का सम्बन्ध है । स्वैव परकीय शरीर में, आहार में और शब्दादि विषयों में रागद्वेष रूप तीव्र विकल्प परिणामन होने से उसके स्वतः कर्मबन्ध होता है । स्वकीय परिणामों से कर्मागमन होता है अतः वे कर्म-नोकर्म दूसरों के लिए दिये नहीं जा सकते । प्रश्न—यदि स्वकीय परिणामों से कर्मागमन होता है तो

१. —तु अथ ता., अ, मू., द., व., आ । २. —दिनिष्पादन फलम् ता., अ, मू., द., व., आ., । ३. धारा-पूर्वकं नित्यम् ।

ततः स्वपरिणामवशीकृतत्वाच्च नान्यस्मै दीयते । यद्येव नित्यकर्मबन्धः प्राप्नोति ? नैष दोषः;

आस्रवनिरोधे सति संवृतत्वाद् बन्धाभावः । ६ । आस्रवनिरोधो वक्ष्यते गुप्त्यादिलक्षणः, तस्मिन् सति संवृतत्वात् नास्ति बन्ध इति नित्यबन्धाभावः । अतो यत्रैवैहलौकिकोपकारविशेषाद् दानाभिप्रायस्तत्रैव अदत्तादानप्रवृत्तिः ।

शब्दादिविषयरथ्याद्वाराद्यदत्तादानात् स्तेयप्रसङ्ग इति चेत्; न; अप्रमत्तत्वात् । ७ । स्यादेतत्—शब्दादिविषयरथ्याद्वारादीन्यदत्तानि आददानस्य भिक्षो स्तेय प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम्? अप्रमत्तत्वात् । यत्नवतो ह्यप्रमत्तस्य ज्ञानिनः शास्त्रदृष्ट्या शब्दादिविषयरथ्याद्वाराद्यादानेऽपि? विरतस्याऽस्तेयप्रसिद्धे, सामान्यतो मुक्तत्वात् । दत्तमेव वा तत्सर्वम्, तथा हि अयं पिहितद्वारादीन् न प्रविशति ।

वन्दनादिनिमित्तधर्मादानात् स्तेयप्रसङ्ग इति चेत्; न; उक्तत्वात् । ८ ।

फिर नित्य हीं कर्मबन्ध होता रहेगा क्योंकि परिणाम तो इस जीव के सदैव रहते हैं । उत्तर—नित्य कर्मबन्ध नहीं होता रहेगा क्योंकि—॥ ५ ॥

आस्रव का निरोध होने पर सवर होता है और सवर से बंध का अभाव हो जाता है । गुप्ति, समिति, दस धर्म धारण, बारह अनुप्रेक्षाओं का चितन आदि से आस्रव का निरोध होता है, ऐसा नवम अध्याय में कहेंगे, आस्रव का निरोध होने से कर्मों का आगमन रुक जाता है और कर्मगमन के अभाव में बंध का अभाव है अतः नित्य बन्ध होता रहेगा, कभी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि जहाँ पर इहलौकिक उपकार विशेष से दान का अभिप्राय है वही पर अदत्तादान की प्रवृत्ति है ॥ ६ ॥

प्रश्न—इन्द्रियो के द्वारा शब्दादि विषयो को ग्रहण करने वाले तथा गली, दरवाजे आदि का बिना दिये ग्रहण करने वाले मुनि को चोरी का दोष लगना चाहिए क्योंकि वे उन्हें बिना दिये ही ग्रहण करते हैं । उत्तर—सूत्र में अप्रमत्त विशेषण है, प्रमादपूर्वक अन्य की वस्तु को ग्रहण करना चोरी है । यत्नवान्, अप्रमत्त और ज्ञानी साधु के शास्त्रोक्त दृष्टि से आचरण करने पर शब्दादि सुनने, गन्धादि सूँघने तथा दरवाजे, गली आदि में बिना दिये प्रवेश करने पर चोरी का दोष नहीं लगता क्योंकि साधु के शब्दादि ग्रहण करने पर अचौर्य प्रसिद्ध ही है । सामान्य से वे शब्द, द्वार, गली आदि सबके लिए खुली हुई वस्तुएँ हैं, अर्थात् किसी के भी लिये शब्दादि के सुनने आदि का तथा दरवाजे में प्रवेश आदि का निषेध नहीं है, वे उसमें ही प्रवेश करते हैं अतः शब्दादि इन्द्रियो के विषय और दरवाजा आदि अदत्त नहीं हैं । क्योंकि ये साधुगण उस दरवाजे आदि में प्रवेश नहीं करते जिनके किवाड़ बन्द हैं अथवा जो सार्वजनिक नहीं हैं ॥ ७ ॥

वन्दना आदि क्रियाओं के निमित्त से जो पुण्य कर्म का सञ्चय होता है उसमें चोरी की

स्थान्मत्तम्—वन्दनाक्रियासम्बन्धेन धर्मोपचये सति प्रशस्त स्तेयं प्राप्नोति; तन्न; कि कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—दानादानसम्भवो यत्र तत्र स्तेयप्रसङ्ग इति ।

प्रमत्ताधिकाराच्चान्यत्राऽप्रसङ्गः । ६ । “प्रमत्तायोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा” [त. ७।१३] इत्यतः प्रमत्तयोगग्रहणमनुवर्तते । तेन प्रमत्तस्य स्तेयम्, वन्दनादिषु योगत्रयेणाऽऽभिमुख्यादात्मनः प्रमत्तत्वं नास्ति, अतः सत्यपि धर्मादानेऽस्य न स्तेयम् । परिशेषात् प्रमत्तस्य सत्यसति च परकीयद्रव्यादाने त्रेधाऽपि तदादानाद्यर्थोद्यतत्वात् स्तेयम् । तदपि प्राणिपीडाकारणत्वात् पापास्रव इत्युच्यते ।

अत्राह—व्याख्यात हिंसादित्रयलक्षणम् । अथाऽब्रह्म किं लक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥

मैथुनमिति किमिदम् ? मिथुनस्य भावो मैथुनम् ।

शका नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका उत्तर तो हम पूर्व में दे चुके हैं । प्रश्न—देववन्दना आदि क्रियाओं के सम्बन्ध से पुण्य का सञ्चय होने पर प्रशस्त चोरी का प्रसंग आयेगा, क्योंकि वह अदत्तादान है ? उत्तर—देव-वन्दना आदि क्रियाओं के द्वारा पुण्य के संचय में चोरी की आशंका निर्मूल है क्योंकि यह पहले ही कह दिया है कि जहाँ लेन-देन का व्यवहार होता है, वही चोरी का दूषण आता है ॥ ८ ॥

अथवा, प्रमत्त का अधिकार होने से अन्यत्र चोरी का अप्रसंग है । प्रमत्त योग से प्राणी का व्यपरोपण हिंसा है, इस प्रमत्त शब्द का सम्बन्ध सब पापों में करना चाहिये अतः वन्दनादि क्रियाओं में तोनों योगों के द्वारा अभिमुखता से आत्मा के प्रमत्त दशा नहीं है, अर्थात् वन्दनादि क्रियाओं को सावधानीपूर्वक करने वाले साधु के प्रमत्त योग की सम्भावना नहीं है अतः वन्दना आदि से होने वाले पुण्य के सञ्चय में चोरी का प्रसंग नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि प्रमत्त व्यक्ति को परद्रव्य का आदान हो या न हो परन्तु मन, वचन, काय से परद्रव्य के अपहरण करने के परिणाम होने से चोरी का दूषण अवश्य आता है, क्योंकि दूसरे के द्रव्य के लेने का जो परिणाम है वह प्राणी-पीडा का कारण होने से पापास्रव है ॥ ९ ॥

हिंसा, भूठ और चोरी इन तीन का लक्षण (स्वरूप) तो कह दिया है, अब क्रम प्राप्त अब्रह्म का लक्षण कहते हैं—

मैथुन कर्म को अब्रह्म कहते हैं ॥ १६ ॥

मैथुन किसे कहते हैं ? मिथुन (दो) के कर्म वा भाव को मैथुन कहते हैं ।

मिथुनस्य भाव इति चेत्; न; द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गात् । १ । यदि मिथुनस्य भावो मैथुनमित्युच्यते, नैतद्युक्तम्, कुत. ? द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गात् । एव सति औदासीन्यावस्थितविनिवृत्तरागस्त्रीपुंसभवनेऽपि मैथुनप्रसङ्गः ।

मिथुनस्य कर्मेति चेत्; न; पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गात् । २ । यदि मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युच्यते; नैतदुपपन्नम्, कुत. ? पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गात् । द्वयोः पुरुषयोः निर्वर्त्य यद्भारोद्धहनादि कर्म तत्रापि प्रसङ्गः स्यात् ।

स्त्रीपुंसयोः कर्म इति चेत्; न; पच्यादिक्रियाप्रसङ्गात् । ३ । स्यान्मतम्—न सर्व मिथुनमिह परिगृह्यते अनिष्टप्रसङ्गात्, ततः स्त्रीपुंसमिथुनविषयकर्मसंग्रह इति; तन्न; किं कारणम् ? पच्यादिक्रियाप्रसङ्गात् । ततश्च स्त्रीप्रवर्जितयोर्नमस्काराद्यासेवने मैथुनप्रसङ्गदोषः । अत उतर पठति—

स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रोपश्लेषे रागपरिणामो मैथुनम् । ४ । चारित्रमोहोदये

मिथुन का भाव मैथुन है, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इससे दो द्रव्यों के सम्बन्ध मात्र से मैथुन का प्रसङ्ग आता है । मिथुन का भाव मैथुन नहीं है, मिथुन का भाव मैथुन कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे दो द्रव्यों के संयोग मात्र से मैथुन का प्रसङ्ग आता है और ऐसा होने पर औदासीन्य से एक स्थान में अवस्थित वीतरागभाव प्रणीत स्त्री-पुरुष में भी मैथुन का प्रसङ्ग आयेगा ॥ १ ॥

मिथुन (दो, युगल) का कर्म मैथुन है, ऐसा नहीं है क्योंकि फिर दो पुरुषों द्वारा सम्पादित कार्यविशेष को भी मैथुन कहने का प्रसङ्ग आता है । अर्थात् यदि मिथुन के कर्म को मैथुन कहते हैं तो दो पुरुषों के सम्बन्ध से होने वाले कार्यों जैसे बोझा उठाने आदि में भी मैथुन का प्रसङ्ग आता है ॥ २ ॥

पच्यादि क्रिया में भी मैथुन (दो) का प्रसङ्ग होने से स्त्री-पुरुष के कर्म को मैथुन नहीं कह सकते । अनिष्ट का प्रसङ्ग होने से सर्वमिथुन को यहाँ ग्रहण नहीं किया जाता है, अतः स्त्री-पुरुष रूप मिथुन सम्बन्धी विषयकर्म को ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए ? तथा मिथुन के कर्म को मैथुन कहने से पच् आदि क्रियाओं में भी मैथुन का प्रसङ्ग आता है अर्थात् पचन (खाना पकाना) आदि क्रिया भी दोनों के संयोग से होती है । प्रश्न—दीक्षित स्त्री द्वारा पुरुष को नमस्कारादि करने में भी मैथुन प्रसङ्ग का दोष आएगा ? अतः मिथुन का कर्म वा भाव मैथुन नहीं है ? अब सर्व शकाओं का उत्तर देते हैं—॥ ३ ॥

स्त्री-पुरुष के परस्पर शरीर के स्पर्श करने में जो राग परिणाम है वही मैथुन है, अर्थात् चारित्र मोहर्ताय कर्म का उदय होने पर स्त्री और पुरुष के परस्पर शरीर का सम्मिलन होने से

सति स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रोपश्लेषे सति सुखमुपलिप्समानयोः रागपरिणामो यः स मैथुनव्यपदेशभाक् । ननु नाय शब्दार्थः; सत्यमेवमेतत्; तथापि “प्रसिद्धिवशात् अर्थाध्यवसायः” इतीष्टार्थो गृह्यते ।

न वैकस्मिन्नप्रसङ्गात् । ५ । न वैतद्युक्तम् ? कुत ? एकस्मिन्नप्रसङ्गात् । हस्तपादपुद्गलसघट्टनादिभिरब्रह्म सेवमाने एकस्मिन्नपि मैथुनमिष्यते, तन्न सिद्धयति ।

उपचारादिति चेत्; न; मुख्यफलाभावप्रसङ्गात् । ६ । स्यादेतत्—यथा स्त्रीपुंसयोः चारित्रमोहोदये वेदनापीडितयोः कर्म मैथुन तथैकस्यापि चारित्रमोहोदयोद्विक्तरागस्य हस्तादिसंघट्टनेऽस्ति मैथुनमिति, १न, मुख्यफलाभावप्रसङ्गात् । यन्मुख्ये मैथुने कर्मास्त्रिवफलं तदत्र न प्रसज्यते मुख्यसिंहगतक्रौर्यशौर्यादिर्माणवकेऽप्रवृत्तिवत् । इष्यते च मुख्यमतो नोपचारः ।

सुख-प्राप्ति की इच्छा से होने वाला जो रागपरिणाम है, वह मैथुन कहलाता है । प्रश्न—मैथुन शब्द का यह अर्थ तो नहीं है ? उत्तर—यह तुम्हारा कहना ठीक है कि मैथुन शब्द से इतना अर्थ नहीं निकलता तथापि प्रसिद्धिवश इष्ट अर्थ का अध्यवसाय कर लिया जाता है ॥ ४ ॥

अथवा, स्त्री-पुरुष के परस्पर शरीर के स्पर्श से ही मैथुन नहीं है अपितु एक में भी मैथुन का प्रसंग है । क्योंकि हाथ, पैर अथवा पुद्गल आदि के सघट्टनादि के द्वारा भी अब्रह्म का सेवन होने पर एक में भी मैथुन होता है, अतः स्त्री-पुरुष का संयोग ही मैथुन सिद्ध नहीं होता (अपितु मिथुन का भाव मैथुन सिद्ध होता है ।) ॥ ५ ॥

मुख्य फल के अभाव का प्रसंग आने से उपचार से मैथुन है, ऐसा नहीं है । जैसे चारित्र-मोहनीय कर्म के उदय में वेदना से पीडित स्त्री-पुरुष का कर्म मैथुन कहलाता है, वंसा चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से उद्विक्त रागी के हस्तादि के सघट्टन में मैथुन है, वह उपचार से है, ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि ऐसा (हस्तादि के सघट्टन से होने वाले मैथुन को उपचार मैथुन) मानने पर मुख्य फल के अभाव का प्रसंग आता है । जैसे मुख्य सिंह में होने वाले क्रौर्य (कूरता), शौर्य (शूरता) आदि गुण माणवक में नहीं हैं । केवल उपचार से समानता दी जाती है, वैसे ही मुख्य मैथुन में होने वाला पापकर्मास्त्रिव हस्त सघट्टनादि मैथुन में नहीं होगा । परन्तु हस्त सघट्टनादि मैथुन में भी पापकर्म का आस्रव होता है अतः एक व्यक्ति में भी होने वाला मैथुन मुख्य है औपचारिक नहीं है । अन्यथा इससे कर्मबन्ध नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

न वा स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगस्याविशेषाभिमानात् । ७ । यथा स्त्रीपुंसयो रत्यर्थसंयोगे परस्पररतिकृतस्पर्शाभिमानात् सुख तथैकस्यापि हस्तादिसघट्टनात् स्पर्शाभिमानस्तुल्यः । तस्मान्मुख्य एव तत्रापि मैथुनशब्दलाभः रागद्वेषमोहाविष्टत्वात् । किञ्च,

एकस्य द्वितीयोपपत्तौ मैथुनत्वसिद्धेः । ८ । यथैकस्यापि पिशाचवशीकृतत्वात् सद्वितीयत्व तथैकस्य चारित्रमोहोदयाविष्कृतकामपिशाचवशीकृतत्वात् सद्वितीयत्वसिद्धेः मैथुनव्यवहारसिद्धिः ।

प्रसिद्धिवशाच्चार्थविशेषप्रतीतेः पूर्वोक्तानां चाऽनवद्यत्वम् । ९ । अयं मैथुनशब्दः लोके शास्त्रे च स्त्रीपुरुषसंयोगजरतिविशेषे प्रसिद्धः । लोके तावद् गोपालादयोऽपि स्त्रीपुंसरतिकर्म मैथुनमित्याचक्षते । शास्त्रेऽपि “अश्ववृषयोर्मैथुनेच्छायाम्” [७।१।५।१*] इत्येवमादौ तदेव कर्मख्यायते । ततः प्रसिद्धिवशात् अर्थविशेषप्रतीतेः पूर्वोक्तानां च पक्षानामनवद्यत्वमवसेयम् । तद्यथा—

यत्तावदुक्तम्—मिथुनस्य भाव इति चेन्न द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसङ्गादिति; तदसत्,

अथवा, जिस प्रकार स्त्री और पुरुष को रति के समय शरीर का संयोग होने पर स्पर्शसुख होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी हाथ आदि के संयोग से स्पर्शसुख का भान होता है, दोनों मैथुन तूल्य है । इसलिए हस्त सघट्टनादि सम्बन्धी मैथुन भी मुख्य ही है, उसमें भी रागद्वेष और मोह की तीव्रता होने से मैथुन शब्द का लाभ है । किञ्च— ॥ ७ ॥

एक के भी द्वितीय को उपपत्ति होने में मैथुनत्व सिद्ध है । जैसे पिशाचवशीकृत एक व्यक्ति के भी दो (होने) का प्रसंग आता है, उसी प्रकार यहाँ एक ही व्यक्ति चारित्रमोहोदय से प्रकट हुए कामरूपी पिशाच के सम्पर्क से दो हो गया है और दो के कर्म को मैथुन कहने में कोई बाधा नहीं है अतः मिथुन का भाव ‘मैथुन’ यह व्यवहार सिद्ध होता है ॥ ८ ॥

प्रसिद्धि के वश से अर्थविशेष की प्रतीति होती है अतः पूर्वोक्त लक्षण निर्दोष है । यह मैथुन शब्द लोक और शास्त्र दोनों में स्त्री-पुरुष के संयोग से होने वाले रति कर्म में प्रसिद्ध है । लोक में गोपालादि भी स्त्री-पुरुष के रतिकर्म को मैथुन कहते हैं । व्याकरणशास्त्र में भी ‘अश्ववृषयोर्मैथुनेच्छायां’ इस सूत्र में मैथुन का यही अर्थ लिया गया है, अतः प्रसिद्धि के वश से अर्थविशेष की प्रतीति होने से पूर्वोक्त पक्षों का लक्षण निर्दोष है । अर्थात् मिथुन का भाव मैथुन यह अन्नहा का लक्षण निर्दोष है, ऐसा जानना चाहिए ।

अतः मिथुन का भाव इस पक्ष में, जो दो स्त्री-पुरुष रूप द्रव्यों की सत्ता मात्र को मैथुनत्व

अभ्यन्तरपरिणामाभावे बाह्यहेतोरफलत्वात् । यथा ^१कंकडुकचणकादीनाम् अभ्यन्तर-
पाककारणविकलेदशवत्यभावात् बाह्योदकाग्निसबन्धस्याऽफलत्व तथा अभ्यन्तर-
चारित्रमोहोदयापादितस्त्रैणपौस्नात्मकरतिपरिणामाभावात् बाह्यद्रव्यद्वयभवनेऽपि न
मैथुनम् ।

यच्चोक्तम्—मिथुनस्य कर्मेति चेन्न पुरुषद्वयनिर्वर्त्यक्रियाविशेषप्रसङ्गात् इति, तच्च
स्वार्तम्, कुतः ? कदाचित् पुरुषद्वयेऽपि दर्शनात् । चारित्रमोहोदयाविष्टाना हि
पुरुषाणां तादृशेष्वेव पुरुषेषु मैथुन दृश्यते । उक्तं च—

पुरुषाः पुरुषेष्वेव यदनिष्टप्रयोजनाः ।

अत्यारूढस्य तत्सर्वं रागस्यैव विचेष्टितम् ॥ इति ।

यद्युक्तम्—स्त्रीपु सयो. कर्मेति चेन्न पच्यादिक्रियाप्रसङ्गात् इति; तदसाम्प्रतम्, कुतः
तद्विषयस्यैव ग्रहणात् । तयोरेव यत्कर्म तदिह गृह्यते, पच्यादिकर्म पुनः अन्येनापि
क्रियते । अपि च, प्रमत्तयोगादित्यनुवर्तते तत् चारित्रमोहोदयात् प्रमत्तस्य मिथुनस्य

का प्रसंग दिया जाता है. वह उचित नहीं है, क्योंकि अभ्यन्तर चारित्रमोह के उदय रूप परिणाम
के अभाव होने से बाह्य कारण निरर्थक होते हैं । जैसे—बठर (घोरडू) चना आदि में अभ्यन्तर
पाकशक्ति न होने से बाह्य जल और अग्नि का संयोग निष्फल है । अर्थात् जल और अग्नि का
कितना ही संयोग होने पर भी ऐसे चने का पाक नहीं हो सकता । उसी प्रकार अभ्यन्तर चारित्र-
मोहोदय से अपादित (प्राप्त) स्त्रैण पौस्न रूप रति परिणाम न होने से बाह्य में रति परिणाम
रहित दो द्रव्यों के रहने पर भी मैथुन का व्यवहार नहीं होता ।

‘मिथुनस्य कर्म’ इस पक्ष में दो पुरुषों के द्वारा की जाने वाली बोझा ढोने रूप क्रिया, पाक
क्रिया और नमस्कारादि क्रिया को भी मैथुनत्व का प्रसंग देना उचित नहीं है, क्योंकि कभी-कभी दो
पुरुषों में भी चारित्रमोह कर्म के उदय से मैथुन देखा जाता है । कहा भी है—‘पुरुष-पुरुष में जो
अनिष्ट प्रयोजन (रति कर्म) है वह सर्व तीव्र राग की चेष्टा है ।’ इसी प्रकार ‘स्त्री और पुरुष के
कर्म’ पक्ष में पाकादि और नमस्कारादि क्रिया को भी मैथुनत्व का प्रसंग देना उचित नहीं, क्योंकि
स्त्री और पुरुष के संयोग में ही होने वाला कर्म यहाँ विवक्षित है । क्योंकि उस विषय का ही यहाँ
ग्रहण है । अर्थात् स्त्री-पुरुष दोनों का ग्रहण किया है, ऐसा जानना चाहिये । क्योंकि पाच्यादि
क्रिया तो अन्य से भी हो सकती है । फिर ‘प्रमत्तयोगात्’ सूत्र में कथित प्रमत्त योग की अनुवृत्ति
चली आ रही है, अतः चारित्रमोहनोय कर्म के उदय से प्रमत्त हुए मिथुन के कर्म को मैथुन कहते हैं ।
नमस्कारादि क्रिया में प्रमत्तयोग तथा चारित्रमोह कर्म के उदय का अभाव होने से वन्दनादि मिथुन

कर्म मैथुनमित्युक्तम्; नमस्काराद्युपयुक्तस्य चाऽप्रमत्तत्वात् चारित्रमोहोदयाभावाच्च सत्यपि वन्दनादिमिथुनकर्मणि न मैथुनम् ।

अहिंसादिगुणबृंहणाद् ब्रह्म । १० । अहिंसादयो गुणाः यस्मिन् परिपाल्यमाने ब्रंहन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद्ब्रह्मे त्युच्यते, न ब्रह्म अब्रह्म । किं तत् ? मैथुनम् । तत्र हिंसादयो दोषाः पुण्यन्ति । यस्मात् मैथुनसेवनप्रवणः स्थाणुश्चरिष्णून् प्राणिनो हिनस्ति मृषावादमाचष्टे अदत्तमादत्त सचेतनमितरं च परिग्रहं गृह्णाति ।

अत्राह—उक्तं भवता हिंसादिचतुष्टयस्य विशेषलक्षणम् । इदानीमिदमुच्यतां परिग्रहस्य किं लक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥

मूर्च्छेत्युच्यते । का मूर्च्छा ?

बाह्याभ्यन्तरोपधिसंरक्षणादिव्यापृतिर्मुच्छा । १ । बाह्यानां गोमहिषमणि-मुक्तादीनां चेतनाचेतनानाम् अभ्यन्तराणां च रागादीनामुपधीनां संरक्षणार्जनसंस्कारादि-लक्षणव्यापृतिः मूर्च्छेति कथ्यते ।

कर्म (दो मिलकर वन्दना स्वाध्याय आदि क्रिया) होने पर भी वह क्रिया मैथुन नहीं कही जा सकती ॥ ६ ॥

अहिंसादि गुणों को बढ़ाने वाला होने से ब्रह्म कहलाता है । जिसका परिपालन करने से अहिंसादि गुणों की वृद्धि होती है, वह ब्रह्म कहलाता है । ब्रह्म नहीं है या ब्रह्म का अभाव है वह अब्रह्म कहलाता है, वह अब्रह्म ही मैथुन है, उस अब्रह्मचारी के हिंसादि दोष पुष्ट होते हैं । क्योंकि मैथुन सेवनाभिलाषी व्यक्ति त्रस, स्थावर जीवों का घात करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और सचेतन एवं अचेतन परिग्रह का संग्रह भी करता है ॥ १० ॥

‘आपने हिंसादि चार पापों का लक्षण तो कह दिया, अब परिग्रह का लक्षण बताओ’ ऐसा शिष्य के द्वारा पूछने पर आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

मूर्च्छा को परिग्रह कहते हैं ॥ १७ ॥

प्रश्न—मूर्च्छा किसे कहते हैं ? उत्तर—

बाह्याभ्यन्तर उपधि (परिग्रह) के रक्षण आदि के व्यापार को मूर्च्छा कहते हैं । गाय,

वातपित्तश्लेष्मविकारप्रसङ्ग इति चेत्; न; विशेषितत्वात् । २ । स्यान्मतम्—
वातपित्तश्लेष्मणामन्यतमस्य दोषस्य प्रकोपात् उपजायमानो विकारो मूर्च्छेति; तन्न, कि
कारणम् ? विशेषितत्वात् । मूर्च्छिरयं मोहसामान्ये वर्तमानः बाह्याभ्यन्तरोपधि-
सरक्षणादिविषयः परिगृहीत इति विशेषितत्वात् इष्टार्थसंप्रत्ययो भवति ।
सामान्यचोदनाश्च विशेषेष्ववतिष्ठन्त इति ।

बाह्यास्याऽप्रसङ्ग इति चेत्; न; आध्यात्मिकप्रधानत्वात् । ३ । स्यादेतत्—
मूर्च्छेत्यनेन आध्यात्मिकः परिग्रहः परिगृह्यते, तेन बाह्यस्य परिग्रहत्वं न प्राप्नोतीति;
तन्न, कि कारणम् ? आध्यात्मिकप्रधानत्वात् । ममेदमिति सकल्पः आध्यात्मिकः
परिग्रहः, स प्रधानभूत इति तस्योपादानं क्रियते, तस्मिन् संगृहीते तत्कारणस्याप्यनुषङ्गेण
प्रतीतेः । अथ यदा बाह्यं प्राधान्येन इष्यते कथं तस्य संग्रहः ?

भैस, मणि, मुक्ता आदि चेतन-अचेतन बाह्य परिग्रह के और रागद्वेषादि अभ्यन्तर परिग्रह के सरक्षण,
अर्जन, सकारादि लक्षण व्यापार को मूर्च्छा कहते हैं ॥ १ ॥

विशेषितत्व (विवक्षित) होने से यहाँ पर वात, पित्त और कफ के विकार से होने वाली मूर्च्छा
का प्रसंग नहीं है । प्रश्न—वात, पित्त, कफ वा अन्य किसी शारीरिक दोष के प्रकोप से उत्पन्न
विकार को मूर्च्छा कहते हैं । उत्तर—वात, पित्त और कफ आदि के विकार से होने वाली मूर्च्छा-
वेहोशो यहाँ विवक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ विशिष्ट अर्थ गृहीत है । यद्यपि मूर्च्छा धातु मोह
सामान्यार्थक है फिर भी यहाँ बाह्याभ्यन्तर परिग्रहो के सरक्षण विषय में ही उसका ग्रहण किया है,
इस प्रकार विशिष्टता होने से इष्ट अर्थ का संप्रत्यय (ज्ञान) होता है तथा सामान्य अर्थ की प्रेरणा
विशेष अर्थ में व्याप्त रहती ही है अर्थात् सामान्य व्यवहार में विशेष व्यवहार भी गर्भित
है ॥ २ ॥

आध्यात्मिक की प्रधानता होने से बाह्य परिग्रह का अप्रसंग नहीं है । प्रश्न—मूर्च्छा इस शब्द
से आध्यात्मिक परिग्रह का ग्रहण होता है इसलिये बाह्य के परिग्रह को परिग्रहत्वं प्राप्त नहीं हो
सकता ? उत्तर—आभ्यन्तर ममत्व परिणाम रूप मूर्च्छा को परिग्रह कहने पर बाह्य पदार्थों में
अपरिग्रहत्वं का प्रसंग नहीं देना चाहिये, क्योंकि आभ्यन्तर परिग्रह ही प्रधानभूत है । अर्थात् 'यह
मेरा है' इस प्रकार का सकल्परूप आध्यात्मिक परिग्रह है, वही प्रधानभूत है अतः मूर्च्छा से मुख्यतया
आभ्यन्तर परिग्रह का ग्रहण किया जाता है । उस आभ्यन्तर परिग्रह के ग्रहण करने पर आभ्यन्तर
परिग्रहण के कारणभूत गेण रूप बाह्य परिग्रह का ग्रहण तो हो ही जाता है । प्रश्न—अथवा
जब बाह्य प्रधान रूप से इष्ट नहीं है तब उसका संग्रह कैसे होता है ॥ ३ ॥ उत्तर—

कर्म मैथुनमित्युक्तम्; नमस्काराद्युपयुक्तस्य चाऽप्रमत्तत्वात् चारित्रमोहोदयाभावाच्च सत्यपि वन्दनादिमैथुनकर्मणि न मैथुनम् ।

अहिंसादिगुणबृंहणाद् ब्रह्म । १० । अहिंसादयो गुणाः यस्मिन् परिपाल्यमाने ब्रह्मन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद्ब्रह्मे त्युच्यते, न ब्रह्म अब्रह्म । किं तत् ? मैथुनम् । तत्र हिंसादयो दोषाः पुष्यन्ति । यस्मात् मैथुनसेवनप्रवणः स्थाणुश्चरिष्णून् प्राणिनो हिनस्ति मृषावादमाचष्टे अदत्तमादत्त सचेतनमितरं च परिग्रहं गृह्णाति ।

अत्राह—उक्तं भवता हिंसादिचतुष्टयस्य विशेषलक्षणम् । इदानीमिदमुच्यता परिग्रहस्य किं लक्षणमिति ? अत्रोच्यते—

मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥

मूर्च्छेत्युच्यते । का मूर्च्छा ?

बाह्याभ्यन्तरोपधिसंरक्षणादिव्यापृतिर्मुर्च्छा । १ । बाह्यानां गोमहिषमणि-मुक्तादीनां चेतनाचेतनानाम् अभ्यन्तराणां च रागादीनामुपधीनां संरक्षणार्जनसंस्कारादि-लक्षणव्यापृतिः मूर्च्छेति कथ्यते ।

कर्म (दो मिलकर वन्दना स्वाध्याय आदि क्रिया) होने पर भी वह क्रिया मैथुन नहीं कही जा सकती ॥ ६ ॥

अहिंसादि गुणों को बढ़ाने वाला होने से ब्रह्म कहलाता है । जिसका परिपालन करने से अहिंसादि गुणों की वृद्धि होती है, वह ब्रह्म कहलाता है । ब्रह्म नहीं है या ब्रह्म का अभाव है वह अब्रह्म कहलाता है, वह अब्रह्म ही मैथुन है, उस अब्रह्मचारी के हिंसादि दोष पुष्ट होते हैं । क्योंकि मैथुन सेवनाभिलाषी व्यक्ति तस, स्थावर जीवों का घात करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और सचेतन एवं अचेतन परिग्रह का संग्रह भी करता है ॥ १० ॥

‘आपने हिंसादि चार पापों का लक्षण तो कह दिया, अब परिग्रह का लक्षण बताओ’ ऐसा शिष्य के द्वारा पूछने पर आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

मूर्च्छा को परिग्रह कहते हैं ॥ १७ ॥

प्रश्न—मूर्च्छा किसे कहते हैं ? उत्तर—

बाह्याभ्यन्तर उपधि (परिग्रह) के रक्षण आदि के व्यापार को मूर्च्छा कहते हैं । गाय,

वातपित्तश्लेष्मविकारप्रसङ्ग इति चेत्; न; विशेषितत्वात् । २ । स्यान्मतम्—
वातपित्तश्लेष्मणामन्यतमस्य दोषस्य प्रकोपात् उपजायमानो विकारो मूर्च्छेति, तन्न, कि
कारणम् ? विशेषितत्वात् । मूर्च्छिरयं मोहसामान्ये वर्तमानः बाह्याभ्यन्तरोपधि-
सरक्षणादिविषयः परिगृहीत इति विशेषितत्वात् इष्टार्थसप्रत्ययो भवति ।
सामान्यचोदनाश्च विशेषेष्ववतिष्ठन्त इति ।

बाह्यस्याऽप्रसङ्ग इति चेत्; न; आध्यात्मिकप्रधानत्वात् । ३ । स्यादेतत्—
मूर्च्छेत्यनेन आध्यात्मिकः परिग्रहः परिगृह्यते, तेन बाह्यस्य परिग्रहत्वं न प्राप्नोतीति,
तन्न; कि कारणम् ? आध्यात्मिकप्रधानत्वात् । ममेदमिति सकल्पः आध्यात्मिकः
परिग्रहः, स प्रधानभूत इति तस्योपादानं क्रियते, तस्मिन् संगृहीते तत्कारणस्याप्यनुषङ्गेण ?
प्रतीतेः । अथ यदा बाह्यः प्राधान्येन इष्यते कथं तस्य संग्रहः ?

भेस, मणि, मुक्ता आदि चेतन-अचेतन बाह्य परिग्रह के और रागद्वेषादि अभ्यन्तर परिग्रह के सरक्षण,
अर्जन, सस्कारादि लक्षण व्यापार को मूर्च्छा कहते हैं ॥ १ ॥

विशेषितत्व (विवक्षित) होने से यहाँ पर वात, पित्त और कफ के विकार से होने वाली मूर्च्छा
का प्रसंग नहीं है । प्रश्न—वात, पित्त, कफ वा अन्य किसी शारीरिक दोष के प्रकोप से उत्पन्न
विकार को मूर्च्छा कहते हैं । उत्तर—वात, पित्त और कफ आदि के विकार से होने वाली मूर्च्छा-
वेहोशो यहाँ विवक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ विशिष्ट अर्थ गृहीत है । यद्यपि मूर्च्छा घातु मोह
सामान्यार्थक है फिर भी यहाँ बाह्याभ्यन्तर परिग्रहों के सरक्षण विषय में ही उसका ग्रहण किया है,
इस प्रकार विशिष्टता होने से इष्ट अर्थ का सप्रत्यय (ज्ञान) होता है तथा सामान्य अर्थ की प्रेरणा
विशेष अर्थ में व्याप्त रहती ही है अर्थात् सामान्य व्यवहार में विशेष व्यवहार भी गर्भित
है ॥ २ ॥

आध्यात्मिक की प्रधानता होने से बाह्य परिग्रह का अप्रसंग नहीं है । प्रश्न—मूर्च्छा इस शब्द
से आध्यात्मिक परिग्रह का ग्रहण होता है इसलिये बाह्य के परिग्रह को परिग्रहत्वं प्राप्त नहीं हो
सकता ? उत्तर—आभ्यन्तर ममत्व परिणाम रूप मूर्च्छा को परिग्रह कहने पर बाह्य पदार्थों में
अपरिग्रहत्वं का प्रसंग नहीं देना चाहिये, क्योंकि आभ्यन्तर परिग्रह ही प्रधानभूत है । अर्थात् 'यह
मेरा है' इस प्रकार का सकल्परूप आध्यात्मिक परिग्रह है, वही प्रधानभूत है अतः मूर्च्छा में मुख्यतया
आभ्यन्तर परिग्रह का ग्रहण किया जाता है । उस आभ्यन्तर परिग्रह के ग्रहण करने पर आभ्यन्तर
परिग्रहण के कारणभूत गं.रूप बाह्य परिग्रह का ग्रहण तो हो जाता है । प्रश्न—अथवा
जब बाह्य प्रधान रूप से इष्ट नहीं है तब उसका संग्रह कैसे होता है ॥ ३ ॥ उत्तर—

मूर्च्छाकारणत्वात् बाह्यस्य मूर्च्छाव्यपदेशः । ४ । यथा अन्नं वै प्राणा इति प्राणकारणे अन्ने प्राणोपचारः, तथा मूर्च्छाकारणत्वात् बाह्यः परिग्रहो मूर्च्छेति व्यवहियते ।

ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु सङ्गः परिग्रहः इति चेत्; न; प्रमत्तयोगाधिकारात् । ५ । स्यान्मतम्—यथा आध्यात्मिकेऽपि रागादावात्मपरिणामे सङ्गः परिग्रह इत्युच्यते, ज्ञानदर्शनचारित्र्येष्वपि ममेति सकल्पः परिग्रहः प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम्? प्रमत्तयोगाधिकारात् । ततः ज्ञानदर्शनचारित्र्यवतोऽप्रमत्तस्य मोहाभावात् न मूर्च्छास्ति इति निष्परिग्रहत्व सिद्धम् । किञ्च, तेषां ज्ञानादीनामहेयत्वात् आत्मस्वभावानतिवृत्तेरपरिग्रहत्वम् । रागादयः पुनः कर्मोदयतन्त्रा इत्यनात्मस्वभावत्वाद्धेयाः, ततस्तेषु सकल्पः परिग्रह इति युज्यते ।

तन्मूलाः सर्वदोषानुषङ्गाः । ६ । सः परिग्रहो मूलमेषां ते तन्मूलाः । के पुनस्ते ? १ सर्वे दोषानुषङ्गाः ? ममेदमिति हि सति सकल्पे रक्षणादयः सञ्जायन्ते । २ तत्र च

मूर्च्छा का कारण होने से बाह्य पदार्थ के भी मूर्च्छा व्यपदेश होता है । जैसे—“अन्न ही प्राण है” इस प्रकार प्राणों की स्थिति में कारणभूत अन्न में प्राणों का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार मूर्च्छा का कारण (ममत्व का कारण) होने से बाह्य परिग्रह को भी मूर्च्छा कह देते हैं । अर्थात् कारण में कार्य का उपचार किया जाता है ॥ ४ ॥

प्रमत्तयोग का अधिकार होने से ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य के ममत्व का परिग्रह नहीं है । प्रश्न—जैसे—आध्यात्मिक रागद्वेष रूप आत्मपरिणाम में ममत्व, परिग्रह कहा जाता है उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का ममत्व भाव (मेरा यह है इस प्रकार सकल्प) परिग्रह हो जायेगा ? उत्तर—प्रमत्तयोग का अधिकार होने से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में होने वाला ममत्व भाव परिग्रह नहीं है । क्योंकि निष्प्रमादी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यवान् व्यक्ति के मोह का अभाव है । अतः निष्प्रमादी व्यक्ति के चारित्र्य का ममत्व मूर्च्छा नहीं है और उसके निष्परिग्रहत्व सिद्ध होता है । अथवा, ज्ञानादि तो आत्मा के स्वभाव हैं, अहेय हैं अतः वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि परिग्रह हो ही नहीं सकते । उनमें तो अपरिग्रहत्व है । रागादि तो कर्मोदयजन्य हैं, अनात्म-स्वभाव हैं और हेय हैं । इसलिये इनमें होने वाला ‘ममेद’ सकल्प परिग्रह है । अर्थात् रागादि को परिग्रह कहते हैं ॥ ५ ॥

परिग्रह ही सर्व दोषों का मूल कारण है । यह परिग्रह ही समस्त दोषों का मूल है । ‘यह मेरा है’ ऐसा सकल्प होने पर ही उसके रक्षण आदि की व्यवस्था करनी होती है और उसमें हिंसा अवश्यभाविनी है, उस परिग्रह के लिए झूठ भी बोलता है, चोरी करता है, मैथुन कर्म में भी प्रयत्न

हिसाऽवश्यभाविनी, तदर्थमनृत जल्पति, चौर्यं चाचरति, मैथुने च कर्मणि प्रतियतते, तत्प्रभवा नरकादिषु दुःखप्रकाराः, इहापि अनुपरतव्यसनमहार्णवावगाहनम् ।

एवमभूभिर्भावनाभिः स्थिरीकृतचेतसोऽपायावद्यदर्शिनो विचक्षणस्य सर्वससारि-
क्रियाकलापात् दुःखबुद्ध्या निरुत्सुकीकृतविषयकुतूहलस्य^१ मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्य-
प्रणिधानापादितसौहार्दस्य जन्ममरणपरिखेदितमतेरवलोकितशरीरस्वभावस्य मोक्ष
प्रत्यवहितस्य यस्य सन्ति व्रतानि स भवति—

निःशल्यो व्रती ॥ १८ ॥

अनेकधा प्राणिगणशरणाच्छल्यम् । १ । विविधवेदनाशलाकाभिः प्राणिगण
शृणाति हिनस्ति इति शल्यम् ।

आबाधकत्वादुपचारसिद्धिः । २ । यथा शरीरानुप्रवेशात् काण्डादिप्रहरण

करता है, अर्थात् परिग्रहाभिलाषी व्यक्ति सर्वं कुकर्म करता है । इस परिग्रह के ममत्व के कारण नरकादि में अनेक प्रकार के दुःख भोगता है, इस लोक में भी निरन्तर दुःख रूपी महासमुद्र में अवगाहन करता है, अर्थात् सैकड़ों दुःख भोगता है ॥ ६ ॥

इस प्रकार इन भावनाओं के द्वारा जिसका चित्त स्थिर हो गया है, जो हिसादि पापों को जीव के नाश अथवा अहित का कारण समझता है, दुःख के कारणभूत सर्व सासारिक क्रियाकलापों को दुःखरूप समझ कर इन्द्रिय सम्बन्धी विषयों के कुतूहल से जा निरुत्सुक हो चुका है, समस्त प्राणियों में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावों के प्रणिधान से जो वात्सल्य भाव धारण कर चुका है, जन्म-मरण के दुःखों से जो खेद-खिन्न है, जिसने शरीर के स्वभाव को अच्छी तरह पहचान लिया है तथा जो मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे जिस पुरुष के व्रत हैं वही शल्यो से रहित होता हुआ व्रती कहलाता है—

(माया, मिथ्यात्व और निदान रूप) शल्य रहित व्रती होता है ॥ १८ ॥

अनेक प्रकार से प्राणिगण को दुःख देने से शल्य कहलाती है । विविध प्रकार की वेदना रूपी शलाकाओं (सुइयों) के द्वारा जो प्राणियों को छेदती है, दुःख देती हैं, वे शल्य कहलाती हैं ॥ १ ॥

आबाधकत्व होने से उपचार सिद्धि है । जैसे—शरीर में चुभे हुए काँटा आदि प्राणियों को बाधा करने वालो शल्य हैं, अर्थात् शरीर में चुभा हुआ काँटा प्राणियों को दुःख देता है, उसी प्रकार

शरीरिणो बाधाकरं शल्यं तथा कर्मोदयविकारोऽपि शारीरमानसबाधाहेतुत्वात् शल्यमिव शल्यमित्युपचर्यते ।

तत्त्रिविधं मायानिदानमिथ्यादर्शनभेदात् । ३ । तदेतच्छल्यं त्रिविधं वेदितव्यम् । कुतः ? मायानिदानमिथ्यादर्शनभेदात् । माया निकृतिर्वञ्चनेत्यनर्थान्तरम्, विषय-भोगाकाङ्क्षा निदानम्, मिथ्यादर्शनमतत्त्वश्रद्धानम् । एतस्मात्त्रिविधाच्छल्यान्निष्क्रान्तो नि शल्यो व्रतीत्युच्यते । अत्र कश्चिदाह—

विरोधाद्विशेषणानुपपत्तिः । ४ । नि.शल्यत्वं व्रतित्वमित्येतदुभय विरुद्धम्, ततो न नि शल्यत्वाद् व्रती भवितुमर्हति । न हि दण्डसंबन्धाच्छत्री स्यात्, तस्मात् व्रताभि-संबन्धादेव व्रतीति वक्तव्यम्, शल्याभावाच्च नि.शल्य इति ।

आनर्थक्यं च, अन्यतरेण गतार्थत्वात् । ५ । यदि व्रतित्वान्नि शल्यः, तस्मात् व्रतीत्येतावद्वाच्यम्, न नि.शल्य इति । यदि च नि शल्यत्वात् व्रती, तस्मान्नि.शल्य-इत्येतावद्वाच्यम्, न व्रतीति ।

विकल्प इति चेत्; न; फलविशेषाभावात् । ६ । स्यादेतत्—विकल्पोऽत्र गृह्यते

कर्मोदय विकार भी शारीरिक और मानसिक बाधा का कारण होने से, शल्य की भाँति शल्य नाम से उपचरित किया जाता है ॥ २ ॥

माया, मिथ्यात्व और निदान के भेद से शल्य तीन प्रकार की है । यह शल्य तीन प्रकार की है—माया, मिथ्यात्व और निदान । माया, निकृति, वञ्चना, छल-कपट ये सब एकार्थवाची हैं । विषयभोगों की काङ्क्षा निदान है । अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है । इन तीन प्रकार की शल्यों से निष्क्रान्त (रहित) नि.शल्य व्यक्ति व्रती कहलाता है ॥ ३ ॥

यहाँ कोई शका करता है—

विरोध होने से व्रती का नि.शल्य विशेषण नहीं हो सकता । अर्थात् नि शल्यत्व और व्रतित्व ये दोनों विरुद्ध हैं (पृथक्-पृथक् हैं) अतः नि.शल्यत्व होने से व्रती नहीं हो सकता । कोई दण्ड के सम्बन्ध से (छत्री) नहीं हो सकता, अतः व्रत के सम्बन्ध से व्रती कहना चाहिए और शल्य के अभाव से नि.शल्य ॥ ४ ॥

व्रत या नि.शल्य में से एक से व्रती की सिद्धि हो जाने से दो विशेषण (नि.शल्य और व्रती) देना निरर्थक है । यदि व्रती होने से निःशल्य है तो व्रती हो कहना चाहिए नि.शल्य नहीं । यदि नि.शल्य होने से व्रती है तो निःशल्य ही कहना चाहिए व्रती नहीं ॥ ५ ॥

फलविशेष का अभाव होने से विकल्प कहना भी ठीक नहीं है । प्रश्न—‘नि.शल्य हो या

निःशल्यो वा व्रती वा इति, ततो न विशेषणविशेष्यसंबन्धाऽभावो दोष इति; तन्न; किं कारणम्? फलविशेषाभावात् । फलविशेषवतां हि लोके विकल्पो दृष्टः, यथा देवदत्तं घृतेन वा सूपेन वा दध्ना वा भोजयेत् इति, न तथेह फलविशेषोऽस्ति निःशल्यो वा व्रती वेति उभयविशेषणविशिष्टस्यैकस्येष्टत्वात् ।

न वा, अङ्गाङ्गिभावस्य विवक्षितत्वात् । ७ । न वा एष दोषः, किं कारणम्? अङ्गाङ्गिभावस्य विवक्षितत्वात् । न हि साद्युपरतिमात्रव्रतसंबन्धात् व्रती भवति अन्तरेण शल्याभावम्, सति शल्यापगमे व्रतसंबन्धात् व्रतीति विवक्षितः । यथा बहुक्षीरघृतो 'गोमान्' इति व्यपदिश्यते, बहुक्षीरघृताभावात् सतीष्वपि गोषु न गोमान् तथा सशल्यत्वात् सत्स्वपि व्रतेषु न व्रती, यस्तु निःशल्यः स व्रती । १तत्रैतत् स्यात्-कथमेतदेवं३ भविष्यतीति? उच्यते—

प्रधानानुविधानात् अप्रधानस्य । ८ । यथा तीक्ष्णेन परशुना छिनत्तीति—

व्रतो हो' यह विकल्प मानकर विशेषणविशेष्य सम्बन्ध का अभाव रूप दोष नहीं है? 'निःशल्य हो या व्रतो हो' यह विकल्प मानकर विशेषणविशेष्य भाव बनाना भी उचित नहीं है । क्योंकि ऐसा करने में फलविशेष का अभाव है । लोक में फलविशेषवान् के ही विकल्प देखा जाता है । जैसे— देवदत्त घृत, दाल या दही के साथ भोजन करे । इसमें पृथक्-पृथक् फल है । उस प्रकार निःशल्यो व्रतो में फलविशेष नहीं है । क्योंकि 'निःशल्य कहो या व्रतो कहो' दोनों विशेषणों से विशिष्ट एक ही व्यक्ति इष्ट है? ॥ ६ ॥

उत्तर—यहाँ पर उभय विशेषण विशिष्ट होने से निःशल्यो व्रतो कहना कोई दोष नहीं है, अगागी भाव विवक्षित होने से 'निःशल्यो व्रती' कहना अनुचित नहीं है । क्योंकि यहाँ अगागी भाव विवक्षित है । अर्थात् निःशल्यत्व और व्रतित्व में अग-अगिभाव विवक्षित है । क्योंकि केवल हिंसादि विरक्ति रूप व्रत के सम्बन्ध से व्रती नहीं होता है जब तक कि शल्यो का अभाव न हो । शल्यो का अभाव होने पर ही व्रत के सम्बन्ध से व्रती होता है, यहाँ ऐसा विवक्षित है । जैसे बहुत दूध और घी वाला गोमान् कहा जाता है । बहुत दूध और घृत के अभाव में बहुत सी गायों के हाने पर भी गोमान् (गायवाला) नहीं कहलाता । उसी प्रकार सशल्य होने पर व्रतो के रहते हुए भी व्रतो नहीं कहा जा सकता । जो निःशल्य होता है, वही व्रती है । प्रश्न—मूत्र में 'निःशल्यो व्रती' ये शब्द हैं, वहाँ उक्तार्थ कैसे घटित होता है? ॥ ७ ॥

उत्तर—प्रधान का अनुकरण करने वाला होने से अप्रधान का भी ग्रहण हो जाता है । जैसे 'तीक्ष्ण फरसे से छेदता है' यहाँ अप्रधानभूत तीक्ष्ण गुण विशिष्ट परशु छेदने वाले प्रधान कर्त्ता

तीक्ष्णगुणविशिष्टपरशुरप्रधानभूतः छेत्तुः प्रधानस्योपकारे वर्तते तथा निःशल्यत्वगुण-
विशिष्टानि व्रतानि गुणभूतानि तद्वतः प्रधानस्य विशेषकारिण ।

आह—किमेष व्रती व्यपगतशल्यत्रयो? हिंसाद्यभावात् यथोक्तक्रियासमूहविजृम्भित-
परिणामः परिग्रहनिरपेक्षः सर्व एव अगारसंबन्धं प्रति निवृत्तौत्सुक्यः प्रतिज्ञायते उत
विरतोऽपि कश्चित् गृही निश्चीयत इति ? अत्रोच्यते—अमीषामेव हिंसादीनां विरति-
विशेषस्य भेदात् अधिकृतो व्रती द्वेधा—

अगार्यनगारश्च ॥ १६ ॥

प्रतिश्रयार्थितया अङ्गनादगारम् । १ । प्रतिश्रयार्थिभिः जनैरङ्ग्यते गम्यते
तदित्यगारं वेश्म इत्यर्थः । अगारमस्यास्तीत्यगारी, न विद्यते अगारमस्येत्यनगारः ।

अनियमप्रसङ्ग इति चेत्; न; भावागारस्य विवक्षितत्वात् । २ । स्यान्मतम्—
शून्यागारदेवकुलाद्यावासस्य मुनेरगारित्व प्राप्तम्, अनिवृत्तविषयतृप्णस्य कुतश्चित्कारणात्
विमुच्यगारं वने वसतः अनगारत्वं चेत्यनियमप्रसङ्ग इति; तन्न; किं कारणम् ?

का उपकारक-सहायक है, उसी प्रकार निःशल्य गुण विशिष्ट गुणभूत व्रत आत्मीय-गुणों के विकासक होते हैं अतः ये विशेषक होते हैं ॥ ८ ॥

प्रश्न—हिंसादि के अभाव से तीन शल्यों के नाशक क्या ये यथोक्त क्रिया समूह से विजृम्भित परिणाम वाले परिग्रहनिरपेक्ष सारे ही व्रती अगार सम्बन्धी (आवक) क्रियाओं से निरुत्सुक होते हैं या कोई गृहस्थ रहते हैं ? उत्तर—इन हिंसादि पापों की विरति-विशेष के भेद से अधिकृत व्रती दो प्रकार के हैं—

अगारी-गृहस्थ और अनगारी-मुनि के भेद से व्रती दो प्रकार के हैं ॥ १६ ॥

आश्रयार्थी जनों के द्वारा जो स्वीकार किया जाता है, वा उसमें जाया जाता है, वास किया जाता है, वह अगार-घर है । अगार, वेश्म, गृह ये सर्व एकार्थवाची हैं, अगार जिसके हैं, वह अगारी कहलाता है । जिसके अगार नहीं हैं, वह अनगार कहलाता है ॥ १ ॥

इस सूत्र में भाव आगार की विवक्षा होने से अनियम का अप्रसंग है । प्रश्न—शून्यागार देवकुलादि में आवास करने वाले मुनि के अगारित्व सिद्ध होता है और जिसके तृप्णा नहीं घटी है परन्तु किसी कारणवश जो घर को छोड़ कर वन में रहने लगा है उसके अनगारपना सिद्ध होगा, अर्थात् वन में रहने वाले अनगारो कहलायेंगे अतः अनियम का प्रसंग आयेगा, अर्थात् गृहस्थ अगारी

भावागारस्य विवक्षितत्वात् । चारित्रमोहोदये सति अगारसंबन्धं प्रत्यनिवृत्तपरिणामः अगारमित्युच्यते, स यस्यास्त्यसौ वने वसन्नपि अगारीति व्यपदेशमर्हति । तदभावादनगार इति च भवति ।

१. व्रतिकारणासाकल्यात् गृहस्थस्याव्रतित्वमिति चेत्; न; नैगमसंग्रहव्यवहार-व्यापारात् नगरावासवत् । ३ । यथा गृहापवरकादिनगरैकदेशे निवास्यपि नगरावास इति शब्द्यते, तथा असकलव्रतोऽपि नैगमसंग्रहव्यवहारनयविवक्षापेक्षया व्रतीति व्यपदिश्यते ।

राजवद्वा । ४ । यथा द्वात्रिंशज्जनपदसहस्राधिपतिः सार्वभौमोऽराजेति एकजनपदपतिः तदर्धेश्वरो वा न राजा न भवति ? भवत्येव, तथा अष्टादशशीलसहस्र-चतुरशीतिगुणशतसहस्रधरत्वादनगारः संपूर्णव्रत इति सयतासयतोऽणुव्रतधरत्वात् न व्रतीति न भवति ? भवत्येव ।

और मुनि अनगारी है, ऐसा नियम नहीं बन सकता । उत्तर—यहाँ चारित्र-मोह के उदय से घर के प्रति अनिवृत्त परिणामरूप भावागार विवक्षित है । अतः भावागार (जिसके चारित्रमोहनीय का उदय है वह) व्यक्त किसी कारणवश घर को छोड़कर वन में रहता है तो भी वह अगारी है और चारित्रमोह के उदय के अभाव से निर्ग्रन्थ मुनि यदि किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारणवश शून्यागार, जिनमन्दिर आदि में रहता है तो भी वह अनगार है । अर्थात् विषय-तृष्णाओं से निवृत्त मुनि यदि शून्य घर, मन्दिर आदि में रहता है तो भी वह अनगारी है ॥ २ ॥

सम्पूर्ण व्रतो को धारण न करके एकदेशव्रत पालन करने वाला गृहस्थ अव्रती है, ऐसी आज्ञा नहीं करनी चाहिए क्योंकि नैगम, संग्रह और व्यवहारनय के व्यापार से नगर में वास करने वाले के समान एकदेशव्रत पालन करने वाला गृहस्थ व्रती है । जैसे—घर के कोठे आदि (नगर के एक देश) में रहने वाले को भी नगर में रहने वाला (नगरवासी) कहते हैं, उसी प्रकार सकल व्रतो को धारण न करके एकदेशव्रतो को धारण करने वाला भी नैगम संग्रह और व्यवहार नय की अपेक्षा व्रता है, ऐसा कहा जाता है ॥ ३ ॥

अथवा, राजा की तरह व्रती कहलाता है । जैसे बत्तीस हजार देशों का अधिपति चक्रवर्ती राजा कहलाता है वैसे एक देश का स्वामी वा चक्रवर्ती से आधे देश का स्वामी त्रिखण्डाधिपति क्या राजा नहीं कहलाता ? अपितु एकदेशपति वा आधे देश का पति भी राजा कहलाता ही है । उसी प्रकार अठारह हजार शील और चौरासी लाख उत्तर गुणों को धारण करने वाला जैसे पूर्ण व्रतो है वैसे अणुव्रतधारक सयतासयत व्रती नहीं है, फिर भी अणुव्रतधारी भी व्रती कहलाता ही है ॥ ४ ॥

अत्राह—हिंसादीनामन्यतमस्मात् य. प्रतिनिवृत्तः स खल्वगारी व्रती नैवम्, किं तर्हि ? पञ्चतया अपि विरतेर्वैकल्येन विवक्षित इति, उच्यते—

अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥

अणुशब्दः सूक्ष्मवचनो द्रष्टव्यः । अणूनि व्रतानि अस्य सोऽणुव्रत । कथमणुत्वमिति चेत् ? उच्यते—सर्वसावद्यनिवृत्त्यसम्भवात् । कुतस्तर्हि असौ निवृत्तः ?

द्वीन्द्रियादिव्यपरोपणास्निवृत्तः । १ । द्वीन्द्रियादीना जङ्गमाना प्राणिना व्यपरोपणात् त्रिधा निवृत्तः अगारीत्याद्यमणुव्रतम् ।

स्नेहद्वेषमोहावेशात् असत्याभिधानवर्जनप्रवणः । २ । स्नेहस्य द्वेषस्य मोहस्य चोद्रेकात् यदसत्याभिधानं ततो निवृत्तादरो गृहीति द्वितीयमणुव्रतम् ।

अन्यपीडाकरात् ? पार्थिवभयाद्युत्पादितनिमित्तादप्यदत्तात् प्रतिनिवृत्तः । ३ । अन्यपीडाकरपार्थिवभयादिवशादवश्यं परित्यक्तमपि यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुव्रतम् ।

हिंसादि पाँचो पापो मे से किसा एक पाप का त्याग करने वाले अनगारी है या नहीं ? नहीं, अपितु यहाँ पर पाँचो का एकदेश त्याग करने वाला अगारी विवक्षित है, उस अगारी का लक्षण कहते हैं—

अणुव्रतों का धारक अगारी कहलाता है ॥ २० ॥

अणु शब्द सूक्ष्मार्थवाचो है, ऐसा जानना चाहिए । अणु है व्रत इसके, वह अणुव्रत कहलाता है । प्रश्न—व्रतो मे अणुपना कैसे ? उत्तर—सर्व सावद्य योग की निवृत्ति असम्भव होने से अणुव्रत कहलाते हैं । प्रश्न—वह अणुव्रती किससे निवृत्त होता है ? उत्तर—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय त्रस प्राणियो के व्यपरोपण से मन, वचन, काय से निवृत्त प्रथम अणुव्रत (अहिंसाणुव्रत) धारो अगारी कहलाता है ॥ १ ॥

स्नेह, द्वेष और माह के आवेश से बोले जाने वाले असत्य का त्यागी होता है । यह ससारी प्राणी स्नेह (राग), द्वेष और मोह के उद्रेक से असत्य बोलने में प्रवृत्ति करता है, उस असत्य से निवृत्त होने वाला गृहस्थ द्वितीय सत्याणुव्रतधारी होता है ॥ २ ॥

अन्य को पाडाकारक और राजभय आदि से परित्यक्त जो अदत्त है, उस अदत्त से निवृत्ति अर्चौर्याणुव्रत है । परपीडाकारी तथा राजा के भय आदि से अवश्य ही परित्यक्त (छोड़ी हुई)

उपात्ताऽनुपात्तान्याङ्गनासङ्गाद्विरतरतिः । ४ । उपात्ताया अनुपात्तायाश्च
अन्याङ्गनायाः सङ्गाद्विरतरतिः विरताविरत इति चतुर्थमणुव्रतम् ।

परिच्छिन्नधनधान्यक्षेत्राद्यवधिगृही । ५ । धनधान्यक्षेत्रादीनाम् इच्छावशात्
कृतपरिच्छेदः गृहीति पञ्चममणुव्रतम् ।

आह—किं स्थवीयसी विरतिमभ्युपगतस्य श्रावकस्य किमेतावानेव विशेषः
आहोस्विदस्ति कश्चिदन्योऽपीति ? अत्रोच्यते—

**दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरि-
माणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥ २१ ॥**

आकाशप्रदेशश्रेणी दिक् । १ । आकाशस्य प्रदेशाः परमाणुपरिच्छेदात्
प्रविभक्ताः श्रेणीकृताः दिग्ब्यपदेशमर्हन्ति ।

आदित्यादिगतिविभक्तस्तद्भेदः । २ । आदित्यादिगत्योदयास्तमयपरिच्छिन्नया
विभक्तस्तद्भेदः—प्राची दिक् दक्षिणा प्रतीची उत्तरा ऊर्ध्वमधो विदिशश्चेति ।

जो अदत्त वस्तु है उस अदत्त वस्तु से निवृत्त होने वाला श्रावक तृतीय अचौर्याणुव्रत धारक
होता है ॥ ३ ॥

उपात्त (दूसरे के द्वारा गृहीत), अनुपात्त (दूसरे के द्वारा अगृहीत कुमारी, कन्या आदि)
परस्त्री से विरक्त होना चतुर्थ अणुव्रत है, यह विरताविरत श्रावक कहलाता है ॥ ४ ॥

धन (गाय, भैस आदि) धान्य, क्षेत्रादि दस प्रकार के बाह्य परिग्रह का स्वेच्छा से परिमाण
कर लेना पञ्चम परिग्रहपरिमाणुव्रत है ॥ ५ ॥

यहाँ शिष्य पूछता है कि स्थूल विरति (अणुव्रती) श्रावक के ये पाँच अणुव्रत मात्र ही व्रत हैं
कि अन्य भी कोई व्रत है ? अणुव्रती श्रावक के अन्य भी व्रत हैं, सो कहते हैं—

अणुव्रती श्रावक दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदण्डविरति, सामायिक,
प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभाग
व्रत से भी सम्पन्न (युक्त) होता है ॥ २१ ॥

आकाशप्रदेशश्रेणी दिशा है । परमाणुओं की मर्यादा से विभाजित किये गए जो आकाश
के श्रेणीबद्ध प्रदेश हैं, वे ही दिशा के नाम से कहे जाते हैं ॥ १ ॥

सूर्य आदि की गति से विभक्त होने से दिशाओं के भेद होते हैं । आकाश की प्रदेश श्रेणियों

ग्रामादीनाम् अवधृतपरिमाणः प्रदेशो देशः । ३ । ग्रामनगरगृहापवरकादीनामवधृतपरिमाणानां प्रदेशो देश इत्युच्यते ।

उपकारात्यये पापादाननिमित्तमनर्थदण्डः । ४ । असत्युपकारे पापादानहेतुः अनर्थदण्ड इत्यवधियते^१ । विरमण विरतिः निवृत्तिरिति यावत् । दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो विरतिः दिग्देशानर्थदण्डविरतिः । साधनं कृतेति वृत्तिः ।

विरतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । ५ । दिग्विरतिः देशविरतिरनर्थदण्डविरतिरिति ।

विरत्यग्रहणमधिकारादिति चेत्; न; उपसर्जनानभिसंबन्धात् । ६ । स्यादेतत्—“हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्” [७।१] इत्यतः विरतिग्रहणमनुवर्तते, ततः पुनरिह विरतिग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम्? उपसर्जनानभिसंबन्धात् । तदनुवर्तमानं विरतिग्रहणं दिग्देशानर्थदण्डग्रहणेन उपसर्जनेन नाभिसम्बध्यते, ततः पुनर्विरतिग्रहणं क्रियते ।

मे ही सूर्य की गति, उदय और अस्त से परिच्छिन्न होने के कारण पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः, आदि दिशा और आग्नेय आदि विदिशाओ का व्यवहार होता है ॥ २ ॥

ग्रामादि के द्वारा अवधृत परिमाणप्रदेश देश कहलाता है । निश्चित परिमाण/मर्यादा वाले ग्राम, नगर, घर, कोठा आदि के प्रदेशो को भी देश कहते हैं ॥ ३ ॥

बिना उपकार, बिना प्रयोजन पापक्रियाओ मे प्रवृत्ति करना, अनर्थदण्ड है । मन, वचन और काय की पापकार्यों मे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति अनर्थदण्ड है । उस अनर्थदण्ड से निवृत्ति विरमण-विरति-अनर्थदण्डविरति है । दिग्, देश और अनर्थदण्ड से विरति दिग्देशानर्थदण्डविरति कहलाती है, यहाँ भी हेतु अर्थ मे पञ्चमी समास है ॥ ४ ॥

विरति शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है—दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरति ॥ ५ ॥

विरति का अधिकार होने से विरति शब्द को ग्रहण करना व्यर्थ है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उपसर्जनी (गौण) भूत होने से उसका यहाँ सम्बन्ध नहीं है । प्रश्न—‘हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्’ इस अध्याय के प्रथम सूत्र मे विरति शब्द है, उसका अनुवर्तन हो रहा है अतः पुनः इस सूत्र मे ‘विरति’ शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है । उत्तर—यहाँ विरति शब्द का पुनः प्रयोग करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि प्रथम सूत्र मे कथित विरति शब्द गौण हो जाने से उसका यहाँ सम्बन्ध नहीं हो सकता अतः इस सूत्र मे विरति शब्द का पुनः ग्रहण किया गया है ॥ ६ ॥

एकत्वेन गमनं समयः । ७ । समेकीभावे वर्तते, तद्यथा 'संगत घृतं सगतं तैलम्' इत्युक्ते एकीभूतमिति गम्यते । एकत्वेन गमन समयः । प्रतिनियतकायवाङ्मनस्कर्म्म-पर्यायार्थं प्रतिनिवृत्तत्वादात्मनो द्रव्यार्थेनैकत्वगमनमित्यर्थः । समय एव सामायिकम्, समयः प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम् ।

उपेत्य तस्मिन् वसन्तीन्द्रियाणि इत्युपवासः । ८ । शब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौ-त्सुक्यानि पञ्चापीन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन् वसन्तीत्युपवासः । अशनपानभक्ष्यलेह्यलक्षणा-चतुर्विधाहारपरित्याग इत्यर्थः । प्रोषधशब्दः पर्वपर्यायवाची । प्रोषधे उपवासः प्रोषधोपवासः । साधनं कृतेतिवृत्तिः, सज्ञायामिति वा ।

उपेत्य भुज्यते इत्युपभोगः । ९ । उपेत्यात्मसात्कृत्य भुज्यते अनुभूयते इत्युपभोगः । अशनपानगन्धमाल्यादिः ।

एकत्वरूप से गमन (लीनता) का नाम समय है । 'सम्' शब्द एकीभाव अर्थ में है । जैसे 'सगतघृत, सगततैल' ऐसा कहने पर तैल वा घृत एकमेक हुई वस्तु का ज्ञान होता है, अर्थात् इसमें 'सम्' शब्द एकीभाव अर्थ में है । इसी प्रकार 'एकत्व से गमन' एकमेक हो जाने का नाम समय है, अर्थात् काय, वचन और मन की क्रियाओं से निवृत्त होकर आत्मा का द्रव्यार्थ (आत्मद्रव्य) में एकत्वरूप से गमन (लीन) होना ही समय है । समय का भाव या समय का प्रयोजन ही सामायिक है, अर्थात् मन, वचन और काय की क्रियाओं का निरोध करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना ही सामायिक है ॥ ७ ॥

आत्मा के समीप जाकर पाँचों इन्द्रियों का आत्मा में ठहर जाना उपवास है । उप शब्द का अर्थ समीप या निकट है और 'वस्' धातु ठहरने के अर्थ में है । पाँचों इन्द्रियों का शब्दादि अपने-अपने विषयों से निवृत्त होकर आत्मा के समीप पहुँच जाना ही उपवास है । अथवा अशन (खाद्य), पान (पेय), भक्ष्य (स्वाद्य) और लेह्य रूप चार प्रकार के आहारों का त्याग करना उपवास है । प्रोषध शब्द पर्व का पर्यायवाची है । प्रोषध (पर्व) में उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है । अथवा, सज्ञा में साधन कृत समास है अर्थात् प्रोषध का अर्थ एकाशन है । उस प्रोषध के साथ किया हुआ उपवास प्रोषधोपवास है । (इस प्रकार साथ अर्थ में तृतीय तत्पुरुष समास भी करना चाहिए) ॥ ८ ॥

उपेत्य, भोगा जाता है वह उपभोग है । उपेत्य = आत्मसात् करके भोगा जाता है, जो एक बार ही भागे जाते हैं, ऐसे गन्ध, माला, भोजन, पान आदि उपभोग^१ कहलाते हैं ॥ ९ ॥

१ 'रत्नकरण्डक श्रावकाचार' में एक बार भोग में आने वाली वस्तु को भोग और बार-बार भोग में आने वाली वस्तु को उपभोग कहा है ।

परित्यज्य भुज्यत इति परिभोगः । १० । सकृद् भुक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परिभोग इत्युच्यते । आच्छादनप्रावरणालङ्कारशयनासनगृहयानवाहनादिः । उपभोगश्च परिभोगश्च उपभोगपरिभोगौ, उपभोगपरिभोगयोः परिमाणम् उपभोगपरिभोगपरिमाणम् ।

संयममविनाशयन्नततीत्यतिथिः । ११ । चारित्रलाभबलोपेतत्वात् सयममविनाशयन् अततीत्यतिथिः । अथवा नास्य तिथिरस्ति इत्यतिथिः, अनियतकालागमन इत्यर्थः ।

संविभजनं संविभागः । १२ । अतिथये संविभागः अतिथिसंविभागः । अश्व-घासादिवद् वृत्तिः ।

व्रतग्रहणमनर्थकमिति चेत्; उक्तम् । १३ । व्रतमित्यनुवर्तते, पुनर्ब्रतग्रहणमनर्थकमिति चेत्; उक्तम्; किमुक्तम् ? उपसर्जनानभिसंबन्धादिति ।

व्रतसंपन्नशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । १४ । दिग्विरतिव्रतसंपन्नः देशविरतिव्रतसंपन्न इत्यादि । अथ किमर्था दिङ्निवृत्तिः ?

छोड़ करके पुनः भोगा जाता है, वह परिभोग कहलाता है । जो एकबार भोगे जाकर भी दुबारा भोगे जा सके, वे परिभोग कहलाते हैं । आच्छादन (वस्त्र), प्रावरण, अलङ्कार, शय्या, घर, यान-वाहन आदि परिभोग हैं । उपभोग और परिभोग, उपभोगपरिभोग कहलाते हैं तथा उपभोगपरिभोग का परिमाण उपभोगपरिभोगपरिमाण है । अर्थात् उपभोग और परिभोग सामग्री के भोगने की मर्यादा करना उपभोगपरिभोगपरिमाण है ॥ १० ॥

सयम की विराधना न करते हुए जो गमन करता है, वह अतिथि है । चारित्र लाभ रूपी बल से सम्पन्न होने के कारण जो सयम का विनाश न करके भ्रमण करता है, वह अतिथि है वा जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, वह अतिथि है (जिसका अनियत काल में गमन है) ॥ ११ ॥

संविभजन को संविभाग कहते हैं । अतिथि के लिए संविभाग-दान देना, अतिथिसंविभाग है । यहाँ अश्वघासादि के समान समास है ॥ १२ ॥

पूर्वसूत्र में व्रत का ग्रहण होने से यहाँ व्रत शब्द का ग्रहण करना व्यर्थ है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन पूर्व में किया है । प्रश्न—व्रत का यहाँ अनुवर्तन होता है, अर्थात् प्रथम सूत्र में व्रत शब्द का ग्रहण है उसकी आवृत्ति यहाँ करनी चाहिये, पुनः यहाँ व्रत शब्द का ग्रहण करना निरर्थक है । उत्तर—यद्यपि (व्रत) शब्द प्रथम सूत्र में है, पर गौण होने से उसका यहाँ सम्बन्ध नहीं किया जा सकता ॥ १३ ॥

व्रतसम्पन्न शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्धित है । दिग्विरति व्रतसम्पन्न, देशविरति व्रतसम्पन्न और अनर्थदण्डविरति व्रतसम्पन्न इत्यादि । प्रश्न—दिग्विरति किसलिए है ? ॥ १४ ॥

दुष्परिहरक्षुद्रजन्तुप्रायत्वाद्दिङ्निवृत्तिः । १५ । दुष्परिहरैः क्षुद्रजन्तुभिराकुला दिश अतस्तन्निवृत्तिः कर्तव्या ।

तत्परिमाणं च योजनादिभिरभिज्ञानवद्भिः । १६ । तासा परिमाण योजनादिभिः पर्वतादिप्रसिद्धाभिज्ञानैः कर्तव्यम् ।

अगमनेऽपि प्राणिवधाभ्यनुज्ञानमिति चेत्; न; निवृत्त्यर्थत्वात् । १७ । स्यान्मतम्—दिक्परिमाणकरणात् अगमनेऽपि तदन्तरावस्थितप्राणिगणवधाभ्यनुज्ञान प्रसक्तम्, अन्यथा वा दिक्परिमाणमनर्थकमिति, तन्न; किं कारणम् ? निवृत्त्यर्थत्वात् । कात्स्न्येन निवृत्ति कर्तुमशक्नुवतः शक्त्या प्राणिवधविरति प्रत्यागूर्णस्यात्र प्राणयात्रा भवतु वा मा वा भूत् । सत्यपि प्रयोजनभूयस्त्वे परिमितदिगवधेर्बहिर्नास्कन्तस्यामिति प्राणिधानान्न दोषः ।

तृष्णाप्राकाम्यनिरोधतन्त्रत्वाच्च । १८ । प्रवृद्धेच्छस्य आत्मनस्तस्यां दिशि विना

उत्तर—दुष्परिहार क्षुद्र जन्तुओं से भरी हुई दिशाओं से निवृत्ति दिग्विरति है । जिनका परिहार (बचाव) अशक्य है ऐसे क्षुद्र जन्तुओं से दिशाएँ व्याप्त हैं । अतः उन क्षुद्र जन्तुओं की रक्षा करने के लिए दशो दिशाओं में गमनागमन की निवृत्ति करनी चाहिए ॥ १५ ॥

उसका परिमाण प्रसिद्ध योजनादि के द्वारा करना चाहिए । उन दिशाओं का परिमाण पर्वत आदि प्रसिद्ध चिह्नों से तथा योजनादि की गिनती से कर लेना चाहिए ॥ १६ ॥

निवृत्त्यर्थत्व होने से अगमन में भी प्राणीवध का अभ्यनुज्ञान नहीं है । प्रश्न—दिशाओं के भाग में गमन नहीं करने पर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादा के कारण प्राणीगण के वध का तो प्रसंग आता ही है, अन्यथा दिशाओं का परिमाण करना व्यर्थ है । उत्तर—यद्यपि दिशाओं के भाग में गमन न करने पर भी स्वीकृत क्षेत्रमर्यादा के कारण पाप-बन्ध होता है फिर भी दिग्विरति का उद्देश्य निवृत्ति प्रधान होने से बाह्य क्षेत्र में हिंसादि की निवृत्ति करने के कारण कोई दोष नहीं है । जो सम्पूर्ण रूप से हिंसादि की निवृत्ति करने में असमर्थ है, शक्ति के अनुसार प्राणीवधविरति के प्रति आदरशील है, उस श्रावक के यहाँ प्राणयात्रा (जोवन-निर्वाह) हो या न हो, अनेक प्रयोजन होने पर भी वह स्वीकृत क्षेत्रमर्यादा को नहीं लांघता अतः दिग्विरति में हिंसा की निवृत्ति होने से वह ब्रती है तथा प्राणिधान (दिग्विरति) में कोई दोष नहीं है ॥ १७ ॥

दिग्विरति में तृष्णा की उत्कृष्टता का निरोध होता है । परिग्रह सम्बन्धी प्रवृद्ध इच्छा वाले किसी व्यक्ति के 'इस दिशा में विना प्रयत्न के ही मणि रत्नादि का लाभ होता है' इस प्रकार अन्य के द्वारा प्रोत्साहित करने पर भी उस 'दिग्विरतिव्रत' के कारण बाहर जाने की तथा मणि-

यत्नात् मणिरत्नादिलाभोऽस्तीत्येवम् अन्येन प्रोत्साहितस्यापि मणिरत्नादिसम्प्राप्तितृष्णा-
प्राकाम्यनिरोधः कथं तन्निवृत्तौ भवेदिति दिग्विरतिः श्रेयसी ।

ततो बहिर्महाव्रतप्रसिद्धिः । १९ । अहिंसाद्यणुव्रतधारिणोऽप्यस्य परिमिताहिं-
वधेर्बहिर्मनोवाक्काययोगैः कृतकारितानुमतविकल्पैः हिंसादिसर्वसावद्यनिवृत्तिरिति
महाव्रतत्वमवसेयम् ।

तथैव देशनिवृत्तिः । २० । यथा दिङ्निवृत्तिः कृता तथैव देशनिवृत्तिः कार्या ।
मदीयस्य गृहान्तरस्य तटाकस्य वा मध्यं मुक्त्वा देशान्तरं नास्कन्त्स्यामि इति तन्निवृत्तौ
पूर्ववत् प्रयोजनं वेदितव्यम् । महाव्रतत्वं च बहिर्व्यवस्थाप्यम् । अयमनयोर्विशेषः—
दिग्विरतिः सार्वकालिकी देशविरतिर्यथाशक्ति कालनियमेनेति ।

अनर्थदण्डः पञ्चधा अपध्यान-पापोपदेश-प्रमादाचरित-हिंसाप्रदाना-ऽशुभश्रुतिभेदात्
। २१ । अनर्थदण्डः पञ्चधा भिद्यते । कुतः ? अपध्यान-पापोपदेश-प्रमादाचरित-
हिंसाप्रदाना-ऽशुभश्रुतिभेदात् । तत्र परेषां जयपराजयवधबन्धाङ्गच्छेदस्वहरणादि कथं
स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम् । क्लेशतिर्यग्वाणिज्यावधकारम्भादिषु पापसयुतं

रत्नादि की सहज प्राप्ति की तृष्णा का निरोध होता है अतः वह उसमें तन्निवृत्त कैसे हो सकता है ?
अतः दिग्विरति श्रेयस्कर है ॥ १८ ॥

दिग्विरति से बहिर्दिशाओं में महाव्रत की प्रसिद्धि है । अहिंसाणुव्रती परिमित दिशा की
अवधि के बाहर मन, वचन और काय योग और कृत, कारित तथा अनुमोदना आदि सर्व विकल्पों के
द्वारा हिंसादि सर्व सावद्यों से निवृत्त (विरक्त) हो जाता है, अतः दिग्विरतिव्रतधारी के दिग्विरति
बाहर महाव्रतत्व जानना चाहिए ॥ १९ ॥

उसी प्रकार देशनिवृत्ति है । जिस प्रकार दिग्विरति है उसी प्रकार देशनिवृत्ति करना
चाहिए । 'मैं मेरे इस घर और तालाब के मध्य भाग को छोड़कर देशान्तर में नहीं जाऊँगा' इस
प्रकार देशविरति की निवृत्ति में दिग्विरति के समान प्रयोजन जानना चाहिए । मर्यादा के बाहर
क्षेत्र में देशव्रती के भी महाव्रतत्व होता है, ऐसा जानना चाहिए । दिग्विरति यावज्जीवन-सर्वकाल
के लिए होती है और देशविरतिव्रत यथाशक्ति नियतकाल के लिए होना है, यही दिग्विरतिव्रत और
देशविरतिव्रत में विजेयता है ॥ २० ॥

अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसाप्रदान और अशुभश्रुति के भेद से अनर्थदण्ड पाँच
प्रकार का है । 'दूसरे की जय-पराजय, वध, बन्ध, अङ्गच्छेद, घन-हरण आदि कैसे हो' इत्यादि मन
के द्वारा चिन्तन करना अपध्यान है । क्लेशवाणिज्य, तिर्यग्वाणिज्य, वधकोपदेश और आरम्भोपदेश
आदि पापोपदेश हैं । 'जैसे इस देश में दासी-दास सुलभ हैं, उनको अमुक देश में ले जाकर विक्रय

वचनं पापोपदेशः । तद्यथा अस्मिन् देशे दासा दास्यश्च सुलभास्तानमुं देशं नीत्वा विक्रये कृते महानर्थलाभो भवतीति क्लेशवणिज्या । गोमहिष्यादीन् अमुत्र गृहीत्वा अन्यत्र देशे व्यवहारे कृते भूरिवित्तलाभ इति तिर्यग्वणिज्या । वागुरिकसौकरिक-शाकुनिकादिभ्यो मृगवराहशकुन्तप्रभृतयोऽमुस्मिन् देशे सन्तीति वचन वधकोपदेशः । आरम्भकेभ्यः कृषीवलादिभ्यः क्षित्युदकज्वलनपवनवनस्पत्यारम्भोऽनेनोपायेन कर्तव्यः इत्याख्यानमारम्भकोपदेशः । इत्येव प्रकारं पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेशः ।

प्रयोजनमन्तरेणापि वृक्षादिच्छेदनभूमिकुट्टनसलिलसेचनाद्यवद्यकर्म प्रमादाचरित-मिति कथ्यते ।

विषशस्त्राग्निरज्जुकशादण्डादिहिसोपकरणप्रदानं हिंसाप्रदानमित्युच्यते ।

हिंसारागादिप्रवर्धितदुष्टकथाश्रवणशिक्षणव्यापृतिरशुभश्रुतिरित्याख्यायते । एत-स्मादनर्थदण्डाद्विरतिः कार्या ।

मध्येऽनर्थदण्डग्रहणं पूर्वोत्तरातिरेकानर्थव्यज्ञापनार्थम् । २२ । पूर्वयोः दिग्देशयो-

करने पर प्रचुर अर्थ-लाभ होता है' इत्यादि पापसंयुक्त वचन बोलना क्लेशवाणिज्य पापोपदेश है । 'गाय-भंस आदि पशुओं को इस देश से ले जाकर अन्य देश में बेचने पर बहुत धन लाभ होगा' इत्यादि पशुओं के व्यापार का मार्ग बताना तिर्यग्वणिज्य है । वागुरिक (शिकारी), सौकरिक (वधिक), शाकुनिक (पक्षियों को पकड़ने वाले) आदि व्यक्तियों को 'हिरण, सुअर, पक्षी आदि प्राणी इस देश में क्षेत्र-पर्वत आदि पर बहुत रहते हैं' इत्यादि वचनों के द्वारा शिकार के योग्य प्राणियों का स्थान आदि बताना वधकोपदेश है । आरम्भ कार्य करने वाले किसान आदि को भूमि, नीर, अग्नि, पवन और वनस्पति आदि के आरम्भ, छेदन-भेदन आदि के उपाय बताना आरम्भोपदेश है । इस प्रकार और भी पापसंयुक्त वचन या पापवर्धक वचन हैं, वे सब पापोपदेश हैं ।

प्रयोजन बिना वृक्षादि का छेदना, भूमि को कूटना, पानी सीचना आदि सावद्य कर्म प्रमादचर्या है ।

विष, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, कशा (कोड़ा) और दण्ड (डण्डा, लाठी) आदि हिंसा के उपकरणों का देना हिंसा-प्रदान दोष है ।

हिंसा, राग, काम आदि की वृद्धि करने वाली दुष्ट कथाओं का सुनना और दूसरों को सिखाना आदि व्यापार अशुभ-श्रुति है । इन अनर्थदण्डों से विरत होना चाहिए ॥ २१ ॥

मध्य में अनर्थदण्ड का ग्रहण पूर्वोत्तर अतिरेक के आनर्थक्य के ज्ञापनार्थ है । पूर्व में कहे गये दिग्ब्रत और देशव्रत तथा आगे कहे जाने वाले उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत में अवधूत मर्यादा

रुत्तरयोश्चोपभोगयोरवधूतपरिमाणयोरनर्थकं चङ्क्रमणादि विषयोपसेवनं च निष्प्रयोजनं न कर्तव्यमित्यतिरेकनिवृत्तिज्ञापनार्थं मध्येऽनर्थदण्डवचनं क्रियते ।

सामायिके नियतदेशकाले महाव्रतत्वं पूर्ववत् । २३ । इयति देशे एतावति काले इत्यवधारिते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्वं पूर्ववद्वेदितव्यम् अणुस्थूलकृत-हिंसादिनिवृत्तेः ।

संयमप्रसङ्ग इति चेत्; न; तद्घातिकर्मोदयात् । २४ । स्यान्मतम्—सामायिके सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणे स्थितस्य तस्य संयमः प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम्? तद्घातिकर्मोदयात् । तस्य हि सयमघातिकर्मोदयोऽस्तीति न सयतत्वम् ।

महाव्रतत्वाभाव इति चेत्; न; उपचारात् राजकुले सर्वगतचैत्रवत् । २५ । यद्यभ्यन्तरसंयमघातिकर्मोदयोऽस्ति तदुदयेनावश्यमनिवृत्तपरिणामेन भवितव्यं ततश्च महाव्रतत्वमस्य नोपपद्यत इति मतम्; तन्न; किं कारणम्? उपचारात्, राजकुले सर्वगतचैत्रवत् । यथा पौरजनपदकोष्ठागारादिषु बाह्येषु व्यापारेषु सर्वेषु व्यापृतः

मे भी निष्प्रयोजन गमन आदि तथा मर्यादित विषयो का भी सेवन आदि नहीं करना चाहिए । इस प्रकार अतिरेक निवृत्ति की सूचना देने के लिए मध्य मे अनर्थदण्डवचन को ग्रहण किया है ॥ २२ ॥

नियत देश, काल मे सामायिक व्रत मे भी पूर्ववत् महाव्रत है । इतने क्षेत्र मे, इतने काल तक अवधारित सामायिक मे अवस्थित के महाव्रत होता है । ऐसा पूर्ववत् जानना चाहिए । सामायिक मे अणु और स्थूल हिंसा आदि से निवृत्त होने के कारण महाव्रतपना समझना चाहिए ॥ २३ ॥

सयमघाती कर्म का उदय होने से सामायिक व्रत मे सयम का प्रसंग नहीं आता है । प्रश्न—सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षण सामायिक मे स्थित व्यक्ति के सयम प्राप्त होता है अतः उसे सयत क्यों न माना जाए? उत्तर—यद्यपि सामायिक मे सर्वसावद्यनिवृत्ति हो जाती है तथापि सयमघाती चारित्र मोहनोय कर्म के उदय के कारण इसे सयत नहीं कह सकते ॥ २४ ॥

उपचार से राजकुल मे सर्वगत चैत्र के समान होने से महाव्रतत्व का अभाव है । शंका—यदि अभ्यन्तर सयमघाती कर्म का उदय है तो उसके उदय से अवश्य ही अनिवृत्ति परिणाम होने चाहिए और जब अनिवृत्ति परिणाम है तब इसके महाव्रतपना भी नहीं हो सकता । उत्तर—इसे महाव्रतो उपचार से कहा है । जैसे—पुरवासी भण्डार आदि सर्व बाह्य व्यापारो मे तत्पर है (सर्व बाह्य स्थानो मे आता-जाता हो) और स्नान, अनुलेपन, शयनादि अभ्यन्तर अन्त पुर के किसी भी व्यापार को नहीं करता हुआ भी (यानी अन्त पुर मे उसका प्रवेश निषिद्ध होने पर भी) चैत्र राजकुल मे सर्वत्र है (सर्वगत है), ऐसा उपचार से कहा जाता है; उसी प्रकार हिंसादि सर्व बाह्य

स्नानानुलेपनशयनान्तःपुरादिव्यापारेषु अभ्यन्तरेषु केषुचित् व्यापृतिः^१मननुगच्छन्नपि राजकुले सर्वगतश्चैत्र इत्युपचर्यते, तथा हिंसादिषु बाह्येषु सर्वेषु अनासक्तधिपणः अभ्यन्तरसयमघातिकर्मोदयापादितमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महाव्रत इत्युपचर्यते । एव च कृत्वा अभव्यस्यापि निर्ग्रन्थलिङ्गधारिणः^२एकादशाङ्गाध्यायिनो महाव्रतपरिपालना देशसंयतसयतभावस्यापि उपरिग्रैवेयकविमानवासितोपपन्ना भवति ।

स्नानगन्धमाल्यादिविरहितोऽवकाशे शुचावुपवसेत् । २६ । स्वशरीरसस्कार-कारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिभिर्विरहित शुचौ अवकाशे साधुनिवासे चैत्यालये स्वप्रोषधोपवासगृहे वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनावहितान्तःकरण-सन्नुपवसेत् निरारम्भ-श्रावकः ।

भोगपरिसंख्यानं पञ्चविधं त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपसेव्यविषयभेदात् । २७ । भोगपरिसंख्यानं पञ्चविधं प्रत्येतव्यम् । कुतः ? त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपसेव्य-विषयभेदात् । तत्र मधु मास सदा परिहर्तव्यं त्रसघातं प्रति निवृत्तचेतसा । मद्यमुपसेव्यमानं कार्याकार्यविवेकसमोहकरमिति तद्वर्जनं प्रमादविरहायानुष्ठेयम् ।

व्यापारो (क्रियाश्रो) मे अनासक्त बुद्धिवाला अभ्यन्तर सयम के घातक कर्मोदय से अपादित मन्द अविरति परिणाम होने पर भी (सकल विरति के परिणाम न होने पर भी) सामायिकव्रती, सामायिककाल मे उपचार से महाव्रती कहा जाता है । इसीलिए एकादशाङ्गपाठी, निर्ग्रन्थलिङ्गधारी अभव्य के भी महाव्रत पालन करने के कारण देशसयतभाव और सयतभाव नहीं होने पर भी उपरिम ग्रैवेयक तक उत्पत्ति बन जाती है ॥ २५ ॥

(प्रोषधोपवास करने वाला) श्रावक, स्नान, गन्ध, माला आदि से रहित होकर शुचि (पवित्र) स्थान मे बैठे । निरारम्भी प्रोषधोपवास करने वाला श्रावक स्वशरीर के सस्कार के कारणभूत स्नान, गन्ध, माला, अलंकार आदि से रहित होकर पवित्र स्थान मे, साधु के निवास-स्थान मे, चैत्यालय मे वा अपने प्रोषधोपवास के घर मे धर्मकथा-श्रवण-श्रावण, चिन्तन और ध्यान आदि मे अपना उपयोग लगाते हुए स्थित रहे ॥ २६ ॥

त्रसघात, बहुस्थावरघात, प्रमादकारक, अनिष्ट (शरीर को हानिकारक) और अनुपसेव्य के भेद से भोगपरिसंख्यान (भोगोपभोगपरिमाणव्रत) पाँच प्रकार का है । त्रसघात की निवृत्ति के लिए मधु-मास को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए । प्रमाद का नाश करने के लिए हिताहित, कार्याकार्य के विवेक को नष्ट करने वालो और मोह को करने वाली मदिरा का त्याग अवश्य करना चाहिए । केतकी के पुष्प, अर्जुन के पुष्प आदि बहुत जन्तुओं के उत्पत्ति स्थान हैं तथा अदरक,

केतक्यजुं न पुष्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि शृङ्गवेरमूलकार्द्रहरिद्रानिम्बकुसुमादीन्यनन्त-
कायव्यपदेशार्हाणि, एतेषामुपसेवने बहुघातोऽल्पफलमिति तत्परिहारः श्रेयान् ।
यानवाहनाभरणादिषु एतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्टान्निवर्तनं कर्तव्यम् । न हि
असत्यभिसन्धिनियमे व्रतमिति । इष्टानामपि चित्रवस्त्रविकृतवेषाभरणादीनामनुप-
सेव्याना परित्यागः कार्यः यावज्जीवम् । अथ न शक्तिरस्ति कालपरिच्छेदेन वस्तुपरि-
माणेन च शक्त्यनुरूप निवर्तनं कार्यम् ।

अतिथिसंविभागश्चतुर्विधो भिक्षोपकरणौषधप्रतिश्रयभेदात् । २८ । अतिथि-
संविभागश्चतुर्धा भिद्यते । कुतः ? भिक्षोपकरणौषधप्रतिश्रयभेदात् । मोक्षार्थमभ्युद्यता-
यातिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरवद्या भिक्षा देया, धर्मोपकरणानि च
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्योपवृत्तानि दातव्यानि, १ औषधमपि योग्यमुपयोजनीयम्
प्रतिश्रयश्च परमधर्मश्रद्धया प्रतिपादयितव्य इति ।

चशब्दो वक्ष्यमाणगृहस्थधर्मसमुच्चयार्थः । कः पुनरसौ ?

मूली, गीली हल्दी, नोम के फूल आदि अनन्तकाय कहे जाने योग्य है (अर्थात् इनमें अनन्त साधारण
निगोदिया जीव रहते हैं ।) इनके सेवन में अल्प फल और बहुविघात होता है अतः इनका त्याग
हो कल्याणकारो है । यान, वाहन, गाड़ी, रथ, घोड़ा, अलंकार आदि में 'इतने मुझे इष्ट हैं, रखना
हैं, अन्य अनेक हैं' इस प्रकार विचार कर अनिष्ट से निवृत्ति करना चाहिए, क्योंकि जब तक
अभिसन्धि (अभिप्राय) पूर्वक वस्तु का त्याग नहीं किया जाता है तब तक वह व्रत नहीं माना जा
सकता । जो स्व को इष्ट है परन्तु शिष्ट जनों के लिये उपसेव्य नहीं है, धारण करने योग्य नहीं
है ऐसे विचित्र प्रकार के वस्त्र, विकृत वेष, आभरण आदि अनुपसेव्य पदार्थों का यावज्जीवन
परित्याग करना चाहिए । यदि यावज्जीवन त्याग करने की शक्ति नहीं हो तो अमुक समय की
मर्यादा से अमुक वस्तुओं का परिमाण करके निवृत्ति करनी चाहिए ॥ २७ ॥

भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय (वसतिका) के भेद से अतिथि-संविभाग व्रत चार
प्रकार का है । मोक्षार्थी, संयमपरायण, शुद्धमति अतिथि के लिए शुद्ध मन से निर्दोष आहार देना
चाहिए । उस मुनि के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को बढ़ाने वाले पिच्छी,
कमण्डलु, शास्त्र आदि धर्मोपकरण भी देने चाहिए । परम श्रद्धा और भक्ति से उन यतियों के लिए
योग्य औषधि और वसतिका (रहने का स्थान) भी देना चाहिए ॥ २८ ॥

'च' शब्द आगे कहे जाने वाले, गृहस्थ धर्म के समुच्चय की अभिव्यक्ति के लिए हैं । 'च'
शब्द से संगृहीत गृहस्थ धर्म क्या है ? 'च' शब्द से गृहस्थ धर्मों में संगृहीत होने वाली सल्लेखना है,
उसका वर्णन—

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥

स्वायुरिन्द्रियबलसंक्षयो मरणम् । १ । स्वपरिणामोपात्तस्यायुषः इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात् संक्षयो मरणमिति मन्यन्ते मनीषिणः ।

अन्तग्रहणं तद्भवमरणप्रतिपत्त्यर्थम् । २ । मरणं द्विविधम्-नित्यमरणं तद्भवमरणं चेति । तत्र नित्यमरणं समये समये स्वायुरादीनां निवृत्तिः । तद्भवमरणं भवान्तर-प्राप्त्यनन्तरोपश्लिष्टं पूर्वभवविगमनम् । तत्रान्तग्रहणं क्रियते तद्भवमरणपरिग्रहार्थम् । मरणमन्तो मरणान्तः, मरणान्तः प्रयोजनमस्या इति मारणान्तिकी ।

सम्यक्कायकषायलेखना सल्लेखना । ३ । लिखेर्ण्यन्तस्य लेखना तनूकरणमिति यावत् । कायस्य बाह्यस्य अभ्यन्तराणां च कषायाणां तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यक् लेखना सल्लेखना, ता मारणान्तिकी सल्लेखनां जोषिता सेविता गृहीत्यभिसम्बन्धः ।

सेविताग्रहणं विस्पष्टार्थमिति चेत्; न; अर्थविशेषोपपत्तेः । ४ । स्यान्मतम्-इह

मरण के समय होने वाली सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक धारण करना चाहिये ॥ २२ ॥

स्व आयु, इन्द्रिय और बल का क्षय (नाश) होना मरण है । स्वकीय परिणामो से गृहीत आयु, इन्द्रिय, बलादि प्राणो का कारणवश क्षय होने को बुद्धिमान् मरण मानते (कहते) हैं ॥ १ ॥

अन्त का ग्रहण तद्भवमरण की प्रतिपत्ति के लिये है । मरण दो प्रकार का है—नित्यमरण और तद्भवमरण । प्रतिक्षण स्वकीय आयु की जो निवृत्ति होती है, नाश होता है अर्थात् समय-समय में आयु के निषेक जो उदय में आकर नष्ट होते हैं वह नित्यमरण है । भवान्तर-प्राप्ति के अनन्तर उपश्लिष्ट पूर्व पर्याय का नाश होना तद्भवमरण कहलाता है । इस सूत्र में अन्त शब्द का ग्रहण तद्भवमरण को ग्रहण करने के लिये है । 'मरण अन्तः मरणान्तः' और मरणान्त जिसका प्रयोजन है, वह मारणान्तिक है ॥ २ ॥

सल्लेखना—अर्थात् भली प्रकार काय और कषाय को कृश करना । लिख् धातु से 'णि' प्रत्यय करने से 'लेखना' शब्द बनता है, उसका अर्थ तनूकरण यानी कृश करना है । बाह्य शरीर और अभ्यन्तर कषायो के कारणो को निवृत्तिपूर्वक क्रमशः भली प्रकार क्षीण करना सल्लेखना है । उस मारणान्तिक सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक सेवन करना, धारण करना । इसको सेवन करने वाला 'गृही' होता है । अतः यहाँ 'गृही' शब्द का अध्याहार कर लेना चाहिए ॥ ३ ॥

इस सूत्र में स्पष्ट अर्थ के लिये सेविता शब्द ग्रहण करना चाहिये, जोषिता नहीं । ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि यहाँ पर जोषिता-शब्द विशेष अर्थ की उपपत्ति के लिए है । प्रश्न—इस सूत्र में 'सेविता' यह शब्द स्पष्ट अर्थ के लिए कहना चाहिए 'जोषिता' नहीं ? उत्तर—जोषिता

सेवितेत्येव विस्पष्टार्थं वक्तव्यमिति; तन्न; कि कारणम् ? अर्थविशेषोपपत्तेः । न केवलमिह सेवनं गृह्यते । किं तर्हि ? प्रीत्यर्थोऽपि, जुषि प्रीतिसेवनयोरिति । यस्मात् असत्या प्रीतौ बलान्न सल्लेखना कार्यते, सत्या हि प्रीतौ स्वयमेव करोति ।

सल्लेखनाया जोषितेति प्राप्नोतीति चेत्; न; तृनः प्रयोगात् । ५ । स्यान्मतम्—यथा कटस्य कर्तेति विभक्तिनिर्देशः तथा सल्लेखनाया जोषितेति प्राप्नोतीति; तन्न, कि कारणम् ? तृनः प्रयोगात् ।

आत्मवधकत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; अप्रमत्तत्वात् । ६ । स्यान्मतम्—सल्लेखना-मास्थितस्य स्वाभिसन्धिपूर्वकायुरादिनिवृत्तेरात्मवधः प्राप्नोतीति ? तन्न, कि कारणम् ? अप्रमत्तत्वात् । प्रमत्तयोगाद्धि प्राणव्यपरोपणं हिसेत्युक्तम् । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुतः ?

रागाद्यभावात् । ७ । रागद्वेषमोहाविष्टस्य हि विषयस्त्राद्युपकरणप्रयोगवशात्

अर्थविशेष (प्रीतिपूर्वक सेवन करना) के लिए प्रयुक्त है । यहाँ पर केवल सेवन करना ही अर्थ अभीष्ट नहीं है । प्रश्न—जोषिता का ग्रहण किसलिए है ? उत्तर—प्रीति अर्थ के लिए जोषिता शब्द है । 'जुषि' धातु प्रीतिपूर्वक सेवन करने के अर्थ में है । क्योंकि प्रीति नहीं होने पर बलात् सल्लेखना नहीं कराई जा सकती । समाधि के प्रति अंतरंग में प्रीति होने पर सल्लेखना की जाती है । अर्थात् यद्यपि सेविता शब्द से ही कार्य सिद्ध हो सकता था तथापि 'जोषिता' शब्द से यहाँ प्रीतिपूर्वक सेवन करना अर्थ विवक्षित है, अंतरंग प्रीति के बिना जबरदस्ती सल्लेखना नहीं कराई जाती, जब आत्मा सल्लेखना करने में अपना परमहित समझता है तभी स्वयं प्रेमपूर्वक उसे धारण करता है ॥ ६ ॥

'सल्लेखना' में षष्ठी का प्रयोग करना चाहिये, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि इसमें 'तृन्' प्रत्यय का प्रयोग है । प्रश्न—जैसे चटाई का कर्त्ता इसमें षष्ठी का प्रयोग है, उसी प्रकार सल्लेखना में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए ? उत्तर—यहाँ 'जोषिता' शब्द में 'तृन्' प्रत्यय हुआ है जहाँ तृन् प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ कर्म में द्वितीया विभक्ति ही होती है । अतः 'सल्लेखनाया' ऐसा षष्ठी का प्रयोग नहीं है ॥ ५ ॥

अप्रमत्तपना होने से आत्मवध का यहाँ प्रसंग नहीं है । प्रश्न—सल्लेखना में अभिप्रायपूर्वक आयु और शरीर आदि का घात किया जाता है अतः इस समाधि में आत्मवध का प्रसंग आयेगा । उत्तर—अप्रमत्तदशा होने से आत्मवध का प्रसंग नहीं है । अर्थात् प्रमाद के योग से प्राण-व्यपरोपण को हिंसा कहते हैं । परन्तु सल्लेखना मरण को आत्मवध नहीं कह सकते । प्रश्न—सल्लेखना में प्रमाद क्यों नहीं है ?

उत्तर—रागादि का अभाव होने से प्रमाद नहीं है । क्योंकि रागद्वेष और मोह आदि से

आत्मान घ्नतः स्वघातो भवति । न तथा सल्लेखना प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवधदोषसंस्पर्शः । उक्तञ्च—

रागादीणामणुष्पा अहिंसकत्तेति देसिदं समये ।

तेसि चेदुप्पत्ती हिंसेति जिणेहि णिद्विद्वा ॥ १ ॥

किञ्च,

मरणस्याऽनिष्टत्वात् । ८ । यथा वणिजः विविधपण्यदानादानसचयपरस्य गृहविनाशोऽनिष्टः तद्विनाशकारणे चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति दुष्परिहरे च पण्याविनाशो यथा भवति तथा यतते । एवं गृहस्थोऽपि व्रतशीलपुण्यसचयप्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पातमभिवाञ्छति, तदुपप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाऽविरोधेन परिहरति, दुष्परिहरे च यथा स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो भवेत् ? किञ्च,

उभयानभिसन्धानात् । ९ । यथा तपस्थः शीतोष्णजसुखदुःखानभिसन्धानात्

कलुषित व्यक्ति जब विष, शस्त्र आदि से अभिप्रायपूर्वक अपना घात करता है तब आत्मवध का दोष लगता है, परन्तु सल्लेखनाधारी के रागद्वेषादि कलुषताएं नहीं हैं अतः उसके आत्मवध के दोष का स्पर्श नहीं है । अर्थात् समाधिमरण करने वाला आत्मवध के दोष का भागी नहीं है । कहा भी है—“रागादि की उत्पत्ति नहीं होने को अहिंसा और रागद्वेष की उत्पत्ति को जिनेन्द्र भगवान ने हिंसा कहा है ।” ॥ ७ ॥

अथवा, मरण तो अनिष्ट होता है । जैसे अनेक प्रकार के पण्य (सोना, चादी, वस्त्र आदि वस्तुओं) के लेन-देन, सचय आदि के करने में तत्पर किसी भी दुकानदार को उन उपयोगी वस्तुओं के आधारभूत घर का विनाश इष्ट नहीं है और घर के विनाश के कारणों के उपस्थित होने पर यथाशक्ति वह उन कारणों को दूर करता है, यदि उनका परिहार करना दुःशक्य होता है तो वह उस घर में रखी सोना, चादी आदि पण्य-वस्तुओं की रक्षा करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार व्रत, शील आदि के द्वारा पुण्य के सचय में प्रवर्तमान गृहस्थ भी व्रत आदि के आश्रयभूत शरीर का कभी विनाश नहीं चाहता, शरीर के नाश के कारणों के उपस्थित होने पर अपने गुणों के अविरोध से यथाशक्ति समय के अनुसार उनको दूर भी करता है, फिर भी यदि निष्प्रतिकार अवस्था हो जाती है तो अपने समय का नाश न हो, समय आदि की रक्षा हो जाय, इसके लिए पूरा प्रयत्न करता है, अतः व्रतादि की रक्षा के लिए किया गया प्रयत्न आत्मवध कैसे हो सकता है ? ॥ ८ ॥

सल्लेखनाधारी के जीवन और मरण दोनों में ही आसक्ति नहीं है । जिस प्रकार तपस्वी शीतोष्णजन्य सुख-दुःख को नहीं चाहता और यदि बिना चाहे सुख-दुःख आ जाते हैं तो वह रागद्वेष

अनभिसंहितसुखदुःखसबन्धेऽपि सुखदुःखकृतरागद्वेषाभावात् न सुखदुःखकृतकर्मबन्धभाक्
तथा अर्हत्प्रणीतां सल्लेखना कुर्वन् जीवितमरणानभिसन्धानात् अनभिसंहितात्मीयमरण-
सबन्धेऽपि रागद्वेषाभावात् नात्मवधकः । किञ्च,

स्वसमयविरोधात् । १० । यथा क्षणिकवादिनः 'क्षणिका. सर्वे भावा.' इति
ब्रुवत. स्वसमयविरोधस्तथा 'यदा सत्त्वश्च भवति सत्त्वसज्ञा च भवति वधकश्च भवति
वधचित्तं चास्योत्पन्न भवति इत्येता चतुर्विधा चेतना प्राप्य हिंसा जायते' इति ब्रुवतो-
ऽसत्यात्मवधकत्वचित्ते सल्लेखना कुर्वन् आत्मवधकत्व जायत इत्याचक्ष्माणस्यासचेतित-
कर्मबन्धाभावः समयविरोधः । अथ स्वसमयविरोधो माभूदिति चतुर्विधयैव चेतनया
कर्म बध्यते इतीष्टम्; ननु सल्लेखनायाम् आत्मवधकचित्ताभावात् आत्माऽर्हिसकत्व
सिद्धम् । अथवा, यथा सदा मौनव्रतिकस्य मौनव्रतिकोऽस्मीति वचनं स्ववचसा विरुध्यते,
तथा सर्वानात्मकवादिनः आत्माभावादात्मनो वधकत्वमाचक्ष्माणस्य सर्वानात्मकाऽऽर्थ-
सत्यवचनविरोधः । अथ स्वसमयविरोधो मावलूपदिति^३ सर्वानात्मकमिष्टम्,

का अभाव होने से सुख-दुःख कृत कर्मों का बन्धक भी नहीं होता, उसी प्रकार अर्हत्प्रणीत सल्लेखना
को करने वाला व्रती जीवन और मरण दोनों के प्रति अनासक्त रहता है, परन्तु यदि मरण के
कारण उपस्थित हो जाते हैं तो रागद्वेष आदि न होने से उसे आत्मवध का दोष नहीं लगता
है ॥ ६ ॥ अथवा—

स्व समय का विरोध आता है । जैसे—'सभी पदार्थ क्षणिक हैं' इस प्रकार कहने वाले
क्षणिकवादी के स्व समय विरोध है, उसी प्रकार जब सत्त्व (जीव), सत्त्व सज्ञा (जीव का ज्ञान),
वधक (हिंसक) और वधचित्त (हिंसा) इन चार चेतनाओं के रहने पर हिंसा होती है, ऐसा कहने
वाले (इस मतवादी) के जब 'आत्मवधक' चित्त ही नहीं है तब सल्लेखना करने वाले के आत्मघात
होता है, ऐसा कहने वाले के असचेतित कर्मबन्ध का अभाव है और उसमें भी आत्मघात का दोष
देने पर स्व समय (स्व वचन) विरोध आता है । अर्थात् बिना अभिप्राय के ही कर्मबन्ध हो गया (बिना
चेतना कर्म का बध हो गया) जो कि स्पष्टतः सिद्धान्त के विरुद्ध है । यदि सिद्धान्त-विरोध के भय
से चार प्रकार की चेतनाओं के द्वारा ही हिंसा होती है और चेतना के रहने पर कर्म बधते हैं ऐसा
स्वीकार किया जाता है तो सल्लेखना में आत्मवधक चित्त न होने से आत्मा के अर्हिसकत्व सिद्ध
होता है । अथवा, जिस प्रकार सदा मौन रखने वाले मौनी के "मैं मौनी हूँ, मौनव्रतधारी हूँ" ऐसा
वचन अपने वचनों से विरुद्ध हो जाता है; उसी प्रकार निरात्मवादी के जब आत्मा का अभाव
ही है तब हे आर्य (आत्मन्) ! 'आत्मवधकत्व' का दोष देने में भी स्व वचन विरोध है ।
अथवा, स्व समय विरोध नहीं हो इसलिए सबको अनात्मक मानते हैं तो आत्मा के अभाव में

नत्वात्माभावात् आत्मवधाभावः । योऽपि१ ब्रूयात् निःक्रिय आत्मेति, तस्य पुनः साधुजनसेविता सल्लेखनामातिष्ठमानस्यात्मवधकत्वं भवतीत्यभिलपतः२ आत्मनो निष्क्रियत्वप्रतिज्ञाहानिः निष्क्रियत्वाभ्युपगमे चात्मवधप्राप्त्युपालम्भनाभावः ।

आह—कदा अनेन सल्लेखनायां प्रयतितव्यमिति ? अत्रोच्यते—

जरारोगेन्द्रियहानिभिरावश्यकपरिक्षये । ११ । जरसा शरीरदूषिण्या यदा प्रहतजङ्घाबलवीर्यो भवति रोगैश्च वातादिविकारजनितैरभिद्रुत प्रक्षीणेन्द्रियबलश्च भवति तदा आवश्यकपरिक्षयमपेक्षमाण स्मृतिमान् प्रासुकाशनपानकोपवाससेवनादिना क्रमेण प्रक्षीयमाणशरीरबल आमरणाद्भावनानुप्रेक्षासमाधिबहुलः शास्त्रोक्तेन विधिना सल्लेखना जोषिता उत्तमार्थस्याराधको भवति ।

सल्लेखना मे आत्मवध का भी अभाव है । अर्थात् आत्मा के अभाव में आत्मवध की चर्चा अप्रासंगिक हो जाती है । जो वादी आत्मा को निष्क्रिय कहते हैं यदि उनके पुनः साधुजन सेवित सल्लेखना करने वाले के लिये 'आत्मवध' का दूषण है तो ऐसा कहने वाले के आत्मा को निष्क्रिय मानने की प्रतिज्ञा खण्डित हो जाती है और यदि वे निष्क्रिय पक्ष पर दृढ़ रहते हैं तो जब आत्मवध की प्रयोजक सल्लेखना नाम क्रिया हो नहीं हो सकती, तब आत्मवध का दोष कैसे दिया जा सकता है ? अर्थात् सल्लेखना में आत्मवध का उपालम्भ नहीं दे सकते ॥ १० ॥

प्रश्न—सल्लेखना का प्रयत्न कब करना चाहिए ?

उत्तर—जरा, रोग और इन्द्रियो की विकलता के कारण अपनी आवश्यक क्रियाओं की हानि होने पर सल्लेखना धारण करनी चाहिए । अर्थात् जिस समय व्यक्ति शरीर को जीर्ण-शीर्ण करने वालो जरा से क्षीण-बलवीर्य हो जाता है और वातादि विकारजन्य रोगों के व्याप्त होने से उसको इन्द्रियो की शक्ति क्षीण हो जाती है तथा वह आवश्यक क्रियाओं के परिपालन में असमर्थ हो जाता है, इन्द्रिय बल के नष्ट हो जाने से मृतक के समान हो जाता है, उस समय बुद्धिमान् सावधान व्रती मरण के अनिवार्य कारणों के उपस्थित होने पर प्रासुक भोजन-पान और उपवास आदि के द्वारा क्रमशः शरीर को कृश करता है और मरणपर्यन्त अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता हुआ शास्त्रोक्त विधि से सल्लेखना धारण करता है, वह उत्तमार्थ का आराधक होता है । अर्थात् जब शरीर और इन्द्रियाँ व्रतो को पालन करने में असमर्थ हो जाती हैं तब ज्ञानी व्रती सल्लेखना धारण करता है ॥ ११ ॥

एकयोगकरणं ऽज्याय इति चेत्; न; कदाचित् कस्यचित्तां प्रत्याभि-
मुख्यज्ञापनार्थत्वात् । १२ । स्यादेतत्—पूर्वसूत्रेण सह एक एव योगः कर्तव्यः लघ्वर्थः
इति; तन्न; किं कारणम् ? कदाचित् कस्यचित् तां प्रत्याभिमुख्यज्ञापनार्थत्वात् ।
सप्ततयशीलवतः कदाचित् कस्यचिदेव गृहिणः सल्लेखनाभिमुख्य न सर्व-
स्येति । किञ्च,

वेश्मापरित्यागिनस्तदुपदेशात् । १३ । वेश्मापरित्यागिनः दिग्विरत्यादिसप्त-
तयशीलोपदेशः । वेश्मपरित्यागेन तु श्रावकत्वेनैव गृहिणः सल्लेखनेत्येवमर्थो
भेदेनोपदेशः ।

अविशेषविधिप्रतिपादनार्थत्वाद्वा । १४ । अयं सल्लेखनाविधिः न श्रावकस्यैव
दिग्विरत्यादिशीलवतः । किं तर्हि ? संयतस्यापीति अविशेषज्ञापनार्थत्वाद्वा
पृथगुपदेशः कृतः ।

अत्राह—उक्तं भवता निःशल्यो व्रतीति, तत्र चोक्तानि शल्यानि मायानिदान-

कदाचित् किसी के उस समाधि के प्रति अभिमुखता का ज्ञान कराने के लिए (पूर्व सूत्र और
इस सूत्र को) एक सूत्र करना श्रेष्ठ नहीं जाना । प्रश्न—लघु सूत्र के लिए पूर्व सूत्र के साथ एक योग
करना ही उचित है । उत्तर—पूर्व सूत्र के साथ एक योग करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि किसी काल
में कभी कोई सप्त शील का पालक व्रती सल्लेखना के सम्मुख होता है, सभी गृहस्थ सल्लेखना के
सम्मुख नहीं होते हैं, यह दिग्विरति के समान सबके लिए अनिवार्य नहीं है अतः पूर्व सूत्र के साथ
इसका एक योग (दोनों सूत्रों का एक सूत्र) नहीं किया है ॥ १२ ॥

वेश्म (घर) का त्याग नहीं करने वाले के लिये उनका उपदेश है । घर का त्याग नहीं
करने वाले के लिए दिग्विरति आदि सप्त प्रकार के शील का उपदेश है और घर का त्याग कर देने
पर उस गृहस्थ के श्रावकव्रत रूप से ही सल्लेखना होती है, अतः इस विशेष अर्थ को प्रगट करने के
लिये भेद रूप से उपदेश दिया है । अर्थात् इस भेद को बताने के लिये सल्लेखना का सूत्र पृथक्
किया है ॥ १३ ॥ अथवा—

अविशेष विधि का प्रतिपादन करने के लिये पृथक् सूत्र का उल्लेख किया है । “यह
सल्लेखनाविधि केवल दिग्विरत आदि सात शीलव्रतों के धारण करने वाले श्रावक के ही नहीं होती
है अपितु महाव्रती साधु के भी सल्लेखना होती है” । इस सामान्य नियम की सूचना भी पृथक् सूत्र
बनाने से मिल जाती है ॥ १४ ॥

शिष्य पूछता है कि आपने निःशल्य को व्रती कहा और मिथ्यादर्शन, माया एवं निदान को

मिथ्यादर्शनसंज्ञकानि । ततः सम्यग्दृष्टिना व्रतिना भवितव्यम् । तत्सम्यग्दर्शनं किं निरपवादमुत सापवादमिति ? उच्यते—कस्यचिन्मोहनीयावस्थाविशेषात् कदाचिदिमे भवन्त्यपवादा —

शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः

सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥ २३ ॥

नि शङ्कितत्वादयो व्याख्याता. दर्शनविशुद्धिरित्यत्र, तत्प्रतिपक्षभूता शङ्कादयो वेदितव्याः । अथ प्रशंसासंस्तवयोः को विशेष ?

वाङ्मानसविषयभेदात् प्रशंसासंस्तवभेदः । १ । मनसा मिथ्यादृष्टिज्ञानचारित्र-
गुणोद्भावनं प्रशंसा । भूताऽभूतगुणोद्भावनवचन संस्तव इत्ययमनयोर्भेदः ।

प्रकरणादगार्यवधारणमिति चेत्; न; सम्यग्दृष्टिग्रहणस्य उभयार्थत्वात् । २ ।
स्यान्मतम्—अगारिव्रतशीलप्रकरणमिदम्, अतः तस्यैव सम्यग्दृष्टेः शङ्कादयोऽतिचाराः
प्रसक्ता नानगारस्येति; तन्न; किं कारणम् ? सम्यग्दृष्टिग्रहणस्योभयार्थत्वात् । पुनः

शक्य कहा है । इस कथन से सिद्ध होता है कि व्रती सम्यग्दृष्टि ही हो सकता है । अब यह बताइये कि वह सम्यग्दर्शन निरपवाद (निरतिचार) है कि सापवाद (अतिचार सहित) है ? उत्तर—मोहनीय कर्म की अवस्थाविशेष से किसी-किसी के सापवाद सम्यग्दर्शन भी होता है । वे सम्यग्दर्शन के अपवाद (अतिचार) कौन-कौन से हैं, सो कहते हैं—

शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टिसंस्तव,

ये सम्यग्दर्शन के पाँच अतिचार हैं ॥ २३ ॥

दर्शनविशुद्धि के प्रकरण में नि शकित, नि काक्षित आदि सम्यग्दर्शन के गुण कहे हैं । उनके प्रतिपक्षी शंका आदि पाँच अतिचार हैं । अर्थात् तत्त्व में शंका करना, ससार के भोगों की वाञ्छा करना, मुनियों के शरीर को देखकर ग्लानि करना, मिथ्यादृष्टियों की मन से प्रशंसा और वचन से सस्तुति करना । प्रश्न—संस्तवन और प्रशंसा में क्या विशेषता है ? उत्तर—मन और वचन के विषयभेद से प्रशंसा और संस्तवन में भेद है । मिथ्यादृष्टियों के ज्ञान-चारित्रादि गुणों का मन से अभिनन्दन करना प्रशंसा है तथा वचनों से मिथ्यादृष्टियों के विद्यमान एवं अविद्यमान गुणों का उद्भावन-कथन करना संस्तवन है, यह इन दोनों में भेद है ॥ १ ॥

सम्यग्दृष्टि के ग्रहण से उभयार्थत्व (सागार और अनगार दोनों) होने से प्रकरण से अगारी मात्र की अवधारणा नहीं करनी चाहिए । प्रश्न—यहाँ अगारी के सप्त शील और पाँच अणुव्रत का प्रकरण है अतः गृहस्थ सम्यग्दृष्टि के ये अतिचार हैं, अनगारी के नहीं । उत्तर—यद्यपि यहाँ पर अगारी का प्रकरण है और आगे भी अगारी का प्रकरण रहेगा तथापि इस सूत्र में अगारी-गृहस्थ

सम्यग्दृष्टिग्रहणमेवमर्थं सम्यग्दर्शनसामान्यस्येमेऽतिचारा इति । यद्येवमर्थं सम्यग्दृष्टि-
ग्रहणं नार्थोऽनेन, अगारिग्रहणं निवृत्तमिति व्याख्येयम् ? नैवं शङ्क्यम्, १ उत्तरत्रा-
ङ्गारिग्रहणानुवर्तनस्येष्टत्वात् ।

दर्शनमोहोदयादतिचरणमतिचारः । ३ । दर्शनमोहोदयात्तत्त्वार्थश्रद्धानादति-
चरणमतीचारः अतिक्रम इत्यनर्थान्तरम् । एते शङ्कादयः पञ्च सम्यग्दर्शन-
स्यातिचाराः ।

अष्टाङ्गत्वात् सम्यग्दर्शनस्यातिक्रमाणां तावत्त्वमेवेति चेत्; न; अत्रैवान्तर्भावात्
। ४ । स्यादेतत्—सम्यग्दर्शनमष्टाङ्गं निःशङ्कितत्वादिलक्षणमुक्तम्, तस्यातिचारैरपि
तावद्भिरेव भवितव्यमित्यष्टावतिचारा उपदेष्टव्या इति, तन्न, किं कारणम् ?
अत्रैवान्तर्भावात् । व्रतशीलानां पञ्च पञ्चातिचारान् विवक्षुणा आचार्येण
प्रशंसासंस्तवयोरितरानन्तर्भाव्यं सम्यग्दृष्टेरपि पञ्चैवातिचारा उक्ता इति न दोषः ।

सम्यग्दृष्टि के अतिचार नहीं बताये हैं क्योंकि यहाँ सम्यग्दृष्टि का ग्रहण उभय (गृहस्थ एव मुनि)
अर्थ के लिए है । अर्थात् पुनः सम्यग्दृष्टि पद (सम्यग्दृष्टेः) का ग्रहण करने से सामान्य सम्यग्दृष्टि
(चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ) के ये अतिचार हैं । प्रश्न—यदि सामान्य सम्यग्दृष्टि (की अभिव्यक्ति)
के लिये पुनः 'सम्यग्दृष्टेः' शब्द का ग्रहण किया है तो इससे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ।
यहाँ तो स्पष्ट करना चाहिए कि यहाँ से अगारी का प्रकरण निवृत्त हो चुका । ऐसा कहने से फिर
समझने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी । उत्तर—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि आगे के
सूत्र में भी गृहस्थ का ग्रहण इष्ट है ॥ २ ॥

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से तत्त्वार्थ श्रद्धान से विचलित होना, अतिचरण होना अतिचार
है । अतिचार और अतिक्रम ये एकार्थवाची हैं । ये शंकादि पाँच अतिचार सम्यग्दर्शन के
हैं ॥ ३ ॥

सम्यग्दर्शन के आठ अंग हैं अतः सम्यग्दर्शन के अतिचार भी उतने ही होने चाहिए, ऐसा
नहीं है क्योंकि उन सबका इन पाँच में अन्तर्भाव हो जाता है । प्रश्न—निःशङ्कित, निःकाक्षित आदि
सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग कहे हैं उनके अतिचार (विपरीत दोष) भी उतने ही होते हैं अतः अतिचार
भी आठ ही कहने चाहिए, पाँच नहीं । उत्तर—यद्यपि सम्यग्दर्शन के अंग आठ बताये हैं और उनके
प्रतिपक्षी दोष भी आठ हो सकते हैं, परन्तु इन पाँचों में ही सबका अन्तर्भाव हो जाता है । पाँच
व्रतो और सप्त शीलो के पाँच-पाँच अतिचार कहने की इच्छा वाले आचार्य ने 'प्रशंसा' और 'संस्तव'
में शेष (वात्सल्य, प्रभावना और स्थितिकरण के विपरीत भाव) का अन्तर्भाव होने से सम्यग्दर्शन
के भी पाँच ही अतिचार कहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है ।

आह—सम्यग्दर्शनस्याद्यस्य व्रतशीलपत्राञ्चितजिनधर्मकमलकर्णिकाकारस्य अगार्य-
नगारयोः साधारणाः शङ्कादयोऽतिचारा व्याख्याता । इदानीं व्रतशीलानाम्
अतिचारगणना करणीयेति । १ तत्र गृहीतव्रतशीलातिक्रमेयत्ताख्यापनार्थमिदमुच्यते—

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४ ॥

व्रतानि अहिंसादीनि । शीलानि दिग्विरत्यादीनि । व्रतानि च शीलानि च
व्रतशीलानि । तेषु व्रतशीलेषु ।

व्रतग्रहणमेवास्त्विति चेत्; न; शीलविशेषद्योतनार्थत्वात् । १ । स्यान्मतम्—
व्रतग्रहणमेवास्तु, दिग्विरत्यादीनि अपि व्रतान्येव अतश्चैतदेव यदाह—अतिथि-
सविभागव्रतसपन्नश्चेति, तन्न; कारणम् ? शीलविशेषद्योतनार्थत्वात् । अभिसन्धिपूर्वको
नियमो व्रतमिति कृत्वा दिग्विरत्यादीन्यपि व्रतानि भवन्ति, किन्तु व्रतपरिरक्षणं

यहाँ कोई कहता है कि व्रत और शील रूपी पत्तो से अञ्चित (व्याप्त) जिनधर्म रूपी
कमल को कर्णिका के आकार स्वरूप सम्यग्दर्शन के अगार-अनगार में साधारण शङ्कादि अतिचारों
का कथन किया । अब व्रतो और शीलो के अतिचारों की गणना करनी चाहिये । अतः अब गृहीत
व्रतो और शीलो के अतिचारों की इयत्ता (सख्या के प्रमाण) को बताने के लिये यह सूत्र
कहते हैं—

पाँचों व्रतों और दिग्विरति आदि सात शीलों के भी क्रमशः पाँच-पाँच अतिचार हैं ॥ २४ ॥

अहिंसा आदि पाँच व्रत कहलाते हैं और दिग्विरति, देशव्रत, अनर्थदण्डविरत, सामायिक,
प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण और अतिथिसविभाग ये सात शील कहलाते हैं । उन व्रतों और
शीलों के पाँच-पाँच अतिचार होते हैं, व्रत का एकदेश भग होना अतिचार है ।

सूत्र में केवल व्रत का ही ग्रहण होना उपयुक्त होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि शील, व्रतों की
अपेक्षा भिन्न वस्तु है यह बात प्रकट करने के लिए व्रतों से भिन्न शील शब्द दिया गया है । प्रश्न—
'व्रत' का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दिग्विरति आदि भी तो व्रत ही हैं । इसलिये ही तो
आचार्य ने सूत्र में ऐसा कहा है—'दिग्देशानर्थं ... अतिथिसविभागव्रतसम्पन्नश्च' इसमें व्रत
का ग्रहण है, अतः शील भी व्रत ही है । उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि शीलविशेष का
द्योतन करने के लिये पृथक् से कहा है । यद्यपि दिग्विरति आदि शील की अभिसन्धिपूर्वक निवृत्ति

१ तत्र व्रत—मु, द, व. । तत्र गृहीत—मू । २. मन की शुद्धि की हानि अतिक्रम है, शीलव्रत का उल्लंघन
व्यतिक्रम है, विषयो में प्रवृत्ति करना एक बार अतिचार है और विषयो में अति आसक्ति अनाचार है ।

शीलमित्यस्य विशेषस्य द्योतनाथ शीलग्रहणम् । तेन दिग्विरत्यादीनि शीलग्रहणेन गृह्यन्ते ।

सामर्थ्याद् गृहित्रतसंप्रत्ययः । २ । यद्यपि इदं सूत्रमविशेषेणोक्तं तथापि सामर्थ्याद् गृहित्रतग्रहणमवसेयम् । किं सामर्थ्यम् ? वक्ष्यमाणावधबन्धच्छेदादिवचनम् । ते हि बन्धवधच्छेदादयो गृहस्थस्यैव नानगारस्येति ।

पञ्च पञ्चेति वीप्सायां द्वित्वम् । ३ । पञ्च पञ्चेत्येतत् वीप्सायां द्वित्वमवसेयम् । ततोऽनवयवाभिधानं वीप्सार्थमिति अनवयवेन व्रतशीलानि पञ्चसख्यया व्याप्यन्ते । ननु च लघ्वर्थं पञ्चश इति शसा निर्देशः कर्तव्यः, सत्यमेवमेतत्; व्यक्त्यर्थं वाक्येन निर्देशः क्रियते ।

यथाक्रमवचनं वक्ष्यमाणातिचारक्रमसंबन्धनार्थम् । ४ । वक्ष्यमाणा अतिचारा अहिंसादिभिः क्रमेणाभिसंबध्यन्तामित्येवमर्थं यथाक्रमवचनं क्रियते । यो यः क्रमो यथाक्रमं क्रमानतिवृत्त्येत्यर्थः ।

होने से व्रत ही है तथापि ये शील विशेष रूप से व्रतो के परिरक्षण के लिए होते हैं अतः 'शील' शब्द इस विशेष अर्थ का द्योतन करने के लिये है तथा शील के ग्रहण से दिग्विरति आदि का ग्रहण होता है अतः इनका पृथक् शील शब्द में निर्देश किया है ॥ १ ॥

सामर्थ्य से इसमें गृहस्थ के व्रतो का संप्रत्यय (ज्ञान) होता है । यद्यपि इस सूत्र में गृहस्थ और मुनि आदि विशेषण नहीं है तथापि आगे कहे जाने वाले वध, बन्धन, छेद आदि वचन के सामर्थ्य से ज्ञात होता है कि ये अतिचार गृहस्थो के व्रतो के हैं अतः आगे के अतिचार के सामर्थ्य से यहाँ गृहस्थ के व्रतो का ग्रहण होता है क्योंकि 'बन्धवधच्छेद' आदि गृहस्थो के ही व्रतो के अतिचार हो सकते हैं, अनगार (मुनि) के नहीं ॥ २ ॥

'पञ्च-पञ्च' यह वीप्सार्थक द्वित्व है । पञ्च-पञ्च यह वीप्सा अर्थ में दो बार ग्रहण किया है । इसका प्रयोजन यह है कि जो भिन्न-भिन्न निर्देश से व्रत-शील कहे गये हैं वे प्रत्येक पाँच-पाँच अतिचारों सहित हैं । इस प्रकार भिन्न-भिन्न रूप से व्रत और शील पाँच-पाँच की सख्या से व्याप्त किये जाते हैं । प्रश्न—सूत्र में लाघव के लिए यहाँ 'शस्' प्रत्यय करके 'पञ्चश.' शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, पञ्च-पञ्च का नहीं । उत्तर—यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है, 'पञ्चश' ऐसे शस् प्रत्ययान्त पद से काम चल सकता है तथापि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए (कि प्रत्येक के पाँच-पाँच अतिचार होते हैं, सबों के पाँच अतिचार नहीं) 'पञ्च पञ्च' यह द्वित्व निर्देश किया है ॥ ३ ॥

'यथाक्रम वचन' आगे कहे जाने वाले अतिचारक्रम के सम्बन्ध के लिए है । आगे कहे जाने

आह—यद्येवं तस्मादुच्यता तावदाद्यस्य प्राणव्यपरोपणनिवृत्तलक्षणस्याणुव्रतस्य केऽतिचाराः; १येभ्योऽयं निवृत्तौ निरपवादो भवतीति ? अत्रोच्यते—

बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥

अभिमतदेशगतिनिरोधहेतुर्बन्धः । १ । अभिमतदेशगमन प्रत्युत्सुकस्य तत्प्रतिबन्ध-हेतु कीलादिषु रज्वादिभिर्व्यतिषङ्गो बन्ध इत्युच्यते ।

प्राणिपीडाहेतुर्वधः । २ । दण्डकशावेत्रादिभिरभिघात. प्राणिना वध इति गृह्यते न २प्राणव्यपरोपणम्, ततः प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात् ।

छेदोऽङ्गपनयनम् । ३ । कर्णनासिकादीनामवयवानाम् अपनयन छेद इति कथ्यते ।

वाले जो अतिचार हैं, उनका अहिंसा आदि के साथ निर्दिष्ट क्रम से अन्वय कर लेना चाहिए । जो-जो क्रम है उसे यथाक्रम कहते हैं अर्थात् क्रम का उल्लंघन नहीं करना ॥ ४ ॥

कोई कहता है कि यदि एक-एक व्रत और शील के पाँच-पाँच अतिचार हैं तो सर्वप्रथम कथित अहिंसाणुव्रत के अतिचार कौन-कौन से हैं, उनको कहना चाहिये, जिनकी निवृत्ति होने पर अहिंसाणुव्रत निर्दोष होता है, अतः अहिंसाणुव्रत के अतिचार कहते हैं—

बन्ध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध, ये अहिंसाणुव्रत के पाँच अतिचार हैं ॥ २५ ॥

अभिमत (इच्छित) देश (स्थान) में जाने के निरोध का कारण बन्ध है । अथवा इच्छित देश में जाने के उत्सुक के लिए उस गमन के प्रतिबन्ध का हेतु 'खूटे आदि में रस्सी से इस प्रकार बाँध देना जिससे वह इष्ट देश में गमन न कर सके वह' बन्ध कहलाता है ॥ १ ॥

प्राणी-पीड़ा का कारण वध कहलाता है । डण्डा, कोड़ा, वेत आदि से पीटना वध है न कि प्राणिहत्या, क्योंकि प्राणिहत्या से विरक्ति तो व्रतधारणकाल में ही हो चुकी है ॥ २ ॥

अङ्ग का अपनयन करना छेद है । कर्ण, नासिका आदि अवयवों का छेदन करना, नाश करना छेद कहलाता है ॥ ३ ॥

न्याय्यभारादतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणम् । ४ । न्यायादनपेताद्वारादतिरिक्तस्य भारस्य वाहनम्, अतिलोभाद्गवादीनामतिभारारोपणमिति गण्यते ।

क्षुत्पिपासाबाधनमन्नपाननिरोधः । ५ । तेषामेव गवादीनां कुतश्चित् कारणात् क्षुत्पिपासाबाधोत्पादनमन्नपाननिरोध इत्याख्यायते । एते पञ्च अहिषाणुव्रतस्यातिचाराः ।

मिथ्योपदेशरहोऽभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार- साकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥

मिथ्यान्यप्रवर्तनमतिसन्धापनं वा मिथ्योपदेशः । १ । अभ्युदयनि श्रेयसार्थेषु क्रियाविशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवर्तनमतिसन्धापन वा मिथ्योपदेश इत्युच्यते ।

संवृतस्य प्रकाशनं रहोऽभ्याख्यानम् । २ । स्त्रीपुंसाभ्याम् एकान्तेऽनुष्ठितस्य क्रियाविशेषस्य प्रकाशनं यत् रहोऽभ्याख्यानं तद्वेदितव्यम् ।

परप्रयोगादन्यानुक्तपद्धतिकर्म कूटलेखक्रिया । ३ । अन्येनानुक्तं किञ्चित् परप्रयोगवशात् एवं तेनोक्तम् अनुष्ठितमिति वञ्चनानिमित्तं लेखनं कूटलेखक्रिया ।

उचित भार से अधिक भार लादना अतिभारारोपण है । अत्यन्त लाभ के कारण बैल, घाड़े आदि पर उचित भार से अधिक भार लादना अतिभारारोपण है ॥ ४ ॥

भूख-प्यास की बाधा देना अन्नपाननिरोध है । उन गाय, भैंस, बैल आदि के लिए किसी कारण से भूख-प्यास की बाधा पैदा करना, उन्हे समय पर चारा-पानी नहीं देना अन्नपाननिरोध है । ये पाँच अहिषाणुव्रत के अतिचार हैं ॥ ५ ॥

मिथ्योपदेश, रहोऽभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार और साकारमन्त्रभेद,
ये पाँच सत्याणुव्रत के अतिचार हैं ॥ २६ ॥

मिथ्या, अन्य प्रवर्तन या यथार्थ क्रियाओं का छिपाना मिथ्योपदेश है । अभ्युदय और नि श्रेयसार्थक क्रियाओं में अन्यथा प्रवृत्ति करा देना या उनके प्रति उलटी बात कहना मिथ्यापदेश कहलाता है ॥ १ ॥

संवृत (गुप्त) का प्रकाशन रहोऽभ्याख्यान है । स्त्री-पुरुषों के द्वारा एकान्त में किये गये रहस्य (संकेत, बातचीत आदि) का उद्घाटन करना रहोऽभ्याख्यान है । ऐसा जानना चाहिये ॥ २ ॥

परप्रयोग से अनुक्त पद्धतिकर्म कूटलेखक्रिया है । किसी के नहीं कहने पर भी किसी दूसरे

हिरण्यादिनिक्षेपेऽल्पसंख्यानुज्ञानवचनं न्यासापहारः । ४ । हिरण्यादेर्द्रव्यस्य
निक्षेपेऽस्मृतसंख्यस्याल्पशः सख्यानमाददानस्यैवमित्यनुज्ञावचनं न्यासापहार
इत्याख्यायते ।

अर्थादिभिः परगुह्यप्रकाशनं साकारमन्त्रभेदः । ५ । अर्थप्रकरणाङ्गविकार-
भ्रूविक्षेपादिभिः पराकृतमुपलभ्य तदाविष्करणमसूयादिनिमित्तं यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति
कथ्यते । त एते सत्यव्रतस्य पञ्चातिक्रमाः ।

**स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानो-
न्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥**

मोषकस्य त्रिधा प्रयोजनं स्तेनप्रयोगः । १ । मुष्णन्त स्वयमेव वा प्रयुङ्क्ते,
अन्येन वा प्रयोजयति, प्रयुक्तमनुमन्यते वा यतः स स्तेनप्रयोगो वेदितव्यः ।

चोरानीतग्रहणं तदाहृतादानम् । २ । अप्रयुक्तेनाननुमतेन च चोरेणानीतस्य

की प्रेरणा से यह कहना कि 'उसने ऐसा कहा है या ऐसा अनुष्ठान किया है' इस प्रकार वञ्चन के
निमित्त (ठगने के लिए) लेख लिखना कूटलेखक्रिया है ॥ ३ ॥

हिरण्य आदि निक्षेप में अल्पसंख्या का अनुज्ञा वचन न्यासापहार है । सुवर्ण आदि गहना
रखने वाले द्वारा भूल से अल्पश (कम) माँगने पर जानते हुए भी 'जो तुम माँगते हो ले जाओ'
इस प्रकार अनुज्ञा वचन कहना, उसको कम देना न्यासापहार नामक अतिचार कहलाता है ॥ ४ ॥

प्रयोजन आदि के द्वारा पर के गुह्य अभिप्राय का प्रकाशन साकारमन्त्रभेद है । प्रयोजन,
प्रकरण, अङ्गविकार अथवा भ्रूक्षेप आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्याविश उसे प्रकट
कर देना साकारमन्त्रभेद है । ये सत्याणुव्रत के पाँच अतिचार हैं ॥ ५ ॥

स्तेनप्रयोग, चोरी के धन का ग्रहण, विरुद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान

और प्रतिरूपक व्यवहार ये पाँच अचौर्याणुव्रत के अतिचार हैं ॥ २७ ॥

चोर को त्रिधा प्रयुक्त करना स्तेनप्रयोग है । अर्थात्—चोरी करने वाले को स्वयं प्रयोग
(उपाय) बतलाना वा दूसरे के द्वारा उसको चोरी में प्रयुक्त-प्रवृत्त कराना और उस चोरी की वा
चोर की मन से प्रशंसा करना, चोरी करना अच्छा मानना, ये सब स्तेनप्रयोग हैं, ऐसा जानना
चाहिए । चोर के द्वारा लाये हुए द्रव्य को ग्रहण करना तदाहृतादान है । अपने द्वारा जिसके
उपाय नहीं बताये गए हैं और न जिसकी अनुमोदना ही की है ऐसे चोर के, चोरी करके लाये हुए
द्रव्य को खरीदना तदाहृतादान है; ऐसा जानना चाहिए । प्रश्न—तदाहृतादान में क्या दोष है ?
उत्तर—चोरी का माल खरीदने (तदाहृतादान) से, पर-पीड़ा, राजभय आदि अनेक दोष उत्पन्न

ग्रहण तदाहतादानं प्रत्येतव्यम् । तत्र को दोषः ? परपीडाराजभयादयः प्रतीताः ।
एतेन विरुद्धराज्यातिक्रमादयो व्याख्याता ।

उचितादन्यथा दानग्रहणमतिक्रमः । ३ । उचितान्याय्यात् अन्येन प्रकारेण
दानग्रहणमतिक्रम इत्युच्यते । विरुद्ध राज्यं विरुद्धराज्यं विरुद्धराज्येऽतिक्रम विरुद्ध-
राज्यातिक्रमः । तत्राल्पमूल्यलभ्यानि महार्घाणि द्रव्याणीतिप्रयत्नः ।

कूटप्रस्थतुलादिभिः क्रयविक्रयप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानः । ४ । प्रस्थादि
मान तुलाद्युन्मानम् । एतेन न्यूनेनान्यस्मै देय अधिकेनात्मनो ग्राह्यमित्येवमादिकूट-
प्रयोग हीनाधिकमानोन्मानमित्याख्यायते ।

कृत्रिमहिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकव्यवहारः । ५ । कृत्रिमैः हिरण्यादिभिः
वञ्चनापूर्वको व्यवहार प्रतिरूपकव्यवहार इति व्यपदिश्यते । त एते पञ्च
अदत्तादानविरतेरतीचाराः ।

परविवाहकरणेत्वरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्ग- क्रीडाकामतीव्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥

होते है । इसके विरुद्ध राज्यातिक्रम आदि भी जानना चाहिए । अर्थात् राज्य के विरुद्ध कार्य करने
से भा पर-पीडा, राजभय आदि अनेक दोष उत्पन्न होते है ॥ १-२ ॥

उचित न्याय से अधिक भाग को ग्रहण करना अतिक्रम है । उचित न्याय भाग से अधिक
भाग दूसरे उपायो से ग्रहण करना अतिक्रम कहलाता है । विरुद्धराज्य (राज्य के नियमों के
विरुद्ध) राज्यपरिवर्तन के समय अल्प मूल्य वाली वस्तुओं को अधिक मूल्य की बताना । अर्थात्
अल्प मूल्य प्राप्त वस्तु को महाकीमत्त में देने का प्रयत्न करना विरुद्धराज्यातिक्रम है ॥ ३ ॥

क्रय-विक्रय प्रयोग में कूटप्रस्थ तराजू आदि को हीनाधिक रखना हीनाधिकमानोन्मान है ।
प्रस्थादि मान कहलाते है और तराजू आदि उन्मान । दूसरे को देते समय कम बाँटो (कम वजन
वाले बाँटो) से देना और लेते समय अधिक वजन वाले बाँटो का प्रयोग करना हीनाधिकमानोन्मान
कहलाता है ॥ ४ ॥

कृत्रिम सुवर्ण आदि बनाना प्रतिरूपक व्यवहार है । कृत्रिम सुवर्ण आदि के द्वारा वञ्चना-
पूर्वक व्यवहार करना अर्थात् कृत्रिम वस्तुओं को असली वस्तु में मिलाकर दूसरों को ठगना प्रतिरूपक
व्यवहार कहलाता है । ये अदत्तादान विरति के पाँच अतिचार है ॥ ५ ॥

परविवाहकरण, अपरिगृहीता इत्वरिकागमन, परिगृहीता इत्वरिकागमन अनङ्गक्रीडा
और तीव्रकामाभिनिवेश, ये पाँच ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार हैं ॥ २८ ॥

सद्वेद्यचारित्रमोहोदयाद्विवहनं विवाहः । १ । सद्वेद्यस्य चारित्रमोहस्य चोदयात् विवहनं कन्यावरणं विवाह इत्याख्यायते । परस्य विवाहं परविवाहं परविवाहस्य करणं परविवाहकरणम् ।

अयनशीलेत्वरी । २ । ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज्ञतया चारित्रमोह-स्त्रीवेदोदयप्रकर्षादिङ्गोपाङ्गनामोदयावष्टम्भाच्च परपुरुषानेति गच्छतीत्येवशीला इत्वरी । ततः कुत्सायां कः, इत्वरिका । अपरिगृहीता च परिगृहीता च अपरिगृहीतापरिगृहीते । या गणिकात्वेन पुंश्चलित्वेन वा परपुरुषगमनशीला अस्वामिका सा अपरिगृहीता । या पुनः एकपुरुषभर्तृका सा परिगृहीता । इत्वरिके च ते अपरिगृहीतापरिगृहीते च इत्वरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीते तयोर्गमनं इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनम् ।

अनङ्गेषु क्रीडा अनङ्गक्रीडा । ३ । अङ्गं प्रजननं योनिश्च ततोऽन्यत्र क्रीडा अनङ्गक्रीडा । अनेकविधप्रजननविकारेण जघनादन्यत्र चाङ्गे रतिरित्यर्थः ।

कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामतीव्राभिनिवेशः । ४ । कामस्य प्रवृद्धः परिणामः

साता वेदनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कन्या के वरण को विवाह कहते हैं । दूसरे के विवाह को परविवाह कहते हैं और पर के विवाह कराने को परविवाहकरण कहते हैं ॥ १ ॥

अयनशील को इत्वरी कहते हैं । ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से प्राप्त गान, नृत्यादि कला और चारित्रमोह नामक स्त्रीवेद के उदय से विशिष्ट अङ्गोपाङ्ग के लाभ से जो परपुरुषों को प्राप्त होती है, परपुरुषों को सेवन करती है, उनको अपने आधीन करती है, वह इत्वरी (व्यभिचारिणी स्त्री) कहलाती है और कुत्सित अर्थ में 'क' प्रत्यय करने से 'इत्वरिका' शब्द की निष्पत्ति होती है । अपरिगृहीता और परिगृहीता के भेद से इत्वरिका दो प्रकार की है । जो वेश्या रूप से वा पुश्चली रूप से परपुरुषों को सेवन करती है, जिसका कोई स्वामी नहीं है वह अपरिगृहीता इत्वरिका है । जो एक पुरुष के द्वारा परिणीत है अर्थात् जिसका एक स्वामी विद्यमान है, वह फिर भी परपुरुषरमणशील है, वह परिगृहीता इत्वरिका है । इस प्रकार अपरिगृहीत और परिगृहीत इत्वरिकाओं से सम्बन्ध रखना, उनके यहाँ जाना-आना अपरिगृहीता परिगृहीता इत्वरिकागमन अतिचार है ॥ २ ॥

अनङ्गो से क्रीडा अनङ्गक्रीडा है । पुरुष का लिंग (प्रजनन) और स्त्री की योनि कामसेवन के अङ्ग है । उन अङ्गों को छोड़कर अन्यत्र अङ्गों में क्रीडा करना अनङ्गक्रीडा है । अर्थात् कामसेवन के योनि आदि अङ्गों के सिवाय अन्य अङ्गों में अनेकविध लिंग और योनि के विकार से कामातिरेकवश क्रीडा करना अनङ्गक्रीडा है ॥ ३ ॥

काम का प्रवृद्ध परिणाम कामतीव्राभिनिवेश है । काम की तीव्र प्रवृत्ति, सतत कामवासना

ग्रहण तदाहृतादान प्रत्येतव्यम् । तत्र को दोषः ? परपीडाराजभयादयः प्रतीताः । एतेन विरुद्धराज्यातिक्रमादयो व्याख्याताः ।

उचितादन्यथा दानग्रहणमतिक्रमः । ३ । उचितान्याय्यात् अन्येन प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रम इत्युच्यते । विरुद्धं राज्य विरुद्धराज्य विरुद्धराज्येऽतिक्रमः विरुद्ध-राज्यातिक्रमः । तत्राल्पमूल्यलभ्यानि महार्घाणि द्रव्याणीतिप्रयत्नः ।

कूटप्रस्थतुलादिभिः क्रयविक्रयप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानः । ४ । प्रस्थादिमान तुलाद्युन्मानम् । एतेन न्यूनेनान्यस्मै देय अधिकेनात्मनो ग्राह्यमित्येवमादिकूट-प्रयोग हीनाधिकमानोन्मानमित्याख्यायते ।

कृत्रिमहिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकव्यवहारः । ५ । कृत्रिमैः हिरण्यादिभिः वञ्चनापूर्वको व्यवहारः प्रतिरूपकव्यवहार इति व्यर्पादिश्यते । त एते पञ्च अदत्तादानविरतेरतीचाराः ।

परविवाहकरणेत्वरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्ग- क्रीडाकामतीव्राभिनिवेशः ॥ २८ ॥

होते है । इसके विरुद्ध राज्यातिक्रम आदि भी जानना चाहिए । अर्थात् राज्य के विरुद्ध कार्य करने से भा पर-पीडा, राजभय आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं ॥ १-२ ॥

उचित न्याय से अधिक भाग को ग्रहण करना अतिक्रम है । उचित न्याय भाग से अधिक भाग दूसरे उपायो से ग्रहण करना अतिक्रम कहलाता है । विरुद्धराज्य (राज्य के नियमों के विरुद्ध) राज्यपरिवर्तन के समय अल्प मूल्य वाली वस्तुओं को अधिक मूल्य की बताना । अर्थात् अल्प मूल्य प्राप्त वस्तु को महाकीमत में देने का प्रयत्न करना विरुद्धराज्यातिक्रम है ॥ ३ ॥

क्रय-विक्रय प्रयोग में कूटप्रस्थ तराजू आदि को हीनाधिक रखना होनाधिकमानोन्मान है । प्रस्थादिमान कहलाते हैं और तराजू आदि उन्मान । दूसरे को देते समय कम वॉटो (कम वजन वाले वॉटो) से देना और लेते समय अधिक वजन वाले वॉटो का प्रयोग करना होनाधिकमानोन्मान कहलाता है ॥ ४ ॥

कृत्रिम सुवर्ण आदि बनाना प्रतिरूपक व्यवहार है । कृत्रिम सुवर्ण आदि के द्वारा वञ्चना-पूर्वक व्यवहार करना अर्थात् कृत्रिम वस्तुओं को असली वस्तु में मिलाकर दूसरों को ठगना प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है । ये अदत्तादान विरति के पाँच अतिचार हैं ॥ ५ ॥

परविवाहकरण, अपरिगृहीता इत्वरिकागमन, परिगृहीता इत्वरिकागमन अनङ्गक्रीडा और तीव्रकामाभिनिवेश, ये पाँच ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार हैं ॥ २८ ॥

सद्वेद्यचारित्रमोहोदयाद्विवहनं विवाहः । १ । सद्वेद्यस्य चारित्रमोहस्य चोदयात् विवहनं कन्यावरणं विवाह इत्याख्यायते । परस्य विवाह परविवाह परविवाहस्य करणं परविवाहकरणम् ।

अयनशीलेत्वरी । २ । ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज्ञतया चारित्रमोह-स्त्रीवेदोदयप्रकर्षादङ्गोपाङ्गनामोदयावष्टम्भाच्च परपुरुषानेति गच्छतीत्येवशीला इत्वरी । तत कुत्साया क, इत्वरिका । अपरिगृहीता च परिगृहीता च अपरिगृहीतापरिगृहीते । या गणिकात्वेन पुंश्चलित्वेन वा परपुरुषगमनशीला अस्वामिका सा अपरिगृहीता । या पुनः एकपुरुषभर्तृका सा परिगृहीता । इत्वरिके च ते अपरिगृहीतापरिगृहीते च इत्वरिकाऽपरिगृहीतापरिगृहीते तयोर्गमन इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनम् ।

अनङ्गेषु क्रीडा अनङ्गक्रीडा । ३ । अङ्ग प्रजनन योनिश्च ततोऽन्यत्र क्रीडा अनङ्गक्रीडा । अनेकविधप्रजननविकारेण जघनादन्यत्र चाङ्गे रतिरित्यर्थः ।

कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामतीव्राभिनिवेशः । ४ । कामस्य प्रवृद्धः परिणामः

साता वेदनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कन्या के वरण को विवाह कहते हैं । दूसरे के विवाह को परविवाह कहते हैं और पर के विवाह कराने को परविवाहकरण कहते हैं ॥ १ ॥

अयनशील को इत्वरी कहते हैं । ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से प्राप्त गान, नृत्यादि कला और चारित्रमोह नामक स्त्रीवेद के उदय से विशिष्ट अङ्गोपाङ्ग के लाभ से जो परपुरुषों को प्राप्त होती है, परपुरुषों को सेवन करती है, उनको अपने आधीन करती है, वह इत्वरी (व्यभिचारिणी स्त्री) कहलाती है और कुत्सित अर्थ में 'क' प्रत्यय करने से 'इत्वरिका' शब्द की निष्पत्ति होती है । अपरिगृहीता और परिगृहीता के भेद से इत्वरिका दो प्रकार की है । जो वेश्या रूप से वा पुश्चली रूप से परपुरुषों को सेवन करती है, जिसका कोई स्वामी नहीं है वह अपरिगृहीता इत्वरिका है । जो एक पुरुष के द्वारा परिणीत है अर्थात् जिसका एक स्वामी विद्यमान है, वह फिर भी परपुरुषरमणशील है, वह परिगृहीता इत्वरिका है । इस प्रकार अपरिगृहीत और परिगृहीत इत्वरिकाओं से सम्बन्ध रखना, उनके यहाँ जाना-आना अपरिगृहीता परिगृहीता इत्वरिकागमन अतिचार है ॥ २ ॥

अनङ्गो से क्रीडा अनङ्गक्रीडा है । पुरुष का लिंग (प्रजनन) और स्त्री की योनि कामसेवन के अङ्ग हैं । उन अङ्गों को छोड़कर अन्यत्र अङ्गों में क्रीडा करना अनङ्गक्रीडा है । अर्थात् कामसेवन के योनि आदि अङ्गों के सिवाय अन्य अङ्गों में अनेकविध लिंग और योनि के विकार से कामातिरेकवश क्रीडा करना अनङ्गक्रीडा है ॥ ३ ॥

काम का प्रवृद्ध परिणाम कामतीव्राभिनिवेश है । काम की तीव्र प्रवृत्ति, सतत कामवासना

अनुपरतवृत्त्यादिः कामतीव्राभिनिवेश इत्युच्यते । एते पञ्च स्वदारसन्तोष-
व्रतस्यातिचाराः ।

दीक्षितातिबालातैर्यग्योन्यादीनामनुपसंग्रह इति चेत्; न; कामतीव्राभिनिवेश-
ग्रहणात् सिद्धेः । ५ । स्यान्मतम्—दीक्षिता अतिबाला तैर्यग्योनीत्येवमादीनामनुपसंग्रहः
इति; तन्न, कि कारणम् ? कामतीव्राभिनिवेशग्रहणात् सिद्धेः । दीक्षितादिषु हि
परिहर्तव्यासु वृत्तिः कामतीव्राभिनिवेशाद्भवति । उक्तोऽत्र दोषः
राजभयलोकापवादादि ।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २६ ॥

क्षेत्रवास्त्वादीनां द्वयोर्द्वयोर्द्वन्द्वः प्राक् कुप्यात् । १ । क्षेत्रवास्त्वादीनां द्वयोर्द्वयोः
द्वन्द्वो भवति । किमविशेषेण ? इत्याह—प्राक्कुप्यात् । क्षेत्र च वास्तु च क्षेत्रवास्तु,
हिरण्य च सुवर्ण च हिरण्यसुवर्णम्, धनं च धान्यं च धनधान्यम्, दासी च दासश्च
दासीदासम् । क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्णं च धनधान्यं च दासीदासं च कुप्यं च
क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यानि । दासीदासमिति गवाश्वादिषु

से पीडित रहकर विषयसेवन में लगे रहना कामतीव्राभिनिवेश है । ये पाँच स्वदार-सतोषव्रत
(ब्रह्मचर्याणुव्रत) के अतिचार हैं ॥ ४ ॥

प्रश्न—दीक्षिता, अतिबाला, तिर्यचिनी आदि का सेवन करना अतिचार है, उनका ग्रहण इसमें
क्यों नहीं किया ? उत्तर—दीक्षिता, अतिबाला तथा पशु आदि में मैथुन प्रवृत्ति करना कामतीव्रा-
भिनिवेश का फल है अतः कामतीव्राभिनिवेश के ग्रहण से इसकी सिद्धि हो जाती है । क्योंकि
छोड़ने योग्य दीक्षित, अतिबाला, तिर्यचिनी आदि में मैथुन की वृत्ति कामतीव्राभिनिवेश से ही होती
है । प्रश्न—इन अतिचार रूप कार्य करने में क्या दोष है ? उत्तर—इन कार्यों के करने से
राजभय, लोकापवाद, पापकर्मों का आगमन आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥

खेत, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास और कपड़े, बर्तन इन

परिग्रहों का परिमाण करके, उनका उल्लंघन करना परिग्रह-

परिमाणव्रत के अतिचार हैं ॥ २६ ॥

क्षेत्र, वास्तु आदि दो-दो का द्वन्द्व समास करके फिर कुप्य के साथ पूर्ण द्वन्द्व समास करना
चाहिए । अर्थात् कुप्य के पूर्व दो-दो में द्वन्द्व करना और शेष में कुप्य के साथ पूर्ण द्वन्द्व करना ।
क्षेत्र और वास्तु—क्षेत्रवास्तु । हिरण्य और सुवर्ण—हिरण्यसुवर्ण, धन और धान्य, दासी और दास,
इत्यादि । दासी-दास, गाय और अश्व आदि समास में निपात होने से उनमें एक शेष रहता है ।
क्षेत्र—चाँवल आदि धान्यों की उत्पत्ति का स्थान । वास्तु—आगार, भवन, घर । हिरण्य—चांदी

निपातनात् एकशेषभावः । क्षेत्र शस्याधिकरणम् । वास्तु अगारम् । हिरण्य रूप्यादिव्यवहारतन्त्र सुवर्ण प्रतीतम् । धनं गवादि । धान्यं ब्रीह्यादि । दासीदासं भृत्यस्त्रीपुंसवर्गं । कुप्य क्षौमकार्पासकौशेयचन्दनादि ।

तीव्रलोभाभिनिवेशादतिरेकाः प्रमाणातिक्रमाः । २ । एतावानेव परिग्रहो मम नातोऽन्य इति परिच्छिन्नात् क्षेत्रवास्त्वादिविषयादतिरेकाः अतिलोभवशात् प्रमाणातिक्रमा इति प्रत्याख्यायते । त एते पञ्च परिग्रहविरमणस्यातिक्रमाः ।

उक्ता व्रतानामतिचाराः, शीलानामतिचारा वक्ष्यन्ते । तद्यथा—

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥

परिमितदिगवधिव्यतिलङ्घनमतिक्रमः । १ । परिमितस्य दिगवधेरतिलङ्घनमतिक्रम इत्युच्यते । स समासतस्त्रिविध—ऊर्ध्वातिक्रमः अधोऽतिक्रमः तिर्यगतिक्रमश्चेति ।

आदि का व्यवहार । रजत के व्यवहार तन्त्र को हिरण्य कहते हैं अथवा सोने के सिक्के आदि को भी हिरण्य कहते हैं । सुवर्ण—प्रतीति में आने वाला सोना प्रसिद्ध ही है । धान्य—चावल, गेहूँ, मूग, तिल आदि । दासीदास—नौकर, स्त्री-पुरुष वर्ग । कुप्य—कपास एव कोसे आदि के वस्त्र और चन्दन आदि वस्तुएँ ॥ १ ॥

तीव्र लोभ के वशीभूत होकर इनकी मर्यादा का उल्लंघन करना प्रमाणातिक्रम है । 'मेरा इतना ही परिग्रह है, इससे अधिक नहीं' इस प्रकार मर्यादित क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण आदि परिग्रह की अतिलोभ के कारण मर्यादा बड़ा लेना, स्वीकृत मर्यादा का उल्लंघन करना प्रमाणातिक्रम है । ये परिग्रह परिमाण व्रत के पाँच अतिचार हैं ॥ २ ॥

इस प्रकार अहिंसादि पाँच व्रतों के अतिचार कहे । अब सात शील व्रतों के अतिचार कहते हैं—

ऊर्ध्वातिक्रम, अधोऽतिक्रम, तिर्यगतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और क्षेत्रविस्मृति,

ये पाँच दिग्विरति के अतिचार हैं ॥ ३० ॥

परिमित दिशाओं की अवधि (मर्यादा) का उल्लंघन करना अतिक्रम है । ऊर्ध्वातिक्रम, अधोऽतिक्रम और तिर्यगतिक्रम के भेद से अतिक्रम तीन प्रकार का है ॥ १ ॥

तत्र पर्वताद्यारोहणादूर्ध्वतिक्रमः । २ । पर्वतमरु^१भूम्यादीनामारोहणादूर्ध्वतिक्रमो भवति ।

कूपावतरणादेरधोऽतिवृत्तिः । ३ । कूपावतरणादेः अधो दिगवधेरतिवृत्तिर्वेदितव्या ।

बिलप्रवेशादिस्तिर्यगतीचारः । ४ । भूमिविलगिरिदरीप्रवेशादिस्तिर्यगतीचारो द्रष्टव्यः ।

अभिगृहीताया दिशो लोभावेशादाधिव्याभिसन्धिः क्षेत्रवृद्धिः । ५ । प्राग् दिशं योजनादिभिः परिच्छिद्य पुनर्लोभवशात्ततोऽधिकाकाङ्क्षां क्षेत्रवृद्धिरित्यध्यवसीयते ।

इच्छापरिमाणेऽन्तर्भावात् पौनरुक्त्यमिति चेत्; न; तस्यान्याधिकरणत्वात् । ६ । स्यादेतत्—इच्छापरिमाणो पञ्चमेऽणुव्रते अस्यान्तर्भावात् पुनर्ग्रहणं पुनरुक्तमिति, तन्न, किं कारणम् ? तस्यान्याधिकरणत्वात् । इच्छापरिमाण क्षेत्रवास्त्वादिविषयम्, इदं पुनः दिग्विरमणमन्यार्थमस्यां दिशि लाभे जीवितमलाभे च मरणमतोऽन्यत्र लाभेऽपि न

मर्यादित पर्वत और सम भूमि आदि से ऊपर चढ़ना ऊर्ध्वतिक्रम है ॥ २ ॥

मर्यादित अधोभाग से अधिक कूपादि में नीचे उतरना अधोऽतिक्रम है ॥ ३ ॥

भूमि के बिल गुफा आदि में प्रवेश करके मर्यादा का उल्लङ्घन करना तिर्यग्गतिरूप अतिचार है ॥ ४ ॥

लोभ कषाय के वशीभूत होकर स्वीकृत मर्यादा का परिमाण बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है । पूर्व दिशा में योजन आदि के द्वारा मर्यादा करके पुनः लोभ कषाय के कारण उस मर्यादा से अधिक दिशा की इच्छा करना क्षेत्रवृद्धि है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ५ ॥

इच्छापरिमाण नामक व्रत का यहाँ अधिकार नहीं होने से इनका इच्छापरिमाणव्रत में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । प्रश्न—इच्छापरिमाण नामक पाँचवें परिग्रहपरिमाणव्रत में इन अतिक्रमों का अन्तर्भाव हो जाता है, पुनः इन अतिक्रमों को ग्रहण करने से पुनरुक्त दोष आता है ? उत्तर—इच्छापरिमाण नामक पाँचवें व्रत में इनका अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि उसका अधिकरण भिन्न है और इनका अधिकरण भिन्न है । अर्थात् पाँचवें परिग्रहपरिमाणव्रत में क्षेत्र, वास्तु^२ आदि का परिमाण किया जाता है और दिग्विरति में दिशाओं की मर्यादा की जाती है । इस प्रकार इन दोनों का विषय भिन्न-भिन्न है । यद्यपि इस दिशा में लाभ होगा तो मेरा जीवन है, नहीं होगा तो मरण है; तथापि दूसरी दिशा में लाभ होने पर भी गमन नहीं करूँगा ।

१. -मरुद् भूम्या -मु।
२. -तत्त्व -भू । मीमान्तस्थितानाम् ।

मनमिति, न तु दिशि क्षेत्रादिष्विव परिग्रहबुद्ध्यात्मसात्करणात् परिमाणकरणमस्ति, तोऽर्थविशेषोऽस्यावसेय ।

तदतिक्रमः प्रमादमोहव्यासङ्गादिभिः । ७ । तस्यैतस्य दिक्परिमाणस्यातिक्रमः मादात् मोहाद् व्यासङ्गाद्वा भवतीत्यवसेय ।

अनुस्मरणं स्मृत्यन्तराधानम् । ८ । अनुस्मरणम् परामर्शनं प्रत्यवेक्षण-
मत्यनर्थान्तरम्, इदमिदं मया योजनादिभिरभिज्ञानं कृतमिति, तदभावः स्मृत्यन्तराधानम् ।
एते पञ्च दिग्विरतस्यातिक्रमाः ।

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥

१तमानयेत्याज्ञापनमानयनम् । १ । आत्मना संकल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशात्
त्किञ्चिदानयेत्याज्ञापनम् आनयनमित्याख्यायते ।

वीकृत मर्यादा से आगे लाभ होने पर भी गमन नहीं करना दिग्विरति है । दिशाओं में क्षेत्र-वास्तु
गदि के समान परिग्रह बुद्धि से आत्मसात् करके परिमाण नहीं किया जाता, अतः इसका अर्थ विशेष
ज्ञानना चाहिए ॥ ६ ॥

प्रमाद, मोह और चित्तव्यासंग से इन दिशाओं का अतिक्रम होता है । इन दिशाओं की
मर्यादा का उल्लङ्घन प्रमाद, मोह और चित्तव्यासंग से होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ७ ॥

अनुस्मरण (निश्चित मर्यादा को भूल जाना) ही स्मृत्यन्तराधान है । अनुस्मरण,
परामर्शन, प्रत्यवेक्षण ये सब एकार्थवाची हैं । यह-यह मैंने योजनादि के द्वारा जो प्रतिज्ञा की है
मर्थात् इतने योजनादि से आगे नहीं जाऊंगा, ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी, उसको भूल जाना स्मृत्यन्तराधान
है । ये पाँच दिग्विरतिव्रत के अतिचार-अतिक्रम हैं ॥ ८ ॥

आनयन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप, ये

पाँच देशव्रत के अतिचार हैं ॥ ३१ ॥

‘उसको लाओ’ ऐसे आज्ञापन को आनयन कहते हैं । अपने संकल्पित देश से बाहर स्थित
व्यक्ति को प्रयोजनवश कुछ पदार्थ लाने की आज्ञा देना आनयन है ॥ १ ॥

एवं कुर्विति विनियोगः प्रेष्यप्रयोगः । २ । परिच्छिन्नदेशाद्वहिः स्वयमगत्वा अन्यमप्यनानीय प्रेष्यप्रयोगेणैवाभिप्रेतव्यापारसाधन प्रेष्यप्रयोगः ।

अभ्युत्कासिकादिकरणं शब्दानुपातः । ३ । व्यापारकरान् पुरुषान् उद्दिश्याभ्युत्कासिकादिकरणं शब्दानुपात इति शब्द्व्यते ।

स्वविग्रहप्ररूपणं रूपानुपातः । ४ । मम रूप निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पादयन्ति? इति स्वविग्रहप्ररूपणं रूपानुपात इति निर्णयिते ।

लोप्टादिनिपातः पुद्गलक्षेपः । ५ । कर्मकरान् पुरुषानुद्दिश्य लोप्टपाषाणनिपातः पुद्गलक्षेप इति कथ्यते । त एते देशविरमणस्य पञ्चातिक्रमाः । कथं पुनरतिक्रम इति ? उच्यते—

स्वयमनाक्रामन्नन्येनाक्रामयतीत्यतिक्रमः । ६ । यस्मात् स्वयमनतिक्रमन् अन्येनातिक्रामयति ततोऽतिक्रम इति व्यपदिश्यते । यदि हि स्वयमतिक्रमेत् व्रतलोप एवास्य स्यात् ।

‘ऐसा करो’ इस प्रकार का विनियोग प्रेष्यप्रयोग है । स्वीकृत देश की मर्यादा से बाहर स्वयं न जाकर और दूसरे को न बुलाकर भी प्रेष्य (नौकर) के द्वारा इष्ट व्यापार सिद्ध करना प्रेष्यप्रयोग है अर्थात् स्वयं तो नहीं जाना परन्तु दूसरे को भेजकर काम करवाना ही प्रेष्यप्रयोग है ॥ २ ॥

अभ्युत् खाँसी आदि करना शब्दानुपात है । मर्यादा के बाहर कार्य करने वाले नौकरो का उद्देश्य लेकर खड़े होकर खाँसी या अन्य प्रकार से शब्द (हूँ हूँ....) करके नौकरो से कार्य कराना शब्दानुपात है ॥ ३ ॥

अपने शरीर को दिखाना रूपानुपात है । ‘मेरे रूप को (या मुझे) देखकर ये शीघ्र ही कार्य करेंगे’ इस अभिप्राय से अपने शरीर को दिखाना रूपानुपात है, ऐसा निर्णय किया जाता है ॥ ४ ॥

पत्थर आदि का निपात पुद्गलक्षेप है । नौकर-चाकरो का उद्देश्य लेकर उनको सकेत करने के लिए ककड-पत्थर आदि फेंकना पुद्गलक्षेप कहा जाता है । ये पाँच देशव्रत के अतिचार हैं ॥ ५ ॥

प्रश्न—इनको अतिक्रम-अतिचार क्यों कहते हैं ? उत्तर—स्वयं उल्लंघन न करके दूसरो से करवाता है, इसलिये ये अतिचार हैं । यदि स्वयं उल्लंघन करता है तो उसके व्रत का ही लोप हो जाता है ॥ ६ ॥

कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरि- भोगानर्थक्यानि ॥ ३२ ॥

रागोद्रेकात् प्रहासमिश्रोऽशिष्टवाक्प्रयोगः कन्दर्पः । १ । चारित्रमोहोदयापादितात्
रागोद्रेकात् प्रहाससयुक्तो योऽशिष्टवाक्प्रयोगः स कन्दर्प इति निर्णयते^१ ।

तदेवोभयं परत्र दुष्टकायकर्मयुक्तं कौत्कुच्यम् । २ । रागस्य समावेशाद्वास्य-
वचनम् अशिष्टवचनम् इत्येतदुभयं परत्र दुष्टेन कायकर्मणा युक्तं कौत्कुच्यमित्युच्यते ।

घाष्ट्यं प्रायमबद्धबहुप्रलापित्वं मौखर्यम् । ३ । अशालीनतया यत्किञ्चनानर्थकं
बहुप्रलपनं मौखर्यमिति प्रत्येतव्यम् ।

असमीक्ष्य प्रयोजनमाधिक्येन करणमधिकरणम् । ४ । अधिरूपरिभावे वर्तते,
करोतिश्चापूर्वप्रादुर्भावे, प्रयोजनमसमीक्ष्य आधिक्येन प्रवर्तनमधिकरणम् ।

कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्याधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य,

ये पाँच अनर्थदण्डव्रत के अतिचार हैं ॥ ३२ ॥

रागोद्रेक से प्रहासमिश्रित अशिष्ट वचनो का प्रयोग करना कन्दर्प है । चारित्र मोह के
उदय से अपादित राग के उद्रेक से हास्ययुक्त अशिष्ट वचनो का प्रयोग करना कन्दर्प कहा
जाता है ॥ १ ॥

हास्य वचन और राग का उद्रेक—इन दोनों के साथ काय की दुष्ट चेष्टा करना कौत्कुच्य
है । इन चेष्टाओं में राग का समावेश होने से हास्य वचन और अशिष्ट वचन इन दोनों के साथ
शरीर की कुचेष्टा करना कौत्कुच्य कहलाता है । अर्थात् काय की कुचेष्टाओं के साथ-साथ होने
वाला हास्य और अशिष्ट प्रयोग कौत्कुच्य है ॥ २ ॥

घृष्टतापूर्वक यद्वा-तद्वा बहुप्रलाप करना मौखर्य है । शालीनता का त्याग कर निर्लज्जता-
पूर्वक बकवास करना मौखर्य है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ३ ॥

असमीक्ष्य प्रयोजन (बिना कारण) आधिक्य करना अधिकरण है । अधिकरण शब्द में
'अधि' का अर्थ 'अधिकरूप' में है और करण का अर्थ अपूर्व प्रादुर्भाव है, अपूर्व के उत्पादन में बिना
प्रयोजन आधिक्य रूप से प्रवर्तन करना अधिकरण कहलाता है ॥ ४ ॥

तत्रेधा कायवाङ्मनोविषयभेदात् । ५ । तदधिकरण त्रेधा व्यवतिष्ठते । कुत ? कायवाङ्मनोविषयभेदात् । तत्र मानस परानर्थककाव्यादिचिन्तनम्, वाग्गत निष्प्रयोजन-कथाख्यान परपीडाप्रधान यत्किञ्चनवक्तृत्वम्, कायिकं च प्रयोजनमन्तरेण गच्छेत्तिष्ठन्नासीनो वा सचित्तेतरपत्रपुष्पफलच्छेदनभेदनकुट्टनक्षेपणादीनि कुर्यात् । अग्निविषक्षारादिप्रदान १चारभेत इत्येवमादि, तत्सर्वमसमीक्ष्याधिकरणम् ।

यावताऽर्थेनोपभोगपरिभोगौ सोऽर्थः, ततोऽन्यस्याधिक्यमानर्थक्यम् । ६ । यस्य यावताऽर्थेन उपभोगपरिभोगौ प्रकल्प्येते तस्य तावानर्थ इत्युच्यते, ततोऽन्यस्याधिक्य-मानर्थक्यं भवति ।

उपभोगपरिभोगव्रतेऽन्तर्भावात् पौनरुक्त्यप्रसङ्ग इति चेत्; न; तदर्थानिवधारणात् । ७ । स्यादेतत्—उपभोगपरिभोगव्रतेऽन्तर्भवतीति पौनरुक्त्यमासज्यत इति; तन्न, कि कारणम् ? तदर्थानिवधारणात् । इच्छावशात् उपभोगपरिभोगपरिमाणावग्रहः सावद्य-प्रत्याख्यानं चेति तदुक्तम्, इह पुन कल्प्यस्यैव आधिक्यमित्यतिक्रम इत्युच्यते । नन्वेवमपि-

मन, वचन और काय के भेद से अधिकरण तीन प्रकार का है । निरर्थक काव्य आदि का चिन्तन मानस अधिकरण है । निष्प्रयोजन परपीडादायक कुछ भी बकवास करना, अनर्गल प्रलाप करना वाचनिक अधिकरण है । बिना प्रयोजन चलते हुए, ठहरते हुए, बैठते हुए, सचित्त एव अचित्त पत्र, पुष्प, फलो का छेदन-भेदन, कुट्टन, क्षेपण आदि करना, अग्नि, विष, क्षार आदि पदार्थ देना आदि जो क्रिया की जाती है वह कायिक अधिकरण है । ये सर्व असमीक्ष्याधिकरण है अर्थात् मन-वचन-काय की निष्प्रयोजन चेष्टा असमीक्ष्याधिकरण है ॥ ५ ॥

जितनी भोगोपभोग सामग्री से काम चल सकता है उससे अधिक निष्प्रयोजन सामग्री को आनर्थक्य कहते हैं । भोगोपभोग सामग्री का आनर्थक्य भोगोपभोगानर्थक्य कहलाता है ॥ ६ ॥

प्रश्न—इसका (अनर्थदण्डव्रत के इस अतिचार का) उपभोगपरिभोगव्रत में अन्तर्भाव हो जाता है अतः भोगोपभोगानर्थक्य कहना पुनरुक्त दोष से युक्त है ? उत्तर—उपभोगपरिभोग आनर्थक्य में पुनरुक्त दोष नहीं है, उसमें अर्थों की अनवधारणा है क्योंकि उपभोगपरिभोग परिमाण व्रत में इच्छानुसार परिमाण किया जाता है और सावद्य का परित्याग किया जाता है, परन्तु यहाँ आवश्यकता का विचार है जो सकल्पित भी है । परन्तु यदि आवश्यकता से अधिक है तो अतिव्रत (अतिचार) कहा जाता है । प्रश्न—यदि यह अतिचार उपभोगपरिभोगव्रत में अन्तर्भूत नहीं होता है तो उसके अतिचारों में तो इसका अन्तर्भाव हो सकता है ? अतः “उपभोगपरिभोगानर्थक्य” शब्द का प्रयोग निरर्थक है ? उत्तर—यह “उपभोगपरिभोगानर्थक्य” निष्प्रयोजन नहीं है क्योंकि

तद्ब्रतातिचारान्तर्भावात् इदं वचनमनर्थकम् ? नानर्थकम्, सचित्ताद्यतिक्रमवचनात् । असमीक्ष्याधिकरणमित्यत्र सुप्सुपेति वृत्तिः, मयूरव्यसकादित्वाद्वा । त एते पञ्च अनर्थदण्डविरतेरतीचाराः ।

योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥

योगशब्दो व्याख्यातार्थः । १ । अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थो द्रष्टव्यः । क्व ? “कायवाङ्मनस्कर्मयोगः” [६।१] इत्यत्र ।

दुष्टं प्रणिधानमन्यथा वा दुःप्रणिधानम् । २ । प्रणिधानं प्रयोगपरिणामः इत्यनर्थान्तरम् दुष्टं । पापप्रणिधानं दुःप्रणिधानम्, अन्यथा वा प्रणिधानं दुःप्रणिधानम् । तत्र क्रोधादिपरिणामवशात् दुष्टं प्रणिधानं शरीरावयवानाम् अनिभृतमवस्थानम्, वर्ण-संस्काराभावाऽर्थागमकत्वचापलादि वागगतम्, मनसोऽनर्पितत्वं चेत्यन्यथा प्रणिधानम् ।

अनादरोऽनुत्साहः । ३ । इतिकर्तव्यप्रत्यसाकल्यात् यथाकथञ्चित् प्रवृत्तिरनुत्साहः अनादर इत्युच्यते ।

उपभागपरिभागपरिमाणव्रत के अतिचारो मे सचित्तसम्बन्धादिरूप मे मर्यादा अतिक्रमविवक्षित है । अतः इसका वहाँ कथन नहीं किया है । ‘असमीक्ष्याधिकरण’ पद मे ‘सुप्सुपा’ या ‘मयूर-व्यसकादि’ समास है । अर्थात् इसमे ‘प्रवर्तन’ शब्द का लोप हो जाता है । जैसे—सोया फिर उठा, उसमे ‘सुप्तोत्थ’ समास होता है, वैसे ही यहाँ जानना चाहिये । ये पाँच अनर्थदण्डव्रत के अतिचार हैं ॥ ७ ॥

काय दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, मनःदुष्प्रणिधान, अनादर, स्मृत्यनुपस्थान, ये पाँच सामायिकव्रत के अतिचार हैं ॥ ३३ ॥

योगशब्द का अर्थ पूर्व (छठे अध्याय) मे कह दिया है । ‘कायवाङ्मनस्कर्मयोग’ मन, वचन, काय की चेष्टा को योग कहते हैं ॥ १ ॥

दुष्प्रणिधान यानी अन्यथा प्रवर्तना । प्रणिधान, प्रयोग और परिणाम ये एकार्थवाची हैं । दुष्ट—जो पापपरिणाम उसे दुष्प्रणिधान कहते हैं । अथवा योगो का अन्यथा प्रवर्तन योग-दुष्प्रणिधान है । क्रोधादि कषायो के वश होकर शरीर के अवयवों का विचित्र विकृत रूप हो जाना काय दुष्प्रणिधान है । वर्णसंस्कार का अभाव तथा अर्थ के आगमकत्व मे चपलता अर्थात् निरर्थक अशुद्ध वचनों का प्रयोग करना वाचनिक दुष्प्रणिधान है । मन का अनर्पितत्वं होना, अन्यथा होना, मन का उपयोग नहीं लगाना मानसिक दुष्प्रणिधान है ॥ २ ॥

अनुत्साह को अनादर कहते हैं । कर्तव्य कर्म का जिस-किस तरह निर्वाह करना अनादर या अनुत्साह है । अर्थात् सामायिक के प्रति उत्साह नहीं होना ही अनादर है ॥ ३ ॥

अनैकाग्र्यं स्मृत्यनुपस्थानम् । ४ । अनैकाग्र्यमसमाहितमनस्कता स्मृत्यनुपस्थान-
मित्याख्यायते ।

मनोदुःप्रणिधानं तदिति चेत्; न; तत्रान्याचिन्तनात् । ५ । स्यादेतत्—स्मृत्य-
नुपस्थानं तन्मनोदुःप्रणिधानमेवेति तस्य ग्रहणमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ?
तत्रान्याचिन्तनात् । तत्र हि अन्यत् किञ्चित् अचिन्तयतश्चिन्तयत एव वा विषये
क्रोधाद्यावेशः औदासीन्येन वाऽवस्थानमनसः, इह पुनः परिस्पन्दनात् चिन्तायाः
एकाग्र्येणानवस्थानमिति विस्पष्टमन्यत्वम् । २रात्रिन्दिवीयस्य वा प्रमादाधिकस्य
सञ्चित्यानुपस्थानम् । त एते पञ्च सामायिकस्यातिक्रमाः ।

अप्रत्यवेक्षिताऽप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाऽना- दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥

एकाग्रता का न रहना ही स्मृत्यनुपस्थान है । अनेकाग्रता असमाहितमनस्कता और
स्मृत्यनुपस्थान ये सब एकार्थवाची हैं । अर्थात् चित्त की एकाग्रता न होना और मन में समाधिरूपता
का न होना स्मृत्यनुपस्थान कहा जाता है ॥ ४ ॥

स्मृत्यनुपस्थान में अन्य का चित्तन न होने से मनोदुष्प्रणिधान नहीं है । प्रश्न—
स्मृत्यनुपस्थान और मनोदुष्प्रणिधान ये दोनों एक ही हैं, अतः मनोदुष्प्रणिधान को ही ग्रहण करना
चाहिए, स्मृत्यनुपस्थान का ग्रहण करना व्यर्थ है । उत्तर—अन्य का चित्तन होने से दोनों एक नहीं
हैं । मनोदुष्प्रणिधान में अन्य विचार नहीं आते, जिस विषय का विचार किया जाता है, उसमें भी
क्रोधादि का आवेश आ जाता है । अर्थात् उदासीनता से मन का अवस्थान मनोदुष्प्रणिधान है ।
किन्तु स्मृत्यनुपस्थान में चिन्ता का परिस्पन्दन होता है । अर्थात् मानसिक विकल्प चलते रहते हैं
और चित्त में एकाग्रता नहीं आती है अतः दोनों में अन्यता स्पष्ट है । अथवा, रात्रि और दिन की
नित्य क्रियाओं को ही प्रमाद की अधिकता से भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान है । ये पाँच सामायिकव्रत
के अतिचार हैं ॥ ५ ॥

अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादान, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जित-
संस्तरोपक्रमण, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान, ये पाँच प्रोषधोपवास
के अतिचार हैं ॥ ३४ ॥

प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषो व्यापारः । १ । जन्तवः सन्ति न सन्ति चेति प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषो व्यापारः प्रतीयते ।

प्रमार्जनमुपकरणोपकारः । २ । मृदुनोपकरणेन यत् क्रियते प्रयोजनं तत् प्रमार्जनं प्रत्येतव्यम् ।

तस्य प्रतिषेधविशिष्टस्योत्सर्गादिभिः संबन्धः । ३ । तस्योभयस्य प्रतिषेध-
विशिष्टस्य उत्सर्गादिभिस्त्रिभिः प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति—अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गः
इत्यादि । तत्राऽप्रत्यवेक्षिताया भुवि मूत्रपुरीषोत्सर्गं, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य
अर्हदाचार्यपूजोपकरणस्य गन्धमाल्यधूपादेरात्मपरिधानाद्यर्थस्य वस्त्रपात्रादेश्चाऽऽदानम्,
अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य प्रावरणादेः सस्तरस्योपक्रमणम् ।

आवश्यकेष्वनादरः । ४ । आवश्यकेषु अनादरः अनुत्साहो भवति । कुतः ?
क्षुद्रभ्यर्दितत्वात् ।

स्मृत्यनुपस्थानं व्याख्यातम् । ५ । त एते पञ्च प्रोषधोपवासस्यातिचारा ।

चक्षु का व्यापार प्रत्यवेक्षण है । यहाँ जन्तु है कि नहीं ? इस प्रकार प्रत्यवेक्षण में चक्षु का व्यापार प्रतीत होता है ॥ १ ॥

उपकरण का उपकार प्रमार्जन है । कोमल उपकरण से जो किया जाता है अर्थात् कोमल पिच्छिकादि उपकरण से भूमि आदि का शोधन करना प्रमार्जन जानना चाहिए ॥ २ ॥

उस प्रतिषेध विशिष्ट का उत्सर्ग आदि के साथ सम्बन्ध करना चाहिए । उन प्रतिषेध विशिष्ट दोनों (अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित) का उत्सर्गादि प्रत्येक (उत्सर्ग, आदान, सस्त्रोपक्रमण) के साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए, जैसे अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग इत्यादि । प्रत्यवेक्षण=देखना, प्रमार्जन=शोधना । प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन नहीं करना—अप्रत्यवेक्षिता-प्रमार्जित है । बिना देखे और बिना शोधी हुई भूमि पर मलमूत्रादि करना—अप्रत्यवेक्षिता-प्रमार्जितोत्सर्ग है । बिना देखी, बिना शोधी हुई भूमि पर अर्हन्त या आचार्य की पूजा के उपकरण का रखना, उठाना तथा गन्ध, माला, धूपादि का और अपने परिधान (बिछौना) आदि वा वस्त्र-पात्रादि पदार्थों का रखना, उठाना, ग्रहण करना आदि अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादान है । बिना देखी वा बिना शोधी भूमि पर सथारा (बिछौना) आदि बिछाना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितसंस्तरो-पक्रमण है ॥ ३ ॥

आवश्यक क्रियाओं में अनुत्साह-अनादर है । भूख-प्यास आदि के कारण आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं रखना अनादर है ॥ ४ ॥

स्मृत्यनुपस्थान का लक्षण पूर्व में कह चुके हैं कि रात्रि और दिन की क्रियाओं को प्रमाद की अधिकता से भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान है, ये पाँच प्रोषधोपवास के अतिचार हैं ॥ ५ ॥

सचित्तसंबन्धसंमिश्राभिषवदुःपक्वाहाराः ॥ ३५ ॥

सह चित्तेन वर्तत इति सचित्तः । १ । चित्तं विज्ञान तेन सह वर्तत इति सचित्तः, चेतनावद्द्रव्यमित्यर्थः ।

तदुपश्लिष्टः संबन्धः । २ । तेन चित्तवता द्रव्येणोपश्लिष्ट संबन्ध इत्याख्यायते । संबध्यत इति संबन्धः ।

तद्व्यतिकीर्णः संमिश्रः । ३ । तेन सचित्तेन द्रव्येण व्यतिकीर्णः संमिश्र इति कथ्यते । संमिश्रयत इति संमिश्रः ।

पूर्वेणाविशिष्ट इति चेत्; न; तत्र संसर्गमात्रत्वात् । ४ । स्यान्मतम्—संबन्धेनाविशिष्टः संमिश्र इति ? तन्न, किं कारणम् ? तत्र ससर्गमात्रत्वात् । सचित्तसंबन्धे हि ससर्गमात्रं विवक्षितम्, इह तु सूक्ष्मजन्तुव्याकुलत्वे विभागीकरणस्याशक्यत्वात् नानाजातीयद्रव्यसमाहारः सूक्ष्मजन्तुप्राय आहारः संमिश्र इष्टः । कथं पुनरस्य

सचित्त, सचित्तसम्बन्ध, सचित्तसंमिश्रण, अभिषव और दुष्पक्व आहार, ये पांच उपभोगपरिभोगसंख्यानव्रत के अतिचार हैं ॥ ३५ ॥

चित्त के सहित सचित्त कहलाता है । चित्त नाम विज्ञान का है, विज्ञान नाम चेतना का है, इसलिए चेतनासहित द्रव्य को सचित्त कहते हैं ॥ १ ॥

उस चित्त के साथ उपश्लिष्ट है, उसे सम्बन्ध कहते हैं । उस जीवसहित सचित्त द्रव्य से सम्बन्धित वस्तु को सचित्त सम्बन्ध कहते हैं । जो दूसरी वस्तु से ससर्ग करे, सयोग करे, उसी का नाम सम्बन्ध है ॥ २ ॥

सचित्त के साथ व्यतिकीर्ण (व्याप्त) है, उसे सचित्तसंमिश्र कहते हैं । वा 'संमिश्रयते' अर्थात् सचित्त और अचित्त दोनों मिलकर एकमेक हो जाएँ, परस्पर भेद नहीं रहे, वह सचित्तसंमिश्र कहलाता है ॥ ३ ॥

ससर्ग मात्रत्व की अपेक्षा होने से संमिश्र और सम्बन्ध को एक नहीं कह सकते । प्रश्न—सम्बन्ध और संमिश्र में कोई विशेषता नहीं है अतः इन दोनों में एक का ही ग्रहण होना चाहिये ? उत्तर—ये दोनों एक नहीं हैं, क्योंकि सम्बन्ध में केवल ससर्ग मात्र की अपेक्षा है । सचित्त सम्बन्ध में केवल ससर्ग विवक्षित है तथा सचित्तसंमिश्र में सूक्ष्म जन्तुओं से आहार ऐसा मिला हुआ होता है, जिसका विभाग करना शक्य नहीं है अर्थात् मिली हुई, एकमेक हुई वस्तु को संमिश्र कहते हैं । वा नाना जातीय द्रव्यों का समाहार (समूह) सूक्ष्म जन्तुओं से मिला हुआ आहार जिसमें गभित है, वह सचित्तसंमिश्र है । प्रश्न—उपभोगपरिभोग संख्यान वाले व्यक्ति की सचित्तसंमिश्र में प्रवृत्ति

सचित्तादिषु वृत्ति ? प्रमादसमोहाभ्यां सचित्तादिषु वृत्तिः । क्षुत्पिपासातुरत्वात् त्वरमाणस्य सचित्तादिषु अशनाय पानायानुलेपनाय परिधानाय वा वृत्तिर्भवति ।

द्रवो वृष्यं वाऽभिषवः । ५ । द्रवः सौवीरादिक वृष्यं वा द्रव्यमभिषव इत्यभिधीयते ।

असम्यक्पक्वो दुष्पक्वः । ६ । अन्तस्तण्डुलभावेनाऽतिविकलेदनेन वा दुष्णु पक्व आहारो दुष्पक्व इत्युच्यते । ननु दुष्पच इति प्राप्नोतीति, १ कृच्छ्रार्थविवक्षाभावात् न भवति । तस्याभ्यवहारे को दोषः ? इन्द्रियमदवृद्धिः स्यात्, सचित्तप्रयोगो वा वातादिप्रकोपो वा, तत्प्रतीकारविधाने स्यात् पापलेपः, अतिथयश्चैनं परिहरेयुरिति । त एते पञ्च उपभोगपरिभोगसंख्यानमर्यादाभ्रंशः ।

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥

कैसे हो सकती है ? उत्तर—प्रमाद तथा मोह के कारण क्षुधा, तृषा से पीड़ित व्यक्ति की जल्दी-जल्दी में सचित्त सम्बन्ध, सचित्तसम्मिश्र आदि में भोजन, पान, अनुलेपन तथा परिधान (वस्त्रादि) आदि के लिए प्रवृत्ति हो जाती है ॥ ४ ॥

द्रव और उत्तेजक भोजन को अभिषव कहते हैं । द्रव सिरका आदि और उत्तेजक कामोद्दीपक पुष्टिकारक भोजन का आहार अभिषव कहलाता है ॥ ५ ॥

जो अच्छी तरह नहीं पका हुआ हो वह दुष्पक्व कहलाता है । जो चावल, दाल आदि ऊपर से पक गए हो पर भीतर नहीं पके हो अर्थात् अच्छी तरह से पके हुए नहीं हो । वा जिस खाद्य पदार्थ का अधिक पाक हो जाए, वह आहार दुष्पक्व कहलाता है । प्रश्न—‘दुष्पच’ शब्द से भी यही अर्थ निकलता है, वैसा कहने से अर्थ और भी स्पष्ट होता है । उत्तर—कृच्छ्र विवक्षा में ‘दुष्पच’ शब्द बनता है, परन्तु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है अतः दुष्पक्व शब्द का प्रयोग किया गया है । प्रश्न—दुष्पक्व आहार के करने में क्या दोष है ? उत्तर—दुष्पक्व भोजन से इन्द्रियो में मद की वृद्धि होती है । सचित्त वस्तु के खाने से वायु आदि दोषों का प्रकोप हो सकता है, फिर उनका प्रतिकार करने की क्रियाओं में पाप लगता है और अतिथि (मुनिगण) उसे ग्रहण नहीं करते हैं अतः वह त्याज्य है । ये पाँच उपभोगपरिभोगसंख्यानव्रत के अतिचार हैं ॥ ६ ॥

सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये पाँच अतिथिसंविभागव्रत के अतिचार हैं ॥ ३६ ॥

१. —ति तन्न किं कारणम् कृ-मु. ।

२. —दाभेदाः—मू, ता, आ., द. । अतिचारा इत्यर्थं मु टि ।

३. —अकरणमा—अ ।

सचित्ते निक्षेपः सचित्तनिक्षेपः । १ । सचित्तो व्याख्यातः । सचित्ते पद्मपत्रादौ निधानं निक्षेप इत्युच्यते । “साधनं कृता”^१ इति वा मयूरव्यसकादित्वाद्वा वृत्तिः ।

प्रकरणात् सचित्तेनाऽपिधानम् । २ । अपिधानमावरणमित्यर्थः । प्रकरणवशात् सचित्तेनापिधानमिति विशेष्यते, इतरथा हि प्रागधिकरणत्वेन निर्दिष्टं सचित्तग्रहणं नाभिसंबध्येत ।

अन्यदातृदेयार्पणं परव्यपदेशः । ३ । अन्यत्र दातारः सन्ति दीयमानोऽप्यमन्यस्येति वा अर्पणं परव्यपदेश इति प्रतिपाद्यते ।

प्रयच्छतोऽप्यादराभावो मात्सर्यम् । ४ । प्रयच्छतोऽपि सतः आदरमन्तरेण दानं मात्सर्यमिति प्रतीयते ।

अकाले भोजनं कालातिक्रमः । ५ । अनगाराणाम् अयोग्यकाले भोजनं कालातिक्रम इति कथ्यते । त एते पञ्च अतिथिसंविभागशीलभ्रूषाः प्रणीताः ।

सचित्त पर रखा हुआ सचित्तनिक्षेप कहलाता है । सचित्त का लक्षण पहले कह दिया है । सचित्त कमल-पत्र आदि पर रखी हुई वस्तु सचित्तनिक्षेप कहलाती है । यहाँ पर ‘साधन कृता’ इस सूत्र से अथवा मयूरव्यसकादि गण में पाठ होने से समास हो जाता है ॥ १ ॥

प्रकरण से सचित्त से ढकना सचित्तापिधान है । अपिधान और आवरण ये एकार्थवाची हैं । प्रकरणवश सचित्त से ढकना सचित्तापिधान है । यदि विशेष अर्थ प्रकरणवश ग्रहण नहीं किया जाय तो पहले जो सचित्त शब्द अधिकरण रूप से कहा गया है, उसका सम्बन्ध यहाँ घटित नहीं होता ॥ २ ॥

अन्य दाता का द्रव्य है, ऐसा कहकर अर्पण करना परव्यपदेश है । ‘दाता दूसरे स्थान पर है, यह देय पदार्थ भी दूसरे का है’ ऐसा कहकर अर्पण करना परव्यपदेश है ॥ ३ ॥

अतिथि को आहार देते समय अनादर भाव रखना मात्सर्य है । आहार देते समय आदर भाव के बिना देना मात्सर्य कहलाता है ॥ ४ ॥

अकाल में आहार देना कालातिक्रम है । अनगारो के अयोग्य काल में आहार देना वा साधुओं के भिक्षाकाल को टाल देना कालातिक्रम कहा जाता है । ये अतिथिसंविभागव्रत के पाँच अतिचार कहे हैं ॥ ५ ॥

सप्तानामपि शीलानामतीचारा उक्ता उच्चावचा । १ अथ सल्लेखनाया मरण-
विशेषापादनसमर्थाया अनुपदिष्टचित्तेनारभ्याया । केऽतीचारा भवन्तीति ?
अत आह—

जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

आकाङ्क्षणमाशंसा । १ । आकाङ्क्षणमभिलाष आशसेत्युच्यते । जीवित च
मरण च जीवितमरणम्, २ जीवितमरणस्य आशंसा जीवितमरणाशसा ।

अवश्यहेयत्वे शरीरस्यावस्थानादरो जीविताशंसा । २ । शरीरमिदमवश्य हेय
जलबुद्बुद्वदनित्यम्, अस्यावस्थान कथ स्यादित्यादरो जीविताशंसा प्रत्येतव्या ।

जीवनसंकलेशात् मरणं प्रति चित्तानुरोधो मरणाशसा । ३ । रोगोपद्रवाकुलतया
प्राप्तजीवनसंकलेशस्य मरण प्रति चित्तस्य प्रणिधान मरणाशंसा इति व्यपदेशमर्हति ।

सातो ही शीलो के अतिचार बहुत भेदों के साथ कह दिये गये, अब मरणविशेष (समाधि-
मरण) के निष्पादन में समर्थ, बिना किसी की प्रेरणा के स्वयं अपने मन से धारण की हुई सल्लेखना
के अतिचार कौन-कौन से हैं ? उनका वर्णन करते हैं—

**जीने की आकांक्षा करना, मरने की आकांक्षा करना, मित्रों में अनुराग करना,
पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण करना और निदान-बंध करना,
ये पाँच सल्लेखनाव्रत के अतिचार हैं ॥ ३७ ॥**

आकांक्षा को आशसा कहते हैं । आकाक्षण, अभिलाषा और आशसा ये एकार्थवाची हैं ।
जीवन की आकांक्षा करना जीविताशसा है और मरण की अभिलाषा करना मरणाशसा है ॥ १ ॥

अवश्य नष्ट होने वाले शरीर के अवस्थान में आदर जीविताशसा है, यह शरीर अवश्य
त्यागने योग्य है, जल के बबूले के समान अनित्य है । ऐसे इस शरीर की स्थिति किस प्रकार रखी
जाए, कैसे यह बहुत काल तक टिका रहे इत्यादि रूप से शरीर के ठहरने की अभिलाषा जीविताशंसा
है, ऐसा जानना चाहिये ॥ २ ॥

जीवन के संकलेश के कारण मरण के प्रति चित्त का अनुरोध मरणाशसा है । रोगादि की तीव्र
पीड़ा के कारण जीवन में संकलेश होने पर मरण के प्रति चित्त का प्रणिधान होना मरणाशंसा है ।
सल्लेखना धारण कर लेने पर भी यदि ख्याति हो रही हो तो जीवन की अभिलाषा करना और
शारीरिक पीड़ा के कारण मरने की इच्छा करना जीवितमरणाशंसा है ॥ ३ ॥

पूर्वकृतसहपांशुक्रीडनाद्यनुस्मरणान्मित्रानुरागः । ४ । व्यसने सहायत्वमुत्सवे सभ्रम-
इत्येवमादिषु कृतं बाल्ये युगपत् क्रीडनमित्येवमादीनामनुस्मरणात् मित्रेऽनुरागो
भवति ।

अनुभूतप्रीतिविशेषस्मृतिसमन्वाहारः सुखानुबन्धः । ५ । एवं मया भुक्त शयित
क्रीडितमित्येवमादि प्रीतिविशेषं प्रति स्मृतिसमन्वाहारः सुखानुबन्ध इत्यभिधीयते ।

भोगाकाङ्क्षया नियतं दीयते चित्तं तस्मिन्स्तेनेति वा निदानम् । ६ । विषयसुखो-
त्कर्षाभिलाषो भोगाकाङ्क्षा तथा नियतं चित्तं दीयते तस्मिन्स्तेनेति वा निदानमिति
व्यपदिष्यते । एते पञ्च सल्लेखनायाः व्यतिक्रमाः ।

अत्राह—उक्तं भवता तीर्थकरत्वकारणकर्मास्त्रनिर्देशे ‘शक्तितस्त्यागतपसी’ इति,
पुनश्चोक्तं शीलव्रतविधाने ‘अतिथिसंविभाग’ इति, तस्य दानस्य लक्षणमनिर्ज्ञातं तदुच्यता-
मिति ? अत आह—

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

पूर्वकृत, मित्रों के साथ घूलि में खेलने आदि का स्मरण मित्रानुराग है । अर्थात् वचन में
जिनके साथ घूलि में खेले हैं, जिन्होंने आपत्ति में सहायता दी है और सुख-उत्सव आदि में जो
सहयोगी बने हैं उन मित्रों का स्मरण करना मित्रानुराग है ॥ ४ ॥

पूर्वानुभूत प्रीतिविशेष का स्मृतिसमन्वाहार सुखानुबन्ध है । ‘मैंने यह खाया, इस प्रकार के
पलग पर सोता था, इस प्रकार की क्रीड़ा करता था’ इत्यादि पूर्व भुक्तक्रीडा, शयन, भोग आदि का
स्मरण करना सुखानुबन्ध कहा जाता है ॥ ५ ॥

भोगों की काक्षा में जिसमें चित्त दिया जाता है, वह निदान है । विषयसुखों की उत्कट
अभिलाषा भोगाकाक्षा है । उस भोगाकाक्षा से जिसमें नियत रूप से चित्त दिया जाता है
वह निदान है, अर्थात् भविष्यत्काल में भोगों की वाञ्छा करना निदान है । ये पाँच सल्लेखनाव्रत
के अतिचार हैं ॥ ६ ॥

अब शिष्य कहता है कि आपने तीर्थकर प्रकृति के आश्रव के कथन में ‘शक्ति अनुसार त्याग’,
‘शक्त्यनुसार तप’ बताया है तथा सात प्रकार के शीलव्रतों के वर्णन में भी अतिथिसंविभागव्रत कहा
है जिसका अपर नाम दान है परन्तु दान का लक्षण कहीं पर भी नहीं कहा, उस दान का लक्षण
अवश्य कहना चाहिए । अतः अब दान का लक्षण कहते हैं—

स्व और पर के उपकार के लिये अपने धन का त्याग करना दानम् ॥ ३८ ॥

स्वपरोपकारोऽनुग्रहः । १ । स्वस्य परस्य चोपकारः अनुग्रह इत्याख्यायते । स्वोपकार पुण्यसचय , परोपकार. सम्यग्ज्ञानादिवृद्धिः ।

स्वशब्दो धनपर्यायवाचनः । २ । आत्मात्मीयज्ञातिधनपर्यायवाचित्वे स्वशब्दस्य धनपर्यायवाचिनो ग्रहणमिह द्रष्टव्यम् । अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गं त्यागो दान वेदितव्यम् ।

अत्राह—उक्तं दानं तत्किमविशिष्टफलमाहोस्वित् अस्ति कश्चित् प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३६ ॥

प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः । १ । प्रतिग्रह उच्चदेशस्थापन पादप्रक्षालनम् अर्चन प्रणमनमित्येवमादिक्रियाविशेषाणां क्रमो विधिरित्याख्यायते ।

विशेषो गुणकृतस्तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धः । २ । परस्परतो विशेष्यते विशिष्टिर्वा विशेषः, स गुणकृतः, तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धो भवति—विधिविशेष. द्रव्यविशेष दातृविशेषः पात्रविशेष इति । तत्र विधिविशेषः प्रतिग्रहादिषु आदरानादरकृतो भेदः ।

स्व और पर का उपकार अनुग्रह है । स्वोपकार और परोपकार को अनुग्रह कहते हैं । साधुओं को दान देने से दाता के पुण्य का सचय होता है, यह स्वोपकार है और शुद्ध आहार करने से साधुओं के ज्ञान-ध्यान की वृद्धि होती है, वह परोपकार है ॥ १ ॥

‘स्व’ शब्द धन का पर्यायवाची है । ‘स्व’ शब्द के आत्मा, आत्मीय जानि, धन आदि अनेक अर्थ होते हैं, परन्तु यहाँ पर ‘स्व’ शब्द का अर्थ धन पर्यायवाचक ग्रहण करना चाहिये । स्वपर का अनुग्रह करने के लिए धन का त्याग करना दान है ॥ २ ॥

शिष्य कहता है कि दान का फल सबको समान मिलता है कि उसमें कुछ विशेषता है ? उस दान के विशिष्ट फल को या फल में भेद करने वाले कारणों को कहते हैं, क्योंकि सबको समान फल नहीं मिलता । दान में होने वाले फलविशेष को कहते हैं—

विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दाताविशेष और पात्रविशेष से फलविशेष की प्राप्ति होती है ॥ ३६ ॥

प्रतिग्रहादि क्रम को विधिविशेष कहते हैं । पात्र का प्रतिग्रह—पङ्गाहन करना, उच्चस्थान देना, उसके पाद प्रक्षालन करना, पात्र की पूजा करना, नमस्कार करना, मन-वचन और काय की शुद्धि रखना और अन्न-जल का शुद्ध होना; इस नवधा-भक्ति को विधिविशेष कहते हैं ॥ १ ॥

यहाँ विशेष गुणकृत है अतः उसका सम्बन्ध प्रत्येक में अभिसम्बन्धित है । परस्पर की विशेषता को विशिष्टि अथवा विशेष कहते हैं । वह विशेषता गुणकृत होती है अतः विशेष का सम्बन्ध प्रत्येक में लगाना चाहिये । जैसे—विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दातृविशेष और पात्रविशेष । प्रतिग्रह आदि

तपःस्वाध्यायपरिवृद्धिहेतुत्वादिद्रव्यविशेषः । ३ । दीयमाने अन्नादौ प्रतिगृहीतु-
स्तप स्वाध्यायपरिणामविवृद्धिकारणत्वादिद्रव्यविशेष इति भाष्यते ।

अनसूया^१विषादादिदातृविशेषः । ४ । प्रतिगृहीतरि अनसूया त्यागेऽविषाद-
दित्सतो ददतो दत्तवतश्च प्रीतियोगः कुशलाभिसन्धिता दृष्टफलानपेक्षिता निरुपरोधत्वम-
निदानत्वमित्येवमादिः दातृविशेषोऽवसेयः ।

मोक्षकारणगुणसंयोगः पात्रविशेषः । ५ । मोक्षकारणैः सम्यग्दर्शनादिभिः गुणैः
योगः पात्रविशेष इति प्रतीयते ।

ततश्च फलविशेषः क्षित्यादिविशेषाद् बीजफलविशेषवत् । ६ । ततश्च विध्यादि-
विशेषाद्दानफलविशेषो भवति, यथा क्षित्यादिकारणविशेषसन्निपाते सति नानाविधबीज-
फलविशेष इति ।

क्रियाओं में आदरविशेष ही विधिविशेष है, क्योंकि प्रतिग्रह आदि में आदर-अनादरकृत ही
भेद होता है ॥ २ ॥

तप, स्वाध्याय की परिवृद्धि का कारण द्रव्यविशेष है । दिये जाने वाले अन्न आदि में ग्रहण
करने वाले (साधुजनो) के तप, स्वाध्याय के परिणामों की वृद्धिकारणभूतता है, वा जो ग्रहण
करने वाले के तप, स्वाध्याय, ध्यान और परिणामों की शुद्धि आदि की वृद्धि का कारण हो वह
द्रव्यविशेष कहा जाता है ॥ ३ ॥

अनसूया अविषाद आदि दातृविशेष है । पात्र के प्रति ईर्ष्या का नहीं होना, त्याग में विषाद
नहीं होना, देने की इच्छा करने वाले में या देने वाले में वा जिसने दान दिया है उन सब में प्रीति
होना, कुशल अभिप्राय होना, प्रत्यक्ष फल की आकाङ्क्षा नहीं करना, किसी से विसवाद नहीं करना
और निदान नहीं करना दातृविशेष है ॥ ४ ॥

मोक्ष के कारणभूत गुणों का संयोग जिसमें हो वह पात्रविशेष है । मोक्ष के कारणभूत
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से जो युक्त है अर्थात् मोक्ष के कारणभूत सम्यग्दर्शनादि
गुण जिसमें पाये जाते हैं वह पात्रविशेष है ॥ ५ ॥

पृथ्वी, जल आदि विशेष से जैसे बीज फलविशेष होता है वैसे ही विधिविशेष आदि से
फलविशेष की प्राप्ति होती है । जैसे भूमि, बीज आदि कारणों में गुणवत्ता (विधिविशेषादि)
होने से फलविशेष की प्राप्ति होती है अर्थात् अत्यधिक फलोत्पत्ति देखी जाती है । नाना प्रकार से
बीजों की उत्पत्ति होना उसका विशेष है । उसी प्रकार विधिविशेष, दातृविशेष, द्रव्यविशेष और
पात्रविशेष से दान के फल में विशेषता आती है ॥ ६ ॥

निरात्मकत्वे सर्वभावानां विध्यादिस्वरूपाभावः । ७ । निरात्मकाः सर्वे भावा इत्यस्मिन् दर्शने विध्यादिस्वरूपाभावः स्यात् । अस्ति चेद्विध्यादिस्वरूपम्, 'निरात्मका सर्वे भावाः' इत्यमुष्य सङ्गस्य व्याघातः ।

क्षणिकत्वाच्च विज्ञानस्य तदभिसन्धानाभावः । ८ । क्षणमात्रावलम्बिनि विज्ञाने 'पात्रभूतोऽयमृषिस्तपःस्वाध्यायपरायणो मामनुगृहीष्यति, अस्मै च देयमिदं व्रतशील-भावेनापरिवृष्टाकरम्, अयं चात्र विधिः' इत्यभिसन्धिर्न स्यात्, पूर्वोत्तरक्षणविषय-संस्कारावग्रहसमर्थकज्ञानाभावात् ।

नित्यत्वाज्ञत्वनिष्क्रियत्वाच्च । ९ । 'यस्यापि दर्शन-सत आत्मनोऽकारण-त्वान्नित्यत्वम् ज्ञानगुणादर्थान्तरभूतत्वादज्ञत्वम्, सर्वगतत्वान्निष्क्रियत्वम्; तस्य तत एव विध्याद्यनुपपत्तिः ।

क्रियागुणसमवायादुपपत्तिरिति चेत्; न; तत्परिणामाभावात् । १० । स्यादेतत्-अर्थान्तरत्वेऽपि इहेदं बुद्धिलक्षणात् समवायादेकत्वापत्ताविव तद्व्यपदेशोपपत्तेः,

सर्व पदार्थों को निरात्मक मानने पर विधि आदि रूप का अभाव हो जाता है । जिस दर्शन में निरात्मक (क्षणिक) है उस दर्शन में विधि आदि की विशेषता नहीं हो सकती । यदि विधि आदि की विशेषता है तो 'सर्व भाव निरात्मक हैं' इस सिद्धान्त के व्याघात का प्रसङ्ग आता है ॥ ७ ॥

क्षण मात्र अवलम्बन रूप विज्ञान में इस बात की सिद्धि नहीं होती । जब ज्ञान सर्वथा क्षणिक है (बौद्धदर्शन) तब 'तप, स्वाध्याय और ध्यान में परायण यह ऋषि मेरा उपकार करेगा, इसके लिए दिया गया दान, व्रत-शील-भावना आदि की वृद्धि करेगा, इसकी यह विधि है' । इस प्रकार का अनुसन्धान-प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षणविषयक ज्ञान, संस्कार आदि के ग्राहक एक ज्ञान का अभाव है, अतः इस पक्ष में दानविधि नहीं बन सकती ॥ ८ ॥

आत्मा में नित्यत्व, अज्ञत्व और निष्क्रियत्व मानने पर भी दानविधि नहीं बन सकती । जिनके सिद्धान्त में सत्स्वरूप आत्मा अकारण होने से कूटस्थ नित्य है और ज्ञानादि गुणों से भिन्न होने से (अर्थान्तरभूत होने से) आत्मा अज्ञ है और सर्वगत होने से निष्क्रिय है, उनके भी विधिविशेष आदि से फलविशेष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी आत्मा में कोई विकार-परिवर्तन की सम्भावना नहीं है ॥ ९ ॥

नित्य आत्मा के परिणामन का अभाव होने से क्रियागुण समवाय से भी उत्पत्ति नहीं होती । प्रश्न—गुण-गुणी में भेद होने पर भी 'यह इसमें है, ऐसे बुद्धिलक्षण के कारण' समवाय सम्बन्ध से गुणगुणी में एकत्व की उत्पत्ति होती है । अर्थात् एकता होने से 'यह इसका है' ऐसा व्यपदेश होने से विधिविशेष आदि क्रियाये बन जाती है । उत्तर—समवाय से क्रियागुण आदि का द्रव्य के साथ

विध्याद्युपपत्तिरिति तन्न, कि कारणम्? तत्परिणामाभावात् । यथा देवदत्तस्य दण्डयोगाद्दण्डव्यपदेशेऽपि न दण्डस्वभावापत्तिः तथा आत्मनोऽपि क्रियागुणवद्व्यपदेशेऽपि तत्स्वभावसक्रमाभावः, ततश्चाधिकृतविध्याद्यभाव एव ।

क्षेत्रस्य वाऽचेतनत्वात् । ११ । १यस्यापि दर्शनम्-चतुर्विंशतिविध २क्षेत्रम-चेतनम्, क्षेत्रज्ञश्चेतन पुरुष इति, तस्यापि क्षेत्रस्याचेतनत्वाद्विध्याद्यभिसन्धानाभावो घटादिवत् । अथास्ति विध्याद्यभिसन्धिः, न तर्हि अचेतनं क्षेत्रम् । क्षेत्रज्ञस्य३ च नित्यत्वात् शुद्धत्वात् नि.क्रियत्वादेव विध्याद्यनुपपत्तिः ।

स्याद्वादिनस्तदुपपत्तिरनेकान्ताश्रयणात् । १२ । स्याद्वादिनस्तु तेषां विध्यादीनामुपपत्तिः । कुतः? अनेकान्ताश्रयणात्-स्यान्नित्य आत्मा स्यादनित्य इत्येव-माद्यनेकान्ताश्रयणादेकान्तदृष्टिदोषाभावः ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके४ व्याख्यानालङ्कारे सप्तमोऽध्यायः५ समाप्तः ॥ ७ ॥

सम्बन्ध मान लेने पर भी जब तक स्वयं वैसा परिणामन नहीं होगा, तब तक दान आदि की विधि नहीं बन सकती । जिस प्रकार देवदत्त के 'दण्ड के संयोग' (सम्बन्ध) से 'दण्डी' यह व्यपदेश होने पर भी दण्डस्वभाव की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात् देवदत्त दण्ड रूप परिवर्तन नहीं करता, अर्थात् देवदत्त में दण्डस्वभावता नहीं आती उसी प्रकार क्रिया और गुणों को आत्मा से सर्वथा भिन्न मानकर उनके समवाय से क्रियागुण वाला द्रव्य है; ऐसा व्यपदेश होने पर भी गुणस्वभावता के सक्रम का अभाव है अतः अधिकृत विधि आदि का अभाव है ॥ १० ॥

अथवा, क्षेत्र के अचेतनता है । 'महान् अहकार आदि चौबीस प्रकार का क्षेत्र अचेतन है और क्षेत्रज्ञ पुरुष चेतन है' इस साख्यदर्शन में भी क्षेत्रभूत प्रकृति जब अचेतन है तो उसे घटादि की तरह विधि आदि का प्रतिसन्धान नहीं हो सकता । यदि साख्यदर्शन में विधि आदि का प्रतिसन्धान होता है तो क्षेत्र अचेतन नहीं हो सकता, अर्थात् क्षेत्र को अचेतन नहीं कह सकते । क्षेत्रज्ञ को नित्यत्व, शुद्धत्व और निष्क्रियत्व मानने पर विधिविशेष, द्रव्यविशेष आदि का अनुसन्धान नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

अनेकान्त का आश्रय होने से स्याद्वादी के तो सर्व घटित हो सकता है । अनेकान्तवादी जैनदर्शन में द्रव्याधिक नय की अपेक्षा आत्मा नित्य है और पर्यायाधिक दृष्टि से अनित्य है । इस प्रकार स्याद्वाद का आश्रय लेने से विधिविशेष, द्रव्यविशेष, फलविशेष आदि का अनुसन्धान हो जाता है, क्योंकि अनेकान्त दृष्टि में दोषों का अभाव है ॥ १२ ॥

इस प्रकार तत्त्वार्थवार्तिक व्याख्यान अलंकार में सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ७ ॥ □

१ साख्यस्य -स टि । २ शरीरम् महदहङ्कारादिभेदात् चतुर्विंशतिविधप्रकृत्यात्मक जडतत्त्वम् -स टि ।

३. मा भवतु नाम क्षेत्रस्य आत्मनो भवतु को दोषः । ४ कव्या -मु । ५ -ध्याय मु, मू ।

अष्टमोऽध्यायः

आस्रवपदार्थ उक्तः । अवसरप्राप्त बन्धं व्याचक्ष्महे । स पुनश्चेतनेतरद्रव्य-परिणामः नामादिचतुष्टयधर्मभागपि द्रव्यभावबन्धविशेषाद् द्वयीमवस्था बिभर्ति । तत्र जतुकाष्ठरज्जुनिगलादिलक्षणं द्रव्यबन्ध बहुप्रकारं हित्वा प्रकरणसामर्थ्याद्भावबन्धं ब्रूमः । स द्वेधा-कर्म-नोकर्मबन्धभेदात् । मातापितृपुत्रस्नेहसंबन्धः नोकर्मबन्धः । यः पुनः अय-मितरः कर्मबन्धः तः पौनर्भविककर्मबन्धसन्ततिसद्भावादादिमन्तमनादिमन्त च प्रतिजानीमहे बीजाङ्कुरप्रादुर्भावसन्तानवत् । आह-आस्ता तावद्^१ व्याख्यानम्, इदमेव तावदग्रे वक्तव्यम्-[के] इमे बन्धहेतवो यैरयं बन्धः प्रवर्तत इति ? इतरथा हि बन्धपदार्थप्रकल्पितये पुनस्तद्धेतवः प्रणेतव्याः स्युः ।

स्यादेतत्-कारणाभावाद् बन्धप्रसिद्धिसामर्थ्यमित्येतच्च वार्तम्,^२ अनिमोक्ष-

छठे और सातवें अध्याय में आस्रव तत्त्व का वर्णन कर दिया, अब अवसरप्राप्त बन्ध का वर्णन करेंगे । बन्ध चेतन और अचेतन द्रव्यों का परिणाम-परिणामन वा पर्याय है । यद्यपि बन्ध नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की अपेक्षा चार प्रकार का है तथापि द्रव्य और भाव की अपेक्षा से बन्ध दो अवस्थाओं को ही धारण करता है । अर्थात् द्रव्यबन्ध और भावबन्ध की अपेक्षा बन्ध दो प्रकार का है । उसमें जतुबन्ध, काष्ठबन्ध, रज्जुबन्ध, बेड़ी का बन्धन आदि की अपेक्षा द्रव्यबन्ध बहुत प्रकार का है, उस द्रव्यबन्ध का वर्णन न करके प्रकरण के सामर्थ्य से भावबन्ध का वर्णन करते हैं । अर्थात् यहाँ भावबन्ध का प्रकरण है अतः भावबन्ध का निरूपण करते हैं । वह भावबन्ध नोकर्मबन्ध और कर्मबन्ध के भेद से दो प्रकार का है । माता-पिता-पुत्र आदि का स्नेह सम्बन्ध नोकर्मबन्ध है । जो कर्मबन्ध है उसको पुनर्भविक कर्मबन्ध सन्तति का सद्भाव होने से सादि, सान्त और पूर्णतया नाश न होने से अनादि अनन्त जानना चाहिये, क्योंकि बीज और अङ्कुर के समान इसके प्रादुर्भाव की सन्तान चलती रहती है । बन्ध का विशेष व्याख्यान तो आगे कहना है इसलिये इसके वर्णन को तो यहाँ छोड़ देते हैं और उन बन्ध हेतुओं का वर्णन करते हैं जिनसे बन्ध होता है ।

कारण के अभाव में बन्ध का सामर्थ्य कहना वा बन्ध की वार्त्ता करना निस्सार है । क्योंकि

१. विशेषाख्यान बन्धस्य । २. असारम् ।

प्रसङ्गात् । अकस्माच्च तदभावात् । यद्यकस्माद्बन्धः; मोक्षः ? कस्मान्नाकस्मात् ? न चाकस्माद्बन्धमोक्षौ; तदर्थप्रक्रियाविरोधप्रसङ्गात् । अतो बन्धमुक्त्वा मा पुनर्वोचं ? इति आदौ एव बन्धकारणनिर्देशोऽनुष्ठेय । कार्य-कारणयोश्च पूर्वापरभावात् पूर्वं कारणं वाच्यं पश्चात् कार्यम्, उच्यते^३—न वक्तव्याः पुनरिह, यस्मात् षष्ठसप्तमयो^४ विविधफलानुग्रहतन्त्रास्रवप्रकरणदशात् सप्रपञ्चाः आत्मनः कर्मबन्धहेतवो व्याख्याताः । के पुनस्ते ?

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

क्व पुनरेते उक्ताः ?

मिथ्यादर्शनं क्रियास्वन्तर्भूतम् । १ । पञ्चविंशतिः क्रिया उक्ताः तास्वन्तर्भूत मिथ्यादर्शनं द्रष्टव्यम् ।

विरतिप्रतिपक्षभूताऽप्यविरतिः । २ । विरतिर्व्याख्याता, तत्प्रतिपक्षभूता अविरतिरपि तत्रैव वर्णिता “इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः” [त.सू. ६।५] इत्यत्र ।

यदि बन्ध बिना हेतुओ के माना जाता है तो अनिमोक्ष का प्रसङ्ग आता है, अर्थात् मोक्ष कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अकस्मात् मोक्ष का अभाव है । यदि अकस्मात् बन्ध, मोक्ष होता है तो कैसे होता है वा किससे होता है ? अकस्मात् बन्ध और मोक्ष ? यह प्रश्न उठता है, अतः बन्ध और मोक्ष की प्रक्रिया के विरोध का प्रसङ्ग होने से बन्ध और मोक्ष अकस्मात् नहीं है । बन्ध को कहकर पुनः बन्ध के कारणों को कहना उपयुक्त नहीं है, इसलिये बन्ध के कारणों का निर्देश आदि में करना चाहिये । कार्य और कारण में पूर्वापरभाव होने से पूर्व में कारण और पश्चात् कार्य का वर्णन करना चाहिये । प्रश्न—यहाँ पर बन्ध के कारणों का वर्णन नहीं करना चाहिये, क्योंकि छठे और सातवें अध्याय में विविध फल के अनुग्रहतन्त्रभूत आस्रव के प्रकरणदश विस्तारपूर्वक आत्मा के कर्मबन्ध के कारणों का वर्णन कर चुके हैं । उत्तर—जिनका छठे और सातवें अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जा चुका है, वे बन्ध के हेतु संक्षेप में कौन-कौन से हैं, ऐसा पूछने पर आचार्य सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बन्ध के कारण हैं ॥ १ ॥

प्रश्न—इनका पूर्व में वर्णन कहाँ किया है ? उत्तर—छठे अध्याय में आस्रव के प्रकरण में कथित पञ्चीस क्रियाओ में उल्लिखित मिथ्यात्व क्रिया में मिथ्यादर्शन अन्तर्भूत है ॥ १ ॥

विरति की प्रतिपक्षभूत अविरति है । विरति का वर्णन पूर्व में किया है । उस विरति

आज्ञाव्यापादनानाकाङ्क्षक्रिययोरन्तर्भावः प्रमादस्य । ३ । आज्ञाव्यापादन-
क्रियाऽनाकाङ्क्ष क्रियेत्यनयोः प्रमादस्यान्तर्भावो वेदितव्यः । स च प्रमादः कुशलेष्वनादरः
मनसोऽप्रणिधानम् ।

कषायाः क्रोधादयः प्रोक्ताः । ४ । क्रोधादयोऽनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान-
संज्वलनविकल्पाः कषायाः प्रोक्ताः । वव ? “इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः” [त.सू. ६।५]
इत्यत्रैव ।

योगः कायादिविकल्पः प्रवृत्तः । ५ । योगश्च कायादिविकल्पः प्रवृत्तः ।
वव ? “कायवाङ्मनस्कर्मयोगः” [त.सू. ६।१] इत्यत्र ।

मिथ्यादर्शनं द्वेधा—नैसर्गिकपरोपदेशनिमित्तभेदात् । ६ । मिथ्यादर्शनं द्वेधा
व्यवतिष्ठते । कुतः ? नैसर्गिकपरोपदेशनिमित्तभेदात् ।

तत्रोपदेशनिरपेक्षं नैसर्गिकम् । ७ । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्याकर्मोदयवशात् ।
यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणं तन्नैसर्गिकमिति व्यवसीयते ।

परोपदेशनिमित्तं चतुर्विधं क्रियाऽक्रियावाद्याज्ञानिकवैयर्थिकमतविकल्पात् । ८ ।

को प्रतिपक्षभूत अविरति का व्याख्यान इसी तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय के पाँचवे सूत्र में
किया है ॥ २ ॥

आज्ञाव्यापादन क्रिया और अनाकाक्षा क्रिया में प्रमाद का अन्तर्भाव हो जाता है । प्रमाद
का अर्थ है—कुशल क्रियाओं में अनादर करना । मन का कुशल क्रियाओं में स्थिर नहीं रहना ही
प्रमाद है ॥ ३ ॥

क्रोधादि कषायों का वर्णन पूर्व में किया है । अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और
संज्वलन के भेद से चार प्रकार की कषायों का उल्लेख इसी तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय के
‘इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः’ इस पाँचवे सूत्र में किया है, वही यहाँ पर जानना चाहिए ॥ ४ ॥

योग कायादि का विकल्प है, जिनका वर्णन ‘कायवाङ्मनस्कर्मयोगः’ तत्त्वार्थ सूत्र के छठे
अध्याय के इस सूत्र में कर दिया है ॥ ५ ॥

मिथ्यादर्शन, नैसर्गिक और परोपदेशनिमित्त के भेद से दो प्रकार का है ॥ ६ ॥

परोपदेश निरपेक्ष, नैसर्गिक मिथ्यात्व कहलाता है । परोपदेश के बिना मिथ्यात्व कर्म के
उदय से जो तत्त्वार्थ-अश्रद्धान उत्पन्न होता है, वह नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है ॥ ७ ॥

प्रसङ्गात् । अकस्माच्च तदभावात् । यद्यकस्माद्बन्धः; मोक्षः ? कस्मान्नाकस्मात् ? न चाकस्माद्बन्धमोक्षौ; तदर्थप्रक्रियाविरोधप्रसङ्गात् । अतो बन्धमुक्त्वा मा पुनर्वोचं इति आदौ एव बन्धकारणनिर्देशोऽनुष्ठेय । कार्य-कारणयोश्च पूर्वापरभावात् पूर्वं कारण वाच्यं पश्चात् कार्यम्, उच्यते^१—न वक्तव्याः पुनरिह, यस्मात् षष्ठसप्तमयोः^४ विविधफलानुग्रहतन्त्रास्रवप्रकरणदशात् सप्रपञ्चाः आत्मनः कर्मबन्धहेतवो व्याख्याताः । के पुनस्ते ?

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

क्व पुनरेते उक्ताः ?

मिथ्यादर्शनं क्रियास्वन्तर्भूतम् । १ । पञ्चविंशतिः क्रिया उक्ता. तास्वन्तर्भूतं मिथ्यादर्शनं द्रष्टव्यम् ।

विरतिप्रतिपक्षभूताऽप्यविरतिः । २ । विरतिर्व्याख्याता, तत्प्रतिपक्षभूता अविरतिरपि तत्रैव वर्णिता “इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः” [त.सू. ६।५] इत्यत्र ।

यदि बन्ध बिना हेतुओ के माना जाता है तो अनिमोक्ष का प्रसङ्ग आता है, अर्थात् मोक्ष कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अकस्मात् मोक्ष का अभाव है । यदि अकस्मात् बन्ध, मोक्ष होता है तो कैसे होता है वा किससे होता है ? अकस्मात् बन्ध और मोक्ष ? यह प्रश्न उठता है, अतः बन्ध और मोक्ष की प्रक्रिया के विरोध का प्रसङ्ग होने से बन्ध और मोक्ष अकस्मात् नहीं है । बन्ध को कहकर पुनः बन्ध के कारणों को कहना उपयुक्त नहीं है, इसलिये बन्ध के कारणों का निर्देश आदि में करना चाहिये । कार्य और कारण में पूर्वापरभाव होने से पूर्व में कारण और पश्चात् कार्य का वर्णन करना चाहिये । प्रश्न—यहाँ पर बन्ध के कारणों का वर्णन नहीं करना चाहिये, क्योंकि छठे और सातवें अध्याय में विविध फल के अनुग्रहतन्त्रभूत आस्रव के प्रकरणवश विस्तारपूर्वक आत्मा के कर्मबन्ध के कारणों का वर्णन कर चुके हैं । उत्तर—जिनका छठे और सातवें अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जा चुका है, वे बन्ध के हेतु संक्षेप में कौन-कौन से हैं, ऐसा पूछने पर आचार्य सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बन्ध के कारण हैं ॥ १ ॥

प्रश्न—इनका पूर्व में वर्णन कहाँ किया है ? उत्तर—छठे अध्याय में आस्रव के प्रकरण में कथित पञ्चीस क्रियाओ में उल्लिखित मिथ्यात्व क्रिया में मिथ्यादर्शन अन्तर्भूत है ॥ १ ॥

विरति की प्रतिपक्षभूत अविरति है । विरति का वर्णन पूर्व में किया है । उस विरति

आज्ञाव्यापादनानाकाङ्क्षक्रिययोरन्तर्भावः प्रमादस्य । ३ । आज्ञाव्यापादन-
क्रियाऽनाकाङ्क्ष क्रियेत्यनयोः प्रमादस्यान्तर्भावो वेदितव्यः । स च प्रमादः कुशलेष्वनादरः
मनसोऽप्रणिधानम् ।

कषायाः क्रोधादयः प्रोक्ताः । ४ । क्रोधादयोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान-
संज्वलनविकल्पाः कषाया प्रोक्ताः । वव ? “इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः” [त.सू. ६।५]
इत्यत्रैव ।

योगः कायादिविकल्पः प्रवृत्तः । ५ । योगश्च कायादिविकल्पः प्रवृत्तः ।
वव ? “कायवाङ्मनस्कर्मयोगः” [त.सू. ६।१] इत्यत्र ।

मिथ्यादर्शनं द्वेधा—नैसर्गिकपरोपदेशनिमित्तभेदात् । ६ । मिथ्यादर्शनं द्वेधा
व्यवतिष्ठते । कुतः ? नैसर्गिकपरोपदेशनिमित्तभेदात् ।

तत्रोपदेशनिरपेक्षं नैसर्गिकम् । ७ । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्याकर्मोदयवशात् ।
यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणं तन्नैसर्गिकमिति व्यवसीयते ।

परोपदेशनिमित्तं चतुर्विधं क्रियाऽक्रियावाद्याज्ञानिकवैनयिकमतविकल्पात् । ८ ।

को प्रतिपक्षभूत अविरति का व्याख्यान इसी तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय के पाँचवें सूत्र में
किया है ॥ २ ॥

आज्ञाव्यापादन क्रिया और अनाकाक्षा क्रिया में प्रमाद का अन्तर्भाव हो जाता है । प्रमाद
का अर्थ है—कुशल क्रियाओं में अनादर करना । मन का कुशल क्रियाओं में स्थिर नहीं रहना ही
प्रमाद है ॥ ३ ॥

क्रोधादि कषायों का वर्णन पूर्व में किया है । अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और
संज्वलन के भेद से चार प्रकार की कषायों का उल्लेख इसी तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय के
‘इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः’ इस पाँचवें सूत्र में किया है, वही यहाँ पर जानना चाहिए ॥ ४ ॥

योग कायादि का विकल्प है, जिनका वर्णन ‘कायवाङ्मनस्कर्मयोगः’ तत्त्वार्थ सूत्र के छठे
अध्याय के इस सूत्र में कर दिया है ॥ ५ ॥

मिथ्यादर्शन, नैसर्गिक और परोपदेशनिमित्त के भेद से दो प्रकार का है ॥ ६ ॥

परोपदेश निरपेक्ष, नैसर्गिक मिथ्यात्व कहलाता है । परोपदेश के बिना मिथ्यात्व कर्म के
उदय से जो तत्त्वार्थ-अश्रद्धान उत्पन्न होता है, वह नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है ॥ ७ ॥

परोपदेशनिमित्तं मिथ्यादर्शनं चतुर्विधमवगन्तव्यम् । कुतः ? क्रियाऽक्रियावाद्याज्ञानिक-
वैनयिकमतविकल्पात् ।

चतुरशीतिः क्रि(तिरक्रि)यावादाः इति कौक्कलकाण्डेविद्धिप्रभृतिमतविकल्पात्
इति । ६ । कौक्कलकाण्डेविद्धिकौशिकहरिश्मश्रूमा^१न्कपिलरोमशहारिताश्वमुण्डाश्व-
लायनादिमतविकल्पात् क्रिया (अक्रिया) वादाश्चतुरशीतिविधा द्रष्टव्याः ।

अशीतिशतमक्रि(तं क्रिया)वादानां मरीचिकुमारोलूककपिलादिदर्शनभेदात् । १० ।
मरीचिकुमारोलूककपिलगार्ग्यव्याघ्रभूतिवा^२द्वलिमाठरमौद्गल्यायनप्रभृतिदर्शनभेदात् अक्रिया
(क्रिया) वादा अशीतिशतसंख्याः प्रत्येतव्याः ।

आज्ञानिकवादाः सप्तषष्टिसंख्याः साकल्यवाष्कलप्रभृतिदृष्टिभेदात् । ११ ।
साकल्यवाष्कल^३ कुथुमिसात्यमुग्रिचारायण^४काठमाध्यन्दिनीमौदपैप्पलादवादरायणस्वि-
ष्टिकृदैतिकायनवसुजैमिनिप्रभृतिदृष्टिभेदात् सप्तषष्टिसंख्या आज्ञानिकवादा ज्ञेयाः ।

वैनयिकानां द्वात्रिंशद्विंशतिपाराशरादिमार्गभेदात् । १२ । वशिष्टपाराशरजतु-

परोपदेश से होने वाला मिथ्यादर्शन क्रियावादीमत, अक्रियावादीमत, आज्ञानिकमत और
वैनयिकमत के भेद से चार प्रकार का है ॥ ८ ॥

कौक्कल काण्डेविद्धि आदि के विकल्प से क्रियावादियों के चौरासी भेद हैं । कौक्कल,
काण्डेविद्धि, कौशिक, हरि, श्मश्रूमान्, कपिल, रोमश, हारित, अश्वमुण्ड, आश्वलायन आदि के विकल्प
से क्रियावादी मिथ्यादृष्टियों के चौरासी भेद हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६ ॥

मरीचि, कुमार, उलूक, कपिल आदि दर्शनो के भेद से अक्रियावादियों के एक सौ अस्सी भेद
हैं । मरीचि, कुमार, उलूक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाद्वलि, माठर, मौद्गल्यायन आदि दर्शनो के
भेद से अक्रियावादियों के १८० भेद हैं ॥ १० ॥

साकल्य, वाष्कल, प्रभृति दृष्टिभेद से अज्ञानवाद मिथ्यात्व के ६७ भेद हैं । साकल्य,
वाष्कल, कुथुमि, सात्यमुग्रि, चारायण, काठ, माध्यन्दिनी, मौद, पैप्पलाद, वादरायण, स्विष्टिकृत्
ऐतिकायन, वसु, जैमिनि आदि मतों के भेद से अज्ञानवाद मिथ्यात्व के सड़सठ भेद हैं, ऐसा
जानना चाहिये ॥ ११ ॥

वशिष्ट, पाराशरादिमार्ग के भेद से वैनयिक के बत्तीस भेद हैं । वशिष्ट, पाराशर, जतु, कर्ण,

१. -माडव्यकरोमसहारिता -मू । -मान्कपिकरोम -मु, ता । २. वाद्वलिकमा -मु, द. । ३. कुन्धुमिसा-
मु, द । कुन्धुमिसा -मू., ता । ४. -कठमा -अ. । कुटमा -मु., द ।

कर्णबाल्मोकिरोमहर्षिसत्यदत्तव्यासैलापुत्रौपमन्यवेन्द्रदत्तापस्थूलादिमार्गभेदात् वैनयिका-
द्वात्रिंशद्गणना भवन्ति । त एते मिथ्योपदेशभेदाः त्रीणि शतानि त्रिषष्ट्युत्तराणि ।

अत्र चोच्यते—बादरायणवसुजैमिनिप्रभृतीनां श्रुतिविहितक्रियानुष्ठायिनां कथमाज्ञा-
निकत्वमिति ? उच्यते—प्राणिवधधर्मसाधनाभिप्रायात् । न हि प्राणिवधः पापहेतुधर्म-
साधनत्वमापत्तुमर्हति ।

आगमप्रामाण्यात् प्राणिवधो धर्महेतुरिति चेत्; न; तस्यागमत्वासिद्धेः । १३ ।
स्यादेतत् अपौरुषेयो वेदागमोऽस्ति, तस्य कर्तृदोषानुषङ्गाशङ्काभावात् प्रामाण्यम्,
अतस्तत्र प्रणीतः प्राणिवधो धर्महेतुरिति; तन्न; किं कारणम् ? तस्यागमत्वासिद्धेः ।
सर्वप्राणिहितानुशासने हि प्रवृत्त आगमः, न हिंसाविधायि वचः आगमो भवितुमर्हति
दस्युजनवचनवत् । किञ्च,

अनवस्थानात् । १४ । यथा 'आद्यः पुण्य, आद्यः पुनर्वसू' इति विसवादिवचोऽन-
वस्थानात् अप्रमाणं तथा वेद एव क्वचित् प्रदेशे धर्महेतुः पशुवध उक्तः "पशुवधेन सर्वान्

बाल्मोकि, रोमहर्षिण, सत्यदत्त, व्यास, ऐलापुत्र, उपमन्यव, इन्द्रदत्त, अपस्थूलादि मार्ग के भेद से
वैनयिक मिथ्यात्व के बत्तीस भेद हैं । इस प्रकार सर्व मिलाकर कुल ३६३ मिथ्या
मतवाद हैं ।

प्रश्न—बादरायण, वसु, जैमिनि आदि तो श्रुतिविहित क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं, ये
आज्ञानिक कैसे हो सकते हैं ? उत्तर—इन्होंने प्राणिवध को धर्म का साधन माना है जबकि
प्राणिवध तो पाप का ही साधन हो सकता है, धर्म का नहीं ॥ १२ ॥

आगम प्रमाण से प्राणिवध को धर्म हेतु सिद्ध करना उचित नहीं है । क्योंकि प्राणिवध
का कथन करने वाले ग्रन्थ के आगमत्व की असिद्धि है । प्रश्न—अपौरुषेय (किसी भी पुरुष के द्वारा
नहीं कहा हुआ) होने से वेद आगम है क्योंकि अपौरुषेय आगम में कर्त्ता के दोषों के अनुषङ्ग की शंका
का अभाव होने से वह प्रामाण्य है अतः उस अपौरुषेय आगम में प्रणीत प्राणिवध धर्म का कारण
है । उत्तर—अपौरुषेय होने से कर्त्ता के दोषों की सम्भावना से रहित वेद में विहित प्राणिवध पाप
का कारण नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि वेदवाक्य में आगमत्व की असिद्धि है । सर्व
प्राणियों के हित के अनुशासन में प्रवृत्ति कराता है वही आगम हो सकता है, हिंसाविधायी वचनों
का कथन करने वाले आगम नहीं हो सकते जैसे दस्यु (ठग) जनो के वचन ॥ १३ ॥ किञ्च,

अनवस्थान होने से भी ये आगम नहीं हैं । अर्थात् कहीं हिंसा और कहीं अहिंसा का परस्पर
विरोधी कथन इनमें मिलता है । जैसे 'पुनर्वसु पहला है और पुण्य पहला है' ये वचन परस्पर
विरोधी होने से अनवस्थित एवं अप्रमाण हैं, उसी प्रकार वेद में भी कहीं पर पशुवध को धर्म का

कामानवाप्नोति” “यज्ञो हि भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ।” इति च, क्वचित् पुनरजैः त्रिवर्षपरमोषितैर्बीजैः “अजं पिष्टद्यं कृत्वा यष्टव्यम्” इति हिंसा परिहृता । अतोऽनवस्थानाच्च वेदागमस्याप्रामाण्यम् । किञ्च,

परमागमे प्रतिषिद्धत्वात् । १५ । अर्हता भगवता प्रोक्ते परमागमे प्रतिषिद्ध-प्राणिवधः, सर्वत्र हिंसाविरति श्रेयसीति । अतः परमागमे प्रतिषिद्धत्वात् न धर्महेतुः प्राणिवधः ।

तदसिद्धिरिति चेत्; न; अतिशयज्ञानाकरत्वात् । १६ । स्यान्मतम्—आर्हतस्य प्रवचनस्य तत्त्वमसिद्धं तस्य पुरुषकृतित्वे सति अयुक्तेरिति; तन्न; किं कारणम्? अतिशयज्ञानाकरत्वात् । यदिद जीवादिपदार्थस्वरूपनिरूपणं नयप्रमाणाद्यधिगमोपाय-प्रापितयुक्तिः बन्धमोक्षादिप्रतिपादनसमर्थमित्येवमादीनामतिशयज्ञानानामाकर आर्हत आगमः, रत्नानामिवोदधि, अतोऽस्य परमागमत्वम् ।

अन्यत्राप्यतिशयज्ञानदर्शनादिति चेत्; न; अत एव तेषां संभवात् । १७ ।

हेतु कहा है । जैसे—एक स्थान पर लिखा है कि—‘पशुवध से सर्व इष्ट पदार्थ मिलते हैं, यज्ञ विभूति के लिये है, अतः यज्ञ में होने वाला वध अवध है ।’ दूसरी जगह लिखा है कि—‘अज-जिनमें अङ्कुर उत्पन्न करने की शक्ति न हो, ऐसे तीन वर्ष पुराने बीजों से पिष्टमय बलि पशु बनाकर यज्ञ करना चाहिए ।’ इस प्रकार हिंसा का खण्डन किया है । इस प्रकार ये वचन परस्पर विरोधी हैं, अतः अव्यवस्थित तथा परस्पर विरोधी होने से वेदवाक्य प्रमाण नहीं हो सकते ॥ १४ ॥ अथवा,

अर्हन्त भगवान् के द्वारा प्रभाषित परमागम में सर्वत्र प्राणिवध का निषेध किया है, अहिंसा को ही धर्म माना है, वही श्रेयसी है, अतः परमागम में निषिद्ध होने से प्राणिवध धर्महेतु नहीं हो सकता ॥ १५ ॥

अतिशय ज्ञान के आकर होने से सर्वज्ञ के वचन असिद्ध भी नहीं है । प्रश्न—पुरुष के द्वारा रचित वा कथित होने से अर्हन्त के प्रवचन में तत्त्व सिद्ध नहीं है अतः उसको आगम कहना युक्त नहीं है । उत्तर—अर्हन्त के परमागम को पुरुष द्वारा रचित होने से अप्रमाण कहना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वह अतिशय ज्ञानों का आकर है । इस आगम में नय, प्रमाण आदि अधिगम के उपायों से बन्ध-मोक्ष आदि का समर्थन तथा जीव-अजीवादि तत्त्वों के स्वरूप का निरूपण है, अतः रत्नाकर की तरह आर्हत आगम ही समस्त अतिशय ज्ञानों का आकर होने से परमागम है ॥ १६ ॥

अन्यत्र भी ज्ञानादि के अतिशय देखे जाते हैं, ऐसी आशंका उचित नहीं है, क्योंकि वे सब

स्यान्मतम्—अन्यत्रापि अतिशयज्ञानानि दृश्यन्ते, कल्पव्याकरणाच्छन्दोज्योतिषादीनि ततोऽनैकान्तिकत्वात् नाय हेतुरिति, तन्न; कि कारणम् ? अत एवैतेषां सभवात् । आर्हतमेव प्रवचनं तेषां प्रभवः । उक्तञ्च—

सुनिश्चितं नः परतन्त्र^१युक्तिषु स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्तसंपदः ।

तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुषः ॥२ इति ।

श्रद्धामात्रमिति चेत्; न; भूयसामुपलब्धेः रत्नाकरवत् । १८ । स्यादेतत्—आर्हतमेव प्रवचनं सर्वेषामतिशयज्ञानानां प्रभव इति श्रद्धामात्रमेतत् न युक्तिक्रममिति; तन्न, कि कारणम् ? भूयसामुपलब्धे रत्नाकरवत् । यथा ग्रामनगरपत्तनादिषु दृश्यमानानामपि रत्नानां तत्प्रभवत्वमध्यवस्यति लोकः, भूयसामुपलब्धे रत्नाकर एव तेषां प्रभव इत्यध्यवसीयते, तथा सर्वातिशयज्ञाननिधानत्वात् जैनमेव प्रवचनम् आकर इत्यवगम्यते ।

तदुद्भवत्वात्तेषामपि प्रामाण्यमिति चेत्; न; निःसारत्वात् काचादिवत् । १९ ।

अतिशय आर्हत प्रवचन मे ही सम्भव है । प्रश्न—कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष आदि अतिशय ज्ञान अन्यत्र भी देखे जाते हैं, अतः अतिशय ज्ञानों का आकर हेतु अनेकान्तिक (पक्ष-विपक्ष दोनों में जाने से) होने से वास्तविक हेतु नहीं है । उत्तर—अतिशय ज्ञानों के आकर हेतु अन्यत्र मानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अन्यत्र देखे जाने वाले अतिशय ज्ञानों का मूल उद्भवस्थान आर्हत प्रवचन ही है जैसे कि रत्नों का मूल उद्भवस्थान समुद्र है । कहा भी है—‘यह सम्यक् सुनिश्चित है कि अन्य मतों में जो युक्तिवाद और अच्छी बातें चमकती हैं वे तुम्हारी ही हैं, वे सब चतुर्दश पूर्वं रूपी महासागर से निकली हुई जिनवाक्यरूपी जल की बिन्दुएँ हैं’ ॥ १७ ॥

प्रश्न—आर्हत प्रवचन ही सर्व अतिशय ज्ञानों का उत्पत्ति स्थान है, ऐसा कहना तुम्हारा श्रद्धान मात्र है, युक्तिसंगत नहीं है । उत्तर—यह बात केवल श्रद्धागम्य नहीं है अपितु युक्तिसिद्ध है, क्योंकि जैसे गाँव, नगरी आदि अनेक स्थानों में रत्न प्राप्त होते देखे जाते हैं परन्तु उनका उत्पत्ति-स्थान रत्नाकर समुद्र ही है, अधिकतर रत्न वही होते हैं । वैसे ही सर्वातिशय ज्ञान के मूल निधानत्व होने से आर्हत प्रवचन (जैन प्रवचन) ही सर्व अतिशय ज्ञानों का मूल आकर है, ऐसा जानना चाहिए ॥ १८ ॥

प्रश्न—यदि वेद, व्याकरण आदि का उद्गम स्थल आर्हत प्रवचन है तो आर्हत प्रवचन के समान इनके भी प्रामाण्यता होने से वेदविहित हिंसादि अनुष्ठान को भी दान आदि के समान निर्दोष

अथ मतमेतत्—यदि वेदव्याकरणादीनाम् अर्हत्प्रवचनोद्भवत्वमभ्युपगम्यते, तेषां प्रामाण्यात् तद्विहितहिसाद्यनुष्ठानं दानादिवन्न १दोषकरमिति; तन्न, किं कारणम्? निःसारत्वात् । यथा काचमणिक्षारशम्बूकादीनां रत्नाकरसमुद्भवत्वेऽपि निःसारत्वं तथा वेदादीनां जिनशासनसमुद्रसमुद्भवत्वेऽपि न प्रामाण्यमित्यवसेयम् । किञ्च,

सर्वेषामविशेषप्रसङ्गात् । २० । यदि हिंसा धर्मसाधनं मत्स्यबन्ध (वधक) शाकुनिकः शौकरिकादीनां सर्वेषामविशिष्टा धर्मावाप्तिः स्यात् । ततश्चाऽहिंसालक्षणो धर्म इत्येवमादिवचनमयुक्तं स्यात् ।

यज्ञात्कर्मणोऽन्यत्र वधः पापायेति चेत्; न; उभयत्र तुल्यत्वात् । २१ । स्यादेतत्—यज्ञे पशुवधः प्रत्यवायहेतुर्न भवति अन्यत्र पापहेतुरिति न अहिंसालक्षणधर्मविरोधः इति, तन्न; किं कारणम्? उभयत्र तुल्यत्वात् । उभयत्र हि असौ दुःखहेतुत्वेन तुल्यः, अतः फलेनापि समेन भवितव्यम् । अन्तर्वेदिगतः पशुवधः प्रत्यवायहेतुः प्राणवियोग-हेतुत्वात् बहिर्वेदिपशुवधवत्, विपर्ययो वा ।

मानना चाहिये । उत्तर—वेदविहित हिंसादि अनुष्ठानं अर्हन्त के मुख से निर्गत होने से निर्दोष है, ऐसी आशंका ठीक नहीं है क्योंकि ये निस्सार हैं । जैसे काचमणि (नकली रत्न), क्षार, सीप, शल आदि की उत्पत्ति भी रत्नाकर से होती है परन्तु ये निस्सार होने से असली रत्न के समान मूल्यवान् नहीं होते, वा त्याज्य होते हैं, उसी प्रकार जिनशासन समुद्र से समुत्पन्न भी वेद आदि निःसार होने से प्रमाण नहीं है ॥ १९ ॥ किञ्च,

हिंसा को धर्म मानने पर सर्व के अविशेषता का प्रसङ्ग आता है । यदि हिंसा को धर्म का साधन माना जाय तो मछली पकड़ने वाले (मछलीमार), चिड़ीमार, शौकरिक आदि सर्व हिंसकों को समान रूप से धर्म की प्राप्ति हो जायेगी और तब 'अहिंसा परमो धर्म' 'धर्म का लक्षण अहिंसा है' यह कहना अयुक्त होगा ॥ २० ॥

उभयत्र हिंसा समान होने से यज्ञकर्म से अन्यत्र कार्य में किया हुआ वध पाप के लिये है, यह कहना भी ठीक नहीं है । प्रश्न—यज्ञ में किया हुआ पशुवध पाप का हेतु नहीं है । यज्ञ के सिवाय अन्यत्र किया हुआ पशुवध पाप का कारण है, अतः अहिंसा लक्षण धर्म का विरोध नहीं है । अर्थात् धर्म तो अहिंसा ही है । उत्तर—यज्ञ-हिंसा के सिवाय दूसरी हिंसा पाप का कारण है, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों हिंसाओं में समान रूप से प्राणवध होता है और दुःख की हेतुता भी समान है अतः फल भी दोनों हिंसाओं का एक जैसा (समान) होना चाहिये । यज्ञ की वेदी में किया गया पशुवध पाप का कारण है क्योंकि वह प्राण-वियोग का हेतु है । जैसे अन्यत्र किया गया

तादर्थ्यात् सर्गस्येति चेत्; न; साध्यत्वात् । २२ । स्यादेतत्—“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।”^१ इति । अतः सर्गस्य^२ यज्ञार्थत्वात् न तस्य विनियोक्तुः पापमिति, तन्न; किं कारणम् ? साध्यत्वात् । साध्यमेतत्—स्वयंभुवा यज्ञार्थं पशवः सृष्टा इति । किञ्च,

अन्यथोपयोगे दोषप्रसङ्गात् । २३ । यद्धि यदर्थं तस्यान्यथोपयोगे दोषो दृष्टः यथा श्लेष्मप्रशमनार्थम् औषधमन्यथा प्रयुज्यमानं दोषकरं तथा यज्ञार्थं पशुसर्गं इति कृत्वा क्रयविक्रयादिषु क्रियमाणेषु कर्तुरनिष्टफलावाप्तिः प्रसज्येत ।

मन्त्रप्राधान्याददोष इति चेत्; न; प्रत्यक्षविरोधात्^४ । २४ । स्यान्मतम्—यथा विष मन्त्रप्राधान्यादुपयुज्यमानं न मरणकारणम्, तथा पशुवधोऽपि मन्त्रसंस्कारपूर्वकः क्रियमाणो न पापहेतुरिति, तन्न, किं कारणम् ? प्रत्यक्षविरोधात् । यथा मन्त्रेण संस्क्रियमाणं विष गौरवहीनं प्रत्यक्षतः उपलभ्यते, यथा वा विना रज्जुनिगलादिवन्धेभ्यो

पशुवधः । अथवा विपरीतता से यज्ञ में किये गये पशुवध की तरह बाहर में किये गये पशुवध को भी पुण्य का हेतु मानना चाहिये ॥ २१ ॥

साध्यत्व होने से ब्रह्मा ने यज्ञ के लिये पशु बनाये हैं ‘स्वयंभू ने पशुओं की सृष्टि (रचना) यज्ञ में होमने के लिये की है, यह वेदवाक्य है । अतः यज्ञ में पशुवध करने वाला पाप का भागी नहीं हो सकता ।’ यह कहना भी ठीक नहीं है अर्थात् यह पक्ष भी साध्य (असिद्ध) है । क्योंकि पशुसृष्टि ब्रह्मा ने की है, यही बात अभी सिद्ध नहीं हो सकी है ॥ २२ ॥ अथवा,

ऐसा मानने पर अन्यथा प्रयोग करने में दोषों का प्रसङ्ग आता है, क्योंकि जिसकी रचना जिसके लिये है, उसका अन्यथा प्रयोग करने में दोष देखा जाता है । जैसे कफनाशक औषधि का अन्य रोगों पर प्रयोग करने में दोष देखे जाते हैं, रोगों की वृद्धि होती है । वैसे ही यज्ञ के लिये सृष्ट पशुओं का खरीदना-बिक्री करना आदि क्रिया करने पर क्रिया करने वाले को अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी । अर्थात् यज्ञ के लिये ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट पशुओं की खरीदी-बिक्री आदि करने वाला पाप का भागी होगा ॥ २३ ॥

प्रत्यक्ष विरोध होने से, मन्त्रसंस्कृत होने से पशुवध पाप का कारण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते । जैसे ‘मन्त्र प्राधान्य से प्रयुक्त विष मरण (मृत्यु) का कारण नहीं होता । वैसे ही मन्त्र-संस्कारपूर्वक होने वाला पशुवध भी पाप का कारण नहीं हो सकता ।’ यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष विरोध दृष्टिगोचर होता है । जैसे कि मन्त्र से संस्कृत विष प्रत्यक्ष में ही गौरवहीन (विपरहित) उपलब्ध होता है तथा रस्सी आदि के बिना केवल मन्त्रबल से ही जल-

जलमनुष्यादि स्तम्भयन्तः प्रत्यक्षतः प्रतीताः मन्त्रबलादेव केवलात्, तथा यदि मन्त्रेभ्यः एव केवलेभ्यो याज्ञे कर्मणि पशून्निपातयन्तः दृश्येरन् मन्त्रबल श्रद्धीयेत । दृश्यते तु रज्ज्वादिभिर्मरिणम् । तस्मात् प्रत्यक्षविरोधात् मन्यामहे न मन्त्रसामर्थ्यमिति ।

हिंसादोषाविनिवृत्तेः । २५ । अभ्युपगम्योच्यते—यथा शस्त्रादिभिः प्राणिनो व्यापादयन्नशुभाभिसन्धिः पापेन बध्यते तथा मन्त्रैरपि पशून् मारयन् दुष्कर्मबन्धी भवेदेवेति हिंसादोषो न निवर्तते ।

नियतपरिणामनिमित्तस्यान्यथाविधिनिषेधासंभवात् । २६ । नियत शुभाशुभ-लक्षण परिणाम प्रतीत्य पुण्यपापकर्मबन्धो भवति । नासावन्यथा विधातुं निषेद्धु वा शक्यते । यदि स्यात्; असञ्चेतितकर्मबन्धाभ्युपगमे बन्धमोक्षप्रक्रियाविरोधः स्यात् ।

कर्तुरसंभवाच्च । २७ । “अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः”* अग्निहवनादिक्रियायाः

स्तम्भन, मनुष्यस्तम्भन आदि कार्यं प्रत्यक्ष मे देखे जाते हैं—प्रतीत होते हैं; वैसे यदि केवल मन्त्र के बल से ही यज्ञवेदी पर पशुवध देखा जाता तो यहाँ मन्त्रबल पर विश्वास किया जाता, परन्तु यज्ञ कर्म मे तो रज्जु आदि के द्वारा पशुवध देखा जाता है, मन्त्रबल पर नहीं, अतः प्रत्यक्ष विरोध होने से मन्त्रसामर्थ्य से पशुघात होता है, ऐसा हम नहीं मान सकते । अतः मन्त्र के सामर्थ्य से यज्ञ मे पशुवध होता है, यह कल्पना उचित नहीं है ॥ २४ ॥

इसमे हिंसा के दोषो की निवृत्ति नहीं होती । जैसे—शस्त्र आदि से प्राणिहत्या करने वाले दोष के भागी हैं और उनके अशुभ भावो के कारण पापबन्ध होता है, उसो प्रकार मन्त्र के सामर्थ्य से प्राणिहत्या करने वाले भी हिंसा दोष के भागी होते हैं और उनके भी अशुभ कर्मबन्ध होता है अतः मन्त्र सामर्थ्य से किये गये पशुवध मे हिंसा की निवृत्ति नहीं होती अर्थात् उसमे भी हिंसा होती है ॥ २५ ॥

नियत परिणाम निमित्त के अन्यथा करने मे विधि-निषेध की असम्भवता है । नियत शुभाशुभ परिणामो के निमित्त कारण से पुण्यबन्ध और पापबन्ध होता है, अर्थात् शुभ परिणामो से पुण्यबन्ध और अशुभ परिणामो से पापबन्ध नियत है, उसमे हेरफेर करना शक्य नहीं है । यदि इनमें हेरफेर किया जायेगा तो असञ्चेतित कर्मबन्ध होने से बन्धमोक्ष की प्रक्रिया मे विरोध आयेगा, वा बन्धमोक्ष की प्रक्रिया का अभाव हो जायेगा ॥ २६ ॥

कर्त्ता की भी असम्भवता होती है । जैसे—‘स्वर्गकामी अग्निहोत्र यज्ञ करे’, इस अग्निहोत्र क्रिया का कर्त्ता भौतिक पिण्ड होगा या पुरुष ? भौतिक पिण्ड तो अग्निहोत्र क्रिया का कर्त्ता नहीं

एव परोपदेशनिमित्तमिथ्यादर्शनविकल्पा अन्ये च सख्येया योज्या ऊह्या., परिणामविकल्पात् असख्येयाश्च भवन्ति, अनन्ताश्च अनुभागभेदात् । यन्नैसर्गिक मिथ्यादर्शनं तदप्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियासज्जिपञ्चेन्द्रियसज्जितिर्यङ्म्लेच्छशवरपुलिन्दादिपरिग्रहादनेकविधम् ।

पञ्चविधं वा । २८ । अथवा पञ्चविधं मिथ्यादर्शनमवगन्तव्यम्—एकान्तमिथ्यादर्शनं विपरीतमिथ्यादर्शनं संशयमिथ्यादर्शनं वैनयिकमिथ्यादर्शनम् आज्ञानिकमिथ्यादर्शनं चेति । तत्रेदमेवेत्थमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनिवेश एकान्तः, “पुरुष एवेदं सर्वम्”^१ इति वा, नित्य एव वा अनित्य एवेति, सग्रन्थो निर्ग्रन्थ, केवली कवलाहारी, स्त्री सिद्धयतीत्येवमादिर्विपर्ययः । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं किं स्याद्वा नवेति मतिद्वैधः संशयः । सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वैनयिकत्वम् । हिताहितपरीक्षाविरहः^२ आज्ञानिकत्वम् ।

इस प्रकार परोपदेशनिमित्तक मिथ्यादर्शन के अन्य भी सख्यात विकल्प होते हैं । उनको भी लगाना चाहिए । परिणामो के विकल्प की अपेक्षा और अनुभाग भेद की अपेक्षा इस मिथ्यादर्शन के असख्यात और अनन्त भेद भी होते हैं । जहां नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है, वह भी एकेन्द्रिय, द्वोन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय असज्जी पचेन्द्रिय, सज्जी पचेन्द्रिय, तिर्यञ्च, म्लेच्छ, शवर और पुलिन्द आदि स्वामियो के भेद से अनेक प्रकार का है ॥ २७ ।

वा, मिथ्यादर्शन पाँच प्रकार का है । अथवा, एकान्त मिथ्यादर्शन, विपरीत मिथ्यादर्शन, संशय मिथ्यादर्शन, वैनयिक मिथ्यादर्शन और आज्ञानिक मिथ्यादर्शन के भेद से मिथ्यादर्शन पाँच प्रकार है । “यह ऐसा ही है, इसी प्रकार है”—इस तरह धर्म और धर्मों के विषय में एकान्त अभिनिवेश (अभिप्राय) रखना एकान्त मिथ्यादर्शन है । जैसे—यह सारा ससार ब्रह्मस्वरूप ही है, नित्य ही है वा अनित्य ही है, इत्यादि रूप से सर्वथा एकान्त को अवधारणा करना । ‘सपरिग्रह मानव भी निर्ग्रन्थ है, अर्थात् परिग्रहधारी को भी निर्ग्रन्थ कहना, केवली को कवलाहारी (भोजन करने वाला) कहना, स्त्री को मुक्ति हो सकती है इत्यादि कथन वा इस प्रकार को धारणा विपरीत मिथ्यात्व है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग हो सकते हैं या नहीं, इस प्रकार दोलित (संशयालु) चित्तवृत्ति संशय मिथ्यात्व है । सभी देवताओं और सभी शास्त्रों में बिना विवेक के समभाव रखना, सभी का समान विनय करना वैनयिक मिथ्यात्व है । हित और अहित की परीक्षा का न होना अर्थात् हेयोपादेय के विवेक से शून्य हृदय का होना आज्ञानिक मिथ्यात्व है ॥ २८ ॥

अविरतिकषाययोगा द्वादशपञ्चविंशतित्रयोदशभेदाः । २९ । अविरति कषायः योगः इत्येते द्वादश-पञ्चविंशति-त्रयोदशभेदाः द्रष्टव्याः । तत्र पृथिव्यप्तेजोवायुवन-स्पतित्रसकायचक्षुः श्रोत्रघ्राणरसनस्पर्शननोइन्द्रियेषु हननासंयमनाविरतिभेदात् द्वादशविधा अविरति । षोडश कषायाः नव नोकषायाः ईषद्भेदो न? भेद इति पञ्चविंशति-कषायाः । चत्वारो मनोयोगाः चत्वारो वाग्योगाः पञ्च काययोगाः इति त्रयोदशविकल्पो योगः, आहारककाययोगाऽऽहारकमिश्रयोगयोः प्रमत्तसयते सभवात् पञ्चदशा प भवन्ति ।

प्रमादोऽनेकविधः । ३० । २भावकायविनयेर्यापथभैक्ष्यशयनासनप्रतिष्ठापनवाक्य-शुद्धिलक्षणाष्टविधसयम — उत्तमक्षमामार्द्वार्जवशौचसत्यतपस्त्यागाऽऽकिञ्चन्यब्रह्मचर्यादि-विषयानुत्साहभेदादनेकविधः प्रमादोऽवसेयः ।

समुदायावयवयोर्बन्धहेतुत्वं वाक्यपरिसमाप्तेर्वैचित्र्यात् । ३१ । मिथ्यादर्श-

अविरति, कषाय और योग के क्रमशः बारह, पञ्चीस और तेरह भेद हैं । अर्थात् अविरति के १२ भेद हैं, कषाय के पञ्चीस भेद हैं और योग के तेरह भेद हैं । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक, इन छह काय के जीवों की विराधना तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन विषयक असयम, इस प्रकार १२ प्रकार की अविरति होती है । १६ कषाय और नव नोकषाय, ये पञ्चीस कषाय हैं, ईषद् कषाय को नोकषाय कहते हैं, अर्थात् नो का अर्थ ईषद् है । चार मनोयोग, चार वचनयोग और पाँच काययोग ये तेरह योग हैं । सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग ये चार मनोयोग के भेद हैं । सत्य वचनयोग, असत्य वचनयोग, उभय वचनयोग और अनुभय वचनयोग ये चार वचनयोग हैं । औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र और कार्माण ये पाँच काय-योग हैं । प्रमत्तसयत गुणस्थान में आहारक और आहारक मिश्र काय की भी सम्भावना है, अतः योग पन्द्रह भी है ॥ २९ ॥

प्रमाद अनेक प्रकार का है । भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्यापथशुद्धि, भैक्ष्यशुद्धि, शयनासनशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि और वाक्य (वचन) शुद्धि, ये आठ शुद्धियाँ हैं तथा शुद्धि लक्षण आठ प्रकार का सयम है । उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य इन धर्मों में और सयम (आठ प्रकार की शुद्धियों) में अनुत्साह वा अनादर का भाव होना प्रमाद है, इस प्रकार प्रमाद अनेक प्रकार का है ॥ ३० ॥

वाक्य की परिसमाप्ति की विचित्रता होने से समुदाय और अवयव दोनों ही बन्ध के कारण

नादीनां बन्धहेतुत्वं समुदायेऽवयवे च वेदितव्यम् । कुतः ? वाक्यपरिसमाप्तेर्वैचित्र्यात् । तत्र मिथ्यादृष्टे पञ्चापि समुदिताः बन्धहेतवः । सासादनसम्यग्दृष्टि-असयतसम्यग्दृष्टीनाम-विरत्यादयश्चत्वारः । संयतासयतस्याविरतिमिश्राः प्रमादकषाययोगाश्च । प्रमत्तसंयतस्य प्रमादकषाययोगः । अप्रमत्तादीनां चतुर्णां कषाययोगौ । १ उपशान्तक्षीणकषायसयोग-केवलिनाम् एक एव योगः । अयोगकेवली अबन्धहेतुः । तत्र च मिथ्यादर्शनादिविकल्पानां प्रत्येकं बन्धहेतुत्वमवगन्तव्यम् । न हि सर्वाणि मिथ्यादर्शनानि एकस्मिन्नात्मनि युगपत् संभवन्ति, नापि हिंसादयः सर्वे परिणामाः ।

अविरतेः प्रमादस्य चाऽविशेष इति चेत्; न; विरतस्यापि प्रमाददर्शनात् । ३२ । स्यादेतत्-प्रमादोऽपि अविरतिरेवेति पृथग्ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न, किं कारणम् ? विरतस्यापि प्रमाददर्शनात् । विरतस्यापि पञ्चदश प्रमादाः संभवन्ति-विकथाकषा-येन्द्रियनिद्राप्रणयलक्षणाः ।

है । अर्थात् मिथ्यादर्शन आदि समुदित और पृथक्-पृथक् भी बन्ध के हेतु होते हैं, ऐसा जानना चाहिये । क्योंकि वाक्य की परिसमाप्ति अनेक प्रकार से देखी जाती है । उनमें मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पाँचों ही बन्ध के कारण हैं । सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असयत सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्व को छोड़कर अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये चार बन्ध के कारण हैं । संयतासयत (पचम गुणस्थान) के अविरतिमिश्र (विरताविरत) प्रमाद, कषाय और योग, ये चार बन्ध के हेतु हैं । प्रमत्तसयत (छठे गुणस्थान) के प्रमाद, कषाय और योग, ये तीन बन्ध के कारण हैं । अप्रमत्तादि चार (सप्तम, अष्टम, नवम और दशम) गुणस्थानों में कषाय और योग, ये दो कारण हैं, उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और सयोगकेवली के केवल एक योग ही बन्ध का कारण है । अयोगकेवली के बन्ध का हेतु नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यादर्शन के पाँच भेद, अविरति के १२ भेद आदि जितने भेद-प्रभेद हैं, उन सभी भेदों को बन्ध का कारण समझना चाहिये, अर्थात् सभी बन्ध के हेतु होते हैं, क्योंकि मिथ्यादर्शनादि के सभी भेद एक आत्मा में एक साथ नहीं हो सकते । अर्थात् पन्द्रह योगों में से एक समय में एक योग, पाँच मिथ्यात्वों में से एक मिथ्यात्व, अविरति में एक स्थान से ७ अविरति होती है, इत्यादि । हिंसादि परिणाम भी एक साथ नहीं होते । एक आत्मा में एक साथ सर्व मिथ्यादर्शन और हिंसादि पाँचों पाप एक साथ नहीं हो सकते ॥ ३१ ॥

अविरति और प्रमाद में अविशेषता (एकता) नहीं है, क्योंकि विरति के भी प्रमाद देखा जाता है । शंका—प्रमाद अविरति की पर्याय है, अतः इनका पृथग् ग्रहण करना अनर्थक है ? उत्तर—यह शंका उचित नहीं है । क्योंकि विरत के भी विकथा, कषाय, इन्द्रिय, निद्रा और प्रणय लक्षण प्रमाद स्थान देखे जाते हैं. अतः प्रमाद और अविरति पृथक्-पृथक् हैं ॥ ३२ ॥

कषायाऽविरत्योरभेद इति चेत्; न; कार्यकारणभेदोपपत्तेः । ३३ । स्यादेतत्—
कषायाविरत्योर्नास्ति भेदः उभयोरपि हिंसादिपरिणामरूपत्वादिति; तन्न, किं कारणम् ?
कार्यकारणभेदोपपत्तेः । कारणभूता हि कषायाः कार्यात्मिकाया हिंसाद्य-
विरतेरर्थान्तरभूता इति ।

आह—प्रपञ्चेनोपपादितान् बन्धहेतून्निरचेष्टम्, इदं तु सन्दिह्य—अमूर्तेरात्मनो
हस्ताद्यसंभवे सत्यादानशक्तिविरहात् कथं बन्धो? भवतीति? २३मे ब्रूमहे—आत्मैकर्म-
बन्धसन्ततेः पूर्वापरीभावानवधारणात् । नैवमवधार्यते—‘पूर्वमात्मा पश्चात् कर्माणि प्राक्
वा कर्माण्यवर’ आत्मा’ इति ऐकान्तिकाऽमूर्तत्वनिवृत्तिः । ततः कर्मशरीरसंबन्धी
तप्तायः पिण्डोऽम्भ इव—

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥

कार्य-कारण मे भेद होने से कषाय और अविरति मे भी भेद है । प्रश्न—कषाय और
अविरति मे भेद नहीं है, क्योंकि कषाय और अविरति ये दोनों ही हिंसादि परिणामस्वरूप हैं ?
उत्तर—हिंसादि अविरति और कषाय मे एकता नहीं है क्योंकि इन दोनों मे कार्य-कारणत्व है ।
कषाय कारण है और हिंसादि अविरति कार्य है अतः कार्य-कारण दृष्टि से कषाय और अविरति
पृथक्-पृथक् है । ॥ ३३ ॥

प्रश्न—बन्ध के हेतुओं का (कारणों का) विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, उसमे हमारी कोई
शका नहीं है, परन्तु हमको यह सशय हो रहा है कि जब अमूर्ति आत्मा के हाथ-पैर आदि नहीं है
और पर-पदार्थों के ग्रहण करने की शक्ति का अभाव है तब वह अमूर्तिक आत्मा मूर्त कर्मों को ग्रहण
कैसे कर सकता है ? उत्तर—“पहले आत्मा और पश्चात् कर्मबन्ध” इस प्रकार कर्मबन्ध-सतति के
पूर्वापरी भाव की अवधारणा है । अर्थात् हम ऐसा नहीं मानते हैं कि पूर्व मे आत्मा निष्कम था,
पश्चात् कर्मों का बध हुआ है या पूर्व मे कर्म बधे हैं, पश्चात् आत्मा है । इस प्रकार कर्मबन्ध मे
सादि व्यवस्था नहीं है । आत्मा के ऐकान्तिक अमूर्तत्व का निराकरण किया है, जिससे
आत्मा को ऐकान्तिक अमूर्त मानने मे यह प्रसंग दिया जाय, किन्तु अनादि कार्माणि शरीर से सम्बन्ध
होने के कारण गरम लाहे का गोला जैसे पानी का खींचता है उसी प्रकार कषायसन्तप्त आत्मा
कर्मों को ग्रहण करता है—

जीव सकषाय होने से कर्मयोग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, यही बन्ध है ॥ २ ॥

१ सबधो मु, द । २ प्रत्यक्षभूता वयम् । ३ —कर्मसंबन्ध-मु द । ४ —अपर आ मु ता अ ।

५ —धातुप्ताय. मु ।

पुनः कषायग्रहणमनुवाद इति चेत्; न; कर्मविशेषाशयवाचित्वात् जठराग्निवत् । १ । यथा जठराग्न्याशयानुरूपमभ्यवहरणं तथा कषायेषु सत्सु तीव्रमन्दमध्यमकषाया-शयानुरूपे स्थित्यनुभवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं बन्धहेतुविधाने कषायग्रहणं निर्दिष्टं पुनरनूद्यते ।

जीवाभिधानं प्रचोदितत्वात् । २ । १यच्चोदितम्—अमूर्तिरहस्तो जीवः कथं कर्मादत्त इति तस्य प्रतिवचनार्थं जीव इत्यभिधीयते ।

जीवनाविनिर्मुक्तत्वाद्वा । ३ । जीवनमायुस्तदविनिर्मुक्तोऽयं कर्मादत्तो न विनिर्मुक्त इति, अतश्च जीववचनम् ।

कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थम् । ४ । कर्मयोग्यानिति लघुनिर्देशात् सिद्धे कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तर-ज्ञापनार्थं क्रियते । किं पुनस्तद्वाक्यान्तरम् ? 'कर्मणो जीवः सकषायो भवति' इत्येकं वाक्यम् । एतदुक्तं भवति—कर्मण इति हेतुनिर्देशः, कर्मणो हेतोर्जीवः सकषायो भवति, नाकर्मकस्य १कषायलेपोऽस्ति, ततः जीवकर्मणोरनादिसम्बन्ध इति । द्वितीयं २वाक्यम्—

जठराग्नि के समान कर्म विशेषाशय वाची होने से पुनः कषाय का ग्रहण किया गया है । जैसे—जठराग्नि के अनुसार आहार का पाक होता है उसी प्रकार कषाय होने पर तीव्र, मन्द और मध्यम कषायों के अनुसार स्थिति और अनुभाग पडते हैं । इस तत्त्व की प्रतिपत्ति के लिए बन्ध के कारणों में निर्दिष्ट भी कषाय का यहाँ पुनः ग्रहण किया है ॥ १ ॥

इस शका का निराकरण करने के लिए जीव का ग्रहण किया है । अमूर्तिक बिना हाथ-पैर वाला जीव कर्मों को ग्रहण कैसे करता है, इस शका का निराकरण करने के लिए ही सूत्र में 'जीव' शब्द का ग्रहण किया गया है । क्योंकि जीवन का अर्थ आयु है और आयु सहित जीव ही कर्मबन्ध करता है, आयु से रहित सिद्ध नहीं, अतः जीव वचन ग्रहण किया गया है ॥ २-३ ॥

'कर्मणो योग्यान्' इस पृथक् विभक्ति से दो पृथक् वाक्यों का ज्ञापन होता है—अर्थात् "कर्मयोग्यान्" इस लघु सूत्र के निर्देश से भी कार्य की सिद्धि हो जाती है । परन्तु "कर्मणोयोग्यान्" इस पृथक् विभक्ति का उच्चारण वाक्यान्तर का ज्ञापन करने के लिए है । प्रश्न—वाक्यान्तर क्या है ? उत्तर—'कर्म से जीव सकषाय होता है' यह एक वाक्य है और "सकषाया जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है" यह दूसरा वाक्य है । प्रथम वाक्य में 'कर्मणः' शब्द हेतुवाचक है अर्थात् पूर्व कर्मोदय के कारण जीव सकषाय होता है, क्योंकि अकर्म (कर्म रहित) आत्मा के कषाय

‘कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते’ इति । एतदुक्तं भवति—अर्थवशाद्विभक्तिपरिणाम इति प्राक्कर्मण इति हेतुनिर्देश इह संबन्धनिर्देशः सपद्यते—सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्त इति ।

पुद्गलवचनं कर्मणस्तादात्म्यख्यापनार्थम् । ५ । पुद्गलात्मक कर्मेत्येतस्य विशेषस्य ख्यापनार्थं पुद्गलग्रहणं क्रियते ।

तदसिद्धमिति चेत्; न; अमूर्तेरनुग्रहोपघाताभावात् । ६ । स्यादेतत्—पौद्गलिकं कर्मेत्येतदसिद्धम् आत्मगुणत्वात् तस्येति; तन्न, किं कारणम्? अमूर्तेरनुग्रहोपघाताभावात् । यथा आकाशममूर्ति दिगादीनाममूर्तिना नानुग्राहकमुपघातकं च तथैवामूर्ति कर्माऽमूर्तेरात्मनोऽनुग्रहोपघातयोर्हेतुर्न स्यात् ।

आदत्त इति प्रतिज्ञातोपसंहारार्थम् । ७ । यत्प्रतिज्ञातं सकषायत्वात् जीवो बन्धमनुभवति तस्योपसंहारार्थमिदमुच्यते आदत्त इति ।

अतस्तदुपश्लेषो बन्धः । ८ । अतो मिथ्यादर्शनाद्यावेशादार्द्रीकृतस्यात्मनः सर्वतो

का लेप नहीं होता है, अतः जीव और कर्मका अनादि सम्बन्ध है । द्वितीय वाक्य में ‘कर्मणः’ शब्द षष्ठी विभक्ति वाला है अर्थात् सकषाय जीव कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है । अतः अर्थवश विभक्ति का परिणामन हो जाता है । इसलिये प्रथम वाक्य में “कर्मणः” शब्द हेतु अर्थ में पञ्चमी विभक्ति है । दूसरे वाक्य में सम्बन्ध अर्थ में “कर्मणः” यह षष्ठी विभक्ति है । इसका तात्पर्य यह है कि कषाय सहित जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है ॥ ४ ॥

पुद्गल शब्द का ग्रहण कर्मों का पुद्गलों के साथ तादात्म्य बताने के लिये किया गया है अर्थात् कर्म पौद्गलिक है, यह पुद्गल शब्द से सूचित होता है ॥ ५ ॥

अमूर्त्तिक पदार्थ में अनुग्रह और उपघात का अभाव होने से कर्म पौद्गलिक है, यह असिद्ध भी नहीं है । प्रश्न—कर्म पौद्गलिक है, यह असिद्ध है क्योंकि कर्म तो आत्मा का गुण है ? उत्तर—कर्म (पुण्य-पाप) को आत्मा का गुण मानना उचित नहीं है क्योंकि अमूर्त्तिक आत्मा का गुण भी अमूर्त्तिक होगा और अमूर्त्तिक कर्म उपग्रह (उपकार) और उपघात कर नहीं सकते । जैसे-अमूर्त्तिक आकाश अमूर्त्तिक दिशाओं का उपघातक और अनुग्राहक नहीं है, उसी प्रकार अमूर्त्तिक कर्म भी अमूर्त्तिक आत्मा के उपघातक और अनुग्राहक नहीं हो सकते ॥ ६ ॥

‘आदत्ते’ इस शब्द का ग्रहण प्रतिज्ञा के उपसंहार के लिए है । इस सूत्र में यह प्रतिज्ञात है कि सकषायी जीव बन्ध का अनुभव करता है, उसका उपसंहार करने के लिये यह कहा जाता है कि जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है ॥ ७ ॥

उन पुद्गल वर्गणाओं का आत्मा के साथ उपश्लेष (एकक्षेत्रावगाही) हो जाना ही बन्ध है ।

पुनः कषायग्रहणमनुवाद इति चेत्; न; कर्मविशेषाशयवाचित्वात् जठराग्निवत् । १ । यथा जठराग्न्याशयानुरूपमभ्यवहरणं तथा कषायेषु सत्सु तीव्रमन्दमध्यमकषायाशयानुरूपे स्थित्यनुभवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं बन्धहेतुविधाने कषायग्रहणं निर्दिष्ट पुनरनूद्यते ।

जीवाभिधानं प्रचोदितत्वात् । २ । १यच्चोदितम्—अमूर्तिरहस्तो जीवः कथं कर्मादत्त इति तस्य प्रतिवचनार्थं जीव इत्यभिधीयते ।

जीवनाविनिर्मुक्तत्वाद्वा । ३ । जीवनमायुस्तदविनिर्मुक्तोऽयं कर्मादत्तो न विनिर्मुक्त इति, अतश्च जीववचनम् ।

कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थम् । ४ । कर्मयोग्यानिति लघुनिर्देशात् सिद्धे कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरज्ञापनार्थं क्रियते । किं पुनस्तद्वाक्यान्तरम् ? 'कर्मणो जीव' सकषायो भवति' इत्येकं वाक्यम् । एतदुक्तं भवति—कर्मण इति हेतुनिर्देशः, कर्मणो हेतोर्जीवः सकषायो भवति, नाकर्मकस्य १कषायलेपोऽस्ति, ततः जीवकर्मणोरनादिसंबन्ध इति । द्वितीयं २वाक्यम्—

जठराग्नि के समान कर्म विशेषाशय वाची होने से पुन कषाय का ग्रहण किया गया है । जैसे—जठराग्नि के अनुसार आहार का पाक होता है उसी प्रकार कषाय होने पर तीव्र, मन्द और मध्यम कषायो के अनुसार स्थिति और अनुभाग पडते है । इस तत्त्व की प्रतिपत्ति के लिए बन्ध के कारणो मे निर्दिष्ट भी कषाय का यहाँ पुन ग्रहण किया है ॥ १ ॥

इस शका का निराकरण करने के लिए जीव का ग्रहण किया है । अमूर्तिक बिना हाथ-पैर वाला जोव कर्मों को ग्रहण कैसे करता है, इस शका का निराकरण करने के लिए ही सूत्र मे 'जीव' शब्द का ग्रहण किया गया है । क्योंकि जीवन का अर्थ आयु है और आयु सहित जीव ही कर्मबन्ध करता है, आयु से रहित सिद्ध नहीं, अतः जीव वचन ग्रहण किया गया है ॥ २-३ ॥

'कर्मणो योग्यान्' इस पृथक् विभक्ति से दो पृथक् वाक्यो का ज्ञापन होता है—अर्थात् "कर्मयोग्यान्" इस लघु सूत्र के निर्देश से भी कार्य की सिद्धि हो जाती है । परन्तु "कर्मणोयोग्यान्" इस पृथक् विभक्ति का उच्चारण वाक्यान्तर का ज्ञापन करने के लिए है । प्रश्न—वाक्यान्तर क्या है ? उत्तर—'कर्म से जीव सकषाय होता है' यह एक वाक्य है और "सकषाया जीव कर्म के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है" यह दूसरा वाक्य है । प्रथम वाक्य मे 'कर्मण.' शब्द हेतुवाचक है अर्थात् पूर्व कर्मोदय के कारण जीव सकषाय होता है, क्योंकि अकर्म (कर्म रहित) आत्मा के कषाय

‘कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते’ इति । एतदुक्तं भवति—अर्थवशाद्विभक्तिपरिणाम् इति प्राक्कर्मण इति हेतुनिर्देश इह संबन्धनिर्देशः संपद्यते—सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्त इति ।

पुद्गलवचनं कर्मणस्तादात्म्यख्यापनार्थम् । ५ । पुद्गलात्मक कर्मण्येतस्य विशेषस्य ख्यापनार्थं पुद्गलग्रहणं क्रियते ।

तदसिद्धमिति चेत्; न; अमूर्तेरनुग्रहोपघाताभावात् । ६ । स्यादेतत्—पौद्गलिकं कर्मण्येतदसिद्धम् आत्मगुणत्वात् तस्येति; तन्न, किं कारणम् ? अमूर्तेरनुग्रहोपघाताभावात् । यथा आकाशममूर्तिं दिगादीनाममूर्तिना नानुग्राहकमुपघातकं च तथैवामूर्तिं कर्माऽमूर्तेरात्मनोऽनुग्रहोपघातयोर्हेतुर्न स्यात् ।

आदत्त इति प्रतिज्ञातोपसंहारार्थम् । ७ । यत्प्रतिज्ञात सकषायत्वात् जीवो बन्धमनुभवति तस्योपसंहारार्थमिदमुच्यते आदत्त इति ।

अतस्तदुपश्लेषो बन्धः । ८ । अतो मिथ्यादर्शनाद्यावेशादार्द्रीकृतस्यात्मनः सर्वतो

का लेप नहीं होता है, अतः जीव और कर्मका अनादि सम्बन्ध है । द्वितीय वाक्य में ‘कर्मणः’ शब्द षष्ठी विभक्ति वाला है अर्थात् सकषाय जीव कर्मों के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है । अतः अर्थवश विभक्ति का परिणामन हो जाता है । इसलिये प्रथम वाक्य में ‘कर्मणः’ शब्द हेतु अर्थ में पञ्चमी विभक्ति है । दूसरे वाक्य में सम्बन्ध अर्थ में ‘कर्मणः’ यह षष्ठी विभक्ति है । इसका तात्पर्य यह है कि कषाय सहित जीव कर्म के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है ॥ ४ ॥

पुद्गल शब्द का ग्रहण कर्मों का पुद्गलो के साथ तादात्म्य बताने के लिये किया गया है अर्थात् कर्म पौद्गलिक है, यह पुद्गल शब्द से सूचित होता है ॥ ५ ॥

अमूर्तिक पदार्थ में अनुग्रह और उपघात का अभाव होने से कर्म पौद्गलिक है, यह असिद्ध भी नहीं है । प्रश्न—कर्म पौद्गलिक है, यह असिद्ध है क्योंकि कर्म तो आत्मा का गुण है ? उत्तर—कर्म (पुण्य-पाप) को आत्मा का गुण मानना उचित नहीं है क्योंकि अमूर्तिक आत्मा का गुण भी अमूर्तिक होगा और अमूर्तिक कर्म उपग्रह (उपकार) और उपघात कर नहीं सकते । जैसे—अमूर्तिक आकाश अमूर्तिक दिशाओं का उपघातक और अनुग्राहक नहीं है, उसी प्रकार अमूर्तिक कर्म भी अमूर्तिक आत्मा के उपघातक और अनुग्राहक नहीं हो सकते ॥ ६ ॥

‘आदत्ते’ इस शब्द का ग्रहण प्रतिज्ञा के उपसंहार के लिए है । इस सूत्र में यह प्रतिज्ञात है कि सकषायी जीव बन्ध का अनुभव करता है, उसका उपसंहार करने के लिये यह कहा जाता है कि जीव पुद्गलो को ग्रहण करता है ॥ ७ ॥

उन पुद्गल वर्गणाओं का आत्मा के साथ उपश्लेष (एकक्षेत्रावगाही) हो जाना ही बन्ध है ।

योगविशेषात् तेषां सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहिनाम् अनन्तप्रदेशानां पुद्गलानां कर्मभावयोग्यानाम-
विभागोपश्लेषो बन्ध इत्याख्यायते ।

तद्भावो मदिरापरिणामवत् । ६ । यथा भाजनविशेषे प्रक्षिप्तानां विविधरस-
बीजपुष्पफलानां मदिराभावेन परिणामः तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थितानां
योगकषायवशात् कर्मभावेन परिणामो वेदितव्यः ।

‘स’ वचनमन्यनिवृत्त्यर्थम् । १० । स एष बन्धो नान्योऽस्तीत्यन्यनिवृत्त्यर्थं ‘स’
वचनं क्रियते, तेन गुणगुणिवन्धो निर्वर्तितो भवति । यदि हि गुणगुणिवन्धः स्यात्
मुक्त्यभावः प्रसज्येत, गुणस्वभावापरित्यागाद् गुणिनः, स्वभावपरित्यागे च गुणिनोऽप्यभाव
इति मुक्ताभावः^१ ।

करणादिसाधनो बन्धशब्दः । ११ । करणादिसाधनेष्वयं बन्धशब्दो द्रष्टव्यः ।
तत्र करणसाधनस्तावत्-बध्यतेऽनेनात्मेति बन्धः । “हलः”^३ इति करणे घञ् । कः

इसलिये मिथ्यादर्शन आदि के आवेश से आर्द्रीभूत आत्मा में चारो ओर से योगविशेष के कारण
सूक्ष्म एकक्षेत्रावगाहो अनन्तप्रदेशी कर्मयोग्य पुद्गलो के अविभावात्मक उपश्लेष को बन्ध
कहते हैं ॥ ८ ॥

बन्ध का स्वभाव मदिरा-परिणाम के समान है । जैसे—भाजनविशेष में प्रक्षिप्त (रखे
हुए) विविध प्रकार के रस वाले बीज, पुष्प और फल आदि का मदिरा भाव से परिणामन होता है
उसी प्रकार आत्मा में ही स्थित पुद्गलो का योग और कषायों के कारण कर्म रूप परिणामन हो
जाता है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ६ ॥

“स” शब्द अन्य की निवृत्ति के लिए है । ‘यही बन्ध है, अन्य नहीं’ इस प्रकार अन्य की
निवृत्ति के लिए वा ‘यहा बन्ध है, अन्य नहीं’ यह सूचना देने के लिए ‘स.’ शब्द का सूत्र में प्रयोग
किया है । इससे गुण-गुणों के बन्ध की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि यदि गुण-गुणी के बन्ध को
बन्ध मान लेंगे तो मुक्ति का अभाव हो जायेगा, क्योंकि गुणी कभी भी अपने गुण-स्वभाव को नहीं
छोड़ना, यद् गुणी अपने स्वभाव को छोड़ दे तो गुणों का ही अभाव हो जायेगा और गुणी का
अभाव हो जाने से मुक्ति का भी अभाव हो जाता है ॥ १० ॥

बन्ध शब्द करणादि साधन है । करणादि साधनों में यह बन्ध शब्द निष्पन्न होता है ।
जैसे—‘बध्यतेऽनेन, जिसके द्वारा आत्मा बँधता है’ इसमें “घञ्” प्रत्यय करके करण साधन में बन्ध

१ मुक्त्यभावः मु द । २ गुण गुणी के बन्ध का तात्पर्य है अदृष्ट नाम के गुण का आत्मा नामक गुणी में
समवाय से सम्बन्ध हो जाना । ३. जैन० ३।१०२ ।

पुनसौ ? मिथ्यादर्शनादिः । ननु स बन्धहेतुरुक्तः कथं बन्धो भवितुमर्हति ? सत्यमेवमेतत्, अभिनवद्रव्यकर्मादाननिमित्तत्वाद् बन्धहेतुरपि सन् पूर्वोपात्तकर्महेतुकत्वात् कार्यतामास्कन्दन् १ तद्वनुविधानात् आत्मनोऽस्वतन्त्रीकरणत्वात् करणव्यपदेशमर्हतीति । रतद्रञ्जनेन आत्मना आत्मसात्क्रियते इति कर्मसाधनत्वमपि च युक्तिमत् । ज्ञानदर्शना-
ऽव्याबाधाऽनामाऽगोत्राऽनन्तरायत्वलक्षणं पुरुषसामर्थ्यं प्रतिबध्नाति बन्धः इति कर्तृसाधन-
त्वमपि चोपपत्तिमत् । एवं बन्धन बन्ध इति भावसाधनो वा अस्वतन्त्रीक्रियामात्र-
विवक्षायाम् । ननु भावसाधने सामानाधिकरण(ण्य)नोपपद्यते ज्ञानावरण बन्ध ३ इत्यादि;
नैष दोषः; तदव्यतिरेकात् भावस्य तद्वता सामानाधिकरण्य भवति—यथा ज्ञानमेवात्मेति ।
एवमितरसाधनयोजना च कर्तव्या ।

तस्योपचयापचयसद्भावः कर्मऽऽव्ययदर्शनाद् ब्रीहिकोष्ठागारवत् । १२ ।
यथा कोष्ठागारे ब्रीहीणामन्येषा निर्गमादपरेषा च प्रवेशनात् उपचयापचयौ दृष्टौ तथा
अनादिकर्मणकोष्ठागारस्यान्येषा कर्मणा भोगात् आदानाच्चेतरेषामुपचयापचयौ स्त ।

शब्द बनता है तथा मिथ्यादर्शन आदि जो बन्ध के कारण कहे हैं, करणविवक्षा में उन मिथ्यादर्शन
आदि को ही बन्ध कहा है । प्रश्न—मिथ्यादर्शनादि को तो बन्ध का कारण कहा है, वे बन्ध कैसे
हो सकते हैं ? उत्तर—यद्यपि यह सत्य है कि मिथ्यादर्शन आदि बन्ध के कारण हैं तथापि नवीन
कर्म-बन्ध के कारण होने से पूर्वोपात्त कर्म के हेतु (कारण) से कार्यरूपता को प्राप्त होते हुए आत्मा
को स्वतन्त्रता का विधात करते हैं अतः कार्यरूप से मिथ्यादर्शनादि परिणाम आत्मा को परतन्त्र
करने के कारण बन्ध कहे जाते हैं । आत्मा के द्वारा पुद्गल आत्मसात् किये जाते हैं अतः कर्म साधन
भी बन्ध शब्द है । अर्थात् 'बध्यते इति बन्धः' मिथ्यादर्शनादि रूप से जो बँधे वह बन्ध, यह कर्म
साधन भी बन जाता है, इसी प्रकार "ज्ञानदर्शन, अव्याबाध, अनाम, अगोत्र और अनन्तराय आदि पुरुष
(आत्मा) की शक्तियों का जो प्रतिबन्ध करता है वह बन्ध है" यह कर्तृसाधन भी बन जाता है ।
मात्र परतन्त्र करने की विवक्षा होने पर "बन्धन बन्धः" यह भाव साधन भी बन जाता है ।
प्रश्न—भाव साधन में 'ज्ञानावरणबन्ध' इत्यादि सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता ? उत्तर—यह
कहना उचित नहीं है कि भाव साधन नहीं बनता क्योंकि जैसे भाव और भाववान् में अभेद होने से
सामानाधिकरण्य हो जाता है उसी प्रकार "ज्ञान ही आत्मा है" इस प्रकार अभेद विवक्षा में भाव
साधन में भी सामानाधिकरण्य बन जाता है । इस प्रकार अन्य साधन का भी प्रयोग करना
चाहिये ॥ ११ ॥

धान्य के कोठे के समान कर्मों का अव्यय दृष्टिगोचर होने से उसके उपचय (संग्रह), अपचय
(व्यय) का सद्भाव पाया जाता है । जैसे भण्डार से पुराने धान्य निकाल लिये जाते हैं और नवीन
भर दिये जाते हैं अतः उसमें उपचय और अपचय देखा जाता है उसी प्रकार अनादि कार्माण शरीर

आह—किमय बन्ध एकरूप एव आहोस्वित् प्रकारा अपि 'अस्य सन्तीति ?
अत इदमाह—

प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥

अकर्तरीत्यनुवृत्तेरपादानसाधना प्रकृतिः । १ । “स्त्रियां क्तिः”^२ इत्यत्र अकर्तरी-
त्यनुवर्तते तस्मादपादाने प्रकृतिशब्दो व्युत्पाद्यते—प्रक्रियते अस्या ज्ञानावरणादेरर्थानवग-
मादिति प्रकृतिः ।

भावसाधनौ स्थित्यनुभवौ । २ । स्थान स्थितिः अनुभवनमनुभव इति भाव-
साधनत्वमनयोरवगन्तव्यम् ।

कर्मसाधनः प्रदेशशब्दः । ३ । प्रदिश्यतेऽसाविति प्रदेशः कर्मणि घञ् ।

प्रकृतिः स्वभाव इत्यनर्थान्तरम् । ४ । यथा निम्बस्य का प्रकृतिः ?

रूप कोष्ठागार (भण्डार) में प्राक्तन कर्म फल देकर भुङ्ग जाते हैं और कषाय एव योग के कारण
नवोन कर्म आकर बँध जाते हैं, इस प्रकार कर्मों का आना-जाना होता है, अतः इसमें उपचय-अपचय
होता रहता है ॥ १२ ॥

यह बन्ध एक रूप है कि अनेक रूप है, ऐसी आशका का आचार्य उत्तर देते हैं—

प्रकृति, स्थिति, अनुभव (अनुभाग) और प्रदेश के भेद से बन्ध

चार प्रकार का है ॥ ३ ॥

‘स्त्रिया क्तिः’ इस सूत्र में अकर्तरि की अनुवृत्ति होती है अतः अपादान में (पचमी विभक्ति
में) प्रकृति शब्द की निष्पत्ति होती है । अतः ज्ञानावरण आदि के अर्थों का अनवगम किया जाय-
अर्थों का अवबोध न होने का स्वभाव किया जाय, वह प्रकृति है । प्रकृति शब्द अपादान
साधन है ॥ १ ॥

स्थिति और अनुभागबध भाव साधन है । अवस्थान को स्थिति और अनुभवन को अनुभाग
कहते हैं अतः इन दोनों में भाव साधन भी जानना चाहिए ॥ २ ॥

प्रदेश शब्द कर्म साधन है । ‘प्रदिश्यते इति प्रदेश’ इसमें ‘घञ्’ प्रत्यय लगकर प्रदेश शब्द
कर्म साधन बनता है ॥ ३ ॥

प्रकृति और स्वभाव ये एकार्थवाची शब्द हैं । जैसे—नीम की प्रकृति क्या है ? नीम का

तिक्ततास्वभावः । गुडस्य का प्रकृति ? मधुरतास्वभावः । तथा ज्ञानावरणीयस्य का प्रकृति ? अर्थानिवगमः । प्रकृति स्वभाव इत्यनर्थान्तरम् । एव दर्शनावरणस्य अर्थानालोचनम्, वेद्यस्य सदसल्लक्षणस्य सुखदुःखसवेदनम्, दर्शनमोहस्य तत्त्वार्थाश्रद्धानम्, चारित्रमोहस्य असंयम परिणामः, आयुषो भवधारणम्, नाम्नो नारकादिनामकरणम्, गोत्रस्य उच्चैर्नीचैः स्थानसशब्दनम्, अन्तरायस्य दानादिविघ्नकरणम् । तदेव लक्षणं कार्यं प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृतिः ।

तत्स्वभावाप्रच्युतिः स्थितिः । ५ । तस्य स्वभावस्य अप्रच्युतिः स्थितिरित्युच्यते । यथा अजागोमहिष्यादिकीराणा माधुर्यस्वभावादप्रच्युति स्थितिः, तथा ज्ञानावरणादीनामर्थानिवगमादिस्वभावादप्रच्युति स्थितिः ।

तद्रसविशेषोऽनुभवः । ६ । यथा अजागोमहिष्यादिकीराणा तीव्रमन्दादिभावेन रसविशेषः तथा कर्मपुद्गलानां स्वगतसामर्थ्यविशेषोऽनुभव इति कथ्यते ।

स्वभाव तिक्तता है, गुड का स्वभाव या प्रकृति मधुर है । अर्थात् नीम की प्रकृति कड़ुआपन है और गुड़ को प्रकृति मधुरता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय की प्रकृति अथवा स्वभाव है अर्थज्ञान नहीं होने देना, अतः प्रकृति और स्वभाव एकार्थवाची है । इसी प्रकार दर्शनावरण की प्रकृति (स्वभाव) है अर्थ का दर्शन नहीं करने देना, वेदनीय का स्वभाव है सुख-दुःख का सवेदन कराना, दर्शन मोहनीय की प्रकृति है तत्त्वार्थ श्रद्धान नहीं होने देना, चारित्र मोहनीय की प्रकृति है असंयम परिणाम, आयु का स्वभाव है भव-धारण, नामकर्म की प्रकृति है नारक, तिर्यञ्च आदि नाम व्यवहार कराना, गोत्र का स्वभाव है ऊँच-नीच का व्यवहार कराना तथा अन्तराय कर्म का स्वभाव है दानादि में विघ्न करना । इस प्रकार के कार्य जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे किये जाते हैं, वह प्रकृति बन्ध है और अपादान साधन से निष्पन्न यह प्रकृति शब्द है ॥ ४ ॥

उस स्वभाव से च्युत नहीं होना स्थिति है । अर्थात् उस स्वभाव की अप्रच्युति स्थिति कहलाती है । जैसे—बकरी, गाय, भैंसादि के दूध का अपने माधुर्य स्वभाव से च्युत नहीं होना स्थिति है । उसी प्रकार ज्ञानावरणीय आदि कर्मप्रकृति का अपने अर्थानिवगम आदि (अर्थों का ज्ञान नहीं हो, वेदना आदि) स्वभाव से च्युत नहीं होना स्थिति है ॥ ५ ॥

कर्मों के रसविशेष (फलदान शक्तिविशेष) को अनुभाग बन्ध कहते हैं । जैसे—बकरी, गाय और भैंस आदि के दूध में तीव्र-मन्द आदि भाव से रसविशेष होता है । अर्थात् दूध सामान्य होते हुए भी उनमें स्निग्धता, मधुरता आदि में विशेषता होती है, उसी प्रकार कर्मपुद्गलों की स्वकीय फलदान शक्ति के सामर्थ्यविशेष को अनुभव/अनुभाग बन्ध कहते हैं ॥ ६ ॥

इयत्ताऽवधारणं प्रदेशः । ७ । कर्मभावपरिणतपुद्गलस्कन्धाना परमाणुपरिच्छे-
देनावधारण प्रदेश इति व्यपदिश्यते ।

विधिशब्दः प्रकारवचनः । ८ । अयं विधिशब्दः प्रकारवचनो द्रष्टव्यः—विधयः
प्रकारा इति यावत् । तस्य विधयस्तद्विधय बन्धप्रकारा इत्यर्थः । त एते प्रकृत्यादयश्चत्वारो
बन्धप्रकाराः ।

तत्र योगनिमित्तौ प्रकृतिप्रदेशौ । ९ । तेषु बन्धविकल्पेषु प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध-
इत्येतौ द्वौ योगनिमित्तौ वेदितव्यौ ।

स्थित्यनुभवौ कषायहेतुकौ । १० । स्थितिबन्धोऽनुभवबन्ध इत्येतौ द्वावपि
कषायहेतुकौ प्रत्येतव्यौ । तत्प्रकर्षभेदात् तद्बन्धविचित्रभावः । कारणानुरूप हि
कार्यमिति ।

आद्यो द्वेधा मूलोत्तरप्रकृतिभेदात् । ११ । १आद्यः प्रकृतिबन्धः द्वेधा विभज्यते ।
कुतः ? मूलोत्तरप्रकृतिभेदात् ।

इयत्ता के अवधारण को प्रदेशबन्ध कहते हैं । अर्थात् कर्मरूप से परिणत पुद्गलस्कन्धो
के परमाणुओं की गणना को प्रदेशबन्ध कहते हैं ॥ ७ ॥

विधि शब्द प्रकार अर्थ में है । इस सूत्र में विधि शब्द प्रकार अर्थ में है और बन्ध के प्रकार
को 'तद्विधयः' कहते हैं । अर्थात् प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, प्रदेशबन्ध और अनुभागबन्ध के भेद से
बन्ध चार प्रकार का है ॥ ८ ॥

उन बन्ध के विकल्पों में प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योग के निमित्त से होते हैं, ऐसा जानना
चाहिए ॥ ९ ॥

स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषाय के कारण से होते हैं अर्थात् स्थितिबन्ध और अनुभाग-
बन्ध कषायहेतुक हैं, ऐसा जानना चाहिए । इन कषायों के तारतम्य से स्थिति और अनुभाग में
विचित्रता आती है, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है ॥ १० ॥

मूलोत्तर के भेद से प्रकृतिबन्ध दो प्रकार का है । प्रकृतिबन्ध दो प्रकार का है—मूलप्रकृतिबन्ध
और उत्तर प्रकृतिबन्ध ॥ ११ ॥

यद्येवं कास्ता मूलप्रकृतय इति ? अत्रोच्यते—

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥

सामानाधिकरण्ये सति पूर्वोत्तरवचनविरोध इति चेत्; न; उभयनयधर्मविवक्षा-सद्भावात् । १ । स्यादेतत्—ज्ञानावरणादयोऽन्तरायान्ताः प्रकृतिबन्धो नान्य इति ज्ञानावरणादिभिः सामानाधिकरण्यात् आद्यशब्दस्य बहुवचनप्रसङ्ग इति, तन्न; कि कारणम् ? उभयनयधर्मविवक्षासद्भावात् । द्रव्यार्थिकनयविषयस्य सामान्यस्य विवक्षातः प्रकृतिबन्ध एक इत्याद्यशब्दादेकवचनप्रयोगः । तस्य विशेषा ज्ञानावरणादय पर्यायार्थिक-नयविषयभूता प्राधान्येन विवक्षिता इति तेभ्यो बहुवचनप्रयोग कृत । दृश्यते हि लोके सत्यपि सामानाधिकरण्ये वचनभेदः, यथा प्रमाण श्रोतार, गावो धनमिति ।

यथासंभवं कर्त्रादिसाधनत्वं ज्ञानावरणादिशब्दानाम् । २ । ज्ञानावरणादयः शब्दाः कर्त्रादिषु यथासंभव साधयितव्याः । तद्यथा—आवृणोति आव्रियतेऽनेन वा

मूल प्रकृतियाँ कौन-कौन सी हैं, उनका वर्णन करते हैं—

**ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और
अन्तराय, ये मूल प्रकृतिबन्ध के आठ भेद हैं ॥ ४ ॥**

उभय धर्म विवक्षा का सद्भाव होने से सामानाधिकरण्य होने पर भी पूर्वोत्तर वचन में विरोध नहीं है । प्रश्न—ज्ञानावरण आदि अन्तराय पर्यन्त प्रकृतिबन्ध है अन्य नहीं, अतः ज्ञानावरणादि के साथ समान अधिकरण होने से आद्य शब्द के बहुवचन का प्रसङ्ग आता है ? उत्तर—ऐसी शका उचित नहीं है, क्योंकि उभय धर्म की विवक्षा का सद्भाव है । अर्थात् द्रव्यार्थिकनय की दृष्टि से सामान्य की विवक्षा से एक ही प्रकृतिबन्ध है, अतः आद्य शब्द में एकवचन का प्रयोग किया गया है । उसी के भेद पर्यायार्थिक नय के विषयभूत ज्ञानावरण आदि है अतः पर्यायार्थिक नय को प्रधानता से विवक्षित होने से उनमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है अर्थात् आदि शब्द में एकवचन का प्रयोग द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है और अन्त में “गोत्रान्तरायाः” यह बहुवचन का प्रयोग पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से किया है कि सामान्य से प्रकृतिबन्ध एक है, ज्ञान-दर्शन आदि विशेष की अपेक्षा अनेक है । अथवा लोक में समानाधिकरण होने पर भी वचनभेद देखा जाता है । जैसे ‘श्रोतारः प्रमाणम्, गावो धनम्’ श्रोता प्रमाण है और गाये ही धन है, इसमें श्रोता और प्रमाण में और गाय और धन में समानाधिकरण होने पर भी वचनभेद है । अतः आद्य शब्द में बहुवचन की आशका नहीं करनी चाहिए ॥ १ ॥

ज्ञानावरणादि शब्दों की यथासम्भव कर्तृ आदि साधन से निष्पत्ति जाननी चाहिये । जैसे—जो आवरण करता है और जिसके द्वारा आवरण किया जाता है, वह आवरण है । आवरण शब्द का सम्बन्ध ज्ञान और दर्शन में कर लेना चाहिये । ‘ज्ञानावरण दर्शनावरण’ इति ।

इत्यावरणम् । आवरणशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते ज्ञानावरणं दर्शनावरणमिति । ननु “करणाधिकरणयोः”^१ अनः कथं कर्तरि ? बहुलापेक्षया । वेद्यत इति वेदनीयम् कर्मण्यनीय । मोहयति मुह्यतेऽनेनेति वा मोहः । कथं ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीयं मोहनीयमिति ? बहुलापेक्षया कर्तर्यनीयः । एत्यनेन गच्छति नारकादिभवमित्यायुः ; “जनेरुसिः”^२ इति प्रकृते,^३ “एतेणिच्च”^४ इत्युसि । नमयत्यात्मानं नारकादिभावेन नम्यतेऽनेनेति नाम, उणादिषु निपातितशब्दः । उच्चैर्नीचैश्च गूयते शब्द्यतेऽनेनेति गोत्रम् । अन्तरं मध्य दातृदेयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वाऽनेनेत्यन्तरायः । बहिर्योगे वा, यस्मिन् मध्येऽवस्थिते दात्रादीनां दानादिक्रियाऽभावः, दानादीच्छाया बहिर्भावो वा सोऽन्तरायः ।

प्रयोगपरिणामादागच्छदेवाऽविशिष्टं कर्माऽऽवरणादिविशेषैर्विभज्यते अन्नादे-

शका—करण और अधिकरण के कर्त्ता में अनट् प्रत्यय कैसे हो सकता है ? उत्तर—‘बहुलापेक्षया कर्त्ता में भी अनट् प्रत्यय होता है । ‘वेद्यते’ जो अनुभव किया जाय, वह वेदनीय है । इसमें कर्मणि वाच्य में अनीय प्रत्यय होता है । जो मोहन करता है वा जिसके द्वारा मोह कराया जाता है, वह मोहनीय है । ‘वा जो मोहित करता है वा इसके द्वारा मोहित किया जाता है ।’ वह मोहनीय कर्म है । प्रश्न—ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और मोहनीय शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई ? उत्तर—बहुलापेक्षया कर्त्ता में ‘अनीय’ प्रत्यय करने पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय शब्द की निष्पत्ति होती है । जिस कर्म के उदय से जीव नरकादि पर्यायो को प्राप्त होता है, नरकादि भवों में वास करता है, उसे आयुर्कर्म कहते हैं । इसमें ‘इण्’ धातु गति अर्थ में, जिसका रूप बनता है एति-नियत है, उसमें ‘उस्’ प्रत्यय होने से आयु शब्द की सिद्धि होती है । गत्यर्थक इण् धातु से ‘जनेरुस्’ इस सूत्र के प्रकरण में ‘एतेणिच्च’ इस सूत्र द्वारा उस् प्रत्यय होता है, और उसे णित् मानने से ‘इ’ धातु का ‘ऐ’ रूप हो जाता है, फिर ऐ को आय् होकर उस् प्रत्यय के मिलने से आयु शब्द सिद्ध होता है । जो आत्मा का नरकादि रूप से नामकरण करे या जिसके द्वारा नामकरण किया जाय, वह नामकर्म है । यह नाम शब्द उणादिगण में निपात किया गया है । जिसके कारण उच्च और नीच रूप से व्यवहार हो उसको गोत्र कर्म कहते हैं । दाता और पात्र आदि के बीच में विघ्न करावे वा जिस कर्म के उदय से दाता और पात्र के मध्य में अन्तर डाले उसे अन्तराय कहते हैं । अथवा, जिसके रहने पर दाता आदि दानादि क्रियाएँ नहीं कर सके, दानादि की इच्छा से पराङ्मुख हो जावें, वह अन्तराय कर्म है ॥ २ ॥

अन्नादि से होने वाले विकार के समान प्रयोग परिणाम से आये हुए अविशिष्ट कर्म

१. जने २।३।९९। —पोरनट् कय मु व. । “करणाधिकरणयो. [जैनेन्द्र २।३।९९] इति सूत्रेण युटि तत्त्वानं अनादेशो भवति” —म. २. उणादि. । ३. अनुवर्त्तमाने । “जनेरुसि” —उणादि वृ. २।११६ । “एतेणिच्च” —उणादि वृ. २।१२० । ४. उणादि ।

वर्तादिविकारवत् । ३ । यथा अन्नादेरभ्यवह्नियमाणस्यानेकविकारसमर्थवातपित्त-
श्लेष्मखलरसभावेन परिणामविभागः तथा प्रयोगापेक्षया अनन्तरमेव कर्माणि
आवरणाऽनुभवन-मोहापादन-भवधारणनानाजातिनाम - गोत्र - व्यवच्छेदकरणसामर्थ्यवैश्व-
रूप्येण आत्मनि सन्निधानं प्रतिपद्यन्ते ।

ज्ञानावरणमेव मोह इति चेत्; न; अर्थान्तरभावात् । ४ । स्यादेतत्—सति
मोहे हिताहितपरीक्षणाभावात् ज्ञानावरणादविशेषो मोहस्येति; तन्न; किं कारणम् ?
अर्थान्तरभावात् । याथात्म्यमर्थस्यावगम्यापि इदमेवेति सद्भूतार्थाश्रद्धानं यतः स मोह ।
ज्ञानावरणेन ज्ञानं १ तथाऽन्यथा वा २ न गृह्णाति ।

कार्यभेदे च कारणान्यत्वात् । ५ । यथा भिन्नलक्षणाङ्कुरदर्शनात् बीजकारणान्यत्व
तथैव अज्ञानचारित्रमोहकार्यान्तरदर्शनात् ज्ञानावरणमोहनीयकारणभेदोऽध्यवसीयते ।

ज्ञानदर्शनयोरन्यत्वं प्रत्युक्तम् । ६ । ज्ञानदर्शनयोरन्यत्व पुरस्ताद्विहितम् ।

आवरणादिविशेष के द्वारा विभाग किया जाता है । जिस प्रकार खाये हुए अन्न का अनेक विकार
मे समर्थ वात पित्त, श्लेष्म, खल, रस आदि रूप से परिणमन हो जाता है (परिणमन से विभाग हो
जाता है) उसी प्रकार बिना किसी प्रयोग के कर्म आवरण, अनुभव, मोहापादन, भवधारण,
नानाजाति, नाम गोत्र, व्यवच्छेदकरण समर्थ (अन्तराय) आदि शक्तियों से युक्त होकर आत्मा मे
सन्निधान को प्राप्त हो जाते है, आत्मा मे बँध जाते है ॥ ३ ॥

अर्थान्तर भाव होने से ज्ञानावरण ही मोह नहीं है । प्रश्न—मोह के होने पर हिताहित का
विवेक नहीं रहता अतः मोह को ज्ञानावरण से भिन्न नहीं कहना चाहिये । मोह और ज्ञानावरण
मे कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि दोनों के उदय मे ही आत्मा हिताहित के विवेक से शून्य हो जाता
है ? उत्तर—मोह और ज्ञानावरण मे अर्थान्तर भाव है अतः वे दोनों एक नहीं हैं । क्योंकि पदार्थ
का यथार्थ बोध करके भी 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार सद्भूत अर्थ का अश्रद्धान मोह है, पर
ज्ञानावरण से ज्ञान तथासद्भूत या अन्यथा-असद्भूत ग्रहण ही नहीं करता है ।
अथवा—॥ ४ ॥

कार्यभेद मे कारण अन्य होता है । जैसे अकुर रूप कार्य के भेद से कारणभूत बीजो मे
भिन्नता देखी जाती है, उमी प्रकार अज्ञान और चारित्रमोह, दर्शन मोहादि कार्यान्तर के दृष्टिगोचर
होने से उनके कारणभूत ज्ञानावरण और मोह मे भेद होना ही चाहिये ॥ ५ ॥

ज्ञान और दर्शन की भिन्नता का कथन तो पूर्व मे कर चुके हैं । क्योंकि ज्ञानावरण और

अतः किम् ? ज्ञानदर्शनकार्यान्यत्वात् १यत्क्षयक्षयोपशमकारणे ज्ञानदर्शने तयोरपि ज्ञानदर्शनावरणयोरन्यत्व सिद्धम् ।

ज्ञानावरणस्याविशेषेऽपि प्रत्यास्रवं २मत्यादिविशेषो जलवत् । ७ । यथा अम्भो नभसः पतदेकरसं भाजनविशेषात् ३ विष्वगूरसत्वेन विपरिणामते तथा ज्ञानशक्त्युपरोधस्वभावाऽविशेषात् उपनिपतत् कर्म प्रत्यास्रवं सामर्थ्यभेदात् मत्याद्यावरणभेदेन व्यवतिष्ठते ।

एतेनेतराणि व्याख्यातानि । ८ । इतराणि दर्शनावरणादीनि मूलोत्तरप्रकृतिविकल्पवन्ति उक्तेनैव क्रमेण व्याख्यातानि भवन्ति । अत्र चोद्यते—

पुद्गलद्रव्यस्यैकस्यावरणसुखदुःखादिनिमित्तत्वानुपपत्तिर्विरोधात् । ९ । एकस्य पुद्गलद्रव्यस्य आवरणसुखदुःखादिनिमित्तत्व नोपपद्यते । कुतः विरोधात् ।

न वा, तत्स्वाभाव्यादग्नेर्दाहपाकप्रतापप्रकाशसामर्थ्यवत् । १० । न वैष

दर्शनावरण कर्म का क्षय, क्षयोपशम होने पर ज्ञान एव दर्शन रूप भिन्न-भिन्न कार्यों की उत्पत्ति होती है, इसलिये ज्ञान और दर्शन रूप कार्य के आवरणभूत ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनों कारण भी पृथक्-पृथक् है । अतः इन दोनों में भिन्नता सिद्ध ही है ॥ ६ ॥

ज्ञानावरण रूप से अविशेषता होने पर भी जल के समान प्रत्यास्रव में मत्यादि में विशेषता है । जैसे आकाश से सामान्य रूप से भी गिरा हुआ मेघ का जल पात्रविशेष में पड़कर विभिन्न रस (खट्टा, मधुर, कडुआ आदि) रूप परिणामन कर जाता है, उसी प्रकार ज्ञान-शक्ति का उपरोध करने से ज्ञानावरण सामान्यतः एक होकर भी अवान्तर शक्ति-भेद से मति आवरण, श्रुतावरण आदि भेद रूप से परिणामन करता है ॥ ७ ॥

इस प्रकार अन्य कर्मों में भी भेद समझना चाहिये । अर्थात् इतर दर्शनावरण, वेदनीय आदि मूल प्रकृति और चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण आदि उत्तर प्रकृति रूप परिणामन हो जाता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ८ ॥

प्रश्न—पुद्गल द्रव्य जब एक है तो वह आवरण (ज्ञानावरण, दर्शनावरण) सुख-दुःख आदि अनेक कार्यों का निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक के अनेक रूप होने में विरोध है ? ॥ ९ ॥

उत्तर—अग्नि के दाह, पाक, प्रताप और प्रकाश के सामर्थ्य के समान पुद्गल में शक्तिविशेष

दोषः । किं कारणम् ? तत्स्वाभाव्यात् । यथा अग्नेरेकस्यापि दाहपाकप्रकाशसामर्थ्यं न विरुध्यते, तथैकस्यापि पुद्गलद्रव्यस्य आवरण-सुखदुःखादि-निमित्तत्वं न विरुध्यते । किञ्च—

अनैकान्तिकत्वात् । ११ । एकानेकलक्षणत्वात् द्रव्यस्य स्यादनेकत्वं स्यादेकत्वम् । द्रव्याथदिशात् स्यादेक पुद्गलद्रव्यम् । अनेकपरमाणुस्निग्धरूक्षबन्धापादितानेकात्मक-स्कन्धपर्यायार्थदिशात् स्यादनेकम् । ततश्च नास्ति विरोधः ।

पराभिप्रायेणेन्द्रियाणां भिन्नजातीयानां क्षीराद्युपयोगे? वृद्धिवत् । १२ । पराभि-प्रायेणेदमुच्यते—यथा पृथिव्यप्तेजोवायुभिरारब्धानामिन्द्रियाणां भिन्नजातीयानां क्षीरघृतादिष्वेकमप्युपयुज्यमानम् अनुग्राहकं दृष्टं तथेदमपि इति ।

वृद्धिरेकैवेति चेत्; न; प्रतीन्द्रियं वृद्धिभेदात् । १३ । स्यादेतत्—वृद्धिरेकैव, तस्या घृताद्यनुग्राहकमिति न विरोध इति, तन्न, किं कारणम् ? प्रतीन्द्रियं वृद्धिभेदात् । यथैवेन्द्रियाणि भिन्नानि तथैवेन्द्रियवृद्धयोऽपि भिन्नाः ।

का स्वभाव होने से एक का अनेक रूप होने में कोई विरोध नहीं है । क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है जैसे एक ही अग्नि में दाह, पाक, प्रताप और प्रकाश का सामर्थ्य विरुद्ध नहीं है, उसी प्रकार एक ही पुद्गल में आवरण, मोहन, सुख-दुःखादि में निमित्तत्व होने की शक्ति है, इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ १० ॥

इसमें अनैकान्तिकत्व है । एक और अनेक लक्षण वाले द्रव्य के कथञ्चित् एकपना है और कथञ्चित् अनेकपना है । जैसे द्रव्यदृष्टि से पुद्गल कथञ्चित् एक है और अनेक परमाणुओं के स्निग्ध रूक्षबन्ध से होने वाली विभिन्न स्कन्ध-पर्यायों की दृष्टि से अनेक है, इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ११ ॥

भिन्नजातीय इन्द्रियों की पराभिप्राय से क्षीरादि का उपयोग होने पर वृद्धि होती है, उसी प्रकार भिन्नजातीय द्रव्यों का परस्पर उपकार होता है । जैसे^२ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु परमाणु से निष्पन्न भिन्नजातीय इन्द्रियों का एक ही दूध या घृत उपयोग करने पर उपकारक होता है, ऐसा देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये ॥ १२ ॥

प्रत्येक इन्द्रिय की वृद्धि में भेद होने से वृद्धि एकरूप नहीं है । प्रश्न—इन्द्रियों की वृद्धि एकरूप है अतः उन इन्द्रियों के घृतादि अनुग्राहक हैं, इसमें विरोध नहीं है ? उत्तर—इन्द्रियों

१ —द्युपभोगे मु द । २. वैशेषिक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप परमाणु को भिन्न-भिन्न मानता है, इन्द्रियों भी भिन्न परमाणु से निर्मित है ।

तथैवातुल्यजातीयेनानुग्रहसिद्धिः । १४ । यथा भिन्नजातीयेन क्षीरेण तेजो-
जातीयस्य चक्षुषोऽनुग्रहः, तथैव आत्मकर्मणोश्चेतनाऽचेतनत्वात् अतुल्यजातीय कर्म
आत्मनोऽनुग्राहकमिति सिद्धम् । किमेतावानेव सख्याविकल्प ? नेत्युच्यते—

एकादिसंख्येयविकल्पाः च शब्दतः । १५ । एकादयः सख्येया विकल्पा भवन्ति—
शब्दतः । तत्रैकस्तावत्? सामान्यादेः (देकः) कर्मबन्धः विशेषाणामविवक्षितत्वात्,
सेनावनवत् । यथा सैनिकानां तुरगादीना भेदानामविवक्षाया समुदायादेशात् एका सेना,
यथा वा अशोकतिलकवकुलादीना भेदेनाविवक्षाया सामान्यादेशात् एक वनम् । स एव
पुण्यपापभेदाद् द्विविधः, यथा स्वामिभृत्यादेशात् द्विविधा सेना । त्रिविधो बन्धः—
अनादिः सान्तः, अनादिरनन्तः, सादिः सान्तश्चेति, भुजाकाराऽल्पतरावस्थितभेदाद्वा ।
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशाच्चतुर्विधः । द्रव्यक्षेत्रकालभवभावनिमित्तभेदात् पञ्चविधः ।
षड्जीवनिकायविकल्पात् षोढा व्यपदिश्यते । रागद्वेषमोहक्रोधमानमायालोभहेतुभेदात्

को वृद्धि एकरूप नहीं है, क्योंकि जैसे इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न हैं वैसे उनमें होने वाली वृद्धियाँ भी
भिन्न-भिन्न हैं ॥ १३ ॥

उसी प्रकार अतुल्य जातीय के द्वारा अनुग्रह की सिद्धि है । जैसे भिन्नजातीय पृथिवी आदि
परमाणुओं से उत्पन्न दूध से तेजोजातीय चक्षु का उपकार होता है, उसी प्रकार अचेतन कर्म से भी
चेतन आत्मा का अनुग्रह आदि हो सकता है । अतः अतुल्य जातीय कर्म आत्मा का अनुग्राहक सिद्ध
होता है । अतः भिन्नजातीय द्रव्यों में परस्पर उपकार मानने में कोई विरोध नहीं है । प्रश्न—कर्म
बन्ध के क्या ये चार ही विकल्प हैं ? उत्तर—विशेष विकल्प भी हैं ॥ १४ ॥

बन्ध के एक से लेकर सख्यात तक भेद होते हैं । अर्थात् शब्द की अपेक्षा सख्यात विकल्प
कर्म के हैं, उसमें सामान्य से कर्मबन्ध एक है विशेषों की अपेक्षा नहीं होने से सेना और वन के समान ।
जैसे—सैनिक, हाथी, घोड़ा आदि भेदों की विवक्षा न होने से समुदाय की अपेक्षा सेना एक कही जाती
है; अशोक, तिलक, बकुल आदि वृक्षों की भेदविवक्षा न होने से सामान्यतया वन एक कहा जाता है,
उसा प्रकार भेदों की विवक्षा न करने पर सामान्यतया कर्मबन्ध एक ही प्रकार का है । जेमे—
अधिकारी और सामान्य सैनिक के भेद से सेना दो भागों में बँट जाती है, उसी प्रकार पुण्य और
पाप के भेद से कर्मबन्ध भी दो प्रकार का है । अथवा अनादि सान्त, अनादि अनन्त और सादि
सान्त के भेद से कर्मबन्ध तीन प्रकार का है । अथवा भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित के भेद से
भी कर्मबन्ध तीन प्रकार का है । प्रकृति, स्थिति, अनुभव (अनुभाग) और प्रदेश के भेद से चार
प्रकार का है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव के भेद से पाँच प्रकार का है । पृथ्वी आदि छह
काय के जीवों के भेद से छह प्रकार का कहा जाता है । राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ

सप्ततयी वृत्तिमनुभवति । ज्ञानावरणादिविकल्पादष्टधा । एव सख्येया विकल्पा. शब्दतो योज्या. । चशब्देनाध्यवसायस्थानविकल्पात् असंख्येयाः । अनन्तानन्तप्रदेशस्कन्ध-परिणामविधिरनन्तः, ज्ञानावरणाद्यनुभवविभागपरिच्छेदापेक्षया वा अनन्तः ।

क्रमप्रयोजनं ज्ञानेनात्मनोऽधिगमात् । १६ । क्रमप्रयोजनमिदानीं वक्तव्यम् ? तदुच्यते—ज्ञानावरण सर्वेषामादावुक्तम् । कुतः ? ज्ञानेनात्मनोऽधिगमात् । ज्ञान हि स्वाधिगमनिमित्तत्वात् प्रधानम् ।

ततो दर्शनावरणमनाकारोपलब्धेः । १७ । तत पश्चात् दर्शनावरणमुच्यते । कुतः ? अनाकारोपलब्धे । साकारोपयोगाद्धि अनाकारोपयोगो ? निकृष्यते अनभिव्यक्त-ग्रहणात् । २उत्तरेभ्यस्तु प्रकृष्यते अर्थोपलब्धितन्त्रत्वात् ।

तदनन्तरं वेदनावचनं तदव्यभिचारात् । १८ । तदनन्तरं वेदना उच्यते । कुतः ? तदव्यभिचारात् । ज्ञानदर्शनाऽव्यभिचारिणी हि वेदना घटादिष्वप्रवृत्ते ।

रूप कारण के भेद से बन्ध सात प्रकार की वृत्ति का भी अनुभव करता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आदि आठ प्रकार के कर्मों के विकल्प से बन्ध आठ प्रकार का भी है । इस प्रकार शब्द की अपेक्षा कर्मबन्ध के सख्यात विकल्प है, क्योंकि कर्म शब्द के वाचक शब्द सख्यात ही है । “च” शब्द से अध्यवसाय स्थान विकल्प की अपेक्षा कर्मबन्ध असख्यात है । अनन्तानन्त प्रदेशस्कन्ध के परिणामन विधि की अपेक्षा कर्मबन्ध अनन्त है तथा ज्ञानावरण आदि अनुभाग के अविभाग परिच्छेद की अपेक्षा भी कर्मबन्ध अनन्त है ॥ १५ ॥

क्रम रखने का प्रयोजन है । ज्ञान से आत्मा का अधिगम होता है । यहाँ ज्ञानावरणादि के क्रम का प्रयोजन कहना चाहिये ? ज्ञान से आत्मा का अधिगम होता है, अतः स्वाधिगम का निमित्त होने से वह प्रधान है, अतः आत्मा के प्रधान गुण ज्ञान का आवरण होने से ज्ञानावरण कर्म का उल्लेख किया है ॥ १६ ॥

अनाकार की उपलब्धि होने से ज्ञानावरण के बाद दर्शनावरण कहा है, क्योंकि साकार उपयोग रूप ज्ञान से अनाकार उपयोग रूप दर्शन अप्रकृष्ट है अनभिव्यक्त का ग्रहण करने वाला होने से, परन्तु उपलब्धि रूप होने से वेदनीय आदि की अपेक्षा प्रकृष्ट है अतः ज्ञानावरण के बाद दर्शनावरण का ग्रहण किया गया है ॥ १७ ॥

उनकी अव्यभिचारी होने से उसके बाद वेदना का ग्रहण किया गया है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण के बाद वेदनीय का ग्रहण किया है क्योंकि वेदना ज्ञान-दर्शन की अव्यभिचारिणी है ।

ततो मोहाभिधानं तद्विरोधात् । १९ । ततः पश्चात् मोहोऽभिधीयते । कुतः ? तद्विरोधात्, तेषां ज्ञानदर्शनसुखदुःखानां विरोधात् । मूढो हि न जानाति न पश्यति न च सुखदुःखं वेदयते । ननु च मूढानामपि सुखदुःखज्ञानदर्शनानि उपलभ्यन्ते, यदि हि विरोधः स्यात् सुखदुःखज्ञानदर्शनानि मिथ्यादृष्ट्यसंयतानां न स्युः, नैप दोषः; क्वचिद्विरोधदर्शनात् 'विरोधात्' इत्युच्यते न सर्वत्र । मोहाभिभूतस्य हि कस्यचित् हिताहितविवेकादिर्नास्ति ।

आयुर्वचनं तत्समीपे तन्निबन्धनत्वात् । २० । तत्समीपे आयुर्वचनं क्रियते । कुतः ? तन्निबन्धनत्वात् । आयुर्निबन्धनानि हि प्राणिना सुखादीनि ।

तदनन्तरं नामवचनं तदुदयापेक्षत्वात् प्रायो नामोदयस्य । २१ । तदनन्तरं नामवचनं क्रियते । कुतः ? तदुदयापेक्षत्वात् प्रायो नामोदयस्य । आयुरुदयापेक्षो हि प्रायेण गत्याद्युदयो लक्ष्यते ।

ततो गोत्रवचनं प्राप्तशरीरादिलाभस्य संशब्दनाभिव्यक्तेः । २२ । परिप्राप्त-

अर्थात् ज्ञान-दर्शन के होने पर ही वेदना होती है, ज्ञान-दर्शनरहित घटादि रूप विपक्ष में वेदना नहीं पाई जाती ॥ १८ ॥

ज्ञान-दर्शन आदि का विरोधी होने से वेदना के बाद मोह कर्म का कथन किया है । ज्ञान-दर्शन सुख-दुःख वेदना का विरोधी होने से वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म को ग्रहण किया है । क्योंकि मोही प्राणी न देखता है, न जानता है और सुख-दुःख का अनुभव करता है । प्रश्न—मोही प्राणियों के भी सुख-दुःख, ज्ञान-दर्शन पाये जाते हैं । यदि मोही प्राणी के सुख-दुःख आदि नहीं होते हैं तो मिथ्यादृष्टि से लेकर असत्य पर्यन्त जीवों के सुख-दुःख ज्ञान-दर्शन आदि नहीं होने चाहिये । उत्तर—यहाँ क्वचित् विरोध देखा जाता है, सर्वत्र नहीं । क्योंकि यद्यपि मोही (मिथ्यादृष्टि) जीवों के भी ज्ञान, दर्शन, सुख, दुःख आदि देखे जाते हैं फिर भी प्रायः मोहाभिभूत प्राणियों को हिताहित का विवेक आदि नहीं रहता है अतः मोह का ज्ञानादि से विरोध कह दिया गया है ॥ १९ ॥

आयुर्निमित्तक सुख-दुःख होने से मोहनीय के समीप आयु का उल्लेख किया है । प्राणियों को आयुर्निमित्त से ही सुख-दुःख आदि होते हैं अतः सुख-दुःख आदि का निमित्तक होने से मोहनीय कर्म के बाद आयु का कथन किया है ॥ २० ॥

आयु के उदय के अनुसार ही प्रायः गति आदि नामकर्म का उदय होता है अतः आयु के अनन्तर (समीप) नामकर्म का उल्लेख किया गया है ॥ २१ ॥

शरीर आदि को प्राप्त जीव के ही शब्द की अभिव्यक्ति होती है अतः नाम के बाद गोत्र का

शरीरादिलाभस्य हि पुंसः गोत्रोदयनिमित्तं शुभाशुभ सशब्दनमभिव्यज्यते, ततो नाम्नोऽनन्तरं गोत्राभिधानं क्रियते ।

परिशेषादन्ते अन्तरायवचनम् । २३ । अन्यस्याभावात् परिशेषात् अन्ते अन्तराय-वचनं क्रियते ।

आह—उक्तो मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविधः । अथ द्वितीयः पुनरुत्तरप्रकृतिबन्धः कतिविध इति ? अत्रोच्यते—

पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् ॥ ५ ॥

पञ्चादीनां पञ्चान्तानां द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः । १ । पञ्च च नव च द्वौ च अष्टाविंशतिश्च चत्वारश्च द्विचत्वारिंशच्च द्वौ च पञ्च च पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्च, ते भेदा यस्य स भवति पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्द्विपञ्चभेद, इति द्वन्द्वगर्भोऽन्यपदार्थनिर्देशो वेदितव्यः ।

ग्रहण किया गया है । जिसको शरीर आदि की प्राप्ति का लाभ हो गया है, ऐसे पुरुष के ही गोत्र-कर्म के उदय निमित्त शुभ-अशुभ आदि सव्यवहार होते हैं । अर्थात् शरीरधारी आत्मा के ही उच्च, नीच का व्यवहार होता है अतः नामकर्म के बाद गोत्र-कर्म का वर्णन किया गया है ॥ २२ ॥

परिशेष न्याय से अन्त मे अन्तराय वचन है । अन्य सर्व कर्मों का अभाव हो जाने से । अर्थात् अन्य कोई कर्म बचा ही नहीं अतः परिशेष न्याय से अन्त मे अन्तराय का कथन किया गया है ॥ २३ ॥

मूल प्रकृतिबन्ध आठ प्रकार का है, उनका तो वर्णन कर दिया गया है । अब उत्तर-प्रकृतिबन्ध कितने प्रकार का है ? ऐसी पृच्छा होने पर आचार्य उत्तर प्रकृति का कथन करते हैं—

**पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, बयालीस, दो और पाँच ये क्रमशः ज्ञानावरण
आदि के उत्तर भेद हैं ॥ ५ ॥**

पञ्च आदि पञ्च पर्यन्त सख्या शब्दों का द्वन्द्व समास करके पीछे बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिये । जैसे—पाँच और नौ और दो और अट्ठाईस और चार और बयालीस और दो और पाँच इनमे जो और शब्द है उसको हटाकर द्वन्द्व समास करना (पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, बयालीस, दो, पाँच भेद हैं जिसके वह) 'पञ्चनवादि' इस प्रकार द्वन्द्वगर्भित बहुव्रीहि समास करना चाहिये ॥ १ ॥

द्वितीयग्रहणमिति चेत्; न; परिशेषात्सिद्धेः । २ । स्यादेतत्—द्वितीयग्रहणं कर्तव्यं द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्धः एवभेद इति सप्रत्ययः कथं स्यात् इति ? तन्न; किं कारणम् ? परिशेषात् सिद्धेः । आद्यो मूलप्रकृतिबन्धो व्याख्यातः, ततः परिशेषात् उत्तरप्रकृतिबन्धसंप्रत्ययः सिद्धयति ।

भेदशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । ३ । अयं भेदशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते पञ्चभेदो नवभेद इत्यादि ।

यथाक्रमं यथानुपूर्वम् । ४ । यो यः क्रमः यथाक्रमं यथानुपूर्वमित्यर्थः । पञ्चविधं ज्ञानावरणम्, नवविधं दर्शनावरणमित्यादि ।

यद्येवमाद्यमावरणं केषां पञ्चानामिति ? अत्रोच्यते—

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥

मत्यादीन्युक्तलक्षणानि । १ । मत्यादीनि ज्ञानानि उक्तलक्षणानि वेदितव्यानि । क्व ? आद्येऽध्याये ।

परिशेष न्याय से इस सूत्र में द्वितीय का ग्रहण हो ही जाता है । शंका—इस सूत्र में द्वितीय शब्द का प्रयोग करना चाहिये । पूर्व सूत्र में 'आद्य' शब्द मूल प्रकृति का द्योतक है, यहाँ द्वितीय होना चाहिये । अन्यथा यह द्वितीय उत्तर प्रकृति का भेद है, ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता है ? उत्तर—इस सूत्र में द्वितीय शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि पहले सूत्र में 'आद्य' पद दिया है, अतः द्वितीय शब्द के बिना भी इस सूत्र में परिशेष न्याय से उत्तर प्रकृति बन्ध का बोध हो ही जाता है ॥ २ ॥

भेद शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्धित करना चाहिये । यह भेद शब्द प्रत्येक में लगाना चाहिये । जैसे—पाँच भेद, नव भेद इत्यादि ॥ ३ ॥

यथानुपूर्वी को यथाक्रम कहते हैं । जो-जो क्रम है, वह यथाक्रम या यथानुपूर्वी है । जैसे—ज्ञानावरण के पाँच भेद, दर्शनावरण के नव भेद, वेदनीय के दो भेद, मोहनोय के अट्ठाईस, इत्यादि । इस प्रकार पूर्व सूत्र में निर्दिष्ट ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि का क्रम लगाना चाहिये ॥ ४ ॥

ज्ञानावरण कर्म की पाञ्च उत्तर प्रकृतियों का वर्णन—

मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवल-ज्ञानावरण, ये पाँच ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥ ६ ॥

मतिज्ञान आदि के लक्षण प्रथम अध्याय में कहे जा चुके हैं ॥ १ ॥

मत्यादीनामिति पाठो लघुत्वादिति चेत्; न; प्रत्येकमभिसंबन्धार्थत्वात् । २ ।
स्यान्मतम्—मत्यादीनि ज्ञानानि उक्तानि, तेषामिहादिशब्दोपलक्षितानां पाठो युक्तो
लघुत्वादिति, तन्न; किं कारणम् ? प्रत्येकमभिसंबन्धार्थत्वात् । प्रत्येकमभिसंबन्धार्थं
इह प्रतिपद पाठः । क्रियते—मतेरावरणम्, श्रुतस्यावरणमित्यादि । इतरथा हि
मत्यादीनामित्युच्यमाने तेषामेकमावरणमिति संप्रत्ययः स्यात् ।

१वचनात् पञ्चसंख्याप्रतीतिरिति चेत्; न; प्रत्येकं पञ्चत्वप्रसङ्गात् । ३ ।
स्यादेतत्—पञ्च ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतयः इत्युक्तम्, मत्यादीनि च ज्ञानानि पञ्चोक्तानि
ततो वचनात् पञ्चसंख्या संप्रत्यय इति; तन्न, किं कारणम् ? प्रत्येकं पञ्चत्वप्रसङ्गात् ।
[बहु] वचनात् मत्यादीनां प्रत्येकं पञ्चावरणानीत्यनिष्टं प्रसज्येत । प्रतिपदग्रहणे पुनः
सति सामर्थ्यादिष्टार्थसंप्रत्ययः शक्यते कर्तुम् । अत्र कश्चिदाह—

मत्यादीनां सत्त्वासत्त्वयोरावृत्यभावः । ४ । इदमिह सप्रधार्यम्—सता मत्यादीनां
कर्म आवरण भवेत्, असता वेति ? किञ्चातः यदि सताम्, परिप्राप्तात्मलाभत्वात्

मति आदि का आवरण, ऐसा लघु पाठ हो सकता है । परन्तु प्रत्येक के साथ सम्बन्ध करने
के लिये पृथक्-पृथक् कहे हैं । प्रश्न—मति आदि ज्ञान का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है । आदि
शब्द से उनका यहाँ ग्रहण करके 'मत्यादीनां' ऐसा लघु सूत्र करना चाहिये । उत्तर—यदि
'मत्यादीनां' ऐसा लघु पाठ रखे तो 'मति आदि का एक आवरण है' । इस अनिष्टार्थ का प्रसंग होता
है, अतः प्रत्येक के साथ मत्यावरण, श्रुतावरण, अवधि आवरण, मन पर्यायावरण और केवलावरण इन
सबका सम्बन्ध करने के लिए सबका पृथक् ग्रहण किया है । अर्थात् मति आदि प्रत्येक का आवरण
भिन्न-भिन्न है, इस बात को सूचित करने के लिये मति आदि सबका सूत्र में उल्लेख
किया है ॥ २ ॥

प्रश्न—बहुवचन होने से ज्ञानावरण की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं । यहाँ पाँच संख्या का निर्देश
करने से मति आदि पाँच ज्ञानों का क्रमशः सम्बन्ध हो जायेगा । उत्तर—यह कहना उचित नहीं है,
क्योंकि इसमें मति आदि प्रत्येक के पाँच आवरणों का प्रसंग होगा और अनिष्टार्थ की प्राप्ति होगी ।
परन्तु पुनः प्रतिपद ग्रहण करने के सामर्थ्य से इष्ट अर्थ का ज्ञान कर सकते हैं अतः इष्ट अर्थ की
प्रतीति के लिए मति, श्रुत आदि का पृथक्-पृथक् ग्रहण किया है । यहाँ कोई प्रश्न करता
है कि ॥ ३ ॥

मति आदि के सत्त्व और असत्त्व में आवरण का अभाव है । यहाँ यह विचारणीय प्रश्न है
कि 'सत्' रूप मतिज्ञान आदि का कर्म आवरण करता है कि असत् (अविद्यमान) मतिज्ञान आदि

सत्त्वादेव आवृतिर्नोपपद्यते । अथाऽसताम्; नन्वावरणाभावः । नहि खरविषाण-
वदसदाव्रियते ।

न वा; आदेशवचनात् । ५ । न वैप दोषः । कि कारणम् ? आदेशवचनात् ।
कथञ्चित् सतामावरणं कथञ्चिदसताम् । द्रव्यार्थदिशेन सता मत्यादीनामावरणम्,
पर्यायार्थदिशेनाऽसताम् । यद्येकान्तेन सतामावरणं क्षायोपशमिकत्वमेपां न स्यात् ।
अथैकान्तेनाऽसताम्; एवमपि क्षायोपशमिकत्वं नोपपद्यते असत्त्वात् । सतश्चावरण-
दर्शनात् । 'सतो हि नभसः मेघपटलादिना आवरणं दृश्यते, तथा सता मत्यादीनामा-
वरणमिति को विरोधः ?

अर्थान्तराभावाच्च प्रत्याख्यानावरणवत् । ६ । यथा न 'कुटीभूतं प्रत्याख्यानं
नाम कश्चित् पर्यायोऽस्ति यस्यावरणात् प्रत्याख्यानावरणत्वं भवेत् किन्तु प्रत्याख्याना-
वरणसाम्निध्यात् आत्मा प्रत्याख्यानपर्यायेण नोत्पद्यत इत्यतः प्रत्याख्यानावरणस्य
आवरणत्वम्, तथा न कुटीभूतानि मत्यादीनि कानिचित् सन्ति येषामावरणात्

का कर्म आवरणकारक होता है ? यदि विद्यमान मतिज्ञान आदि का आवरण है तो जब वह
स्वरूप लाभ करके विद्यमान ही है तब आवरण कंसा ? तथा अविद्यमान का भी खरविषाण के समान
आवरण नहीं हो सकता है अतः मति आदि के आवरण का अभाव है ॥ ४ ॥

उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि आगमवचन से इसकी सिद्धि होती है । कथञ्चित् द्रव्यार्थ
दृष्टि से 'सत्' विद्यमान मति आदि का आवरण होता है और कथञ्चित् पर्याय दृष्टि से अविद्यमान
मति आदि का आवरण होता है । यदि एकान्त से सर्वथा सत् माना जाय तो फिर इन्हे क्षयोपशम-
जन्य नहीं कह सकेंगे और यदि सर्वथा एकान्त से 'असत्' है, तब भी ये क्षयोपशमजन्य नहीं हो
सकेंगे, असत्त्व होने से । क्योंकि जैसे—'सत्' रूप आकाश का मेघ-पटलादि से आवरण देखा
जाता है, उसी प्रकार 'सत्' रूप से विद्यमान मतिज्ञान आदि का आवरण मानने में क्या विरोध है ।
क्योंकि सत् का ही आवरण होता है असत् का नहीं । अथवा—॥ ५ ॥

प्रत्याख्यानावरण के समान अर्थान्तर का अभाव है । जैसे—प्रत्याख्यान कोई प्रत्यक्ष पदार्थ
या पर्याय नहीं है जिसके आवरण से प्रत्याख्यानावरण हो, किन्तु प्रत्याख्यानावरण कर्म के साम्निध्य
(उदय) से आत्मा में प्रत्याख्यान पर्याय (त्याग की भावना) उत्पन्न नहीं होती अतः वह प्रत्याख्याना-
वरण का आवरणत्व कहा जाता है । उसी प्रकार मति आदि कोई प्रत्यक्षीभूत पर्याय नहीं है
जिसके आवरण से मत्यादि आवरण के आवरणत्व हो । अर्थात् मत्यादि आवरण कहे जावें,
परन्तु मति आदि आवरण के उदय से आत्मा मतिज्ञानादि पर्यायरूप से परिणामन नहीं कर सकता

मत्याद्यावरणानाम् आवरणत्वं भवेत् किन्तु मत्याद्यावरणसन्निधाने आत्मा मत्यादिज्ञानपर्यायैर्नोत्पद्यते इत्यतो मत्याद्यावरणानाम् आवरणत्वम् । अपर आह—

अभव्यस्योत्तरावरणद्वयानुपपत्तिस्तदभावात् । ७ । इदमिह संप्रधार्यम्—मन.पर्यय-ज्ञानगमनशक्ति. केवलप्राप्तिसामर्थ्यं चाऽभव्यस्य स्याद्वा, न वेति ? यदि स्यात्, तस्याऽभव्यत्वानुपपत्तिः । अथ नास्ति; तदुभयसामर्थ्याभावात् तदावरणकल्पना व्यर्थेति उत्तरस्यावरणद्वयस्य नोपपत्तिः ?

न वा, उक्तत्वात् । ८ । न वैष दोषः । किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत्—‘आदेशवचनात्’ इति । द्रव्याथदिशेन सतोर्मनःपर्ययकेवलज्ञानयोरावरणम्, पर्यायार्थादिशेनाऽसतोः । अपि चोक्तम्—‘अर्थान्तराभावाच्च प्रत्याख्यानावरणवत्’ इति । यदि द्रव्याथदिशेन मन पर्ययज्ञानं केवलज्ञानं चास्त्यभव्यस्य, भव्यत्वमस्य प्राप्नोति । न सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रशक्तिभावाभावाभ्या भव्याभव्यत्व कल्प्यते । कथं तर्हि ?

वा जिस कर्म के उदय से आत्मा में मतिज्ञानादि उत्पन्न नहीं हो सकते उसे मतिज्ञानावरण कहते हैं वा वह मतिज्ञान का आवरण कहलाता है ॥ ६ ॥

शंका—अभव्यो में मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता अतः उन दोनों का आवरण अभ यो में नहीं होना चाहिये । यहाँ पर यह विचारणीय बात है कि मन.पर्ययज्ञान की शक्ति और केवलज्ञान की प्राप्ति का सामर्थ्य अभव्य आत्मा में है कि नहीं ? यदि अभव्यात्मा में मन पर्यय और केवलज्ञान की उत्पत्ति का सामर्थ्य है तो वह अभव्य नहीं हो सकता और यदि अभव्य में इन दोनों ज्ञानों की उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं है तो मन.पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण ये दो प्रकृतियाँ उसके नहीं हो सकती वा उसके आवरण को कल्पना व्यर्थ है ? ॥ ७ ॥

उत्तर—यह कोई दोष नहीं है । क्योंकि उनका प्रत्युत्तर दिया चुका है कि आदेश वचन से इनकी सिद्धि होती है । द्रव्य दृष्टि से अभव्यो में भी मन.पर्ययज्ञान और केवलज्ञान की शक्ति है इसीलिये अभव्या के भी सत् रूप मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान का आवरण होता है तथा पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अभव्य में मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान नहीं है अतः असत् का आवरण है । कहा भी है प्रत्याख्यानावरण के समान अर्थान्तर का अभाव है । अर्थात् जैसे—प्रत्याख्यानावरण कोई प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है जिसके आवरण से प्रत्याख्यान हो किन्तु प्रत्याख्यानावरण के उदय से आत्मा में प्रत्याख्यान पर्याय उत्पन्न नहीं होती इसलिये वह प्रत्याख्यानावरण कहा जाता है । द्रव्यदृष्टि की अपेक्षा अभव्य में मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान का अस्तित्व होने मात्र से अभव्य के भव्यत्व का प्रसंग भी नहीं आ सकता, क्योंकि भव्यत्व और अभव्यत्व का विभाग ज्ञान, दर्शन और चारित्र की शक्ति के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा नहीं है अपितु—॥ ८ ॥

सम्यक्त्वादिव्यक्तिभावाऽभावाभ्यां भव्याऽभव्यत्वमिति विकल्पः कनकैतर-
पाषाणवत् । ६ । यथा कनकभावव्यक्तियोगमवाप्स्यति इति कनकपाषाण इत्युच्यते
तदभावादन्धपाषाण इति तथा सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक्तियोगार्हो यः स भव्यः तद्विपरीतोऽ-
भव्यः इति चोच्यते ।

ज्ञानावरणादज्ञोऽतिदुःखितः । १० । ज्ञानावरणोदयेनोपरतज्ञानसामर्थ्यं लुप्त-
स्मृतिर्धर्मश्रवणनिरुत्सुकः^१ अज्ञानावमानकृतं च बहुदुःखमनुभवति ।

आह—उक्तो ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतिविकल्पः । इदानीं दर्शनावरणस्य वक्तव्य इति ।
अत आह—

**चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचला-
स्त्यानगृह्यश्च ॥ ७ ॥**

कनक और इतर पाषाण के समान सम्यग्दर्शनादि की अभिव्यक्ति का सद्भाव वा असद्भाव
(योग्यता की या अयोग्यता की) अपेक्षा से है । जैसे जिसमें सुवर्णपर्याय प्रकट होने की शक्ति-योग्यता
है वा ज' सुवर्ण भाव को प्राप्त होगा वह कनक पाषाण कहलाता है और जिसमें सुवर्णपर्याय
प्रकट होने की शक्ति नहीं है वह अन्ध पाषाण कहा जाता है । उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप पर्यायो की अभिव्यक्ति की योग्यता वाला है वह भव्य है और
इससे विपरीत अर्थात् जिसमें सम्यग्दर्शनादि पर्यायो की अभिव्यक्ति की योग्यता नहीं है वह अभव्य है,
ऐसा कहा जाता है । अतः द्रव्य दृष्टि से मन पर्यय और केवलज्ञान की शक्ति विद्यमान रहते हुए भी
जिनके उदय से वे प्रकट नहीं हो पाते, वे मन-पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण अभव्य के
भी हैं ॥ ६ ॥

ज्ञानावरण के उदय से जीव अज्ञ और अति दुःखी होता है । ज्ञानावरण कर्म के उदय से
आत्मा का ज्ञानसामर्थ्य लुप्त हो जाता है, वह स्मृतिशून्य और धर्म-श्रवण से निरुत्सुक हो जाता है
और अज्ञानजन्य अपमान कृत अनेक दुःखों का अनुभव करता है ॥ १० ॥

ज्ञानावरण कर्म की उत्तरप्रकृतियों के विकल्पो का वर्णन किया है । अब दर्शनावरण कर्म
की उत्तर प्रकृतियों का वर्णन करते हैं—

**चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा,
निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृह्ण, ये नौ
दर्शनावरण की उत्तरप्रकृतियाँ हैं ॥ ७ ॥**

चक्षुरादीनां दर्शनावरणसंबन्धात् भेदनिर्देशः । १ । चक्षुश्चाचक्षुश्चावधिश्च केवलं च चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानि तेषां चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानाम् दर्शनावरणानीति भेदनिर्देशः दर्शनावरणसंबन्धाद्देदितव्यः ।

मदखेदक्लमविनोदार्थः स्वापो निद्रा । २ । मदखेदक्लमाना विनोदाय यः स्वापः स निद्रा इत्युच्यते । कथम् ? निपूर्वस्य द्राते कुत्साक्रियस्याङि निद्राशब्दनिष्पत्तिः । यत्सन्निधानादात्मा निद्रायते कुत्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्वा स्वप्नक्रियस्य निद्रा ।

उपर्युपरि तद्वृत्तिर्निद्रानिद्रा । ३ । तस्या निद्राया उपर्युपरि पुनः पुनर्वृत्तिः निद्रानिद्रा इत्युच्यते ।

प्रचलयत्यात्मानमिति प्रचला । ४ । या क्रिया आत्मानं प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते, पचादिलक्षणे अचि । सा पुनः शोकश्रममदादिप्रभवा । विनिवृत्तेन्द्रिय-व्यापारस्यान्तः प्रीतिलवमात्रहेतुः आसीनस्यापि नेत्रगात्रक्रियासूचिता ।

चक्षु आदि के साथ दर्शनावरण का सम्बन्ध होने से पृथक् विभक्ति का निर्देश किया है । चक्षु आदि में द्वन्द्व समास है । चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवल-दर्शनावरण । इस प्रकार इनके साथ दर्शनावरण का सम्बन्ध है अतः उनमें पृथक् विभक्ति दी गई है ॥ १ ॥

मद, खेद और क्लम (थकावट) को दूर करने के लिये सोना निद्रा है । 'नि' उपसर्गपूर्वक 'द्राति' धातु से कुत्सित क्रिया में अङि प्रत्यय करने पर निद्रा शब्द की निष्पत्ति होती है । जिसके सन्निधान से आत्मा निद्रा लेता है, कुत्सित कार्य करता है, वा स्वप्न में क्रिया को करता है वह निद्रा है ॥ २ ॥

उपरि-उपरि निद्रा निद्रानिद्रा है । उस निद्रा के ऊपर पुनः पुनः निद्रा आना अर्थात् नीद के ऊपर नीद आना निद्रा-निद्रा कहलाती है ॥ ३ ॥

जो आत्मा को प्रचलित करती है वह प्रचला है । जिस नीद में आत्मा में विशेष प्रचलन उत्पन्न होता है वा जो क्रिया आत्मा को प्रचलित करती है वह प्रचला निद्रा है । वह पुनः शोक, श्रम, मद आदि के कारण से उत्पन्न होती है । यह इन्द्रिय व्यापार से उपरत होकर बैठे-हो-बैठे के शरीर, नेत्र आदि में विकार-क्रिया की सूचक है, अन्तः प्रीति का लवमात्र हेतु है । अर्थात् शोक, श्रम मद आदि के कारण इन्द्रिय व्यापार से उपरत होकर बैठे-बैठे के शरीर और नेत्र आदि में विकार उत्पन्न करने वाली प्रचला होती है ॥ ४ ॥

पौनःपुन्येन सैवाहितावृत्तिः प्रचलाप्रचला । ५ । सैव प्रचला पुनः पुनरावर्तमाना प्रचलाप्रचलेत्युच्यते ।

स्वप्ने यया वीर्यविशेषाविर्भावः सा स्त्यानगृद्धिः । ६ । यत्सन्निधानाद्रौद्रकर्मकरण बहुकर्मकरणं च भवति सा स्त्यानगृद्धिः । कथम् ? स्त्यायतेरनेकार्थत्वात् स्वप्नार्थ इह गृह्यते । गृधेरपि दीप्तिः । स्त्याने स्वप्ने गृह्यति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्रं बहु च कर्म करोति सा स्त्यानगृद्धिः ।

नानाधिकरणाभावात् वीप्सानुपपत्तिरिति चेत्; न; कालादिभेदस्तद्भेदसिद्धेः । ७ । स्यान्मतम्—नानाधिकरणविषया वीप्सा, न चेह नानाधिकरणत्वमस्ति एकात्म-गोचरत्वात्, ततो वीप्साऽभावात् असाते द्वित्वे निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलेति निर्देशो नोपपद्यत इति; तन्न, कि कारणम् ? कालादिभेदात् तद्भेदसिद्धेः । इह एकस्यापि वस्तुनः कालकृताद् गुणभेदाद् भेदो दृश्यते—पटुर्भवान् २परुदासीत् पटुतर ऐषमः इति । तथा

पुन पुनः उसकी आहित वृत्ति प्रचलाप्रचला है । उस प्रचला के ऊपर पुन. प्रचला आना प्रचलाप्रचला कही जाती है ॥ ५ ॥

जिसके उदय से स्वप्न मे वीर्य (शक्ति) विशेष का आविर्भाव होता है, वह स्त्यानगृद्धि है । वा जिसके सान्निध्य से मानव अनेक रौद्र कर्म करता है, असम्भव कार्य भी कर डालता है, वह स्त्यानगृद्धि है । प्रश्न—स्त्यानगृद्धि का अर्थ रौद्र कर्म कैसे किया जाता है ? उत्तर—स्त्याय 'धातु' के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ पर स्वप्न अर्थ मे 'स्त्यायन' गृहीत है 'गृद्धि' का अर्थ दीप्ति है । जिसके उदय से स्त्यान (स्वप्न) मे दीप्ति हो, बहुत से रौद्र, क्रूर, असम्भव कार्य करता हो, वह स्त्यानगृद्धि निद्रा है ॥ ६ ॥

नानाधिकरण का अभाव होने से वीप्सा की अनुपपत्ति है, ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है । क्योंकि कालभेद से एक आत्मा मे भी नानाधिकरण सिद्ध होता है । प्रश्न—नाना अधिकरण विषय मे ही वीप्सा (दो बार उच्चारण) होती है परन्तु यहाँ एकात्मा गोचरत्व होने से नानाधिकरण नहीं है अतः वीप्सा का अभाव होने से द्वित्व नहीं और द्वित्व नहीं होने से 'निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला' यह निर्देश नहीं बन सकता । उत्तर—ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि कालादि के भेद से नानाधिकरण की सिद्धि हो जाती है । यद्यपि वीप्सार्थक द्वित्व नाना अधिकरण मे होता है, परन्तु निद्रा-निद्रा आदि में भी काल आदि के भेद से एक भी आत्मा मे नाना अधिकरण बन जाता है । एक ही व्याक्ति मे कालकृत गुणभेद से भेद देखा जाता है । जैसे—आप गत वर्ष पटु थे और इस वर्ष (इस समय)

देशकृतादपि—मथुराया दृष्टः, पुनः पाटलिपुत्रे दृश्यमान उच्यते—अन्योऽत्र त्वमसि संपन्न इति । एवमिहापि कालादिभेदात् भेदोपपत्तेः वीप्सा युज्यते ।

आभीक्ष्ण्ये वा द्वित्वप्रसिद्धिः । ८ । अथवा मुहुर्मुहुर्वृत्तिराभीक्ष्ण्यं तस्य विवक्षायां द्वित्वं भवति यथा १गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्त इति ।

निद्रादिकर्मसद्वेद्योदयात् निद्रादिपरिणामसिद्धिः । ९ । निद्रादिकर्मणः सद्वेद्यस्य चोदयात् निद्रादिपरिणामसिद्धिर्भवति । तत्र हि शोककलमादिविगमदर्शनात् सद्वेद्योदयः स्फुटोऽवगन्तव्यः, असद्वेद्यस्य च मन्दोदयः ।

निद्रादीनामभेदेनाभिसंबन्धः । १० । निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचला च प्रचला-प्रचला च स्त्यानगृद्धिश्च निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयः । अनुवर्तमानेन दर्शनावरणेनाभेदेनाभिसंबन्धः क्रियते ।

निद्रादीनामभेदेनाभिसंबन्धो (बन्ध) विरोध इति चेत्; न; विवक्षातः संबन्धात्

पटुतर है—यह प्रयोग हो जाता है तथा देश भेद से मथुरा में देखे हुए मानव को पुनः पटना में देखने पर कहा जाता है, तुम तो बदल गये हो, सम्पन्न हो गये हो, यह प्रयोग होता है; उसी प्रकार यहाँ भी कालभेद से भेद होकर वीप्सा अर्थ में द्वित्व बन जाता है ॥ ७ ॥

अथवा, अभीक्षण अर्थ में भी द्वित्व की प्रसिद्धि है । अथवा मुहुर्मुहु प्रवृत्ति, अभीक्ष्ण्य सतत प्रवृत्ति, बार-बार प्रवृत्ति अर्थ में द्वित्व होकर निद्रा-निद्रा प्रयोग बन जाता है । जैसे कि घर में घुस-घुसकर बंठा है अर्थात् बार-बार घर में घुस जाता है ॥ ८ ॥

निद्रा कर्म और साता वेदनीय कर्म के उदय से निद्रा परिणाम की सिद्धि होती है । अर्थात् निद्रा दर्शनावरण और साता वेदनीय इन दोनों कर्मों के उदय से निद्रा आती है । निद्रा के समय शोक, कलम, श्रम आदि का विगम (नाश) देखा जाता है अतः साता कर्म का उदय तो स्पष्ट ही है और असाता वेदनीय का भी उस समय मन्द उदय रहता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥

निद्रा आदि का अभेद से अभिसम्बन्ध है । निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि, ये पाँच निद्रा हैं । इनमें दर्शनावरण की अनुवृत्ति करके निद्रा आदि का उससे अभेद सम्बन्ध कर लेना चाहिये अर्थात् निद्रा आदि दर्शनावरण के भेद है, ऐसा कथन करना चाहिये ॥ १० ॥

निद्रा आदि के अभेद से अभिसंबन्ध का विरोध नहीं है सम्बन्ध की विवक्षा होने से ।

। ११ । स्यादेतत्—चक्षुरादीना भेदनिर्देशः निद्रादीनामभेदनिर्देशः एकमेव दर्शनावरणम-
पेक्ष्य क्रियमाणो विरुद्ध इति; तन्न; किं कारणम्? विवक्षातः संबन्धात् ।
विवक्षावशाद्धि भेदेनाभेदेन च संबन्धो न विरुध्यते ।

अथ चक्षुरादिदर्शनावरणोदयात् आत्मा किमवस्थो भवति ? अत्रोच्यते—

चक्षुरचक्षुर्दर्शनावरणोदयात् चक्षुरादीन्द्रियालोचनविकलः । १२ । चक्षुर्दर्शना-
वरणस्याचक्षुर्दर्शनावरणस्य चोदयात् आत्मा चक्षुरादीन्द्रियलोचनविकलो भवति एकेन्द्रिय-
भावेन विकलेन्द्रियभावेन च, पञ्चेन्द्रियत्वेऽप्युपहृतेन्द्रियालोचनसामर्थ्यश्च भवति ।

अवधिदर्शनावरणोदयादवधिदर्शनविप्रमुक्तः । १३ । अवधिदर्शनावरणोदयाद्
व्यपेतावधिदर्शनः संपद्यते ।

केवलदर्शनावरणोदयादनाविर्भूतकेवलदर्शनः । १४ । केवलदर्शनावरणस्य कर्मण
उदयात् अनाविर्भूतकेवलदर्शनः अप्रत्यवसितससारोऽवतिष्ठते ।

निद्रा-निद्रानिद्रोदयात्तमोमहातमोऽवस्था । १५ । निद्राया उदयात् तमोऽवस्था
निद्रानिद्राया उदयात् महातमोऽवस्था संजायते ।

शंका—चक्षुरादि के भेद का निर्देश है और निद्रा आदि में अभेद निर्देश है । एक दर्शनावरण की
अपेक्षा से किया गया यह भेद-विरुद्ध है ? उत्तर—यद्यपि चक्षु अचक्षु आदि का भिन्न-भिन्न निर्देश है
और उनसे षष्ठी विभक्ति होने से भेद रूप से ही दर्शनावरण का सम्बन्ध करना है और निद्रा आदि के
साथ अभेद रूप में, फिर भी इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि भेद और अभेद रूप से सम्बन्ध करना
विवक्षाधीन है । जहाँ जैसी विवक्षा होती है, वहाँ वैसा ही सम्बन्ध हो जाता है ॥ ११ ॥

प्रश्न—चक्षु आदि दर्शनावरण के उदय से आत्मा की अवस्था कैसी होती है ?

उत्तर—चक्षुर्दर्शनावरण और अचक्षुर्दर्शनावरण के उदय से आत्मा चक्षु आदि इन्द्रियों के
द्वारा आलोचन क्रिया में असमर्थ हो जाता है । एकेन्द्रिय भाव से और विकलेन्द्रिय भाव से तथा
पञ्चेन्द्रियत्व होने पर भी इन्द्रियजन्य आलोचन के सामर्थ्य से रहित हो जाता है । अर्थात् इन
इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य आलोचन होता है, उस आलोचन से शून्य हो
जाता है ॥ १२ ॥

अवधि दर्शनावरण के उदय से आत्मा अवधिदर्शन से रहित हो जाता है ॥ १३ ॥

केवलदर्शनावरण कर्म के उदय से केवलदर्शन का आविर्भाव नहीं होता । वह जीव बहुत
काल तक संसार में रहता है ॥ १४ ॥

निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से तम अवस्था और निद्रा-निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से
महातम अवस्था होती है ॥ १५ ॥

प्रचला-प्रचलाप्रचलोदयाच्चलनातिचलनभावः । १६ । प्रचलोदयादासीनो घूर्ण-
मानश्चलन्नयनगात्रः पश्यन्नपि न पश्यति । प्रचलाप्रचलोदयादासीनोऽतिघूर्णमानः
खन्यमानमपि शरनाराचादिभिः शिरोऽङ्गप्रत्यङ्गादि यत्किञ्चिन्न पश्यति ।

आह—यत्तत्कर्म तृतीयगणनामवाप्त तस्योत्तरप्रकृतिविकल्पो न निर्जाति इति ?
अत्रोच्यते—

सदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥

यस्योदयाद्देवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तत्सद्वेद्यम् । १ । देवादिषु गतिषु
बहुप्रकारजातिविशिष्टासु यस्योदयात् अनुगृहीत(तृ)द्रव्यसबन्धापेक्षात् प्राणिना
शारीरमानसानेकविधसुखपरिणामस्तत्सद्वेद्यम् । प्रशस्त वेद्यं सद्वेद्यम् ।

यत्फलं दुःखमनेकविधं तदसद्वेद्यम् । २ । नारकादिषु गतिषु नानाप्रकारजाति-
विशेषावकीर्णसु कायिक बहुविध मानस वाऽतिदुःसह जन्मजरामरणप्रियविप्रयोगाऽप्रिय-
संयोगव्याधिवधबन्धादिजनित दुःखं यस्य फल प्राणिना तदसद्वेद्यम् । अप्रशस्त वेद्यम्
असद्वेद्यम् ।

प्रचला दर्शनावरण कर्म के उदय से बैठे-बैठे ही घूमने लगता है । नेत्र और शरीर कम्पित हो
जाते हैं, चलने लग जाते हैं और देखता हुआ भी नहीं देखता है अर्थात् देख नहीं सकता है ।
प्रचला-प्रचला के उदय से अत्यन्त ऊँघता है । बाण आदि के द्वारा शरीर के अवयव शिर, अग-
प्रत्यङ्ग के छिद जाने पर भी जीव कुछ नहीं देख सकता है ॥ १६ ॥

जो-जो कर्म तीसरी गणना में व्याप्त है, उसकी उत्तर प्रकृतियों के विकल्प नहीं कहे हें ।
उनका निराकरण करने के लिये वा उनका ज्ञान कराने के लिये कहते हैं—

साता और असाता के भेद से वेदनीय कर्म दो प्रकार का है ॥ ८ ॥

जिसके उदय से देवादि गतियों में शारीरिक, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, वह साता
वेदनीय कर्म है । जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार की जातियों से विशिष्ट देवादिगतियों में
अनुगृहीत (इष्ट) सामग्री के सन्निधान की अपेक्षा प्राणियों को शारीरिक मानसिक आदि अनेक
प्रकार के सुखों का अनुभव होता है वा प्रशस्त रूप सामग्री की प्राप्ति होती है, वह साता
वेदनीय है ॥ १ ॥

जिसका फल अनेक प्रकार का दुःख रूप है, उसको असाता वेदनीय कहते हैं । जिस कर्म का
फल प्राणियों को नाना प्रकार की जातिविशेष से व्याप्त नरक, तिर्यञ्च आदि गतियों में अनेक प्रकार
के कायिक, मानसिक और अति दुःसह जन्म-जरा-मरण, प्रियवियोग, अप्रियसंयोग, व्याधि, वध और

आह—व्याख्यातो वेदनीयस्य प्रकृतिबन्धः । अथ खलु मोहनीयस्याष्टाविंशति-
प्रभेदस्य किमाख्याः प्रकारा इति ? अत्र ब्रूमः—

दर्शनचारित्रमोहनीयाऽकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विनवषोडशभेदाः
सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोक-
भयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-
प्रत्याख्यानसज्ज्वलनविकल्पाश्चैकशः
क्रोधमानमायालोभाः ॥ ६ ॥

दर्शनादिभिस्त्रिद्विनवषोडशभेदानां यथासंख्येन संबन्धः । १ । दर्शनादयश्चत्वारः
त्र्यादयोऽपि, तेषां यथासंख्येन सबन्धो भवति-दर्शनमोहनीयं त्रिभेदम्, चारित्रमोहनीयं
द्विभेदम्, अकषायवेदनीयं नवविधम्, कषायवेदनीयं षोडशविधमिति ।

तत्र दर्शनमोहनीयं त्रिभेदं सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानीति । २ । तत्र दर्शनमोहनीयं
त्रिभेदमवगन्तव्यम् । कुतः ? सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि इति । तद्वन्ध प्रत्येकं

वन्ध आदि से जन्य दुःख का अनुभव होता है वा अनेक प्रकार के दुःखों की प्राप्ति जिस कर्म के उदय
से होती है, वह असाता वेदनीय है, अप्रशस्त वेदनीय, असद्देदनीय है ॥ २ ॥

इस प्रकार वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों का वर्णन किया, अब मोहनीय कर्म की अट्ठाईस
प्रकृतियों का वर्णन करते हैं—

दर्शन आदि का तीन आदि से क्रमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिये । अर्थात् दर्शन
मोहनीय तीन प्रकार की, चारित्रमोहनीय दो प्रकार की, अकषाय
वेदनीय नव प्रकार की और कषायवेदनीय १६
(सोलह) प्रकार की है ॥ ६ ॥

सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व के भेद से दर्शन मोहनीय तीन प्रकार की है ।
कषाय और अकषाय के भेद से चारित्रमोहनीय दो प्रकार की है । हास्य, रति, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद के भेद से अकषाय वेदनीय नव प्रकार की है । अनन्तानुबन्धी
क्रोध, मान, माया, लोभ; अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ
और सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय वेदनीय के १६ भेद हैं ॥ १ ॥

उसमें दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं—सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमिथ्यात्व । यह
दर्शन मोहनीय वन्ध की अपेक्षा एक होकर भी सत्ता कर्म की अपेक्षा तीन भेद को प्राप्त होती है ।
अर्थात् वन्ध तो केवल मिथ्यात्व का ही होता है, परन्तु सम्यग्दर्शन रूप घन की चोट लगने से उस

भूत्वा सत्कर्मपेक्षया त्रैविध्यमास्कन्दति । तत्र यस्योदयात् सर्वज्ञप्रणीतमार्गपराङ्मुखः तत्त्वार्थश्रद्धाननिरुत्सुको हिताहितविभागाऽसमर्थो मिथ्यादृष्टिर्भवति तन्मिथ्यात्वम् । तदेव सम्यक्त्वम्, शुभपरिणामनिरुद्धस्वरसं यदौदासीन्येनावस्थितमात्मानं श्रद्धानं न निरुणाद्धि । तद्वेदयमानः पुरुष सम्यग्दृष्टिरित्यभिधीयते । तदेव मिथ्यात्वं प्रक्षालनविशेषात् क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत् सामिश्रशुद्धस्वरसं तदुभयमित्याख्यायते, सम्यग्-मिथ्यात्वमिति यावत् । यस्योदयादात्मनः अर्धशुद्धमदकोद्रवौदनोपयोगापादितमिश्रपरिणामवदुभयात्मको भवति परिणामः ।

चारित्रमोहनीयं द्वेधा कषायाकषायभेदात् । ३ । चारित्रमोहनीयं द्वेधा विभज्यते । कुत ? अकषायकषायभेदात् । कषायप्रतिषेधप्रसङ्ग इति चेत्; न, ईषदर्थत्वात् नञः । यथा 'अलोमिका? एलका' इति, नास्याः कच्छपवल्लोमाभावः किन्तु छेदयोग्यलोमाभावेऽपि ईषत्प्रतिषेधादलोमिकेत्युच्यते, तथा नेमे कषाया अकषायाः हास्यादय इति, नैषा सर्वथैवाऽकषायत्व किन्तु परोपष्टम्भात् श्ववत्प्रवृत्तेरीषत्प्रतिषेधः । यथा श्वा

मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं । अतः सत्ता की अपेक्षा तीन और बध की अपेक्षा एक भेद वाली दर्शन मोहनीय है । जिस कर्म के उदय से प्राणी सर्वज्ञप्रणीत मार्ग से पराङ्मुख, तत्त्वार्थश्रद्धान से निरुत्सुक, हिताहित का विभाग करने में असमर्थ और मिथ्यादृष्टि होता है, वह मिथ्यात्व है । शुभ परिणामों से जब उसका अनुभाग रोक दिया जाता है और जो उदासीन रूप से स्थित रहकर आत्म-श्रद्धान को नहीं रोकता है, वह सम्यक्त्व कहलाता है । उस सम्यक्त्व का वेदन करने वाला जीव सम्यग्दृष्टि कहलाता है । वही मिथ्यात्व जब प्रक्षालनविशेष से क्षीणाक्षीण मदशक्ति वाले कोदों के समान आधा शुद्ध और आधा अशुद्ध रस वाला होता है तब वह मिश्र उभय या सम्यक्त्व मिथ्यात्व कहलाता है । जिसके उदय से आत्मा के, आधे शुद्ध कोदों से जिस प्रकार का मद होता है, उसी तरह के मिश्र भाव होते हैं ॥ २ ॥

कषाय और अकषाय के भेद से चारित्र मोहनीय दो प्रकार की है । अकषाय का अर्थ कषाय का निषेध नहीं है अर्थात् इसमें 'अ' निषेध अर्थ में नहीं है, परन्तु ईषद् अर्थ में 'नञ' समास है । जैसे 'अलोमिका एलका' ऐसा कहने पर कछुए के समान भेड़िये में सर्वथा रोम का निषेध नहीं होता (सर्वथा रोम का अभाव नहीं है) अपितु काटने योग्य रोमों का अभाव है अतः ईषत् रोम का विधान और दीर्घ रोम के प्रतिषेध का द्योतन करने वाला अलोमिका शब्द है, अर्थात् अलोमिका शब्द थोड़े छोटे बालों का द्योतक है । उसी प्रकार कषाय का अभाव हास्यादि कषाय है, अर्थात् अकषाय शब्द से सर्वथा कषाय का निषेध नहीं है अपितु परोपष्टम्भ होने से (दूसरे के बल पर कषाय होने से) कुत्ते की प्रवृत्ति के समान ईषत् कषाय विवक्षित है । जैसे—कुत्ता स्वामी का इशारा पाकर बलवन्त हो

स्वाम्युपष्टम्भात् प्रवृद्धबलः सत्त्वजिघांसा प्रति वर्तते स्वामिनिवर्तनाच्च निवर्तते, तथा क्रोधादिकषायावष्टम्भात् ईषत्प्रतिषेधे सति हास्यादीनां प्रवृत्तेः, क्रोधाद्यप्रवृत्तौ च निवृत्तेरकषायत्वम् । कथमीषत्प्रतिषेधगतिरिति चेत् ? व्याख्यानतः ।

अकषायवेदनीयं नवविधं हास्यादिभेदात् । ४ । अकषायवेदनीयं नवविधम् । कुतः ? हास्यादिभेदात् । तत्र यस्योदयात् हास्यानिर्भावस्तद्धास्यम् । यदुदयाद्देशादिष्वौत्सुय सा रतिः । अरतिस्तद्विपरीता । यद्विपाकं शोचनं स शोकः । यदुदयादुद्वेगं तद्व्यसप्तविधम् । कुत्साप्रकारो जुगुप्सा । यद्येवं कुत्साग्रहणमेवास्तु लघुत्वात्; न; अर्थ-विशेषोपपत्तेः । आत्मीयदोषसंवरणं जुगुप्सा, परकीयकुलशीलादिदोषाविष्करणावक्षेपणं भर्त्सनप्रवणा कुत्सा । यस्योदयात् स्त्रैणान् भावान् मार्दवास्फुटत्वक्लैव्यमदनावेशनेत्र-विभ्रमास्फालनसुखपुस्कारमनादीन् प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः । तस्योद्भूतवृत्तित्व-

जाता है और जीवों को मारने के लिये प्रवृत्ति करता है तथा स्वामी के इशारे से ही वापिस आ जाता है, उसी प्रकार क्रोधादि कषायों के बल पर ही ईषत् प्रतिषेध होने पर हास्यादि नोकषायों की प्रवृत्ति होती है, क्रोधादि कषायों के अभाव में ये निर्बल रहती है, इसलिये हास्यादि को ईषत् कषाय, अकषाय या नोकषाय कहते हैं । प्रश्न—अकषाय शब्द से ईषत् प्रतिषेध का ज्ञान कैसे होता है ? उत्तर—व्याख्यान (प्रकरण) से होता है अर्थात् यहाँ 'अ' शब्द का अर्थ ईषत् है, ऐसा प्रकरण से जाना जाता है ॥ ३ ॥

हास्यादि के भेद से अकषायवेदनीय नौ प्रकार की है । जिसके उदय से हास्य का प्रादुर्भाव होता है वह हँसी आती है, वह हास्य कर्म है । जिसके उदय से देशादि (द्रव्य, क्षेत्र, बाल, भावादिक) में उत्सुकता होती है, उनके प्रति अनुराग होता है वह रति नामकर्म है । जिसके उदय से देशादि में अनुत्सुकता होती है, उनमें प्रीति नहीं होती है, वह अरति कषाय है । जिसके उदय से शोचन होता है वह शोक है । जिसके उदय से उद्वेग होता है, वह सात प्रकार का भय होता है, वह भय नोकषाय है । कुत्सा, ग्लानि को जुगुप्सा कहते हैं । प्रश्न—यदि कुत्सा को जुगुप्सा कहते हैं तो सूत्र में कुत्सा को ग्रहण करना चाहिये । उससे सूत्र में लघुपना भी हो जाता है । उत्तर—यद्यपि जुगुप्सा कुत्सा का ही एक प्रकार है फिर भी कुछ अर्थविशेष की उत्पत्ति होने से इनमें अन्तर है । अपने दोषों को ढकना जुगुप्सा है और दूसरों के कुल, शील आदि में दोष लगाना, अवक्षेपण करना, दूसरों की भर्त्सना करने में प्रवीण होना अर्थात् दूसरों की भर्त्सना करना आदि कुत्सा है । जिसके उदय से ग्लानि होती है वह जुगुप्सा नोकषाय है । जिस नोकषाय के उदय से कोमलता, अस्फुटता, क्लीबता, कामावेश, नेत्रविभ्रम, अस्फालन, पुरुष की इच्छा आदि स्त्रीभावों को आत्मा प्राप्त होता है, वह स्त्रीवेद है । जब स्त्रीवेद का उदय होता है तब इतर पुरुष और नपुंसकवेद कर्म की सत्ता गौण

मितरयोः^१ पुंनपुंसकयोः सत्कर्मद्रव्यावस्थानान्यगभावः । ननु लोके प्रतीतं योनि-
मृदुस्तनादि (पृथुस्तनादि) स्त्रीवेदलिङ्गम्; न, तस्य नामकर्मोदयनिमित्तत्वात्, ^२अतः
पुंसोऽपि स्त्रीवेदोदयः । कदाचिद्योषितोऽपि पु वेदोदयोऽप्याभ्यन्तरविशेषात् । शरीरा-
कारस्तु नामकर्मनिर्वर्तितः । एतेनेतरौ व्याख्यातौ । यस्योदयात् पौस्नान् भावानास्कन्दति
स पु वेदः । यत्कर्मोदयात् नपुसकान् भावानुपव्रजति स नपुसकवेदः ।

कषायवेदनीयं षोडशविधं अनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पात् । ५ । कषायवेदनीयं षोडश-
विधं द्रष्टव्यम् । कुतः ? अनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पात् । तद्यथा कषायाः क्रोधमान-
मायालोभाः । स्वपरोपघातनिरनुग्रहाहितक्रौर्यपरिणामोऽमर्षः क्रोधः । ^४स च
चतुःप्रकारः—पर्वत-पृथ्वी-^५वालुका-उदकराजितुल्यः । जात्याद्युत्सेकावष्टम्भात् परा-
प्रणतिर्मानः शैलस्तम्भा-अस्थि-दारु-लतासमानश्चतुर्विधः । परातिसन्धानतयोपहित-
कौटिल्यप्रायः प्रणिधिर्माया प्रत्यासन्नवंशपर्वोपचितमूल-मेषशृङ्ग-गोमूत्रिकाऽवलेखनीसदृशी
चतुर्विधा । अनुग्रहप्रवणद्रव्याद्यभिकाङ्क्षावेशो लोभः कृमिराग-कज्जल-कर्दम-हरिद्राराग-

रूप से अवस्थित रहती है । प्रश्न—लोक में योनि, मृदु स्तनादि चिह्न से स्त्रीवेद की प्रतीति होती
है । उत्तर—शरीर में जो स्तन, योनि आदि चिह्न हैं वे नामकर्म के उदय के कारण होते हैं ।
अतः द्रव्य से पुरुषवेद का उदय होने पर भी भाव से स्त्रीवेद का वा नपुसकवेद का उदय हो सकता
है । द्रव्य स्त्रीवेद के उदय में भाव पुरुष वा नपुसक का तथा द्रव्य से नपुसकवेद का उदय होने
पर भी आभ्यन्तर विशेष भाव की अपेक्षा पुरुष और स्त्रीवेद का उदय हो सकता है । शरीर आकार
तो नामकर्म की रचना है और भाववेद मोहनीय कर्म के उदय से होता है, इस प्रकार इन दोनों का
वर्णन है । जिस कर्म के उदय से आत्मा पुरुष भाव को प्राप्त होता है वह पुरुषवेद है और जिस
कर्म के उदय से नपुसक भावो को प्राप्त होता है, वह नपुसकवेद है ॥ ४ ॥

अनन्तानुबन्धी आदि के विकल्प से कषायवेदनीय सोलह प्रकार की है । जैसे—क्रोध, मान,
माया और लोभ के भेद से कषाय चार प्रकार की है । अपने और पर के उपघात अनुपकार आदि से
आहित (प्राप्त) क्रूरपरिणाम या अमर्ष भाव क्रोध है । वह क्रोध पर्वतरेखा, पृथ्वीरेखा, घूलिरेखा
और जल रेखा के समान चार प्रकार का है । जाति, ज्ञान, कुल, शरीर, तप, पूजा, ऐश्वर्य आदि के
मद के कारण दूसरों के प्रति नमने की वृत्ति नहीं होना मान कषाय है । शैलस्तम्भ, अस्थिस्तम्भ,
दारु (लकड़ी) स्तम्भ और लता समान भेद से मान चार प्रकार का है । दूसरों को ठगने के लिये
जो छल-कपट और कुटिल भाव होते हैं वह माया है । यह माया, बाँसवृक्ष की गँठीली जड़, मेष
(मेढे) का सींग, गाय के मूत्र की वक्र रेखा और अवलेखनी खुरपा आदि के सदृश चार प्रकार की है ।

१ अ प्रती 'इतरयोः' इति पदस्य टिप्पणभूत 'पुंनपुसकयोः' इति पदम् । २ अन्तः पुंसो-अ, ता ।

३. -न् प्रव्रज-मु, द, व. । ४ स चतु-मू, मु, द, व. । ५. -वालिको -ता, द, मु. ।

सदृशश्चतुर्विधः । तेषां क्रोधमानमायालोभाना चतस्रोऽवस्थाः अनन्तानुबन्धिनः अप्रत्याख्यानावरणा. प्रत्याख्यानावरणा. सञ्ज्वलनाश्चेति । अनन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यादर्शनमनन्तम् तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाः । यदुदयाद्देशविरति सयमासयमाख्यामल्पामपि कर्तुं न शक्नोति ते देशप्रत्याख्यानमावृण्वन्तः १अप्रत्याख्यानावरणा क्रोधमानमायालोभाः । यदुदयाद्विरति कृत्स्ना सयमाख्या न शक्नोति कर्तुं ते कृत्स्नं प्रत्याख्यानमावृण्वन्तः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाः । समेकीभावे वर्तते, सयमेन सहावस्थानादेकीभूता. ज्वलन्ति, सयमो वा ज्वलति एतेषु सत्स्वपीति सञ्ज्वलना. क्रोधमानमायालोभाः । त एते समुदिताः षोडश कषाया भवन्ति ।

आह—व्याख्यातमष्टाविंशत्युत्तरप्रकृतिभेद मोहनीयम्, अथायुषश्चतुर्विधस्य को नामनिर्देश इति ? अत्रोच्यते—

जीव के अनुग्राहक-उपकारक घन आदि की विशेष आकाक्षा लोभ है । क्रुमिराग, कज्जल, कदम्ब (कीचड) और हरिद्रा (हल्दी) के राग सदृश भेद से लोभ चार प्रकार का है । इन क्रोध, मान, माया और लोभ की चार-चार अवस्थाएँ हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और सञ्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । अनन्त संसार का कारण होने से मिथ्यादर्शन को अनन्त कहते हैं । उस अनन्त (मिथ्यात्व) को बाँधने वाली (वा उसका अनुसरण करने वाली) कषाय अनन्तानुबन्धी कहलाती है अर्थात् मिथ्यादर्शन को बाँधने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ अनन्तानुबन्धी हैं । जिसके उदय से यह प्राणी ईषत् (अल्प) भी देशविरति सयमासयम नामक व्रत को स्वीकार नहीं कर सकता, स्वल्प मात्र भी व्रत प्राप्त नहीं कर सकता वह देशविरत प्रत्याख्यान का आवरण करने वाली अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय है । जिसके उदय से सकल विरति या सकल सयम को धारण नहीं कर सकता, वह समस्त प्रत्याख्यान—सर्वत्याग को रोकने वाली कषाय प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है । जो सम अर्थात् एकीभाव से सयम के साथ सहावस्थान होने से एकीभूत होकर जलतो रहे, अथवा जिसके रहने पर भी सयम हो सकता है वह सञ्ज्वलन क्रोध, मान, माया, और लोभ कषाय है । इस प्रकार इनका समुदाय करने पर १६ कषाय होती है ॥ ५ ॥

इस प्रकार मोहनीय की २८ उत्तरप्रकृतियों का वर्णन किया, अब चार प्रकार की आयु का नाम निर्देश करते हैं—

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १० ॥

नारकादिषु भवसंबन्धेनायुर्व्यपदेशः । १ । नारकादिषु भवसंबन्धेनायुषो व्यपदेशो भवति—नरकेषु भवं नारकं तिर्यग्योनौ भवं तैर्यग्योन मनुष्येषु भव मानुष देवेषु भवं दैवमिति ।

यद्भावाभावयोर्जीवितमरणं तदायुः । २ । यस्य भावात् आत्मनः जीवितं भवति यस्य चाभावात् मृत इत्युच्यते तद्भवधारणमायुरित्युच्यते ।

अन्नादि तन्निमित्तमिति चेत्; न; तस्योपग्राहकत्वात् । ३ । स्यादेतत्—अन्नादि तन्निमित्त तल्लाभालाभयोर्जीवितमरणदर्शनादिति, तन्न; किं कारणम् ? तस्यानुग्राहकत्वात् । यथा घटभवने मृत्पिण्डो मूलकारण तस्योपग्राहक दण्डादि, तथाऽभ्यन्तरं भवधारणस्य कारणमायुः, अन्नादि तस्योपग्राहकम्, अतश्चैतदेवं यत् क्षीणायुषोऽन्नादिसन्निधानेऽपि मरणं दृश्यते ।

नरक, तिर्यञ्च, मानुष और देव, ये चार प्रकार की आयु हैं ॥ १० ॥

नरकादि भवो (पर्यायो) के सम्बन्ध से आयु भी नारक, तैर्यग्योन कहलाती है । जैसे—नारक भव के सम्बन्ध से आयु मे नरक व्यपदेश होता है और नरक मे होने वाली आयु नारक कहलाती है । इसी प्रकार तिर्यञ्च योनि मे होने वाली तैर्यग्योन, मनुष्य मे होने वाली मानुष और देवो मे होने वाली देव आयु कहलाती है ॥ १ ॥

जिसके सद्भाव मे जीवन और अभाव में मरण हो, वह आयु है । जिसके होने पर आत्मा का जीवन और जिसके अभाव मे आत्मा का मरण कहलाता है वह भव-धारण मे कारण आयु है अर्थात् जो नरकादि भवों मे रोककर रखे, उसे आयु कहते हैं ॥ २ ॥

अन्नादि के निमित्त से आयु नहीं है, क्योंकि अन्नादि तो आयु के उपकारक है । प्रश्न—अन्नादि के निमित्त से जीवन-मरण होता है, क्योंकि अन्नादि का लाभ होने पर ससारी प्राणियों का जीवन और अन्नादि के अलाभ मे मरण देखा जाता है ? उत्तर—अन्नादि के लाभालाभ मे जीवन-मरण मानना ठीक नहीं है क्योंकि अन्नादि तो आयु के अनुग्राहक है । जैसे—घटादि की उत्पत्ति मे मूल कारण मिट्टी का पिण्ड है और दण्ड कुम्भकार आदि उसके उपग्राहक हैं, उसी प्रकार भव-धारण का मूल कारण आयु है और अन्नादि उसके उपग्राहक है, क्योंकि इसलिये ही अन्नादि के सन्निधान मे भी क्षीण आयु वाले का (आयु नष्ट हो जाने पर) मरण देखा जाता है । अथवा—॥ ३ ॥

देवनारकेषु चान्नाद्यभावात् । ४ । देवेषु नारकेषु चान्नाद्यभावात् भवधारण-
मायुरधीनमेवेत्यवसेयम् । तेषां हि कादाचित्क आहारोऽनाभोगो व्याख्यातः ।

नरकेषु तीव्रशीतोष्णवेदनेषु यन्निमित्तं दीर्घजीवनं तन्नारकायुः । ५ । नरकेषु
तीव्रशीतोष्णवेदनाकरेषु यन्निमित्तं दीर्घजीवनं भवधारणं भवति तन्नारकायुः ।

क्षुत्पिपासाशीतोष्णादिकृतोपद्रवप्रचुरेषु तिर्यक्षु यस्योदयाद्वसनं तत्तैर्यग्योनम् । ६ ।
क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकादिविविधव्यसनविधेयीकृतेषु तिर्यक्षु यस्योदयाद्वसनं भवति
तत्तैर्यग्योनमायुरवगन्तव्यम् ।

शारीरमानससुखदुःखभूयिष्ठेषु मनुष्येषु जन्मोदयात् मनुष्यायुषः । ७ । शारीरेण
मानसेन च सुखदुःखेन समाकुलेषु मनुष्येषु यस्योदयाज्जन्म भवति तन्मानुष-
मायुरवसेयम् ।

शारीरमानससुखप्रायेषु देवेषु जन्मोदयात् देवायुषः । ८ । शारीरेण मानसेन
च सुखेन प्रायः समाविष्टेषु देवेषु यस्योदयाज्जन्म भवति तद्देवमायुरवगन्तव्यम् ।

देवो और नारकियो में अन्नादि का अभाव होने पर भव-धारण होता है अतः भव-धारण
आयु के आधीन ही है अन्नादिक के आधीन नहीं, ऐसा जानना चाहिये । देवो और नारकियो के
कादाचित्क अनाभोग (मानसिक आदि) आहार कहा है, अन्नादिक का नहीं है ॥ ४ ॥

जिसके निमित्त से तीव्र शीत-उष्ण-वेदनाकारक नरको में भी दीर्घ काल तक प्राणी जीवित
रहता है, वह नरक आयु है ॥ ५ ॥

जिसका उदय होने पर क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दशमशक, आदि अनेक दुःखों के
स्थानभूत तिर्यंच पर्याय में यह प्राणी जीवित रहता है, वा दुःखकारक तिर्यञ्च पर्याय को धारण
करता है, उसे तैर्यग्योन की आयु जानना चाहिये ॥ ६ ॥

जिसके उदय से शारीरिक, मानसिक अत्यधिक सुख-दुःख से समाकुल मानुष पर्याय में जन्म
होता है, वा जिसके उदय से प्राणी मानुषभवं धारण करता है वह मनुष्यायु कहलाती है ॥ ७ ॥

शारीरिक, मानसिक सुखस्वरूप देवपर्यायो में जन्म जिसके उदय से होता है वह देवायु है ।
जिन आयु कर्म के उदय से प्रायः कर शारीरिक, मानसिक सुखों से युक्त देवपर्याय में जन्म होता है,
उसे देव आयु जानना चाहिये । कभी-कभी देवों में प्रिय देवागना आदि के वियोग से, दूसरे महर्द्धिक
देवों की महाविभूति के देखने से, देवपर्याय की समाप्ति के सूचक आज्ञाहानि, माला के मुरझाने और

कदाचित्? प्रियविप्रयोगात् महर्द्धिदेवनिरीक्षणात् च्यवनलिङ्गाज्ञाहानिमालाभूषाम्लान-
दर्शनाच्च मानसं दुःखमाविर्भवतीति ज्ञापनार्थं प्रायग्रहणम् ।

आह—व्याख्यातमायुश्चतुर्विध तदनन्तरमुद्दिष्ट यन्नामकर्म तदुत्तरप्रकृतिसमाख्याः
का इति ? अत्रोच्यते—

गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्शरस-
गन्धवर्णानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वास-
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभ-
सूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशस्कीर्तिसेत-
राणि तीर्थकरत्वं च ॥ ११ ॥

यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा गतिः । १ । यस्य कर्मण उदयवशात्
आत्मा भवान्तर प्रत्यभिमुखो ब्रज्यामास्कन्दति सा गतिः । गम्यत इति गतिरित्यु-

आभूषण एव शरीर की कान्ति आदि की हीनता देखने से मानसिक दुःख उत्पन्न होता है अतः उस
मानसिक दुःख का ज्ञापन कराने के लिये 'प्राय' शब्द ग्रहण किया है ॥ ८ ॥

चार प्रकार की आयु का वर्णन कर चुके हैं । अब आयुर्कर्म के बाद कथित नामकर्म की
उत्तर प्रकृतियाँ कौन-कौन सी हैं ? उनका वर्णन करते हैं—

गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस,
गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास,
विहायोगति, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति,
स्थिर, आदेय, यशस्कीर्ति और इनसे विपरीत साधारण, स्थावर,
दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, स्थूल, अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय
अयशस्कीर्ति तथा तीर्थकरत्वं प्रकृति ये बयालीस
नामकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥ ११ ॥

जिस कर्म के उदय के कारण आत्मा भवान्तर (पर्यायान्तर) को ग्रहण करने के लिये
गमन करता है, उसे गति कहते हैं । “गम्यते इति गतिः” जिससे गमन किया जाता है, वह गति है ।
ऐसी व्युत्पत्ति करने पर भी गति शब्द ‘गो’ शब्द के समान रूढि के वश से किसी गतिविशेष में ही

च्यमानेऽपि रूढिवशात् कस्मिंश्चद्गतिविशेषे वर्तते गोशब्दप्रवृत्तिवत् ? इतरथा हि यदा आत्मा न गच्छति न तदा गतिर्भवेत्, सत्कर्मावस्थायां च गतिव्यपदेशो न स्यात् । सा चतुर्विधा—नरकगतिस्तिर्यग्गतिर्मनुष्यगतिर्देवगतिश्चेति । यन्निमित्त आत्मनो नारकभावः तन्नरकगतिनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् ।

तत्राव्यभिचारिसादृश्यैकीकृतोऽर्थात्मा जातिः । २ । तासु नारकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सादृश्येन एकीकृतोऽर्थात्मा जातिरिति व्यपदेशमर्हति । तन्निमित्त जातिनाम । तत्पञ्चविधम्—एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम चतुरिन्द्रियजातिनाम पञ्चेन्द्रियजातिनाम चेति । यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय इति शब्दयते तदेकेन्द्रियजातिनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् ।

यदुदयादात्मनः शरीरनिर्वृत्तिस्तच्छरीरनाम । ३ । यस्योदयादात्मनः शरीरनिर्वृत्तिर्भवति तच्छरीरनाम । तत्पञ्चविधम्—औदारिकशरीरनाम वैक्रियिकशरीरनाम आहारकशरीरनाम तैजसशरीरनाम कार्मणशरीरनाम चेति । तेषां विशेषो व्याख्यातः ।

प्रयुक्त होता है । यदि गति शब्द को रूढ नहीं माना जायेगा तो जब आत्मा गमन नहीं करती है, उस समय तथा गतिकर्म की सत्ता अवस्था है, उस समय गति व्यपदेश नहीं हो सकेगा । वह गति चार प्रकार की है—नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति । जिसके निमित्त से आत्मा के नारक भाव होते हैं, वह नरकगति है । इसी प्रकार जिस कर्म के उदय से तिर्यञ्च आदि के भाव को आत्मा प्राप्त होता है, वह तिर्यञ्च आदि गति है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १ ॥

उन नरकादि गतियों में अव्यभिचारी (अविरोधी) सादृश्य से एकीकृत स्वरूप जाति है । अर्थात् नरकगति, देवगति और मनुष्यगति में पचेन्द्रिय जाति अव्यभिचारी है और शेष व्यभिचारी है । इस प्रकार चारों गतियों में अविरोधी सादृश्य भाव 'जाति' इस नाम को प्राप्त होते हैं । जाति-व्यवहार में निमित्त जातिनामकर्म है । वह जाति पाँच प्रकार की है, एकेन्द्रिय जाति—नाम कर्म, द्वीन्द्रिय जाति नाम कर्म, त्रीन्द्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिन्द्रिय जाति नाम कर्म और पचेन्द्रिय जाति नाम कर्म । जिस कर्म के उदय से आत्मा एकेन्द्रिय कहलाता है, वह एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म है । इस प्रकार दो इन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय से आत्मा दो इन्द्रिय कहलाता है, इत्यादि समझना चाहिये ॥ २ ॥

जिस कर्म के उदय से आत्मा के शरीर की रचना होती है, वह शरीर नाम कर्म है । वह शरीर पाँच प्रकार का है—औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तैजस शरीर नाम कर्म और कार्मण शरीर नाम कर्म । इनका विशेष वर्णन एव लक्षण दूसरे अध्याय में किया जा चुका है ॥ ३ ॥

यदुदयादङ्गोपाङ्गविवेकस्तदङ्गोपाङ्गनाम । ४ । यस्योदयाच्छिरः पृष्ठोरु'बाहूदर-
नलकणाणि गदानामष्टानामङ्गानां तद्भेदानां च ललाटनासिकादीनाम् उपाङ्गानां विवेको
भवति तदङ्गोपाङ्गनाम । तत्त्रिविधम्—औदारिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम वैक्रियिकशरीराङ्गो-
पाङ्गनाम आहारकशरीराङ्गोपाङ्गनाम चेति ।

यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्तन्निर्माणम् । ५ । अङ्गोपाङ्गानां यन्निमित्ता परि-
निष्पत्तिस्तन्निर्माणमिति^१ विज्ञायते । तद्विविधम्—स्थाननिर्माण प्रमाणनिर्माण चेति ।
जातिनामकर्मोदयापेक्ष चक्षुरादीनां स्थानं प्रमाणं च निर्वर्तयति । निर्मायतेऽनेन इति हि
निर्माणम् ।

शरीरनामकर्मोदयोपात्तानां यतोऽन्योन्यसंश्लेषणं तद्वन्धनम् । ६ । शरीरनाम-
कर्मोदयवशादुपात्तानां पुद्गलानामन्योन्यप्रदेशसंश्लेषणं यतो भवति तद्वन्धनमित्याख्यायते ।
तस्याभावे शरीरप्रदेशानां दारुनिचयवत् असंपर्कः स्यात् ।

जिसके उदय से अंगोपांग की रचना होती है वह अंगोपांग नाम कर्म है । जिस कर्म के
निमित्त कारण से सिर, पोठ, जाघ, बाहु, उदर, नल, हाथ और पैर, इन आठ अंगों की तथा ललाट,
नासिका, आँख, अंगुलि आदि उपाङ्गों की रचना होती है, विवेक होता है, उसे अंगोपांग नाम कर्म
कहते हैं । वह अंगोपांग नामकर्म तीन प्रकार का है—औदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिक
शरीराङ्गोपाङ्ग और आहारक शरीराङ्गोपाङ्ग । औदारिक शरीर में जिसके निमित्त से अंगोपांगों
की रचना होती है वह औदारिक शरीराङ्गोपांग है, इसी प्रकार वैक्रियिक शरीराङ्गोपांग और आहारक
शरीराङ्गोपांग जानना चाहिये ॥ ४ ॥

जिसके निमित्त से शरीर में अंग और उपाङ्ग की निष्पत्ति (यथास्थान और यथाप्रमाण
रचना) होती है वह निर्माण नाम कर्म है । वह निर्माण नाम कर्म दो प्रकार का है—स्वस्थान
निर्माण और प्रमाण निर्माण । जिसके द्वारा रचना की जाय वह निर्माण कर्म है । यह निर्माण-
कर्म जातिनामकर्म के उदय की अपेक्षा चक्षु आदि के स्थान और उनके प्रमाण की रचना करना है,
वा जिसके द्वारा जाति नाम कर्म के अनुसार इन्द्रियों के आकार तद्-तद् स्थान और शरीर प्रमाण
उनकी रचना का जातो है, वह निर्माण नामकर्म है ॥ ५ ॥

शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किये गये पुद्गलों का परस्पर प्रदेश सन्नेप जिसके द्वारा
होता है वह बन्ध नाम कर्म कहलाता है^३, यही अस्थि आदि का परस्पर बन्धन करता है । उसके
अभाव में शरीर प्रदेश^४ लकड़ियों के ढेर के समान परस्पर पृथक्-पृथक् रहेंगे ॥ ६ ॥

१. —बाहूदरनालक-मु । २. —ति जाय-मु, द, व. । ३. औदारिक बन्धन, वैक्रियिक बन्धन, आहारक बन्धन,
तेजस बन्धन और कार्माण बन्धन के भेद से बन्धन पाँच प्रकार का है । यह औदारिक आदि चारों ही प्रदेशों का
सन्नेप करते हैं । ४. औदारिक संपात्तादि के भेद से संपात की पाँच प्रणय का है । संपात के कारण ही
औदारिक आदि शरीर स्थिर रहित होता है ।

अविवरभावेनैकत्वकरणं संघातनामकर्म । ७ । यदुदयादौदारिकादिशरीराणां विवरविरहितान्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेनैकत्वापादनं भवति तत् संघातनाम ।

यद्धेतुका शरीराकृतिनिर्वृत्तिस्तत्संस्थाननाम । ८ । यदुदयादौदारिकादिशरीरा-
कृतिनिर्वृत्तिर्भवति तत्संस्थाननाम प्रत्येतव्यम् । तत् पोढा प्रविभज्यते—समचतुरस्र-
संस्थाननाम, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम, स्वातिसंस्थाननाम, १कुब्जसंस्थाननाम,
वामनसंस्थाननाम, २हुण्डसंस्थाननाम चेति । तत्रोर्ध्वाधोमध्येषु समप्रविभागेन
शरीरावयवसन्निवेशव्यवस्थापनं कुशलशिल्पिनिर्वर्तितसमस्थितिचक्रवत् अवस्थानकर
समचतुरस्रसंस्थाननाम । नाभेरुपरिष्ठाद् भूयसो देहसन्निवेशस्याधस्ताच्चात्पीयसो जनक
न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम, न्यग्रोधाकारसमताप्रापितान्वर्थम्^३ । तद्विपरीतसन्निवेशकर
स्वातिसंस्थाननाम वल्मीकतुल्याकारम् । पृष्ठप्रदेशभाविबहुपुद्गलप्रचयविशेषलक्षणस्य
निर्वर्तकं कुब्जसंस्थाननाम । सर्वाङ्गोपाङ्गह्रस्वव्यवस्थाविशेषकारणं वामनसंस्थाननाम ।
सर्वाङ्गोपाङ्गानां हुण्डसंस्थितत्वात् हुण्डसंस्थाननाम ।

अविवर (निश्छिद्र) भाव से पुद्गलो का परस्पर एकत्व हो जाना, सगठन हो जाना संघात
नाम कर्म है । जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के प्रदेशों का परस्पर निश्छिद्र रूप से
संश्लिष्ट सगठन हो जाता है वह संघात नाम कर्म है ॥ ७ ॥

जिसके कारण शरीर की आकृति बनती है वह संस्थान नाम कर्म है । जिसके उदय से
औदारिक आदि शरीर की आकृति (आकार) की निष्पत्ति होती है, वह संस्थान नाम कर्म है ।
वह संस्थान छह प्रकार का है—१. समचतुरस्रसंस्थान, २. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, ३. स्वाति
संस्थान, ४. कुब्जक संस्थान ५. वामनसंस्थान और हुण्डक संस्थान । ऊपर, नीचे और मध्य में
कुशल शिल्पी के द्वारा रचित समचक्र की तरह समान रूप से शरीर के अवयवों का सन्निवेश (रचना)
हाना, आकार बनना समचतुरस्र संस्थान है । न्यग्रोध (बड़) वृक्ष के समान नाभि के ऊपर शरीर
में स्थूलत्व और नीचे के भाग में लघु प्रदेशों की रचना होना न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान है । इसमें
न्यग्रोध (बटवृक्ष) के समान देह की रचना होती है, इसलिये इसका सार्थक नाम न्यग्रोधपरिमण्डल
संस्थान है । इससे विपरीत ऊपर लघु और नीचे भारी, सर्प की बाबी के समान आकृति वाला
स्वाति संस्थान है । पीठ पर बहुत पुद्गल पिण्ड प्रचय विशेष लक्षण का निर्वर्तक कुब्जक संस्थान है,
अथवा पीठ का टेढ़ी हो जाना कुब्जक संस्थान का कार्य है । सर्व अंग और उपाङ्गों को छोटा बनाने
में जो कारण होता है वह वामन संस्थान है । सर्व अंगों और उपाङ्गों की बेतरतीब हुण्ड की तरह
रचना हुण्डक संस्थान है ॥ ८ ॥

यदुदयादस्थिबन्धनविशेषस्तत्संहननम् । ९ । यस्योदयादस्थिबन्धनविशेषो भवति तत्संहननम् । तत्षड्विधम्—१ वज्रर्षभनाराचसहनननाम, वज्रनाराचसंहनननाम नाराच-सहनननाम, अर्धनाराचसंहनननाम, कीलिकासंहनननाम, असंप्राप्तसृपाटिकासहनननाम चेति । तत्र वज्राकारोभयास्थिसन्धि प्रत्येकं मध्ये वलयबन्धन सनाराच सुसह्य वज्रर्षभ-नाराचसहननम् । तदेव वलयबन्धनविरहितं वज्रनाराचसंहननम् । तदेवोभय वज्राकार-बन्धनव्यपेतमवलयबन्धन सनाराच नाराचसहननम् । तदेवैकपार्श्वे सनाराचम् इतरात्रानाराचम् अर्धनाराचसहननम् । तदुभयमन्ते सकीलं^१ कीलिकासहननम् । अन्तरसंप्राप्तपरस्परास्थिसन्धि बहिःसिरास्नायुमासघटितम् असंप्राप्तसृपाटिका-सहननम् ।

यदुदयात् स्पर्शरसगन्धवर्णविकल्पा अष्टपञ्चद्विपञ्चसंख्यास्तानि स्पर्शनामादीनि । १० । यस्योदयात् स्पर्शप्रादुर्भावि^२ तत् स्पर्शनाम । तदष्टविधम्—कर्कशनाम, मृदुनाम, गुह्यनाम, लघुनाम, स्निग्धनाम, रुक्षनाम, शीतनाम, उष्णनाम चेति । यन्निमित्तो रसविकल्प तद्रसनाम । तत्पञ्चविधम्—तिक्तनाम, कटुकनाम, कषायनाम, आम्लनाम,

जिस कर्म के उदय से अस्थिजाल (हड्डियों के समूह) का बन्धन विशेष होता है वह संहनन नामकर्म है । यह छह प्रकार का है—१. वज्रर्षभनाराच सहनन, २ वज्रनाराच सहनन, ३ नाराच सहनन, ४. अर्ध नाराच सहनन, ५. कीलका सहनन और ६. असंप्राप्त सृपाटिका सहनन । दोनों हड्डियों की सन्धियाँ वज्राकार हो । प्रत्येक हड्डी में वलयबन्धन और नाराच हो, ऐसा सुसह्यबन्धन वज्रर्षभनाराच संहनन है और सर्व रचना वज्रर्षभ नाराच के समान है, परन्तु बन्धन वलय से रहित है वह वज्रनाराच सहनन है । जो शरीर वज्राकार बन्धन और वलय बन्धन से रहित तथा नाराच सहित है वह नाराच सहनन है । जो शरीर एक तरफ नाराचयुक्त तथा दूसरी ओर नाराच रहित अवस्था में है, वह अर्ध नाराच संहनन वाला शरीर कहलाता है । जिसके दोनों हड्डियों के छोरों में कील लगी है । वह कीलक संहनन है । जिसमें भीतर हड्डियों का परस्पर बन्धन न हो मात्र बाहर से वे सिरा स्नायु मांस आदि लपेट कर सघटित की गई हो वह असंप्राप्तसृपाटिका संहनन है ॥ ९ ॥

जिसके उदय से आठ स्पर्श, पाँच रस, दो गन्ध और पाँच वर्ण होते हैं, वह स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण नामकर्म है । जिस कर्म के उदय से कठोर-मृदु, हलका-भारी, स्निग्ध-रुक्ष, शीत और उष्ण इन आठ प्रकार के स्पर्शों का प्रादुर्भाव होता है, वा जिसके कारण शरीर में कर्कश मृदु, चिकनापन-रुक्षपना, शीत, उष्णत्व, गुरु, लघुत्व आदि का प्रादुर्भाव होता है, वह स्पर्श नाम कर्म है । जिस कर्म के उदय से शरीर में तिक्तत्व, कटुत्व, कषायत्व, आम्लत्व और मधुरत्व, इन पाँच रसों का प्रादुर्भाव

१. सकीलककी-मु । २. अन्तःप्राप्त-मू, द., अ, व ।

मधुरनाम चेति । १यदुदयप्रभवो गन्धस्तद्गन्धनाम । तद्विविधम्—सुरभि गन्धनाम असुरभिगन्धनाम चेति । यद्धेतुको वर्णविभागस्तद्वर्णनाम^१ । तत्पञ्चविधम्—कृष्णवर्णनाम, नीलवर्णनाम, रक्तवर्णनाम, हारिद्रवर्णनाम, शुक्लवर्णनाम चेति । अचेतनेषु स्पर्शादयः कथमिति चेत् ? न कर्मोदयकृतास्ते, पुद्गलस्वभावपरिणामाः ।

यदुदयात् पूर्वशरीराकाराऽविनाशस्तदानुपूर्व्यं नाम । ११ । यत्पूर्वशरीराकाराऽविनाशः । यस्योदयाद्भवति तदानुपूर्व्यं नाम । तच्चतुर्विधम्—नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम चेति । यदा छिन्नायुर्मनुष्यस्तिर्यग्वा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदैव नरकभवप्रत्यभिमुखस्य तस्य पूर्वशरीरसस्थानानिवृत्तिकारणविग्रहगतावुदेति तन्नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यं नाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् । ननु च तन्निर्माणनामकर्मसाध्यफलनानुपूर्व्यनामोदयकृतम् ? नैष दोषः, पूर्वयोरुच्छेदसमकाल एव पूर्वशरीरनिवृत्तौ निर्माणनामोदयो

होता है वह रस नाम कर्म है । जिसके उदय से शरीर में गन्ध होती है वह गन्ध नाम कर्म है । गन्ध दो प्रकार की है—सुगन्ध और दुर्गन्ध । जिसके उदय से शरीर में वर्णविशेष होता है वह वर्ण नाम कर्म है । वह वर्ण पाँच प्रकार है—कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, रक्तवर्ण, हरितवर्ण और शुक्लवर्ण । प्रश्न—स्पर्श, रस आदि गुण अचेतन पदार्थों के हैं, वे चेतन में कैसे होते हैं ? उत्तर—यद्यपि ये स्पर्श आदि पुद्गल के स्वभाव हैं तथापि जीव के शरीर में इनका प्रादुर्भाव कर्मोदय कृत है । इस प्रकार स्पर्शादि नाम कर्म के उदय से शरीर में उस-उस जाति के रूप, रस, आदि होते हैं । अर्थात् गुरु स्पर्श कर्म के उदय से शरीर भारी होता है, लघु नाम कर्म के उदय से शरीर हलका होता है । इस प्रकार सर्व स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण में लगाना चाहिये ॥ १० ॥

जिस नाम कर्म के उदय से विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार बना रहता है, नष्ट नहीं होता है, वह आनुपूर्वी नामकर्म है । वह आनुपूर्वी चार प्रकार की है—नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यग्-गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी । जिस समय मनुष्य वा तिर्यञ्च अपनी आयु को पूर्ण करके पूर्व शरीर को छोड़कर नरकगति के अभिमुख होता है उस समय विग्रह गति में उदय तो नरक गत्यानुपूर्वी का होता है, परन्तु उस समय आत्मा का आकार पूर्व शरीर के अनुसार मनुष्य वा तिर्यञ्च का बना रहता है, यह नरकगत आनुपूर्वी है । इस प्रकार मनुष्यगति में जाने वाले के विग्रहगति में मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्च में जाने वाले के तिर्यग्गत्यानुपूर्वी और देव में जाने वाले के विग्रहगति में देवगत्यानुपूर्वी कहलाती है । प्रश्न—विग्रहगति में पूर्व शरीर का आकार बना रहना तो निर्माण नाम कर्म का फल है, आनुपूर्वी के उदय कृत पूर्व आकार नहीं है । उत्तर—विग्रहगति में पूर्व शरीर का आकार बने रहना निर्माणनामकर्म का कार्य नहीं है, क्योंकि

निवर्तते, तस्मिन्निवृत्तेऽष्टविधकर्म तैजसकार्मणशरीरसंबन्धिन आत्मन पूर्वशरीरसंस्थाना-
विनाशकारणमानुष्यनामोदयमुपैति । तस्य कालो विग्रहगतौ जघन्येनैकः^१ समयः,
उत्कर्षेण त्रयः समयाः । ऋजुगतौ तु पूर्वशरीराकारविनाशे सति उत्तरशरीरयोग्यपुद्गल-
ग्रहणान्निर्माणनामकर्मोदयव्यापारः ।

यन्निमित्तमगुरुलघुत्वं तदगुरुलघुनाम । १२ । यस्योदयादयस्पिण्डवत् गुरुत्वान्नाधः
पतति न वाऽर्कतूलवल्लघुत्वादूर्ध्वं गच्छति तदगुरुलघुनाम । धर्मादीनामजीवानां कथमगुरु-
लघुत्वमिति चेत् ? अनादिपारिणामिकागुरुलघुत्वगुणयोगात् । मुक्तजीवानां कथमिति
चेत् ? अनादिकर्मनोकर्मसंबन्धानां कर्मोदयकृतमगुरुलघुत्वम्, तदत्यन्तविनिवृत्तौ तु
स्वाभाविकमाविर्भवति ।

यदुदयात् स्वयंकृतोद्वन्धनाद्युपघातस्तदुपघातनाम । १३ । यस्योदयात् स्वयं-
कृतोद्वन्धनमरुत्प्रपतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपघातनाम ।

पूर्व शरीर के नष्ट होते ही निर्माण नामकर्म का उदय समाप्त हो जाता है । उसके नष्ट होने पर
आठ कर्मों के पिण्ड कार्मण शरीर और तैजस शरीर से सम्बन्ध रखने वाले आत्मप्रदेशों का
आकार विग्रहगति में पूर्व शरीर के आकार रूप बना रहता है । उसका कारण आनुपूर्वी का उदय
है । उस आनुपूर्वी का उदय काल विग्रहगति में ही होता है । उसका अधिक से अधिक काल
तीन समय और जघन्य एक समय है । ऋजुगति में पूर्व शरीर के आकार का विनाश होने पर
शीघ्र ही उत्तर शरीर के योग्य पुद्गलों का जो ग्रहण होता है, वह निर्माण नाम कर्म के उदय का
व्यापार है ॥ ११ ॥

जिसके निमित्त से शरीर अगुरुलघु होता है वह अगुरुलघु नामकर्म है । अर्थात् जिसके
उदय से लोहपिण्ड के समान गुरु होकर न तो पृथ्वी में नीचे ही गिरता है और न रुई की तरह
लघु होकर ऊपर ही उड़ जाता है । वह अगुरुलघु नामकर्म है । प्रश्न—धर्म-अधर्म आदि द्रव्यों में
अगुरुलघुत्व कैसे हाता है ? उत्तर—धर्म-अधर्म आदि अजीव द्रव्यों में अनादि पारिणामिक
अगुरुलघुत्व गुण के कारण अगुरुलघुत्व है, नामकर्म की अपेक्षा से नहीं । प्रश्न—मुक्त जीवों में
अगुरुलघुत्व कैसे है । उत्तर—अनादिकालीन कर्मबन्धनबद्ध जीवों में कर्मोदयकृत अगुरुलघुत्व है
और कर्मबन्धन रहित मुक्त जीवों में स्वाभाविक अगुरुलघुत्व है ॥ १२ ॥

जिस कर्म के उदय से स्वयंकृत बन्धन और पर्वत से गिरना आदि हो वह उपघात नाम कर्म
है । जो विष सेवन कर, अग्नि में जलकर मर जाते हैं या ऐसे शरीर के अवयव जिनसे अपना
घात होता है, वे सब उपघात नाम कर्म के विपाक हैं ॥ १३ ॥

यन्निमित्तः परशस्त्राद्याघातस्तत्परघातनाम । १४ । परशब्दोऽन्यपर्यायवाची, फलकाद्यावरणसन्निधानेऽपि यस्योदयात् परप्रयुक्तशस्त्राद्याघातो भवति तत्परघातनाम ।

यदुदयान्निर्वृत्तमातपनं तदातपः^१ नाम । १५ । आतपति येन आतपनम् आतपतीति वातपः, तस्य निर्वर्तकं कर्म आतपनाम । तदादित्ये वर्तते ।

यन्निमित्तमुद्योतनं तदुद्योतनाम । १६ । उद्योत्यते येन उद्योतनं वोद्योतः, तन्निमित्तं कर्म उद्योतनाम । तच्चन्द्रखद्योतादिषु वर्तते ।

यद्धेतुश्छ्वासस्तदुच्छ्वासनाम । १७ । उच्छ्वसनमुच्छ्वासः प्राणपानकर्म, तद्यद्धेतुकं तदुच्छ्वासनाम ।

विहाय आकाशं तत्र गतिनिर्वर्तकं विहायोगतिनाम । १८ । विहाय आकाशम्, तत्र गतिनिर्वर्तकं विहायोगतिनाम । तद्विधम्—प्रशस्ताऽप्रशस्तविकल्पात् । वरवृषभद्विर-

जिसके निमित्त से परकृत शस्त्रादि के द्वारा घात होता है, वह परघात नामकर्म है । 'पर' शब्द अन्य का पर्यायवाची है । जिस कर्म के उदय से फलक, कवच आदि आवरण का सन्निधान होने पर भी परप्रयुक्त शस्त्र आदि के द्वारा घात होता है, पर के द्वारा मारण ताड़न आदि होते हैं, वह परघात नामकर्म है ॥ १४ ॥

जिसके उदय से आतपन होता है, वह आतप नाम कर्म है । अथवा जिसके उदय से आत्मा तपती है, जो सूर्य आदि में ताप का निर्वर्तक है, वह आतप नामकर्म है, आतप नामकर्म का उदय सूर्य के विमान में एकेन्द्रिय पृथ्वीकाय है, उसके ही होता है ॥ १५ ॥

जिस कर्म के उदय से उद्यत होता है, वा उद्योत (प्रकाश) किया जाता है, वह उद्योत नाम कर्म है । इसका उदय चन्द्र के विमानस्थ पृथ्वीकाय, एकेन्द्रिय वा जुगनू आदि तिर्यचो में होता है ॥ १६ ॥

जो उच्छ्वास प्राणपान का कारण होता है, वा जिस कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास होता है, वह उच्छ्वास नाम कर्म है ॥ १७ ॥

आकाश में गति का प्रयोजक विहायोगति नामकर्म है । विहाय का अर्थ है—आकाश और आकाश में गमन का कारण विहायोगति नामकर्म । प्रशस्त और अप्रशस्त के विकल्प से विहायोगति दो प्रकार की है । श्रेष्ठ बैल, हाथी आदि की प्रशस्त गति में जो कारण होता है, वह प्रशस्त विहायोगति है और ऊँट, गधा आदि की अप्रशस्त गति में जो कर्म कारण होता है, वह

दादिप्रशस्तगतिकारण प्रशस्तविहायोगतिनाम । उष्ट्रखराद्यप्रशस्तगतिनिमित्तम-
प्रशस्तविहायोगतिनाम चेति । सिद्ध्यज्जीवपुद्गलानां विहायोगतिः कुत इति चेत् ?
सा स्वाभाविकी । ननु च विहायोगतिनामकर्मोदयः पक्ष्यादिष्वेव प्राप्नोति न
मनुष्यादिषु । कुत ? विहायसि गत्यभावात्; नैष दोषः; सर्वेषां विहायस्येव
गतिरवगाहनशक्तियोगात् ।

एकात्मोपभोगकारणशरीरता यतस्तत्प्रत्येकशरीरनाम । १९ । शरीरनामकर्मो-
दयात् निर्वर्त्यमान शरीरमेकात्मोपभोगकारण यतो भवति तत्प्रत्येकशरीरनामकर्म ।
एकमेकमात्मानं प्रति प्रत्येकम्, प्रत्येक शरीरं प्रत्येकशरीरम् ।

यतो बह्वात्मसाधारणोपभोगशरीरं तत्साधारणशरीरनाम । २० । बहूनामात्मना-
मुपभोगहेतुत्वेन साधारण शरीरं यतो भवति तत्साधारणशरीरनाम । तदुदयवर्तिनो
जीवाः कीदृशा इति चेत् ? उच्यते—साधारणाऽहारादिपर्याप्तिचतुष्टयजन्ममरणप्राणा-
पानानुग्रहोपघाताः साधारणजीवाः । यदैकस्याहारशरीरेन्द्रियप्राणापानपर्याप्तिनिर्वृति-

अप्रशस्त विहायोगति है । प्रश्न—सिद्धगति के प्रति गमन करने वाली आत्मा की और पुद्गल
द्रव्यों की जो अनुश्रेणी गति होती है, वह किस कर्म के उदय से होती है ? उत्तर—मुक्त जीव
और पुद्गलो की गति स्वाभाविकी है । प्रश्न—विहायोगति नामकर्म आकाशगामी पक्षियों में ही
है, मनुष्यादि में नहीं क्योंकि मनुष्यादि में आकाशगमनत्व नहीं है ? उत्तर—विहायोगति
नामकर्म आकाशगामी पक्षियों में ही नहीं है अपितु सभी प्राणियों में विहायोगति है क्योंकि
अवगाहन शक्ति के योग से सभी की आकाश में ही गति होती है ॥ १८ ॥

एक आत्मा के उपभोग के कारण शरीर को प्रत्येक शरीर कहते हैं । एक आत्मा के प्रति
प्रत्येक है 'प्रत्येक शरीर' प्रत्येक शरीर । शरीर नामकर्म के उदय से रचित शरीर जिस कर्म के
उदय से एक ही आत्मा के उपभोग्य हो अर्थात् जिसका स्वामी एक ही जीव हो, वह प्रत्येक शरीर
नामकर्म है ॥ १९ ॥

जिसके उदय से एक ही शरीर बहुत सी आत्माओं के उपभोग का कारण होता है, वा एक
ही शरीर के बहुत से जीव स्वामी होते हैं वह साधारण शरीर नामकर्म है । प्रश्न—साधारण
नामकर्म के उदय से जीव कंसा होता है ? उत्तर—साधारण जीवों के साधारण आहार आदि
(आहार, शरीर, इन्द्रियादि) चार प्राप्तिर्या होती है और उनका जन्म-मरण, श्वासोच्छ्वास,
अनुग्रह और उपघात आदि सभी होते हैं । जब एक जीव के आहार, शरीर, इन्द्रिय और
श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है उस समय उसके साथ अनन्तानन्त जीवों की आहारादि पर्याप्तियों
को निर्वृति हो जाती है । जब एक जीव जन्मता है तो उसके साथ अनन्तानन्त जीवों का जन्म
होता है । जब एक जीव का मरण होता है तब उसके साथ अनन्तानन्त जीवों का मरण होता है ।

स्तदैवानन्तानामाहारादिपर्याप्तिनिवृत्तिः । यदैको जायते तदैवानन्ताः जायन्ते । २० यदैको म्रियते तदैवानन्ताना मरणम् । यदैकस्य प्राणापानग्रहणविसर्गौ तदैवानन्ताः प्राणापान-
ग्रहणविसर्गौ कुर्वन्ति । यदैक आहारादिनाऽनुगृह्यते तदैवानन्ताः तेनाहारेणानुगृह्यन्ते ।
यदैकोऽग्निविषादिनोपहन्यते तदैवानन्तानामुपघातः ।

यदुदयाद् द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत्त्रसनाम् । २१ । यस्योदयाद् द्वीन्द्रियादिषु प्राणिषु
जङ्गमेषु जन्म लभते तत् त्रसनाम् ।

यन्निमित्त एकेन्द्रियेषु प्रादुर्भावः तत् स्थावरनाम् । २२ । एकेन्द्रियेषु पृथिव्यप्ते-
जोवायुवनस्पतिकायेषु प्रादुर्भावो यन्निमित्तो भवति तत् स्थावरनाम् ।

यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्सुभगनाम् । २३ । यदुदयात् रूपवानरूपो वा अन्येषां
प्रीति जनयति तत् सुभगनाम् ।

यदुदयात् रूपादिगुणोपेतोऽपि अप्रीतिकरस्तद्दुर्भगनाम् । २४ । रूपादिगुणोपेतोऽपि
सन् यस्योदयात् परेषामप्रीतिहेतुर्भवति तद् दुर्भगनाम् ।

जिस समय एक जीव श्वास ग्रहण करता है या छोड़ता है, उसी समय अनन्तानन्त प्राणी
श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं । जब एक जीव आहारादि का अनुग्रह करता है,
आहार ग्रहण करता है तो उस समय एक साथ अनन्तानन्त जीव आहारादि ग्रहण करते हैं, जिस
समय एक जीव का अग्नि-विषादि के द्वारा उपघात होता है उसी समय अनन्तानन्त जीवों का
उपघात होता है ॥ २० ॥

जिस कर्म के उदय से जीव दो इन्द्रिय आदि जगम (त्रस) जीवों में जन्म लेता है, वह
त्रस नामकर्म है ॥ २१ ॥

जिस कर्म के उदय से यह प्राणी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप पंच स्थावर
एकेन्द्रियों में जन्म लेता है, पाँच स्थावर काय में उत्पन्न होता है, वह स्थावर नाम कर्म है ॥ २२ ॥

रूपवान् हो वा कुरूप हो, जिस कर्म के उदय से अन्य प्राणी उससे प्रीति करते हैं, जो सबको
प्यारा लगता है, वह सुभग नामकर्म है ॥ २३ ॥

रूपवान्, सौन्दर्यखान होते हुए भी जिस कर्म के उदय से दूसरों को प्यारा न लगे, दूसरे उससे
प्रीति न करे, किन्तु जो दूसरों की अप्रीति का कारण होता है, अप्रीतिकर प्रतीत होता है, वह
दुर्भग नाम कर्म है ॥ २४ ॥

१. -न्ताना जन्म-भु, द., व. । २ यदैको भु । ३ विरूपाकृतिरपि सन् यदुदयात् परेषा प्रीतिहेतुर्भवति
तत् भु ।

यन्निमित्तं मनोज्ञस्वरनिर्वर्तनं तत्सुस्वरनाम । २५ । मनोज्ञस्वरनिर्वर्तनं यन्निमित्त-
मुपजायते प्राणिनस्तत् सुस्वरनाम ।

तद्विपरीतं दुःस्वरनाम । २६ । तद्विपरीतफलत्वात् तद्विपरीतम् अमनोज्ञस्वर-
निर्वर्तनकरं दुःस्वरनाम ।

यदुदयाद्रमणीयत्वं तच्छुभनाम । २७ । यदुदयाद् दृष्टः श्रुतो वा रमणीयो
भवत्यात्मा तच्छुभनाम ।

तद्विपरीतमशुभनाम । २८ । तद्विपरीतफलं द्रष्टुं श्रोतुश्चारमणीयकरम्
अशुभनाम ।

सूक्ष्मशरीरनिर्वर्तकं सूक्ष्मनाम । २९ । यदुदयादन्यजीवानुपग्रहोपघाताऽयोग्यसूक्ष्म-
शरीरनिर्वृत्तिर्भवति तत्सूक्ष्मनाम ।

अन्यबाधाकरशरीरकारणं बादरनाम । ३० । अन्यबाधानिमित्तं स्थूलं शरीरं
यतो भवति तद् बादरनाम ।

यदुदयादाहारादिपर्याप्तिनिर्वृत्तिस्तत्पर्याप्तिनाम । ३१ । यस्योदयात् आहारादि-

जिस कर्म के उदय से अन्य जनों के मन का मोहित करने वाले मनोज्ञ स्वर हो, जिसका स्वर
सबको कर्णप्रिय लगे, वह सुस्वर नामकर्म है ॥ २५ ॥

जिसके उदय से कर्कश, अमनोज्ञ, कर्णकटु स्वर की प्राप्ति हो, वह दुःस्वर नामकर्म है ॥ २६ ॥

जिसके उदय से देखने या सुनने पर प्राणी रमणीय प्रतीत हो, वह शुभ नामकर्म है ॥ २७ ॥

शुभ से विपरीत अशुभ है अर्थात् देखने व सुनने वाले को रमणीय प्रतीत नहीं होता है, वह
अशुभ नामकर्म है ॥ २८ ॥

सूक्ष्म शरीर की रचना का कर्ता सूक्ष्म शरीर नाम कर्म है । अर्थात् जिस कर्म के उदय से
अन्य जीवा के अनुग्रह या उपघात के अयोग्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, वह सूक्ष्म नामकर्म
है ॥ २९ ॥

जिस कर्म के उदय से अन्य जीवों को बाधाकारक शरीर प्राप्त होता है, वह स्थूल नामकर्म
है । जो किसी से रुकता नहीं, किसी को रोकता नहीं, जिसका किसी के द्वारा घात होना नहीं, यह
सूक्ष्म नामकर्म है, उससे विपरीत स्थूल नामकर्म है ॥ ३० ॥

जिसके उदय से आत्मा अन्तर्मुहूर्त में आहारादि पर्याप्तियों का पूर्ण करने में समर्थ हो जाना

पर्याप्तिभिरात्माऽन्तर्मुहूर्तं पर्याप्तिं प्राप्नोति तत्पर्याप्तिनाम । तत्षड्विधम्—आहार-पर्याप्तिनाम, शरीरपर्याप्तिनाम, इन्द्रियपर्याप्तिनाम, प्राणापानपर्याप्तिनाम, भाषापर्याप्तिनाम, मनःपर्याप्तिनाम चेति ।

अत्राह—प्राणापानकर्मोदये वायोर्निष्क्रमणप्रवेशनात्मकं फलम्, उच्छ्वास-कर्मोदयेऽपि तदेवेति नास्त्यनयोर्विशेष इति ? उच्यते—

ऐन्द्रियिकानिन्द्रियभेदात्तद्विशेषः । ३२ । शीतोष्णसंबन्धजनितदुःखस्य पञ्चेन्द्रियस्य यावुच्छ्वासनिःश्वासौ दीर्घनादौ श्रोत्रस्पर्शनेन्द्रियप्रत्यक्षौ तावुच्छ्वासनामोदयजौ, यौ तु प्राणापानपर्याप्तिनामोदयकृतौ [तौ] सर्वससारिणा श्रोत्रस्पर्शानुपलभ्यत्वादतीन्द्रियौ ।

षड्विधपर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्तिनाम । ३३ । यस्योदयात् षडपि पर्याप्तिः पर्यापयितुम् आत्मा असमर्थो भवति तदपर्याप्तिनाम ।

स्थिरभावस्य निर्वर्तकं स्थिरनाम । ३४ । यदुदयात् दुष्करोपवासादितपस्करणेऽपि अङ्गोपाङ्गानां स्थिरत्व जायते तत् स्थिरनाम ।

है, पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं । आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये छह पर्याप्तियाँ हैं ॥ ३१ ॥

प्रश्न—श्वासोच्छ्वास नामकर्म के उदय होने पर वायु का निष्क्रमण और प्रवेशात्मक फल होता है । अर्थात् श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय से उदरस्थ वायु बाहर निकलती है और बाहर की वायु को आत्मा भीतर खींचता है और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का भी यही लक्षण है अतः इन दोनों में कोई विशेषता नहीं है ।

उत्तर—इन्द्रिय के विषय और अविषय की अपेक्षा दोनों में भेद है । श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति तो सर्व ससारी जीवों के हंतो है, अतोन्द्रिय है—कान या स्पर्श से अनुभव में नहीं आती, परन्तु उच्छ्वास नामकर्म के उदय से पचेन्द्रिय जीव के जो शोत, उष्ण आदि से जनित दुःख के कारण लम्बे उच्छ्वास निःश्वास होते हैं और जो श्रात्र इन्द्रिय, स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध होते हैं, उनके द्वारा ग्राह्य होते हैं अर्थात् श्वासोच्छ्वास कर्म का कार्य इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति इन्द्रियों के गम्य नहीं है, यह इन दोनों में अन्तर है ॥ ३२ ॥

जिस कर्म के उदय से जीव आहारादि छहों पर्याप्तियों में से किसी भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर सकता, पर्याप्तियों को पूर्ण करने में असमर्थ होता है, वह अपर्याप्ति नामकर्म है ॥ ३३ ॥

स्थिर भाव का निर्वर्तक स्थिर नामकर्म है । जिस कर्म के उदय से दुष्कर उपवास आदि

तद्विपरीतमस्थिरनाम । ३५ । यदुदयादीषदुपवासादिकरणात् स्वल्पशीतोष्णा-
दिसबन्धाच्च अङ्गोपाङ्गानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम ।

प्रभोपेतशरीरताकरणं आदेयनाम । ३६ । यस्योदयात् प्रभोपेतशरीर दृष्टेष्ट-
मुपजायते तदादेय नाम ।

निष्प्रभशरीरकरणमनादेयनाम । ३७ । निष्प्रभ शरीर यस्योदयादापद्यते
तदनादेयनाम ।

अत्राह—तैजस नाम सूक्ष्मशरीरमस्ति तन्निमित्ता शरीरप्रभा नादेयकर्मनिमित्तेति ?
उच्यते—सर्वसंसारिजीवशरीरप्रभाऽविशेषप्रसङ्गः स्यात् तैजसस्य सर्वेषा साधारणत्वात्,
तत आदेयकर्मोदयनिमित्ता प्रभेति युक्तम् ।

पुण्यगुणख्यापनकारणं यशस्कीर्त्तिनाम । ३८ । पुण्यगुणानां ख्यापन यदुदयाद्भवति
तद्यशस्कीर्त्तिनाम प्रत्येतव्यम् । ननु यशस्कीर्त्तिरित्यनयोर्नास्त्यर्थविशेष इति

तप करने पर भी अग-उपांग की स्थिरता रहती है अर्थात् अग-उपांग स्थिर बने रहते हैं, कृश नहीं
होते हैं, वह स्थिर नामकर्म है ॥ ३४ ॥

स्थिर नामकर्म से विपरीत फलदायक अस्थिर नामकर्म है, अर्थात् जिस कर्म के उदय से एक
आदि थोड़े से उपवास करने पर या साधारण शीत उष्ण आदि से ही शरीर में अस्थिरता आ जाती
है, या शरीर के अगोपांग कृश हो जाते हैं, वह अस्थिर नामकर्म है ॥ ३५ ॥

जिस कर्म के उदय से दृष्ट और इष्ट प्रभा से युक्त शरीर की प्राप्ति होती है, वह आदेय
नामकर्म है ॥ ३६ ॥

जिसके उदय से निष्प्रभ शरीर प्राप्त होता है, वह अनादेय नामकर्म है । प्रश्न—तैजस
नामका सूक्ष्म शरीर है, उसके निमित्त से शरीर में प्रभा होती है, आदेय नामकर्म के निमित्त से नहीं ?
उत्तर—सूक्ष्म तैजस शरीर निमित्तक सर्व ससारी जीवों के होने वाली साधारण कान्ति आदेय नहीं है,
यदि सूक्ष्म तैजस शरीर के निमित्त से होने वाली शरीर की कान्ति को आदेय मानेंगे तो सर्व ससारी
जीवों के शरीर की प्रभा में अविशेषता का प्रसंग आयेगा, क्योंकि वह सर्व ससारी जीवों में साधारण
है अतः आदेय नामकर्म के उदय से होने वाला लावण्य एव सोन्दर्य पृथक् है ॥ ३७ ॥

पुण्यगुणख्यापन में कारण कर्म यशस्कीर्त्ति नामकर्म है । पुण्य गुणों का ख्यापन जिस कर्म
के उदय से होता है, उसको यशस्कीर्त्ति नामकर्म जानना चाहिये । प्रश्न—यश और कीर्त्ति इन दोनों
में अविशेषता होने से यशस्कीर्त्ति कहना पुनरुक्त दोष है । उत्तर—यश का अर्थ गुण है और कीर्त्ति

पुनरुक्तत्वसङ्गः; नैष दोषः; यशो नाम गुणः, कीर्तन संशब्दनं कीर्तिः, यशसः कीर्तिः यशस्कीर्तिरित्यस्त्यर्थभेदः ।

तत्प्रत्यनीकफलमयशस्कीर्तिनाम । ३९ । पापगुणख्यापनकारणम् अयशस्कीर्तिनाम-वेदितव्यम् ।

आर्हन्त्यकारणं तीर्थकरत्वं नाम । ४० । यस्योदयादाहन्त्यमचिन्त्यविभूतिविशेष-युक्तमुपजायते तन्तीर्थकरत्वनाम कर्म प्रतिपत्तव्यम् ।

गणधरत्वादीनामुपसंख्यानमिति चेत्; न; अन्यनिमित्तत्वात् । ४१ । यथा तीर्थकरत्वनाम कर्मोच्यते तथा गणधरत्वादीनामुपसंख्यानं कर्तव्यम्, गणधरचक्रधरवासुदेव-बलदेवा अपि विशिष्टद्वियुक्ता इति चेत्; तन्न; किं कारणम् ? अन्यनिमित्तत्वात् । गणधरत्वं श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षनिमित्तम्, चक्रधरत्वादीनि उच्चैर्गोत्र-विशेषहेतुकानि ।

तदेव तीर्थकरत्वस्यापीति चेत्; न; तीर्थप्रवर्तनफलत्वात् । ४२ । स्यान्मतम्-तदेव उच्चैर्गोत्रं तीर्थकरत्वस्यापि निमित्तं भवतु किं तीर्थकरत्वनाम्नेति ? तन्न; किं

का अर्थ उसका विस्तार है । अर्थात् जो गुणो का विस्तार करे, वह यशस्कीर्ति है अतः यश और कीर्ति दोनों एकार्थवाची नहीं है ॥ ३८ ॥

यशस्कीर्ति से विपरीत पाप दोषो को ख्यापन करने वाली अर्थात् अपयश को विस्तरित करने वाली अयशस्कीर्ति है ॥ ३९ ॥

आर्हन्त्य पद की कारणभूत तीर्थकर कर्म प्रकृति है, जिसके उदय से अचिन्त्य विशेष विभूति-युक्त आर्हन्त्य पद प्राप्त होता है, उसको तीर्थकर नामकर्म प्रकृति समझना चाहिये ॥ ४० ॥

अन्य निमित्त से होने के कारण गणधर आदि का यहाँ ग्रहण नहीं है । प्रश्न—जैसे तीर्थकर नामकर्म से तीर्थकर होता है वैसे ही गणधर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि भी विशिष्ट ऋद्धियो से युक्त होते हैं, इसलिये इनकी उत्पत्ति में भी कोई कर्मप्रकृति निमित्त होनी चाहिये । उत्तर—तीर्थकर प्रकृति के समान गणधर आदि कर्मप्रकृति नहीं है, क्योंकि गणधरत्व आदि में अन्य निमित्त कारण है, नामकर्म प्रकृति नहीं । प्रकृष्ट श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से गणधर-पद प्राप्त होता है । चक्रवर्तित्व, वासुदेव, बलदेव आदि पद उच्च गोत्र निमित्तक हैं अतः इनका पृथक् निर्देश नहीं किया है ॥ ४१ ॥

प्रश्न—जैसे चक्रवर्तित्व, गणधरत्व आदि है, उसी प्रकार तीर्थकर पद भी विशिष्ट ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशमविशेष वा उच्च गोत्र कर्म के निमित्त से हो जाएगा, तीर्थकर नामप्रकृति से

कारणम् ? तीर्थप्रवर्तनफलत्वात् । तीर्थप्रवर्तनफलं हि तीर्थकरनामेप्यते न चोच्चैर्गोत्रोदयात् तदवाप्यते चक्रधरादीना तदभावात् ।

किमर्थं विहायोगत्यन्तानां प्रत्येकशरीरिभिरेकवाक्यत्व न कृतम् ?

पूर्वेषां प्रतिपक्षविरहात् एकवाक्यत्वाभावः^१ । ४३ । पूर्वे गत्यादयो विहायो-
गत्यन्ता. प्रतिपक्षविरहिताः, प्रत्येकशरीरादयः सेतरग्रहणेन विशेषयितुमिष्टास्ततस्तेषाम्
एकवाक्यभावो न कृतः ।

अथ किमर्थं तीर्थकरत्वस्य पृथक्करणम् ?

प्रधानत्वात्तीर्थकरत्वस्य । ४४ । तीर्थकरत्वं हि प्रधानभूत सर्वेषु शुभकर्मसु
ततस्तस्य पृथग्ग्रहणं क्रियते ।

अन्यत्वाच्च । ४५ । प्रत्यासन्ननिष्ठस्य तस्योदयो जायते ततश्चास्य पृथग्ग्रहण
क्रियते ।

क्या प्रयोजन है ? उत्तर—तीर्थकर प्रकृति का फल तीर्थ को प्रवृत्ति करना है, वह तीर्थ प्रवृत्ति रूप
फल तीर्थकर प्रकृति के उदय से ही होता है, उच्च गोत्र के उदय से नहीं, क्योंकि उच्च गोत्री तो
चक्रवर्ती आदि भी है, परन्तु वे तीर्थकर नहीं है अतः तीर्थकर प्रकृति का पृथक् निर्देश किया
है ॥ ४२ ॥

प्रश्न—विहायोगति पर्यन्त प्रकृतियों का प्रत्येक शरीर आदि प्रकृतियों के साथ एक समास
क्यों नहीं किया ? उत्तर—

विहायोगति आदि में प्रतिपक्षी का अभाव है अतः इनका प्रत्येक शरीर आदि के साथ एकत्व
भाव का अभाव है । अर्थात् गति आदि से लेकर विहायोगति पर्यन्त कर्मप्रकृतियाँ अकेली-अकेली
हैं और प्रत्येक शरीर आदि प्रकृतियों का सेतर यानी प्रतिपक्ष से सम्बन्ध करना है अतः
सबका एक समास नहीं किया है ॥ ४३ ॥

प्रश्न—तीर्थकर प्रकृति का पृथक् ग्रहण किसलिये किया है ?

उत्तर—सर्व शुभ कर्मप्रकृतियों में तीर्थकर प्रकृति ही प्रधानभूत है, सर्वोत्कृष्ट है, अन्य है,
प्रत्यासन्ननिष्ठ (चरमशरीरी) के ही इसका उदय देखा जाता है, अतः सूत्र में इस तीर्थकर प्रकृति
का पृथक् निर्देश किया गया है ॥ ४४-४५ ॥

आह—उक्ताः सोत्तरप्रकृतिबन्धभेदा विविधभावनामनिर्वर्तनाहितान्वर्थसंज्ञा षष्ठी कर्मप्रकृतिः । अथ सप्तमी कियत्प्रकारेति ? अत्रोच्यते—

उच्चैर्नीचैश्च ॥ १२ ॥

गोत्रं द्विविधमुच्चैर्नीचैरिति विशेषणात् । १ । गोत्रं द्विविधं द्रष्टव्यम्—उच्चैर्नीचैरिति विशेषणात् उच्चैर्गोत्रं नीचैर्गोत्रमिति । तत्र कीदृशमुच्चैर्गोत्रं कीदृशं नीचैर्गोत्रम् ?

यस्योदयात् लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्गोत्रम् । २ । लोकपूजितेषु कुलेषु प्रथितमाहात्म्येषु १ इक्ष्वाकूग्रकुरुहरिज्ञातिप्रभृतिषु जन्म यस्योदयाद्भवति तदुच्चैर्गोत्रमवसेयम् ।

गर्हितेषु यत्कृतं तन्नीचैर्गोत्रम् । ३ । गर्हितेषु दरिद्राप्रतिज्ञातदुःखाकुलेषु यत्कृतं प्राणिनां जन्म तन्नीचैर्गोत्रं प्रत्येतव्यम् ।

आह—व्याख्यातौ गोत्रभेदौ, तदनन्तरमुद्दिष्टस्यान्तरायस्य किमाख्याः प्रकारा इति ? अत्रोच्यते—

इस प्रकार विविध भेद से युक्त छठे नामकर्म की उत्तरप्रकृतियों का वर्णन कर दिया है । अब सातवें गोत्रकर्म की उत्तर प्रकृतियों का वर्णन करते हैं—

गोत्रकर्म के दो भेद हैं—उच्च गोत्र और नीच गोत्र ॥ १२ ॥

उच्च और नीच ये दो विशेषण होने से गोत्र कर्म दो प्रकार का है—उच्च गोत्र और नीच गोत्र । प्रश्न—नीच गोत्र और उच्च गोत्र का लक्षण क्या है ? ॥ १ ॥

उत्तर—जिसके उदय से लोकपूजित कुल में जन्म होता है, वह उच्च गोत्र है । जिस कर्म के उदय से लोकपूजित महत्त्वशाली इक्ष्वाकुवश, उग्रवश, कुरुवश, हरिवश और ज्ञानी आदि विशेष कुल में जन्म होता है, वह उच्च गोत्र है ॥ २ ॥

निन्दनीय कुल में जन्म होना नीच गोत्र है । जिस कर्म के उदय से निन्दनीय, दरिद्री, अप्रसिद्ध, दुःखित, परम्परा से नीच आचरण करने वाले दुःखाकुल और होनकुल में प्राणियों का जन्म होता है वह नीच गोत्र है, उसे नीच गोत्र समझना चाहिये ॥ ३ ॥

इस प्रकार गोत्रकर्म की उत्तरप्रकृतियों का वर्णन करके अब उसके अन्तरकथित अन्तराय कर्म की उत्तरप्रकृतियों का कथन करने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं—

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३ ॥

दानादीनामन्तरायापेक्षयाऽर्थव्यतिरेकनिर्देशः । १ । अन्तराय इति वर्तते तदपेक्षया दानादीनामर्थव्यतिरेकः । क्रियते दानस्यान्तरायो लाभस्यान्तराय इत्यादि ।

दानादिपरिणामव्याघातहेतुत्वात् तद्व्यपदेशः । २ । यदुदयादातुकामो न प्रयच्छति, लब्धुकामोऽपि न लभ्यते, भोक्तुमिच्छन्नपि न भुङ्क्ते, उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपभुङ्क्ते, उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते । त एते पञ्चान्तरायव्यपदेशा वेदितव्याः ।

भोगोपभोगयोरविशेष इति चेत्; न; गन्धादिशयनादिभेदतस्तद्भेदसिद्धेः । ३ । स्यान्मतम्—भोगोपभोगयोरविशेषः । कुतः ? सुखानुभवननिमित्तत्वाभेदादिति, तन्न; किं कारणम् ? गन्धादि—शयनादिभेदतस्तद्भेदसिद्धेः । गन्धमाल्यशिरःस्नानवस्त्रान्न-पानादिषु भोगव्यवहारः । शयनासनाङ्गनाहस्त्यश्वरथ्यादिषूपभोगव्यपदेशः । ता एता

दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यान्तराय के भेद से

अन्तराय कर्म पाँच प्रकार का है ॥ १३ ॥

दानादि के अन्तराय की अपेक्षा अर्थ व्यतिरेक का निर्देश है । अन्तराय शब्द की अनुवृत्ति करके उसके उदय से दानादिक का सम्बन्ध कर लेना चाहिये । जैसे—दान का अन्तराय दानान्तराय, लाभ का अन्तराय लाभान्तराय इत्यादि ॥ १ ॥

दानादि परिणाम के व्याघात का कारण होने से दानान्तराय आदि व्यपदेश होते हैं । जिसके उदय से देने की इच्छा होने पर भी दे नहीं सकता, वह दानान्तराय है । लाभ की इच्छा होने पर भी लाभ नहीं हो पाता है, वह लाभान्तराय है । जिसके उदय से भोगने की इच्छा होने पर भी भोग कर नहीं सकता, वह भोगान्तराय कर्म है । उपभोग की इच्छा होने पर भी जिसके उदय से वस्तु का उपभोग कर नहीं सकता, वह उपभोगान्तराय है । कार्य करने का उत्साह होते हुए भी जिसके उदय से निरुत्साहित हो जाता है, वह वीर्यान्तराय कर्म है । ये दानान्तराय आदि पाँच अन्तराय कर्म के भेद हैं ॥ २ ॥

प्रश्न—भोग और उपभोग दोनों ही सुखानुभव में निमित्त हैं अतः इन दोनों में अविशेषता होने से अभेदत्व (भेद नहीं) है ? उत्तर—यद्यपि भोग और उपभोग दोनों सुखानुभव में निमित्त हैं तथापि एक बार भोगने में आने वाली गन्ध, माला, स्नान, वस्त्र, अन्न-पानादि वस्तुओं में भोग व्यपदेश होता है (भोग है, ऐसा व्यवहार होता है) और शय्या, आसन, स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ आदि बार-बार भोगने में आने वाली वस्तुओं में उपभोग-व्यपदेश होता है । इस प्रकार ज्ञानावरण

ज्ञानावरणादीनाम् उत्तरप्रकृतयः संख्येया उक्ताः । ज्ञानावरणस्य नाम्नश्चाऽसंख्येया अपि भवन्तीत्याप्तोपदेशः । व्याख्यातः प्रकृतिबन्धविकल्पः, अतः परं स्थितिबन्धविकल्प व्याख्यास्यामः ।

आह—व्याख्यास्यति १भवान् स्थितिबन्धम्, इदं तु सशेषमहे किम^२सावभिहित-लक्षणात् पूर्वस्मात् प्रकृतिबन्धात् विशिष्टात् अर्थान्तरभूतकर्मविषय आहोस्वित् तस्यैव प्राथमकल्पितस्य कर्मणः प्रकृतिबन्धव्यपदेशवत् पर्यायान्तरनिर्देश इति ? अत्र ब्रूमहे^३—अस्थानेऽयं संशयः । कुत ? यस्मादेतासामेव प्रकृतीनाम् अनेकभेदानां यथास्वमनिर्जीर्णानां यावन्त कालमवस्थान आश्रयविनाशाभावात् तस्मिन् स्थितिबन्धविवक्षा, सा पुन स्थितिरुभयथा^४परावरा च । प्रकृष्टात् प्रणिधानात् परा, निष्कृष्टात् प्रणिधानात्^५ अवरा । यद्येवम् उच्यतां कियत्कालेयं कर्मप्रकृतिरिति ? अत्रोच्यते सति वक्तव्ये—

**आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटी-
कोटयः परा स्थितिः ॥ १४ ॥**

आदि कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की संख्या कही है । फलविशेष की अपेक्षा ज्ञानावरण और नामकर्म की उत्तरप्रकृतियाँ असंख्यात भी होती हैं, ऐसा आप्तका उपदेश है । इस प्रकार प्रकृति बन्ध का वर्णन किया । अब स्थितिबन्ध के विकल्प कहेंगे—

प्रश्न—अब आप स्थिति बन्ध का व्याख्यान करेंगे, परन्तु मेरे मन में यह संशय हो रहा है कि पूर्वकथित, अभिहित लक्षण वाले विशिष्ट प्रकृति बन्ध से यह स्थिति बन्ध अर्थान्तरभूतकर्म विषय है कि प्रथम कल्पित उस प्रकृति बन्ध कर्म के ही प्रकृति बन्ध के निर्देश के समान पर्यायान्तर का निर्देश है । उत्तर—यह आपका संशय निष्प्रयोजन है । वा अस्थान में किया गया है, अयोग्य है । क्योंकि यथाकाल अनिर्जीर्ण अनेक भेद वाली इन प्रकृतियों का जितने काल तक आश्रय-विनाश का अभाव—होने से अवस्थान रहता है यानी जब तक ये कर्मप्रकृतियाँ फल देकर नहीं झड़ती हैं, उनमें स्थिति बन्ध की विवक्षा है । अर्थात् तब तक के काल को स्थिति कहते हैं । वह स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से दो प्रकार की है । प्रकृष्ट प्रणिधान (कषाय) से उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और जघन्य प्रणिधान से जघन्य स्थितिबन्ध होता है ।

यदि कर्मों का अवस्थानकाल स्थिति है तो बताइये, उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है ? ऐसा पूछने पर आचार्य उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करते हैं—

**आदि के तीन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय तथा अन्तराय कर्म की
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है ॥ १४ ॥**

१. सूत्रकारः स्वयमेव । भगवान्—अ । २. स्थितिबन्ध । ३. अयुक्तः । ४. परापरान्मु ता । ५. अपरा मु. ।

आदित इति वचनं मध्यान्तनिवृत्त्यर्थम् । १ । मध्ये अन्ते वा तिसृणां ग्रहणमाभूदित्येवमर्थमादित इत्युच्यते, आदौ आदितः तत्प्रकरणे—“आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्” इति तस् ।

तिसृणामिति वचनम् अवधारणार्थम् । २ । आदित इत्युच्यमाने इयतीनां प्रकृतीनां ग्रहणमित्यवधारण न स्यात्, अतोऽवधारणार्थं तिसृणामित्युच्यते ।

अन्तरायस्य चेति क्रमभेदवचनं समानस्थितिप्रतिपत्त्यर्थम् । ३ । मूलप्रकृतिक्रममुल्लङ्घ्यान्तरायस्य चेत्युच्यते समानस्थितिप्रतिपत्त्यर्थम् । का पुनरसौ समानस्थितिः ? त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटयः । उक्तपरिमाणं सागरोपमम् ।

कोटीकोटय इति द्वित्वे बहुत्वानुपपत्तिः इति चेत्; न; राजपुरुषवत्तत्सिद्धेः । ४ । स्यान्मतम्—यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति वीप्सायां द्वित्वेनैव गतत्वात् बहुवचनं न प्रयुज्यते तथा कोटीकोटय इत्यत्रापि वीप्सायां द्वित्वेन गतत्वात् बहुवचनं न प्राप्नोति ? तन्न; किं कारणम् ? राजपुरुषवत्तत्सिद्धेः । यथा राज्ञः पुरुष राजपुरुष इति, एव कोटीनां कोटयः कोटीकोटयः इति वृत्तिर्द्रष्टव्या ।

‘आदि’ शब्द का प्रयोग मध्य और अन्त के कर्मों की निवृत्ति के लिये है । अर्थात् आदि के ही (मध्य और अन्त के नहीं) तीन लेना, मध्य के और अन्त के तीन नहीं ग्रहण करना, इसलिये आदि शब्द को ग्रहण किया है । यहाँ प्रकार अर्थ में ‘तस्’ प्रत्यय हुआ है । व्याकरण के नियमानुसार ‘आद्यादिभ्य उपसंख्यान’ इस सूत्र से ‘तस्’ प्रत्यय हुआ है आदि शब्द से ॥ १ ॥

‘तिसृणां’ शब्द का सूत्र में प्रयोग अवधारणा के लिये है । यदि तीन का प्रयोग न करते तो अवधारणा नहीं होती, सिर्फ आदि का ही ग्रहण होता, अतः अवधारणा के लिए सूत्र में ‘तिसृणां’ शब्द का प्रयोग किया गया है ॥ २ ॥

अन्तराय का क्रमभेद कथन समान स्थिति का ज्ञान कराने के लिये है । मूल कर्मप्रकृतियों का उल्लेखन करके जो अन्तराय का ज्ञानावरणादि के साथ ग्रहण किया है, उसका कारण है—ज्ञानावरण के समान स्थिति का ज्ञान कराना । प्रश्न—समान स्थिति क्या है ? उत्तर—अन्तराय की स्थिति भी तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । सागर का प्रमाण पूर्व में कह चुके हैं ॥ ३ ॥

प्रश्न—जैसे ‘ग्राम-ग्राम रमणीय है ।’ इस प्रकार वीप्सा में द्वित्वगत होने से बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है, उसी प्रकार इस सूत्र में भी वीप्सा अर्थ में द्वित्व होने से बहुवचन का प्रयोग न करके एकवचन का प्रयोग करना चाहिये ? उत्तर—‘कोटीकोटयः’ इसमें वीप्सार्थ द्वित्व नहीं है, क्योंकि वीप्सा अर्थ में बहुवचन की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु यहाँ राजपुरुष की तरह ‘कोटीकोटयः’ यह बहुवचन है । जैसे—राजा का पुरुष राजपुरुष, इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास

पराभिधानं जघन्यस्थितिनिवृत्त्यर्थम् । ५ । परेत्युच्यते । किमर्थम् ? जघन्य-
स्थितिनिवृत्त्यर्थं परा उत्कृष्टा इत्यर्थः । सा कस्येति चेत् ? उच्यते—

संज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य परा स्थितिः । ६ । सज्ञिनः पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्त-
कस्य ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटयः परा
स्थितिर्भवति ।

अन्येषामागमात् संप्रत्ययः । ७ । अन्येषामेकेन्द्रियादीनामागमात् संप्रत्ययो
भवति । तद्यथा एकेन्द्रियपर्याप्तकस्य एकसागरोपमसप्तभागास्त्रयः । द्वीन्द्रियपर्याप्तकस्य
पञ्चविंशतिसागरोपमसप्तभागाः त्रयः । त्रीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाशत्सागरोपमसप्त-
भागास्त्रयः । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागास्त्रयः । असंज्ञिपञ्चेन्द्रिया-
पर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रसप्तभागास्त्रयः । संज्ञिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्यान्तः सागरोपम-
कोटीकोटयः । एकेन्द्रियापर्याप्तकस्य त एव भागाः पल्योपमस्यासंख्येयभागोना ।
द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाऽपर्याप्तसंज्ञिनां त एव भागाः पल्योपमा (म) संख्येयभागोनाः ।

है, वैसे ही कोटियो की कोटी, इसमें षष्ठीतत्पुरुष समास जानना चाहिये । इसका अर्थ है—एक
करोड़ का एक करोड़ से गुणा करने पर कोटाकोटी होता है ॥ ४ ॥

‘पर’ शब्द का प्रयोग जघन्य स्थिति की निवृत्ति के लिये है । सूत्र में ‘परा’ इस शब्द का प्रयोग
जघन्य स्थिति की निवृत्ति के लिये है । परा और उत्कृष्ट ये एकार्थवाची हैं । प्रश्न—ज्ञानावरण,
दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय की उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध किसके होता है ? ॥ ५ ॥

उत्तर—संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होता है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक के
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय की तीस कोटाकोटी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति
का बन्ध होता है ॥ ६ ॥

अन्य एकेन्द्रिय आदि के ज्ञानावरण आदि का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आगम से जानना
चाहिये । जैसे—एकेन्द्रिय पर्याप्त के ज्ञानावरण आदि का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ३ सागर (एक
सागर के सात भागों में से तीन भाग) प्रमाण है । द्वीन्द्रिय पर्याप्तक जीव के उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस
सागर के सात भागों में से तीन भाग प्रमाण है । तीन इन्द्रिय पर्याप्तक के पचास सागर के सात
भागों में से तीन भाग प्रमाण है । चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक के सौ सागर के सात भागों में से तीन
भाग प्रमाण है । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक के एक हजार सागर के सात भागों में से तीन भाग
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक के अन्तःकोटाकोटी सागर उत्कृष्ट स्थिति
है । एकेन्द्रिय अपर्याप्तक के पल्योपम के असंख्यात भाग कम स्वपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण
है । इसी प्रकार दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक की उत्कृष्ट
स्थिति का प्रमाण अपनी-अपनी पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति में से पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग
कम है ॥ ७ ॥

यस्य कर्मणः स्थितिमतिलङ्घ्यान्यः कर्मस्थितिरभिहिता तस्य खलु वेदनीया-
नन्तरोद्देशभाजः—

35983

सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥

सागरोपमकोटीकोटयः परा स्थितिरित्यनुवर्तते । इयमपि परा स्थितिः
सञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्यावसेया । इतरेषामेकेन्द्रियादीना यथागमम् । तद्यथा—
पर्याप्तकैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामेकपञ्चविंशतिपञ्चाशच्छतसागरोपमाणि यथासंख्यम्,
अपर्याप्तकैकेन्द्रियस्य पत्योपमासंख्येयभागोना सैव स्थितिः । द्वीन्द्रियादीनामपि सैव
पत्योपमा(म)संख्येयभागोना पर्याप्तकासञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रियस्य सागरोपमसहस्रम्, तस्यैवा-
पर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रं पत्योपमसंख्येयभागोनम्, अपर्याप्तकसञ्ज्ञिनः अन्तः-
सागरोपमकोटीकोटयः ।

जिस कर्म की स्थिति का उल्लघन करके जो अन्य की (अन्तराय की) स्थिति कही गई है,
उस वेदनीय के अन्त में कथित मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करते हैं—

मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है ॥ १५ ॥

‘सागरोपमकोटीकोटयः परा स्थितिः’ इसका अनुवर्तन ऊपर के सूत्र से करना चाहिये ।
इस मोहनीय कर्म की भी उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध सञ्ज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक के ही होता है ।
एकेन्द्रिय आदि के मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आगमानुसार जानना चाहिये । जैसे—
मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सञ्ज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक के ७० कोड़ाकोड़ी, एकेन्द्रिय
पर्याप्तक के एक सागर, पर्याप्तक दो इन्द्रिय के पञ्चीस सागर, पर्याप्तक तीन इन्द्रिय के पचास सागर,
पर्याप्तक चतुरिन्द्रिय के सौ सागर और पर्याप्तक असञ्ज्ञी पञ्चेन्द्रिय की उत्कृष्ट मोहनीय कर्म-स्थिति
एक हजार सागर प्रमाण है । एकेन्द्रिय अपर्याप्तक के पत्योपम के असख्यातवे भाग कम एक सागर
प्रमाण है । दो इन्द्रिय अपर्याप्तक, तीन इन्द्रिय अपर्याप्तक, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक के पत्योपम
के सख्यातवे भाग से कम स्व-पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति समझनी चाहिये,
अर्थात् अपर्याप्तक दो इन्द्रिय के मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति पत्य के सख्यातवे भागहीन
पञ्चीस सागर, अपर्याप्तक तीन इन्द्रिय के पत्योपम के सख्यातवे भागहीन पचास सागर,
अपर्याप्तक चतुरिन्द्रिय के पत्योपम के सख्यातवे भागहीन सौ सागर, अपर्याप्तक असञ्ज्ञी पञ्चेन्द्रिय के
पत्योपम के सख्यातवे भागहीन एक हजार सागर तथा अपर्याप्तक सञ्ज्ञी पञ्चेन्द्रिय के अन्तः-
कोटीकोटी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ।

35983

आह—निर्दिष्टा पञ्चानां कर्मप्रकृतीनां स्थितिः, अथोपरिष्टयोः का परा स्थितिरिति ? अत्रोच्यते—

विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १६ ॥

सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिरित्यनुवर्तते । इयमप्युत्कृष्टा संज्ञिपञ्चेन्द्रिय-पर्याप्तकस्य । एकेन्द्रियादीनां यथागमम् । तद्यथा—एकेन्द्रियपर्याप्तकस्यैकसागरोपमसप्तभागौ द्वौ । द्वीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चविंशतिसागरोपमसप्तभागौ द्वौ । त्रीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाशत्सागरोपमसप्तभागौ द्वौ । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागौ द्वौ । असंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रसप्तभागौ द्वौ । संज्ञिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकस्य अन्तःसागरोपमकोटीकोट्यः । एकेन्द्रियापर्याप्तकस्य तावेव भागौ पल्योपमासंख्येय-भागोनौ । द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियापर्याप्तकासंज्ञिनां सैव स्थितिः पल्योपमा(म) संख्येयभागोना ।

आह—आयुषः कोट्कृष्टा स्थितिरिति ? अत्रोच्यते—

पाँच कर्मों की कर्म-प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन कर दिया गया है, अब नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं—

नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है ॥ १६ ॥

सागरोपम कोटाकोटि स्थिति का ऊपर से अनुवर्तन करना चाहिये, क्योंकि उसका प्रकरण चल रहा है । सज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक के नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति २० कोड़ाकोड़ी सागर है । एकेन्द्रियादिक के उत्कृष्ट स्थिति आगम के अनुसार जाननी चाहिए । जैसे—एकेन्द्रिय पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर के सात भागों में से दो भाग प्रमाण है । दो इन्द्रिय पर्याप्तक की नामगोत्र की उत्कृष्ट स्थिति पञ्चीस सागर के सात भागों में से दो भाग प्रमाण है । तीन इन्द्रिय पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति पचास सागर के सात भागों में से दो भाग प्रमाण है । चार इन्द्रिय पर्याप्तक की सौ सागर के सात भागों में से दो भाग प्रमाण है । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक की एक हजार सागर के सात भागों में से दो भाग प्रमाण है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति अन्तःकोड़ाकाडो सागर प्रमाण है । एकेन्द्रिय अपर्याप्तक की पल्य के असंख्यातवे भाग कम ३ सागर प्रमाण है । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक तथा असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक के पल्योपम के संख्यातवें भाग से कम स्व-पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति ही, इनकी उत्कृष्ट स्थिति समझनी चाहिये ।

अब आयु की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करते हैं—

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥

पुनः सागरोपमग्रहणात् कोटीकोटीनिवृत्तिः । १ । सागरोपमग्रहणोऽनुवर्तमाने पुनः सागरोपमग्रहण कोटीकोटीनिवृत्त्यर्थम् । परा स्थितिरित्यनुवर्तते एव । अस्याप्युत्कृष्टा स्थितिः सन्निपर्याप्तकस्यैव । इतरेषां यथागमम् । तद्यथा असञ्ज्ञपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकस्य पत्योपमस्यासंख्येयभाग । शेषाणाम् उत्कृष्टा पूर्वकोटी ।

आह—अष्टानामपि कर्मप्रकृतीना व्याख्याता परा स्थिति । अथ तासामेव का जघन्या स्थितिरित्युपदिश्यते—अन्यकर्मस्थितिविशेषाधिकत्वात् । आनुपूर्व्योल्लङ्घनेन अमुष्यैव तावत् स्वसंवेद्यफलस्य वेद्यस्य वेदितव्या स्थितिः—

अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥

सूक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः ।

अथानुपूर्व्यविशेषात्यये सति मोहायुर्व्यवहितयोरन्त्ययोः^१ का जघन्या स्थितिरिति ? उच्यते—

आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तैत्तीस सागर प्रमाण है ॥ १७ ॥

पुनः सागरोपम शब्द का ग्रहण कोड़ाकोडी की निवृत्ति के लिये है । अर्थात् सागरोपम का प्रकरण होने पर भी सूत्र में पुनः सागरोपम का ग्रहण कोड़ाकोडी सागर की व्यावृत्ति के लिये है । उत्कृष्ट स्थिति का अनुवर्तन करना चाहिये, अर्थात् 'परा' शब्द का ग्रहण प्रकरण से करना चाहिये । सन्नि पर्याप्तक के आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तैत्तीस सागर प्रमाण है । असन्नि पचेन्द्रिय पर्याप्तक के उत्कृष्ट आयु पत्योपम के असख्यातवे भाग प्रमाण है तथा शेष जीवों की उत्कृष्ट आयु कोटिपूर्व प्रमाण है ।

आठों कर्मप्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन तो कर दिया अब उनकी जघन्य स्थिति कितनी है ? उसका उपदेश करते हैं । अन्य कर्मों की जघन्य स्थितियों से जिनकी कुछ विशेष जघन्य स्थिति है, आनुपूर्वी (क्रम) का उल्लंघन करके सर्वप्रथम उनका निरूपण करते हैं । स्वसंवेद्य जिसका फल है, अर्थात् प्रतिक्षण जिसका अनुभव हो रहा है, उस वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति कहते हैं—

वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त की है ॥ १८ ॥

सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवे गुणस्थान में वेदनीय की जघन्य स्थिति १२ मुहूर्त प्रमाण है । अर्थात् वेदनीय कर्म का जघन्य स्थितिवन्ध सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान में होता है ।

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ १९ ॥

अत्रापि सूक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः । मुहूर्ता इत्यनुवर्तते, अपरा स्थितिरिति च । अथान्यासां कर्मप्रकृतीनां का जघन्या स्थितिरिति ? उच्यते—

शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥ २० ॥

अपरा स्थितिरित्यनुवर्तते । तत्र ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां सूक्ष्मसाम्पराये, मोहनीयस्यानिवृत्तिवादरसाम्पराये, आयुषः संख्येयवर्षायुष्यु तिर्यक्षु मनुष्येषु च ।

आह—उभयी ज्ञानावरणादीनामभिहिता स्थितिः । अथानुभवः किलक्षण इति ? अत्रोच्यते—

आनुपूर्वी विशेष का उल्लघन करके जघन्य स्थिति का वर्णन करनेपर मोहनीय एवं आयु कर्म से व्यवहित अर्थात् जिनका बंध मोहनीय और आयु कर्म के आधीन है, ऐसे नाम एव गोत्र की जघन्य स्थिति कितनी है ? ऐसी शंका होने पर आचार्य नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है ॥ १९ ॥

यहाँ पर भी सूक्ष्म साम्पराय इस वाक्यविशेष का सम्बन्ध करना चाहिये । 'मुहूर्ता' और 'अपरा स्थिति' इनका भी अनुवर्तन करना आवश्यक है, अतः इस सूत्र का अर्थ हुआ नाम और गोत्र की आठ मुहूर्त प्रमाण जघन्य स्थिति का बंध सूक्ष्म साम्पराय नामक दसवे गुणस्थान में होता है ।

अब शेष कर्मों की जघन्य स्थिति का वर्णन करते हैं—

शेष बचे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु और अन्तराय का जघन्य स्थिति बंध अन्तर्मुहूर्त मात्र है ॥ २० ॥

'अपरा' इसका प्रकरण से अनुवर्तन करना चाहिये । दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अन्तराय की जघन्य स्थिति का बंध सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान में है । मोहनीय का जघन्य स्थिति बन्ध अनिवृत्ति वादर साम्पराय नामक नवम गुणस्थान में है और आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध सख्यात वर्ष को आयु वाले (कर्मभूमिया) तिर्यच और मनुष्यों में होता है । अर्थात् अन्तर्मुहूर्त आयु वाले कर्मभूमिया मनुष्य और तिर्यच हो सकते हैं ।

इस प्रकार ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थितिवन्ध का वर्णन कर चुके । अब अनुभव (अनुभाग) बन्ध का लक्षण कहते हैं—

विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥

विशिष्टः पाको नानाविधो वा विपाकः । १ । ज्ञानावरणादीना कर्मप्रकृतीनाम् अनुग्रहोपघातात्मिकानां पूर्वास्त्रवतीव्रमन्दभावनिमित्तो विशिष्टः पाको विपाकः । द्रव्य-क्षेत्रकालभवभावलक्षणनिमित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाविधो वा पाको विपाकः । असावनुभव इत्याख्यायते । शुभपरिणामानां प्रकर्षभावात् शुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः अशुभप्रकृतीनां निकृष्टः । अशुभपरिणामानां प्रकर्षभावात् अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः शुभप्रकृतीनां निकृष्टः । स एवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवर्तते—स्वमुखेन परमुखेन च । सर्वासां मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनैवानुभवः । उत्तरप्रकृतीनां तु तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति आयुर्दर्शनचारित्रमोहवर्जानाम् । न हि नारकायुर्मुखेन तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा विपच्यते, नापि दर्शनमोहः चारित्रमोहमुखेन, चारित्रमोहो वा, दर्शनमोहमुखेन ।

आह—अभ्युपेयः प्रागुपचितनानाप्रकारकर्मविपाकोऽनुभव इति, इदं तु न विजानीम

उदय में आकर कर्मों के फल देने को अनुभव (अनुभाग) बंध कहते हैं

अर्थात् फल देने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं ॥ २१ ॥

नाना प्रकार के विशिष्ट पाक का नाम विपाक है । अनुग्रह और उपघात करने वाली ज्ञानावरण आदि कर्मप्रकृतियों के पूर्वास्त्र के कारण तीव्र, मन्द भाव निमित्तक विशिष्ट पाक को विपाक कहते हैं । अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव लक्षण निमित्त भेदजनित विशिष्ट पाक को विपाक कहते हैं । यही विपाक अनुभव कहा जाता है । शुभ परिणामों की प्रकर्षता में शुभ कर्मप्रकृतियों का उत्कृष्ट और अशुभ कर्मप्रकृतियों का निकृष्ट अनुभाग बंध होता है तथा अशुभ परिणामों को प्रकर्षता में अशुभ कर्मप्रकृतियों का उत्कृष्ट और शुभ कर्मप्रकृतियों का निकृष्ट अनुभाग बन्ध होता है । वही अनुभाग अर्थात् कर्मों के फल का विपाक कारणवश दो प्रकार से होता है—स्वमुख से और परमुख से । सर्व मूल कर्मप्रकृतियों का विपाक तो स्वमुख से ही होता है, परन्तु उत्तर कर्मप्रकृतियों में आयु, दर्शनमोह और चारित्रमोह को छोड़कर गेप सजातीय प्रकृतियों का विपाक परमुख से भी होता है और स्वमुख से भी । क्योंकि नरकायु अपने स्वमुख (नरकायुरूप) से ही फल देती है, तिर्यच्चायु मनुष्यायु वा देवायु रूप से नहीं । दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय रूप से वा चारित्र मोहनाय दर्शन मोहनीय रूप से फल नहीं दे सकती, अतः आयु, दर्शन मोहनीय एवं चारित्र मोहनीय कर्म का विपाक स्वमुख से ही होता है ।

प्रश्न—पूर्व में उपार्जित नाना प्रकार के कर्मों का विपाक अनुभाग है । यह तो जानते हैं

किमयं? प्रसख्यातोऽप्रसख्यातः इति ? अत्रोच्यते—प्रसख्यातोऽनुभूयत इति ब्रूमहे ।
कुतः ? यतः—

स यथानाम ॥ २२ ॥

ज्ञानावरणादीनां सविकल्पानां प्रत्येकमन्वर्थसञ्ज्ञानिर्देशादनुभवसंप्रत्ययः । १ ।
ज्ञानावरणस्य फलं ज्ञानाभावः, दर्शनावरणस्य फलं दर्शनशक्त्युपरोध इत्येवमाद्यन्वर्थ-
सञ्ज्ञानिर्देशात् सर्वासा कर्मप्रकृतीना सविकल्पानाम् अनुभवसंप्रत्ययो जायते ।

आह—यदि विपाकोऽनुभव प्रतिज्ञायते, तत्कर्मानुभूत सत् किमावरणवदवतिष्ठते,
आहोस्विन्निष्पीडितसारं२ प्रच्यवते इति ? अत्रोच्यते—

ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥

परन्तु यह नहीं जानते कि उनका अनुभाग प्रसख्यात है कि अप्रसख्यात ? उत्तर—यह अनुभाग
कर्मों के अपने नाम के अनुसार होता है, इस बात को बताने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं—

नामानुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

ज्ञानावरणादि कर्मों के नामानुसार ही फल प्राप्त होता है । सविकल्प ज्ञानावरण आदि
के प्रत्येक का अन्वर्थ (सार्थक) नाम के अनुसार अनुभव ज्ञान होता है । अर्थात् ज्ञानावरण आदि
जिसका जैसा नाम है, उसी के अनुसार ज्ञानादि का आवरण होता है । जैसे—ज्ञानावरण का
फल-विपाक ज्ञान का अभाव है, दर्शनावरण कर्म का विपाक दर्शन-शक्ति का उपरोध है ।
सुख-दुःख का अनुभव कराना वेदनीय का फल-विपाक है । आत्मा को मोहित करना मोहनीय का
कार्य है । भव में रोककर रखना आयु का काम है । अनेक प्रकार से शरीर को रचना करना, अर्थात्
आसमन्तात् एति इति आयु, नरकादि पर्यायो को प्राप्त कराने वाली आयु है । नामकरण वा
आकारविशेष कारक नाम है । उच्च-नीच का व्यवहार करने वाला गोत्र और दाता एव पात्र
के मध्य में विघ्नकारक अन्तराय है । इस प्रकार सर्व प्रकृतियों के सर्व विकल्पो के अनुभाग का
ज्ञान अपने-अपने अन्वर्थ नाम के अनुसार होता है ।

यदि विपाक अनुभव है तो अनुभूत कर्म आवरण के समान आत्मा में अवस्थित रहते हैं कि
फल देकर नष्ट हो जाते हैं । इस शका का उत्तर देते हैं—

फल देकर कर्म भङ्ग जाते हैं अर्थात् उनकी निर्जरा हो जाती है ॥ २३ ॥

पूर्वाजितकर्मपरित्यागो निर्जरा । १ । पीडानुग्रहावात्मने^१ प्रदायाभ्यवहृतौदना-
दिविकारवत् व्यावर्तते स्थितिक्षयादवस्थानाभावात् ।

सा द्विप्रकारा विपाकजेतरा च । २ । सा द्विप्रकारा वेदितव्या । कुतः ?
विपाकजेतरा चेति । तत्र चतुर्गतावनेकजातिविशेषावधूर्णिते संसारमहार्णवे चिरं परिभ्रमतः
शुभाशुभस्य कर्मण औदयिकभावोदीरितस्य क्रमेण विपाककालप्राप्तस्य^२ यस्य यथा
सदसद्वेद्यतान्यतरविकल्पबद्धस्य तस्य तेन प्रकारेण वेद्यमानस्य यथानुभवोदयावलिस्रोतो-
ऽनुप्रविष्टस्यारब्धफलस्य स्थितिक्षयादुदयागतपरिभुक्तस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा
निर्जरा । यत्कर्मप्राप्तविपाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेषसामर्थ्यादनुदीर्णं बलादुदीर्य
उदयावलि प्रवेश्य वेद्यते आभ्रपनसादिपाकवत् सा अविपाकनिर्जरा ।

निमित्तान्तरसमुच्चयार्थश्चशब्दः । ३ । “तपसा निर्जरा” [६।२] इति वक्ष्यते,
तस्य समुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते—ततश्च भवति ^५अन्यतश्चेति ।

पूर्वोपाजित कर्मों का झड़ जाना ही निर्जरा है । आत्मा को सुख वा दुःख देकर, खाये
हुए औदनादि आहार के मल की तरह स्थिति के क्षय हो जाने के कारण अवस्थान का अभाव
होने से पूर्वोपाजित कर्मों का झड़ जाना, नष्ट हो जाना ही निर्जरा है ॥ १ ॥

वह निर्जरा दो प्रकार की है—विपाकजा और अविपाकजा । अनेक जातिविशेष से
उद्धेलित चार गति रूप ससार महासमुद्र में चिरकाल से परिभ्रमण करने वाले प्राणी के शुभाशुभ
कर्मों का औदयिक भावों से उदयावलि स्रोत से क्रम से यथाकाल प्रविष्ट होकर जिसका साता
असाता वा अन्यतर जिस रूप से बध हुआ है, उसका उस रूप में स्वाभाविक फल देकर स्थिति
समाप्त करके निवृत्त हो जाना, उदयागत कर्म का परिभुक्त होकर विनाश को प्राप्त हो जाना ही
विपाकजा निर्जरा है । जो कर्म विपाककाल को प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात् जिन कर्मों का अभी
उदयकाल नहीं आया है, उन्हें भी औपक्रमिक क्रिया (तप) विशेष के सामर्थ्य से अनुदीर्ण कर्मों
को भी बलात् उदयावलि में लाकर पका देना, उदयावलि में लाकर उनका अनुभव करना, अविपाक
निर्जरा है, जैसे कि कच्चे आम, पनस आदि फलों को प्रयोग से पका दिया जाता है ॥ २ ॥

निमित्तान्तरों के समुच्चय के लिए सूत्र में ‘च’ शब्द का प्रयोग किया गया है । ‘तत्त्वार्थ
सूत्र’ के नवम अध्याय के दूसरे सूत्र में कहा है ‘तपसा निर्जरा च’ तप से निर्जरा होती है, अतः
‘च’ शब्द से सार के प्रकरण में कहे जाने वाले ‘तप’ का संग्रह हो जाता है । अर्थात् कर्म फल
देकर भी झड़ जाते हैं और तप से भी ॥ ३ ॥

१ -न प्र-मु, द, व । २. -प्तस्य यथा मु द, व । ३. -व्यकर्मस्वस्य-मु., -व्य कर्मस्यस्य-द, व. ।

४. -मिक्रि-ता अ । ५ तपसा ।

संवरात्परत्र पाठ इति चेत्; न; अनुभवानुवादपरिहारार्थत्वात् । ४ । स्यान्मतम्—संवरात्निर्जरा परत्र पठितव्या 'यथोद्देशः तथा निर्देशः' इति; तन्न; किं कारणम्? अनुभवानुवादपरिहारार्थत्वात्, तत्र हि पाठे क्रियमाणो विपाकोऽनुभव इति पुनरनुवादः कर्तव्यः स्यात् ।

पृथङ्निर्जरावचनमनर्थकं बन्धेऽन्तर्भावादिति चेत्; न; अर्थापरिज्ञानात् । ५ । स्यान्मतम्—यथा पुण्यपापयो. पृथग्ग्रहण न कृतं बन्धेऽन्तर्भावात् तथा निर्जरा अपि उक्तेन क्रमेण अनुभवबन्धेऽन्तर्भवति इति पृथगस्या ग्रहणमनर्थकमिति, तन्न; किं कारणम्? अर्थापरिज्ञानात् । फलदानसामर्थ्यमनुभव इत्युच्यते । ततोऽनुभूतानामात्तवीर्याणां पुद्गलानां निवृत्तिर्निर्जरेत्ययमर्थभेदः । एवं च कृत्वा ततश्चेति अपादाननिर्देश उपपन्नो भवति, इतरथा हि भेदाभावान्नोपपद्यते? ।

लघ्वर्थमिहैव तपसेति वक्तव्यमिति चेत्; न; संवरानुग्रहतन्त्रत्वात् । ६ । स्यादेतत्—लघ्वर्थमिहैव "ततो निर्जरा तपसा च" इति वक्तव्यं पुनर्निर्जराग्रहणमाकर्ष-

प्रश्न—सवर के बाद निर्जरा का कथन करना चाहिये, क्योंकि 'जैसा उद्देश होता है वैसा ही निर्देश होता है।' उत्तर—यद्यपि सवर के बाद निर्जरा के वर्णन का क्रम आता है फिर भी अनुभव के अनुवाद का (पुनर्कथन) परिहार करने के लिये यहाँ कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर निर्जरा का पाठ करने पर पुनः 'विपाकोऽनुभवः' का अनुवादन करना पड़ता, अतः लाघव के विचार से विपाक के बाद ही निर्जरा का वर्णन कर दिया है ॥ ४ ॥

प्रश्न—कर्मों की निर्जरा का पृथग् वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे—बन्ध में अन्तर्भाव हो जाने से पुण्य-पाप का वर्णन पृथक् नहीं किया है, उसी प्रकार निर्जरा का भी उक्त कर्म से अनुभाग बन्ध में अन्तर्भाव हो जायेगा अतः निर्जरा का पृथक् वर्णन करना व्यर्थ है । उत्तर—ऐसी शंका करने वाले को आचार्य के अर्थ का परिज्ञान नहीं है । अनुभाग बन्ध में पुण्य-पाप के समान निर्जरा का अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि फलदान शक्ति को अनुभव कहते हैं और जिनका फलानुभव किया जा चुका है, ऐसे निर्वीर्य कर्मपुद्गलो का भूड जाना, निवृत्त हो जाना, निर्जरा है; यह इन दोनों में भेद है अतः 'ततश्च' यह अपादान (पचमी विभक्ति) का निर्देश बन जाता है । यदि भेद नहीं होता तो अपादान प्रयोग नहीं हो सकता था ॥ ५ ॥

प्रश्न—यहाँ 'ततो निर्जरा तपसा च' ऐसा लघु सूत्र बना देना चाहिए था, इसमें आगे 'निर्जरा' पद का ग्रहण नहीं करना पड़ेगा? उत्तर—सवर के कारणों का द्योतन करने के लिए

(-ण व्यर्थ) मिति; तन्न, किं कारणम् ? सवरानुग्रहतन्त्रत्वात्-तपसा निर्जरा च भवति सवरश्चेति ।

धर्मेऽन्तर्भावात् संवरहेतुत्वमिति चेत्; न; पृथग्रहणस्य प्राधान्यव्यापनार्थत्वात् । ७ । स्यान्मतम्-उत्तमक्षमामार्दवार्जवादियोगे उत्तम तपः सवरहेतुरिति वक्ष्यते ततस्तत्रान्तर्भावात् सवरहेतुत्वसिद्धेः, इह वचनाच्च निर्जराहेतुत्वनिर्ज्ञानात् पृथक् तत्र तपोग्रहणमनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम् ? पृथग्रहणस्य प्राधान्यव्यापनार्थत्वात् । सर्वेषु सवरनिर्जराहेतुषु तप प्रधानभूतमित्येतस्य ज्ञापनार्थं पुनस्तपोग्रहणं क्रियते । उक्तं च-

१कायमणो वचिगुत्तो जो तवसा चेदृदे अणोयविहं ।

सो कम्मणिज्जराए विपुलाए २वदृदे मणुस्सोत्ति ॥

तत इह तपोवचनं गौरवं जनयति इति न कृतम् ।

ता. पुनः कर्मप्रकृतयो द्विविधा.-घातिका अघातिकाश्चेति । तत्र ज्ञानदर्शनावरण-मोहान्तरायाख्या घातिकाः । इतरा अघातिका । घातिकाश्चापि द्विविधा-सर्वघातिका

तप को सवर के प्रकरण में ही ग्रहण करना उचित है अर्थात् तप से सवर भी होता है और निर्जरा भी ॥ ६ ॥

उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि योग रूप धर्म मे सवर का हेतु उत्तम तप कहेंगे, उसी धर्म मे उसका अन्तर्भाव हो जायेगा, त्रयोकि सवर की हेतुसिद्धि उनमे होती है अतः यहाँ पर तप के ग्रहण से निर्जरा के हेतुत्व का निर्ज्ञान हो जाने से पुन. निर्जरा प्रकरण मे पृथक् तप का ग्रहण करना निरर्थक है । उत्तर-यद्यपि उत्तम क्षमा आदि धर्मों मे किया गया तप का निर्देश सवरहेतुता का द्योतन कर देता है और यहाँ पर 'ततो निर्जरा तपसा च' ऐसा सूत्र बना देने से तप निर्जरा का कारण है, यह ज्ञात हो जाता है । अतः पृथक् 'तपसा निर्जरा च' यह सूत्र बनाना निरर्थक प्रतीत होता है, तथापि सभी सवर और निर्जरा के कारणों मे तप को प्रधानता सूचित करने के लिए तप को पृथक् रूप से ग्रहण किया है । कहा भी है-काय, मन और वचन गुप्ति से युक्त होकर जो अनेक प्रकार के तप करता है, वह मनुष्य विपुल कर्म-निर्जरा करता है । यहाँ तप का निर्देश गौरव उत्पन्न करता है अतः इस सूत्र मे तप को ग्रहण नहीं किया है ।

ये कर्मप्रकृतियाँ घाती और अघाती के भेद से दो प्रकार की हैं । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्म घातियाँ हैं और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघातियाँ कर्म १ ।

१. कायमनोवचोगुत्तो यः तपसा चेष्टते अनेकविधम् । स कर्मनिर्जराया विपुलाया तपसि मनुष्यः ।

२. वदृदि गु, द., व, ता., मू ।

संवरात्परत्र पाठ इति चेत्; न; अनुभवानुवादपरिहारार्थत्वात् । ४ । स्यान्मतम्—
संवरान्निर्जरा परत्र पठितव्या 'यथोद्देशः तथा निर्देशः' इति; तन्न; किं कारणम् ?
अनुभवानुवादपरिहारार्थत्वात्, तत्र हि पाठे क्रियमाणे विपाकोऽनुभव इति पुनरनुवादः
कर्तव्यः स्यात् ।

पृथङ्निर्जरावचनमनर्थकं बन्धेऽन्तर्भावादिति चेत्; न; अर्थापरिज्ञानात् । ५ ।
स्यान्मतम्—यथा पुण्यपापयोः पृथग्ग्रहणं न कृतं बन्धेऽन्तर्भावात् तथा निर्जरा अपि उक्तेन
क्रमेण अनुभवबन्धेऽन्तर्भवति इति पृथगस्या ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न, किं कारणम् ?
अर्थापरिज्ञानात् । फलदानसामर्थ्यमनुभव इत्युच्यते । ततोऽनुभूतानामात्तवीर्याणां
पुद्गलानां निवृत्तिर्निर्जरेत्ययमर्थभेदः । एवं च कृत्वा ततश्चेति अपादाननिर्देश उपपन्नो
भवति, इतरथा हि भेदाभावान्नोपपद्यते ? ।

लघ्वर्थमिहैव तपसेति वक्तव्यमिति चेत्; न; संवरानुग्रहतन्त्रत्वात् । ६ ।
स्यादेतत्—लघ्वर्थमिहैव "ततो निर्जरा तपसा च" इति वक्तव्यं पुनर्निर्जराग्रहणमाकर्ष-

प्रश्न—संवर के बाद निर्जरा का कथन करना चाहिये, क्योंकि 'जैसा उद्देश होता है वैसा ही
निर्देश होता है ।' उत्तर—यद्यपि संवर के बाद निर्जरा के वर्णन का क्रम आता है फिर भी
अनुभव के अनुवाद का (पुनर्कथन) परिहार करने के लिये यहाँ कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर
निर्जरा का पाठ करने पर पुनः 'विपाकोऽनुभवः' का अनुवादन करना पड़ता, अतः लाघव के
विचार से विपाक के बाद ही निर्जरा का वर्णन कर दिया है ॥ ४ ॥

प्रश्न—कर्मों की निर्जरा का पृथक् वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे—बन्ध में
अन्तर्भाव हो जाने से पुण्य-पाप का वर्णन पृथक् नहीं किया है, उसी प्रकार निर्जरा का भी उक्त
कर्म से अनुभाग बन्ध में अन्तर्भाव हो जायेगा अतः निर्जरा का पृथक् वर्णन करना व्यर्थ है ।
उत्तर—ऐसी शका करने वाले को आचार्य के अर्थ का परिज्ञान नहीं है । अनुभाग बन्ध में पुण्य-पाप
के समान निर्जरा का अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि फलदान शक्ति को अनुभव कहते हैं और
जिनका फलानुभव किया जा चुका है, ऐसे निर्वीर्य कर्मपुद्गलो का झड़ जाना, निवृत्त हो जाना,
निर्जरा है, यह इन दोनों में भेद है अतः 'ततश्च' यह अपादान (पचमी विभक्ति) का निर्देश बन
जाता है । यदि भेद नहीं होता तो अपादान प्रयोग नहीं हो सकता था ॥ ५ ॥

प्रश्न—यहाँ 'ततो निर्जरा तपसा च' ऐसा लघु सूत्र बना देना चाहिए था, इसमें आगे
'निर्जरा' पद का ग्रहण नहीं करना पड़ेगा ? उत्तर—संवर के कारणों का द्योतन करने के लिए

(-णं व्यर्थ) मिति; तन्न, कि कारणम् ? संवरानुग्रहतन्त्रत्वात्-तपसा निर्जरा च भवति संवरश्चेति ।

धर्मेऽन्तर्भावात् संवरहेतुत्वमिति चेत्; न; पृथग्रहणस्य प्राधान्यख्यापनार्थत्वात् । ७ । स्यान्मतम्-उत्तमक्षमामार्दवार्जवादियोगे उत्तम तपः संवरहेतुरिति वक्ष्यते ततस्तत्रान्तर्भावात् संवरहेतुत्वसिद्धेः, इह वचनाच्च निर्जराहेतुत्वनिर्ज्ञानात् पृथक् तत्र तपोग्रहणमनर्थकमिति, तन्न, कि कारणम् ? पृथग्रहणस्य प्राधान्यख्यापनार्थत्वात् । सर्वेषु संवरनिर्जराहेतुषु तपः प्रधानभूतमित्येतस्य ज्ञापनार्थं पुनस्तपोग्रहणं क्रियते । उक्तं च-

१कायमणो वचिगुप्तो जो तवसा चेदृदे अणोयविहं ।

सो कम्मणिज्जराए विपुलाए २वदृदे मणुस्सोत्ति ॥

तत इह तपोवचनं गौरवं जनयति इति न कृतम् ।

ता पुन कर्मप्रकृतयो द्विविधाः-घातिका अघातिकाश्चेति । तत्र ज्ञानदर्शनावरण-मोहान्तरायाख्या घातिकाः । इतरा अघातिका । घातिकाश्चापि द्विविधा-सर्वघातिका

तप को संवर के प्रकरण में ही ग्रहण करना उचित है अर्थात् तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी ॥ ६ ॥

उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि योग रूप धर्म में संवर का हेतु उत्तम तप कहेंगे, उसी धर्म में उसका अन्तर्भाव हो जायेगा, क्योंकि संवर की हेतुसिद्धि उनमें होती है अतः यहाँ पर तप के ग्रहण से निर्जरा के हेतुत्व का निर्ज्ञान हो जाने से पुनः निर्जरा प्रकरण में पृथक् तप का ग्रहण करना निरर्थक है । उत्तर-यद्यपि उत्तम क्षमा आदि धर्मों में किया गया तप का निर्देश संवरहेतुता का द्योतन कर देता है और यहाँ पर 'ततो निर्जरा तपसा च' ऐसा सूत्र बना देने से तप निर्जरा का कारण है, यह ज्ञात हो जाता है । अतः पृथक् 'तपसा निर्जरा च' यह सूत्र बनाना निरर्थक प्रतीत होता है, तथापि सभी संवर और निर्जरा के कारणों में तप की प्रधानता सूचित करने के लिए तप को पृथक् रूप से ग्रहण किया है । कहा भी है-'काय, मन और वचन गुप्ति से युक्त होकर जो अनेक प्रकार के तप करता है, वह मनुष्य विपुल कर्म-निर्जरा करता है । यहाँ तप का निर्देश गौरव उत्पन्न करता है अतः इस सूत्र में तप को ग्रहण नहीं किया है ।

ये कर्मप्रकृतियाँ घाती और अघाती के भेद से दो प्रकार की हैं । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्म घातियाँ हैं और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघातियाँ कर्म हैं ।

१ कायमनोवचोगुप्तो यः तपसा चेष्टते अनेकविधम् । स कर्मनिर्जराया विपुलाया वर्तते मनुष्य ।

२ वदृदि मु, द., व, ता., मू ।

देशघातिकाश्चेति । तत्र केवलज्ञानावरणनिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धिनिद्राप्रचला-
केवलदर्शनावरणद्वादशकपायदर्शनमोहाख्याः विशतिप्रकृतयः सर्वघातिकाः ।
ज्ञानावरणचतुष्कदर्शनावरणत्रयान्तरायपञ्चकसञ्ज्वलननोकषायसंज्ञिकाः देशघातिकाः ।
अवशिष्टाः प्रकृतयः अघातिकाः । तथेदमपरमवसेयम्-शरीरनामादयः स्पर्शान्ता अगुरुलघू-
पघातपरघातातपोद्योतप्रत्येकशरीरसाधारणशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभनिर्माणनामाख्याश्च
पुद्गलविपाकप्रदाः । आनुपूर्व्यनाम क्षेत्रविपाककरम् । आयुर्भवधारणफलम् ।
अवशिष्टाः प्रकृतयो जीवविपाकहेतव इति । एवमनुभवबन्धो व्याख्यातः ।

इदानीं प्रदेशबन्धो वक्तव्यः, तस्मिंश्च वक्तव्ये सति इमे निर्देष्टव्याः-किंहेतवः कदा,
कुत, किस्वभावाः, कस्मिन्, किपरिमाणाश्चेति ? तदर्थमिदं यथासख्यपरिगृहीततत्प्रश्ना-
पेक्षाभेदं सूत्रं प्रणीयते-

**नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः
सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥**

सर्वघातो और देशघातो के भेद से घातिया कर्म दो प्रकार का है । उनमें केवलज्ञानावरणीय,
निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा, प्रचला, केवलदर्शनावरण, अनन्तानुवन्धी, क्रोध, मान,
माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, ये
बारह कपाय और दर्शनमोहनीय (मिथ्यात्व), ये बीस प्रकृतियाँ सर्वघाती है । ज्ञानावरण के चार
(मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञानावरण), दर्शनावरण की चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनावरण,
ये तीन; अन्तराय पाँच (दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य-शक्ति की बाधक), सञ्ज्वलन कपाय
की चार और नौ नोकपाय, ये देशघाती प्रकृतियाँ हैं; अवशिष्ट (बची हुई) अघाती कर्मप्रकृतियाँ हैं ।
शरीर नामकर्म से लेकर स्पर्श पर्यन्त नाम प्रकृतियाँ, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत
प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और निर्माण, ये ६२ कर्मप्रकृतियाँ
पुद्गलविपाकी हैं, चार आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकी हैं, आयुकर्म भव धारण करता है अतः चार आयुकर्म
भवविपाकी हैं और शेष प्रकृतियाँ जीवविपाकी हैं । इस प्रकार अनुभवबन्ध का व्याख्यान किया ।

अब प्रदेशबन्ध का कथन करना चाहिए । उस प्रदेशबन्ध के कथन में इनका निर्देश करना
चाहिये कि यह प्रदेशबन्ध किन कारणों से होता है, कब होता है, कहाँ से होता है, किस स्वभाव
वाला है, किसमें होता है, कितने परिमाण में होता है । उसके लिये यह यथासख्य परिगृहीत प्रश्न
को अपेक्षा भेद से सूत्र का वर्णन करते हैं—

**अपने नाम के अनुसार सभी भवों में योगविशेष से आने वाले, आत्मा के
सम्पूर्ण प्रदेशों में सूक्ष्म एकक्षेत्रावगाही अनन्तानन्त कर्म
पुद्गल प्रदेशबन्ध हैं ॥ २४ ॥**

नाम्नः प्रत्यया नामप्रत्यया. । नामेति सर्वाः कर्मप्रकृतयः अभिधीयन्ते, “स यथानाम” [त.सू. ८।२२] इतिवचनात् ।

नामासां प्रत्यय इति चेत्; न; समयविरोधात् । १ । अथ मतमेतत्—नाम प्रत्ययो यासा ता. नामप्रत्यया इति, तन्न; कि कारणम् ? समयविरोधात् । एव हि विग्रहे क्रियमाणे नामकर्म एव सर्वासा प्रकृतीना प्रत्यय इति प्राप्तम्, तच्च समयविरुद्धम् । अनेन हेतुभाव उक्तः ।

सर्वेषु भवेषु सर्वतः । २ । “दृश्यन्तेऽन्यतोऽपि” इति तसि कृते सर्वेषु भवेषु सर्वत इति भवति । अनेन कालोपादान कृतम्, एकैकस्य जीवस्य अतिक्रान्ता अनन्ता भवा आगामिनः संख्येया असंख्येया अनन्ता वा भवा भवन्ति, तेषु सर्वेष्वेवेति ।

योगविशेषादिति वचनं निमित्तनिर्देशार्थम् । ३ । योगो व्याख्यातः कायवाङ्मन-स्कर्मलक्षणः । परस्परतो विशिष्यते इति विशेषः । ततो योगविशेषान्निमित्तात् कर्मभावेन पुद्गला आदीयन्त इति योगविशेषादित्यनेन निमित्तनिर्देशः कृतो भवति ।

नाम का प्रत्यय नाम प्रत्यय है । नाम इससे सर्व कर्म प्रकृतियाँ कही जाती है “स यथानाम” इस सूत्र में कहा है कि उनका अनुभाग कर्मों के नामानुसार होता है ।

आगम का विरोध होने से “इनका नाम प्रत्यय है” ऐसा समास नहीं करना चाहिये । प्रश्न—नाम जिनका कारण है, वह नाम प्रत्यय है, ऐसा समास करना चाहिये । उत्तर—नामकर्म है प्रत्यय जिनका ऐसा विग्रह नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने पर ग्रन्थ का (शास्त्रों के कथन में) विरोध आता है अर्थात् नामकर्म है प्रत्यय जिनका ऐसा समास करने पर सर्व कर्मप्रकृतियों का नाम-कर्म ही कारण हो जायेगा अतः आगम के विरुद्ध होने से नाम के अनुसार ही प्रदेशबन्ध होता है । नामप्रत्यय इससे हेतु का निर्देश किया है ॥ १ ॥

सभी भवों में होने वाला सर्वतः कहा जाता है । अन्यतः भी देखा जाता है, इस प्रकार ‘तस्’ प्रत्यय करने पर सर्व भवों में होने वाला सर्वतः ऐसा बनता है । इस सर्वतः शब्द से काल का ग्रहण किया गया है । एक जीव के अतिक्रान्त अनन्त भव और आगामी असंख्यात, संख्यात एवं अनन्त भव होते हैं । उन सर्व भवों में कर्मों का आस्रव होता है ॥ २ ॥

योगविशेष वचन निमित्त के निर्देश के लिये है । मन, वचन, काय रूप योग का लक्षण पूर्व में कह दिया गया है । परस्पर विशिष्य होता है, वह विशेष है । योगविशेष—मन, वचन, काय के निमित्त से कर्म रूप पुद्गलों का आगमन होता है, अतः इस योग विशेष से निमित्त का (कर्मों के आने के कारण का) निर्देश किया गया है ॥ ३ ॥

सूक्ष्मग्रहणं ग्रहणयोग्यस्वभावप्रतिपादनार्थम् । ४ । ग्रहणयोग्याः पुद्गलाः सूक्ष्मा न स्थूला इति प्रतिपादनार्थं सूक्ष्मग्रहणं क्रियते ।

एकक्षेत्रावगाहवचनं क्षेत्रान्तरनिवृत्त्यर्थम् । ५ । आत्मप्रदेशकर्मपुद्गलैकाधिकरण-व्यतिरिक्तक्षेत्रान्तरनिवृत्त्यर्थमेकक्षेत्रावगाह इति वचनं क्रियते ।

स्थिता इति वचनं क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थम् । ६ । स्थिता.२ कर्मभावभापद्यन्ते न गच्छन्त इति क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थं स्थिता इत्युच्यते । एवं सूक्ष्मादि^३ग्रहणेन कर्मयोग्यस्वभावानुवर्णनं कृतं भवति ।

सर्वात्मप्रदेशेष्विति वचनमेकप्रदेशाद्यपोहार्थम् । ७ । एकद्वित्रिचतुरादिप्रदेशेष्व्वात्मनः कर्मप्रदेशा न प्रवर्तन्ते, *क्व तर्हि ? ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्षु सर्वेष्व्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति प्रदर्शनार्थं^५ सर्वात्मप्रदेशेष्वित्युच्यते ।

सूक्ष्म का ग्रहण कर्म योग्य पुद्गलो के स्वभाव का प्रतिपादन करने के लिये है, अर्थात् कर्म रूप से ग्रहण करने योग्य पुद्गल सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, इसका प्रतिपादन करने के लिये सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया है ॥ ४ ॥

एकक्षेत्रावगाह वचन क्षेत्रान्तर की निवृत्ति के लिये है । आत्मप्रदेश और कर्मपुद्गल वर्णाश्रो का अधिकरण (आकाश क्षेत्र) एक ही है, भिन्न-भिन्न अधिकरण नहीं है अतः भिन्न अधिकरण की निवृत्ति के लिये 'एकक्षेत्रावगाह' यह पद दिया गया है ॥ ५ ॥

इस सूत्र में स्थिति शब्द का प्रयोग क्रियान्तर की निवृत्ति के लिए है । स्थित ही कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, चलते हुए नहीं । इस प्रकार क्रियान्तर की निवृत्ति के लिये "स्थिता" इस शब्द का प्रयोग किया है । अर्थात् स्थिता का तात्पर्य यह है कि स्थित पुद्गल कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, चलते हुए नहीं । सूक्ष्म शब्द के ग्रहण से कर्म के योग्य पुद्गलो के स्वभाव का निर्देश किया गया है । अर्थात् २३ प्रकार को पुद्गल वर्णाश्रो में जो कर्म योग्य पुद्गल वर्णाश्र है वही प्रदेशबन्ध में ग्राह्य है ॥ ६ ॥

सर्व आत्मप्रदेशो में ऐसा कहने पर एक प्रदेश आदि का निषेध किया गया है । एक, दो, तीन, चार आदि प्रदेशो में आत्मा के कर्मप्रदेशो की प्रवृत्ति नहीं है अपितु ऊपर, नीचे, बीच में सब जगह सर्वात्मप्रदेशो में व्याप्त होकर प्रत्येक आत्मप्रदेश में कर्मपुद्गलस्थिति है, इस बात का ज्ञान कराने के लिये "सर्वात्मप्रदेशेषु" यह कथन किया है । अर्थात् सर्वात्मप्रदेशो में कर्मवर्णाश्र स्थित हैं, एक दो आदि में नहीं ॥ ७ ॥

१ -गाढव-ता, थ., द, व । २. सन्तः । ३ त्रय । ४. कि तर्हि मु, द., व. । ५. -यंमूर्ध्वमधस्तिर्यक्-सर्वा-मु., द व ।

अनन्तानन्तप्रदेशवचनं प्रमाणान्तरव्यपोहार्थम् । ८ । न सख्येयाः नचाऽसख्येयाः नाप्यनन्ता. इति प्रतिपादनार्थम् अनन्तानन्तप्रदेशा इत्युच्यन्ते । ते? खलु पुद्गलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणाः सिद्धान्तभागप्रमितप्रदेशा. घनाङ्गुलासंख्येयभागक्षेत्रावगाहिनः एकद्वित्रिचतुःसख्येयासख्येयसमयस्थितिकाः पञ्चवर्णरसद्विगन्धचतुःस्पर्शभावाः अष्टविध-कर्मप्रकृतियोग्याः योगवशात् आत्मना आत्मसात्क्रियन्त इति प्रदेशबन्ध. समासतो वेदितव्य. ।

आह—बन्धपदार्थान्तरं पुण्यपापोपसख्यान् चोदितम्, तद्बन्धेऽन्तर्भूतमिति प्रत्याख्यातम् । तत्रेदं वक्तव्यं कोऽत्र पुण्यबन्धः कः पापबन्ध इति? तत्र पुण्यप्रकृतिपरिगणनार्थमिदमुच्यते—

सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

शुभग्रहणमायुरादीनां विशेषणम् । १ । शुभप्रशस्तमित्यर्थः, तद्ग्रहणमायुरादीनां विशेषणं द्रष्टव्यम्—शुभायुः, शुभनाम शुभगोत्रमिति ।

अनन्तानन्तप्रदेशवचनं का ग्रहणप्रमाणान्तरके निराकरणके लिये है। ये न तो सख्यात हैं न असख्यात हैं और न अनन्त है अपितु अनन्तानन्त है, इसका प्रतिपादन करने के लिये अनन्तानन्त शब्द का ग्रहण है। एक समय में आत्मा के साथ सम्बन्ध को प्राप्त करने वाले ये पुद्गलस्कन्ध अभव्यो से अनन्तगुणो और सिद्धो के अनन्तवे भाग प्रमाण है। वे घनाङ्गुल के असख्येय भाग रूप क्षेत्रावगाही एक, दो, तीन, चार, सख्यात असख्यात समय की स्थिति वाली पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध और चार स्पर्श वाली तथा आठ प्रकार के कर्म रूप से परिणामन करने के योग्य पुद्गल वर्गणार्थे आत्मा के द्वारा योगो के कारण आत्मसात् की जाती है, वह प्रदेशबन्ध है। इस प्रकार संक्षेप से प्रदेशबन्ध का वर्णन समझना चाहिये ॥ ८ ॥

बन्धपदार्थ के अनन्तर (बाद में) पुण्य-पाप के वर्णन का कथन है, उस पुण्य-पाप का वर्णन बन्ध में अन्तर्भूत है, ऐसा वर्णन किया है। यहाँ पुण्यबन्ध क्या है? और पापबन्ध क्या है? ऐसी आशंका होने पर पुण्य-प्रकृतियों की परिगणना करने के लिए सूत्र कहते हैं—

साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं ॥ २५ ॥

शुभ का ग्रहण आयु आदि का विशेषण है। शुभप्रशस्त ये एकार्थवाची हैं। उस शुभ का ग्रहण आयु आदि का विशेषण है। शुभ आयु शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्यप्रकृतियाँ हैं ॥ १ ॥

१ परमाणव, ते अनन्तानन्ता अपि पुद्गलस्कन्धा आगता अविशेषेण एतावन्मात्रसूक्ष्मशरीर महामत्स्यादि स्थूलशरीरञ्च व्याप्य स्थिता इत्यर्थः । २. —तुः सख्येयसम-द, व. । तु. सख्येयानन्तसम-मु. ।

शुभायुस्त्रिविधम् । २ । तिर्यंगायुर्मनुष्यायुर्देवायुरिति एतत्त्रितयं शुभायुरित्युच्यते ।

शुभनाम सप्तत्रिंशद्विकल्पम् । ३ । शुभनाम सप्तत्रिंशद्विकल्पमवगन्तव्यम् । तद्यथा—मनुष्यगतिः, देवगतिः, पञ्चेन्द्रियजातिः, पञ्चशरीराणि, त्रीण्यङ्गोपाङ्गानि, समचतुरस्रसंस्थानम्, वज्रवृषभनाराचसंहननम्, प्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शाः, मनुष्यगति-देवगत्यानुपूर्व्यद्वयम्, अगुरुलघु-परधातोच्छ्वासाऽतपोद्योतप्रशस्तविहायोगतयः, त्रस-बादर-पर्याप्ति-प्रत्येकशरीर-स्थिर-शुभ-सुभग-सुस्वर-आदेय-यशस्कीर्तयः निर्माण तीर्थकरनाम चेति । शुभमेकमुच्चैर्गोत्रम् सद्ब्रह्ममित्येता द्वाचत्वारिंशत्प्रकृतयः पुण्यसज्ञा^१ इति ।

अतोऽन्यत् पापम् ॥ २६ ॥

अस्मात् पुण्यसज्ञककर्मप्रकृतिसमूहादन्यत् कर्म पापमित्युच्यते । तद् द्वयशीतिविधम् । तद्यथा—ज्ञानावरणप्रकृतयः पञ्च, दर्शनावरणस्य नव, मोहनीयस्य षड्विंशतिः, पञ्चान्तरास्य, नरकगतिः, तिर्यग्गतिः, चतस्रो जातयः, पञ्च संस्थानानि, पञ्च संहननानि, अप्रशस्तवर्ण-

शुभ आयु तीन प्रकार की है—तिर्यंगायु, मनुष्यायु और देवायु । यद्यपि तिर्यञ्च गति अशुभ है परन्तु तिर्यञ्चायु शुभ है क्योंकि तिर्यञ्च गति में जाना कोई नहीं चाहता है, परन्तु तिर्यञ्च गति में पहुँच जाने पर वहाँ से निकलना नहीं चाहता है अतः आयु पुण्यप्रकृति है और तिर्यञ्च गति पापप्रकृति है ॥ २ ॥

सैंतीस नामप्रकृतियाँ शुभ हैं । मनुष्यगति, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आदि पाँच शरीर, तीन अगोपाग, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभ नाराच सहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परधात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय यशस्कीर्ति, निर्माण और तीर्थकर नाम ये सैंतीस नामकर्म की प्रकृतियाँ शुभ हैं । उच्च गोत्र और साता-वेदनोय मिल कर ये सर्व वयालीस प्रकृतियाँ शुभ हैं, या पुण्यप्रकृतियाँ हैं ॥ ३ ॥

पुण्यप्रकृति से शेष बची प्रकृतियाँ पापप्रकृतियाँ हैं ॥ २६ ॥

पुण्य नामक कर्मप्रकृति के समूह से अन्य प्रकृतियाँ पापप्रकृतियाँ कहलाती हैं, वे ८२ हैं । पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, २६ मोहनीय की, अन्तराय की पाँच, नरकगति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, ये चार जातियाँ, समचतुरस्र संस्थान को छोड़कर पाँच संस्थान, वज्रवृषभ नाराच सहनन को छोड़कर पाँच सहनन, अप्रशस्त और प्रशस्त के भेद से स्पर्शादि दो प्रकार के हैं, उनमें अप्रशस्त स्पर्श, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गन्ध,

गन्ध - रस - स्पर्शः, नरकगतितिर्यग्गत्यानुपूर्व्यद्वयम्, उपघाता-ऽप्रशस्तविहायोगति-स्थावर-सूक्ष्मा-ऽपर्याप्ति^१-साधारणशरीरा-ऽस्थिरा-ऽशुभ-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽयशस्कीर्तयश्चेति नामप्रकृतयः चतुस्त्रिंशत्, असद्वेद्यम्, नरकायुः, नीचैर्गोत्रमिति ।

एवं व्याख्यातः सप्रपञ्चो बन्धपदार्थः अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानप्रत्यक्षप्रमाणगम्यः तदुपदिष्टागमानुमेयः ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥

अप्रशस्त वर्ण, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशस्कीर्ति, ये ३४ प्रकृतियाँ नामकर्म की तथा नरकायु, असाता वेदनीय और नीच गोत्र, ये मिलकर बयासी (८२) पापप्रकृतियाँ हैं ।

यह सब बन्धपदार्थ अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञान रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से गम्य है और उनके द्वारा उपदिष्ट आगम से अनुमेय है ।

इस प्रकार बन्धपदार्थ का वर्णन करने वाला आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः

अत्राह—योऽय अनादिसन्ततिः पौनर्भविकसुखदुःखहेतुः अष्टविधविशेषोपचितमूर्तिः नानाजातिविग्रहोत्पादनप्रवणः १पौरुषेयः सर्वात्मप्रदेशावेष्टनसमर्थः कर्मबन्धः स केनचिदुपायेनापि नाम कस्यचित् अनात्यन्तिकः स्यादिति ? अत्रोच्यते—भवति हि केषाञ्चिदात्यन्तिकस्तद्विनाशः यस्मात्तदर्थमेव २भगवद्भिरर्हद्भिरुपदिष्टः—

आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

अथवा, आह—कथं पुनरेतदाहितवैचित्र्यं नानास्रवापादित ज्ञानावरणादिकर्म सम्बन्धं नोपयादिति ? अत्रोच्यते—सवरात् । कोऽसौ सवर इति ? ३अत आह—आस्रवनिरोधः सवर इति । अथवा, बन्धपदार्थो निर्दिष्टः । इदानीं तदनन्तरोद्देशभाजः सवरस्य निर्देशः प्राप्तकाल इति, अत इदमाह—आस्रवनिरोधः सवर इति ।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि जो यह अनादिकालीन सतति से आगत, पुनः सासारिक सुख-दुःख का कारण, आठ प्रकार विशेषो से उपाचित मूर्ति, नाना जाति रूप शरीर को उत्पादन करने में समर्थ, आत्मपरिणामो से उपार्जित और सर्व आत्मप्रदेशो को वेष्टन करने में समर्थ जो कर्मबन्ध है, वह किसी भी उपाय से किसी के भी अत्यन्त क्षय नहीं होता है क्या ? उत्तर—किन्ही-किन्ही भव्यात्माओं के कर्मों का अत्यन्त विनाश होता है । इस बात की सिद्धि के लिए भगवान् अर्हन्त देव ने कर्मों के नाश का कारण कहा है । सो कहते हैं—

आस्रव का निरोध संवर है ॥ १ ॥

अथवा, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि प्राप्त किया है वैचित्र्य जिसने, ऐसे नाना प्रकार के आस्रव से अपादित ज्ञानावरणादि कर्म किस प्रकार बन्ध को प्राप्त नहीं हो सकते हैं ? उत्तर—सवर होने से नवीन कर्म का सम्बन्ध नहीं होता है ।

---

१. पौरुषेण यः—मु, द, व. । पुरुषकृत । २ भगवद्भिरुप—मु, द, व । ३. विरोधः-अ । ४. अत एवाह-मु । अत एव अत आह—द. व. ।

अथ कोऽयमास्रवनिरोधः ?

कर्मागमनिमित्ताऽप्रादुर्भूतिरास्रवनिरोधः । १ । कर्मागमनिमित्तं बहुविकल्पं व्याख्यातम्, तस्य कायवाङ्मन प्रयोगस्य स्वात्मलाभहेत्वसन्निधानात् अप्रादुर्भूतिरास्रव-निरोध इत्युच्यते ।

आह—यदि अयमास्रवनिरोधः व्याख्यायताम् इदानीं संवर इति ? अत्राभि-धीयते—स न व्याख्यातव्यः । किं कारणम् ? यस्मात्—

तन्निरोधे सति तत्पूर्वककर्मादानाभावः संवरः । २ । कारणाभावात् कार्याभाव इति तस्मिन्नास्रवे निरुद्धे तत्पूर्वकस्यानेकदुःखबीजजननस्य कर्मणः उपनिपाताभावो यः स संवरः । 'अभिमतः' इति वाक्यशेषः ।

तथानिर्देशः कर्तव्य इति चेत्; न; कार्ये कारणोपचारात् । ३ । स्यादेतत्—यद्ययमर्थ इष्टस्तथा निर्देशः कर्तव्यः यथा गमको भवति—आस्रवनिरोधे सति संवरः,

संवर किसे कहते हैं ? आस्रव-निरोध को संवर कहते हैं । अथवा, बन्ध-पदार्थ का निर्देश कर चुके हैं । अब आस्रव के प्रतिपक्षी, आस्रव के अन्तर-कथित संवर के निर्देश का काल प्राप्त है, अर्थात् संवर का प्रकरण है, अतः 'आस्रवनिरोधः संवर' इस सूत्र की रचना की है । प्रश्न—यह आस्रवनिरोध क्या है ? उत्तर—

कर्मों के आगमन के निमित्तों का अप्रादुर्भाव ही आस्रवनिरोध है । बहुत विकल्प वाले कर्मागम के निमित्तों का वर्णन पूर्व में किया है । उस कर्म-आगमन के निमित्तभूत मन, वचन, और काय के प्रयोग का, स्वात्मलाभ हेतु के सन्निधान से उत्पन्न नहीं होना, आस्रवनिरोध है । प्रश्न—यदि यह आस्रव का निरोध है तो इस समय संवर का वर्णन करना चाहिये ? उत्तर—संवर का वर्णन नहीं करना चाहिये, क्योंकि—॥ १ ॥

आस्रव का निरोध होने पर आस्रवपूर्वक कर्मों के आदान का अभाव ही संवर है । कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है अतः आस्रव का निरोध होने पर तत्पूर्वक अनेक सुख-दुःखों के बीजभूत कर्मों का ग्रहण नहीं होना संवर है । यहाँ 'अभिमत' ऐसा वाक्य अध्याहृत होता है । आस्रव के निरोध को संवर (अभिमतः) माना है, ऐसा शब्दार्थ होता है ॥ २ ॥

प्रश्न—यदि आस्रव का निरोध संवर इष्ट है तो सूत्र में विभक्ति का निर्देश करना चाहिये, जिससे यह ज्ञात हो जाय कि आस्रव का निरोध होने पर संवर होता है या आस्रव के निरोध से

आस्रवनिरोधादिति वा ? तन्न; कि कारणम् ? कार्ये कारणोपचारात् । यथा अन्नं वै प्राणा इति अन्नकार्येषु प्राणेषु अन्नोपचारः तथा आस्रवनिरोधकार्ये संवरे आस्रव-निरोधोपचारः कृतः ।

१निरुध्यतेऽनेन निरोध इति वा । ४ । अथवा, नायं भावसाधनः निरुद्धिर्निरोध इति । किं तर्हि ? करणसाधनः—निरुध्यते येन स निरोध इति । तथा संवरशब्दोऽपि करणसाधनः—संविद्यतेऽनेनेति । कः पुनरसौ ? गुप्त्यादि वक्ष्यमाणः । तेन २ह्यभयं क्रियते इति सामानाधिकरण्यमुपपद्यते ।

योगविभागो वा । ५ । अथवा, योगविभागोऽत्र द्रष्टव्यः, आस्रवनिरोधः 'हितार्थिना कर्तव्यः' इति वाक्यशेषः । तस्य किं प्रयोजनमिति चेत् ? अत आह—संवर इति । संवरः प्रयोजनमस्येत्यर्थः । कः पुनरसौ ?

सवर होता है । उत्तर—विभक्ति के निर्देश के बिना भी कार्य में कारण का उपचार कर लिया जाता है । जैसे—'अन्न ही प्राण है' यहाँ अन्न को प्राण का कारण होने से अन्न के कार्यभूत प्राणों में अन्न का उपचार कर लिया जाता है, उसी प्रकार आस्रव-निरोध के कार्यभूत सवर में आस्रव-निरोध का उपचार कर लिया जाता है अतः 'आस्रव का निरोध होने पर सवर होता है' इस अर्थ में आस्रवनिरोध को ही सवर कह दिया है । अथवा, ॥ ३ ॥

निरुध्यते अनेन जिसके द्वारा रोका जाता है, वह निरोध है । यहाँ भावसाधन निरोध शब्द नहीं है, अपितु करणसाधन 'जिसके द्वारा रोका जाता है' यह करण साधन है । सवरण किया जाता है जिसके द्वारा वह सवर है, इस प्रकार निरोध शब्द और सवर शब्द दोनों ही करण साधन हैं । यह सवर अथवा आस्रवनिरोध क्या है ? वह है—गुप्ति, समिति आदि स्वरूप, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा । इससे कर्तृसाधन और करण साधन, इन दोनों में ही समान अधिकरण बन जाता है ॥ ४ ॥

इनमें योगविभाग है । अथवा, इस सूत्र में दो पद स्वतन्त्र मानकर योगविभाग कर लेना चाहिये । आस्रवनिरोध के साथ 'हितार्थी को करना चाहिये' इस वाक्य का अध्याहार करके एक वाक्य बनाना चाहिये । उसका प्रयोजन क्या है ? सवर इसका प्रयोजन है, अर्थात् हितार्थी प्राणी को आस्रव का निरोध करना चाहिये, आस्रव का निरोध ही सवर है । वह सवर क्या है ? ॥ ५ ॥

मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययकर्मसंवरणं संवरः । ६ । मिथ्यादर्शनादयः प्रत्यया व्याख्याताः, तदुपादानस्य कर्मणः संवरणं संवर इति निर्धियते ।

स द्वेधा द्रव्यभावभेदात् । ७ । संवरो द्वेधा व्यवतिष्ठते । कुतः ? द्रव्यभावभेदात् ।

संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसंवरः । ८ । आत्मनो द्रव्यादिहेतुकभ^१वान्तरावाप्तिः संसारः, तन्निमित्तक्रियापरिणामस्य निवृत्तिर्भावसवर इति व्यपदिश्यते ।

तन्निरोधे तत्पूर्वककर्मपुद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसंवरः । ९ । तस्य संसारकारणस्य रभावबन्धस्य निरोधे तत्पूर्वकस्य कर्मपुद्गलस्य निरासो द्रव्यसवर इति निश्चीयते ।

तद्विभावनार्थं गुणस्थानविभागवचनम् । १० । तस्य संवरस्य विभावनार्थं गुणस्थानविभागवचनं क्रियते । तद्यथा—

मिथ्यादृष्टि-सासादनसम्यग्दृष्टि-सम्यङ्मिथ्यादृष्टि-असंयतसम्यग्दृष्टि - संयतासंयत-

मिथ्यादर्शनादि आस्रव कर्मों का संवरण करना संवर है । मिथ्यादर्शनादि आस्रवों का (कर्मगमन के कारणों का) वर्णन पूर्व में किया है, कर्म के उन उपादान कारणों का संवरण करना संवर है ॥ ६ ॥

द्रव्यसवर और भावसवर के भेद से संवर दो प्रकार का है ॥ ७ ॥

संसार की कारणभूत क्रिया की निवृत्ति होना भावसवर है । आत्मा को द्रव्यादि निमित्तों से पर्यायान्तर-भवान्तर की प्राप्ति होना संसार है । इस संसार को कारणभूत क्रिया और परिणामों को निवृत्ति भावसवर है, ऐसा कहा जाता है ॥ ८ ॥

कर्मगमन रूप भावों का निरोध होने पर तत्पूर्वक आने वाले कर्मपुद्गलों का रुक जाना, विच्छेद हो जाना, द्रव्यसवर है । उस संसार के कारणभूत भावबन्ध का निरोध होने पर तत्पूर्वक होने वाले कर्मपुद्गलों का निरास हो जाना, रुक जाना, विच्छेद हो जाना द्रव्यसवर है ॥ ९ ॥

संवर के स्वरूप का विशेष परिज्ञान करने के लिए चौदह गुणस्थानों का विवेचन आवश्यक है अतः गुणस्थानों का विवेचन करते हैं ॥ १० ॥

वे गुणस्थान चौदह हैं—मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यङ्मिथ्यादृष्टि, असंयत-

प्रमत्तसंयता-ऽप्रमत्तसंयताऽपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिबादरसाम्पराय - सूक्ष्मसाम्पराय - उपशमक-
क्षपक-उपशान्त-क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ-सयोगि-अयोगकेवलिभेदात् चतुर्दशगुणस्थान-
विकल्पः । ११ । मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिः सम्यङ्मिथ्यादृष्टिः असंयत-
सम्यग्दृष्टिः संयतासंयतः प्रमत्तसंयतः अप्रमत्तसंयतः अपूर्वकरणोपशमकक्षपकौ
अनिवृत्तिबादरसाम्परायोपशमकक्षपकौ सूक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकौ उपशान्तकषायवीत-
रागछद्मस्थः क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थः सयोगकेवली अयोगकेवली चैवं भेदात्
चतुर्दशगुणस्थानविकल्पो वेदितव्यः ।

तत्र मिथ्यादर्शनोदयवशीकृतो मिथ्यादृष्टिः । १२ । तेषु मिथ्यादर्शनकर्मोदयेन
वशीकृतो जीवो मिथ्यादृष्टिः रित्यभिधीयते । यत्कृतं तत्त्वार्थानामश्रद्धानम् । तत्र
ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितानि त्रीण्यपि ज्ञानानि मिथ्याज्ञानव्यपदेशभाजि भवन्ति ।
तस्य विकल्पाः प्राग्व्याख्याताः । ते सर्वे समासेन द्विधा व्यवतिष्ठन्ते-हिताहितपरीक्षा-
विरहिताः परीक्षकाश्चेति । तत्रैकेन्द्रियादयः सर्वे संज्ञिपर्याप्तकवर्जिताः हिताहितपरीक्षा-
विरहिताः, पर्याप्तका उभयेऽपि भवन्ति ।

सम्यग्दृष्टिः, संयतासंयतः प्रमत्तसंयतः, अप्रमत्तसंयतः, अपूर्वकरण उपशमकक्षपकः, अनिवृत्ति बादर
साम्पराय उपशमकक्षपकः, सूक्ष्म साम्पराय उपशमकक्षपकः, उपशान्त कषाय वीतराग छद्मस्थ,
क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ, सयोगकेवली और अयोगकेवली के भेद से गुणस्थानों के
१४ विकल्प हैं ॥ ११ ॥

मिथ्यादर्शन के उदय से वशीकृत आत्मा मिथ्यादृष्टि है, अर्थात् जिसके मिथ्यादर्शन का
उदय है, वह मिथ्यादृष्टि है । इस मिथ्यात्व के कारण जीवों को तत्त्वार्थ श्रद्धान नहीं होता है ।
मिथ्यात्व के उदय के कारण ही ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाले मतिज्ञान, श्रुतज्ञान
और अवधिज्ञान, ये तीनों ज्ञान मिथ्याज्ञान या कुज्ञान कहलाते हैं । मिथ्यादर्शन के विकल्पों का
वर्णन पूर्व में कर चुके हैं । वे सर्व मिथ्यात्व संक्षेप से दो प्रकार के हैं, अर्थात् दो श्रेणियों में
बाँटे जा सकते हैं । हिताहित की परीक्षा से रहित (असंज्ञी) और हिताहित की परीक्षक (संज्ञी) ।
संज्ञी पर्याप्तक पचेन्द्रिय जीवों को छोड़कर एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय असंज्ञी
पर्याप्तक, अपर्याप्तक और संज्ञी अपर्याप्तक हिताहित की परीक्षा से रहित है और संज्ञी पर्याप्तक में
कोई हिताहित की परीक्षा से रहित है और कोई हिताहित की परीक्षक होते हैं अतः संज्ञी पर्याप्तक
दोनों प्रकार के हैं ॥ १२ ॥

यदुदयाभावेऽनन्तानुबन्धिकषायोदयविधेयीकृतः सासादनसम्यग्दृष्टिः । १३ । तस्य मिथ्यादर्शनस्योदये निवृत्ते अनन्तानुबन्धिकषायोदयकलुषीकृतान्तरात्मा जीवः सासादन-सम्यग्दृष्टिरित्याख्यायते ।

मिथ्यादर्शनोदयनिवृत्तिः कथमिति चेत् ? उच्यते—अनादिमिथ्यादृष्टिर्भव्यः षड्विंशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मकः सादिमिथ्यादृष्टिर्वा षड्विंशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मकः सप्तविंशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मको वा अष्टाविंशतिमोहप्रकृतिसत्कर्मको वा प्रथमसम्यक्त्वगृहीतुमारभमाणः शुभपरिणामाभिमुखः अन्तर्मुहूर्तमनन्तगुणवृद्ध्या वर्धमानविशुद्धिः, चतुर्षु मनोयोगेषु अन्यतमेन मनोयोगेन, चतुर्षु वाग्योगेषु अन्यतमेन वाग्योगेन, औदारिक-वैक्रियिककाययोगयोरन्यतरेण काययोगेन वा समाविष्टः । १हीयमानान्यतमकषायः साकारोपयोगः, त्रिषु वेदेष्वन्यतमेन वेदेन संक्लेशविरहितः वर्धमानशुभपरिणामप्रतापेन सर्वकर्मप्रकृतीनां स्थितिं ह्लासयन्, अशुभप्रकृतीनामनुभागबन्धमपसारयन् शुभप्रकृतीनां रसमुद्धृत्यन् त्रीणि करणानि कर्तुमुपक्रमते—अथाप्रवृत्तकरणम्, अपूर्वकरणम्, अनिवृत्ति-

मिथ्यादर्शन के उदय का अभाव होने पर भी जिनकी आत्मा अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से कलुषित हो रही है, जिनके छह आवली भोतर मिथ्यात्व का उदय निश्चित है, वे जीव सासादन-सम्यग्दृष्टि हैं । ऐसा कहा जाता है ।

प्रश्न—मिथ्यादर्शन के उदय की निवृत्ति कैसे होती है ? उत्तर—मोहनीय कर्म की २६ प्रकृतियों के सत्त्व वाला अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य तथा मोहनीय कर्म की २६, २७ या २८ प्रकृतियों के सत्त्व वाला सादि मिथ्यादृष्टि भव्य जब प्रथम सम्यक्त्व को ग्रहण करने के उन्मुख होता है तब निरन्तर अनन्तगुणी विशुद्धि को बढ़ाते हुए अन्तर्मुहूर्त तक शुभ परिणामो से सयुक्त होता है । उस समय वह चार मनोयोगों में से किसी एक मनोयोग से, चार वचनयोगों में से किसी एक वचनयोग से और औदारिक और वैक्रियिक में से किसी एक काययोग से युक्त होता है । जिसके कषाय हीयमान है तथा जो साकार उपयोगी है, तीनों वेदों में से (स्त्री, पुरुष, नपुंसक) किसी एक वेद से युक्त है, जिसके संक्लेश परिणाम नहीं है, वर्धमान शुभ परिणामो के प्रताप से सर्व कर्मप्रकृतियों की स्थिति का खण्डन करता हुआ, अशुभ कर्मप्रकृतियों के अनुभाग बन्ध को दूर करता हुआ तथा शुभ कर्मप्रकृतियों के अनुभाग रस को बढ़ाता हुआ तीन करणों (अघकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण) को प्रारम्भ करता है । अघकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण; इन तीनों करणों का काल अन्तर्मुहूर्त है और प्रत्येक का भी काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि अन्तर्मुहूर्त के असख्यात भेद है । कालादि^१ लब्धि से आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की स्थिति को अन्तः-

१. —माननूतनक-मु. । —मानन्यूनतमक-द. । २. कालादि लब्धियों का वर्णन दूसरे अध्याय में किया जा चुका है ।

करणं चेति । तानि त्रीण्यपि करणानि प्रत्येकमन्तर्मुहूर्तकालानि । तत्र अन्तः-
कोटीकोटिस्थितिकानि कर्माणि कृत्वा अथाप्रवृत्तकरणस्य आदिसमयं कालादिलब्ध्युपेतः
प्रविशति । इदं तु करणं प्राक् न कदाचिदपि प्रवृत्तम्, अत एवास्यान्वर्थं संज्ञा—यथेदं^१
करणं न तथा प्राक् प्रवृत्तमित्यथाप्रवृत्तिमिति । तत्राद्ये समये जघन्या विशुद्धिरल्पा,
द्वितीये समये जघन्याऽनन्तगुणा, तृतीये समये जघन्या^२ अनन्तानन्तगुणा एवमादि
अन्तर्मुहूर्तपरिसमाप्तेः, ततः प्रथमसमये उत्कृष्टा अनन्तगुणा, ^३द्वितीयसमये उत्कृष्टा
अनन्तानन्तगुणा एवमादि अथाप्रवृत्तकरणचरमसमयान्तेतव्या । एवमेते नानाजीवानाम-
संख्येयलोकप्रमाणाः परिणामविकल्पाः समा विषमाश्च भवति । ^४तेषां समुदायरूप-
मथाप्रवृत्तकरणम् । अपूर्वकरणस्य प्रथमसमये जघन्या विशुद्धिरल्पा, तस्यैवोत्कृष्टा
अनन्तगुणा, द्वितीयसमये जघन्या अनन्तगुणा तस्यैव उत्कृष्टा अनन्तगुणा, एवम्
आ अन्तर्मुहूर्तपरिसमाप्तेः । त एते नानाजीवानामसंख्येयलोकप्रमाणाः परिणामविकल्पा
नियमेन विषमा एव परस्परतः । तेषां समुदायरूपमपूर्वकरणम्, अतएवास्यात्यन्ता-
पूर्वत्वादन्वर्थसंज्ञा । अनिवृत्तिकरणकाले नानाजीवानां प्रथमसमये परिणामा एकरूपा

कोटाकोटी प्रमाण करके अथाप्रवृत्तकरण के प्रथम समय में प्रवेश करता है । यह करण पूर्व में
कभी प्राप्त हुआ नहीं है अतएव इसका अथाप्रवृत्तकरण यह सार्थक नाम है । जैसे—यह करण
प्राक् इस प्रकार कभी प्राप्त नहीं हुआ है । इसके प्रथम समय में अल्प जघन्य विशुद्धि होती है,
दूसरे समय में जघन्य अनन्तगुणी और तृतीय समय में जघन्य अनन्तानन्त गुणी विशुद्धि होती है ।
इस प्रकार अनन्तगुणी विशुद्धि की वृद्धि अन्तर्मुहूर्त की समाप्ति तक होती रहती है । उसके बाद
प्रथम समय में उत्कृष्ट अनन्त गुणी, द्वितीय समय में उत्कृष्ट अनन्तानन्तगुणी विशुद्धि होती है,
विशुद्धि का यह क्रम अथाप्रवृत्तकरण के चरम (अन्तिम) समय तक चलता रहता है, अर्थात्
अथाप्रवृत्तकरण परिणाम के प्रथम समय से लेकर अन्तिम समय तक परिणामों की विशुद्धि बढ़ती
जाती है । इस करण के धारी नाना जीवों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के
विकल्प हैं, वे कोई सम हैं और कोई विषम हैं । इनका समुदाय रूप अथाप्रवृत्तकरण है ।
अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य विशुद्धि अल्प है, उसी अपूर्व करण के प्रथम समय में उत्कृष्ट
विशुद्धि अनन्तगुणी है । द्वितीय समय में जघन्य विशुद्धि प्रथम समय से अनन्तगुणी है, उत्कृष्ट
विशुद्धि उससे अनन्तगुणी है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त तक वृद्धि करनी चाहिये, अर्थात् ऐसा क्रम
अन्तर्मुहूर्त तक समझना चाहिये । इस प्रकार इस करण के धारी असंख्य लोकप्रमाण नाना जीवों
के परिणाम नियम से परस्पर विषम ही होते हैं । इनका समुदाय रूप अपूर्वकरण है, अपूर्व-अपूर्व
स्वाद होने से इसकी अपूर्वकरण संज्ञा सार्थक है । इसलिये कि अत्यन्त अपूर्व-अपूर्व परिणाम होते

१. यथेदं नु. । २. -न्याऽनन्तगुणा-न्ता, अ, मू. । ३. द्वितीये मू., द., व. । द्वितीयसमयेनुत्कृ-न्ता ।

४. एषा मू. ता ।

एव, द्वितीयसमये ततोऽनन्तगुणा एकरूपा एव, एवम् आ अन्तर्मुहूर्तपरिसमाप्तेः । तेषां समुदायरूपमनिवृत्तिकरणम् । अत एवास्यान्वर्थनाम परस्परतो निवृत्त्यभावादनिवृत्तिकरणमिति ।

१तत्राथाप्रवृत्तकरणे २स्थितिखण्डनमनुभागखण्डनं गुणश्रेणी गुणसक्रमो वा नास्ति केवलमनन्तगुणवृद्ध्या विशुद्धयन् अप्रशस्तप्रकृतीरनन्तगुणानुभागहीना बध्नाति, प्रशस्तप्रकृतीश्चानन्तगुणरसवृद्ध्या, ३ स्थितिमपि पल्योपमसख्येयभागहीनाम् । अपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरणयोः स्थितिखण्डनादीनि संभवन्ति स्थितिबन्धश्च क्रमेण हीयते । अशुभप्रकृतीनाम् ४नुभागबन्धोऽनन्तगुणहान्या शुभप्रकृतीनां चानन्तगुणवृद्ध्या वर्तते । तत्रानिवृत्तिकरणस्य कालस्य सख्येयेषु भागेषु गतेष्वन्तरकरणमारभते, येन मिथ्यादर्शन-कर्मण उदयघातः क्रियते । ततश्चरमसमये मिथ्यादर्शनं त्रिधा विभक्तं करोति—सम्यक्त्व मिथ्यात्व ५सम्यङ्मिथ्यात्व चेति । एतासां तिसृणां प्रकृतीनाम् अनन्तानुबन्धिक्रोधमान-मायालोभानां चोदयाभावेऽन्तर्मुहूर्तकाल प्रथमसम्यक्त्व भवति । तदन्ते जघन्येन

है । अनिवृत्तिकरणकाल के प्रथम समय में नाना जीवों के परिणाम एक रूप ही होते हैं, द्वितीय समय में उसमें अनन्त गुणों विशुद्ध होकर भी एक रूप ही रहते हैं । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल पर्यन्त उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणाम होते हैं । इन सबका समुदाय रूप अनिवृत्तिकरण है । इन परिणामों में परस्पर निवृत्ति-भेद न होने से इनकी अनिवृत्तिकरण यह सज्ञा सार्थक है ।

अथाप्रवृत्तकरण में स्थितिखण्डन, अनुभागखण्डन, गुणसक्रमण और गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है, केवल अनन्तगुणी विशुद्ध की वृद्धि से अप्रशस्त प्रकृतियों का अनन्तगुणा अनुभागहीन और शुभप्रकृतियों का अनुभाग अनन्तगुण रस की वृद्धि से बाँधता है । स्थिति भी पल्योपम के सख्येय भाग से होन बाँधता है । अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों में स्थितिखण्डन अनुभागखण्डन, गुणसक्रमण और गुणश्रेणी निर्जरा होती है तथा स्थितिबन्ध भी उत्तरोत्तरहीन होता जाता है । अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बन्ध अनन्तगुणाहीन और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनन्त गुणाधिक बँधता है । उसमें अनिवृत्तिकरणकाल के सख्यात भाग बीत जाने पर अन्तरकरण प्रारम्भ होता है । अन्तरकरण परिणाम के द्वारा मिथ्यादर्शन कर्म के उदय का घात किया जाता है । अर्थात् इन परिणामों से मिथ्यादर्शन का उदय नष्ट होकर उपशम हो जाता है । उसके बाद अन्तरकरण के चरम समय में मिथ्यादर्शन के तीन खण्ड किये जाते हैं—सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यङ्मिथ्यात्व । इन तीन प्रकृतियों का तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार—कुल सात प्रकृतियों के उदय का अभाव होने पर अन्तर्मुहूर्तकाल तक

१ अथाथा—मु, द, ब. ।

२ —नेपिस्थि—मु, द, ब. ।

३ —वृद्ध्या मु. ।

४ अनुभव—मु. ।

५ सम्यक्त्वमि—ता श्र, मू. ।

एकसमये उत्कर्षेणावलिकाषट्केऽवशिष्टे यदा अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानामन्यत-
मस्योदयो भवति तदा सासादनसम्यग्दृष्टिरित्युच्यते । अत एवास्यान्वर्थसंज्ञा-आसादनं
विराधनम् सहासादनेन वर्तत इति सासादना, सासादना सम्यग्दृष्टिर्यस्य सोऽयं
सासादनसम्यग्दृष्टिरिति । तस्य मिथ्यादर्शनोदयाभावेऽपि अनन्तानुबन्ध्युदयात् त्रीणि
ज्ञानानि अज्ञानान्येव भवन्ति । अत एवास्यान्वर्थसंज्ञा-अनन्तं मिथ्यादर्शनं तदनुबन्धनाद-
नन्तानुबन्धीति । स हि मिथ्यादर्शनोदयफलमापादयन् मिथ्यादर्शनमेव प्रवेशयति ।

सम्यङ्मिथ्यात्वोदयात् सम्यङ्मिथ्यादृष्टिः । १४ । सम्यङ्मिथ्यात्वसंज्ञिकायाः
प्रकृतेरुदयात् आत्मा क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रवोपयोगापादितेषत्कलुपपरिणामवत् तत्त्वार्थ-
श्रद्धानाश्रद्धानरूपः सम्यङ्मिथ्यादृष्टिरित्युच्यते । अत एवास्य त्रीणि ज्ञानानि
अज्ञानमिश्राणि इत्युच्यन्ते ।

सम्यक्त्वोपेतश्चारित्रमोहोदयादिषा (यादापा) दिताऽविरतिरसंयतसम्यग्दृष्टिः
। १५ । औपशमिकेन क्षायोपशमिकेन क्षायिकेण वा सम्यक्त्वेन समन्वितः चारित्र-

प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है । जब उस प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल जघन्य एक समय और
उत्कृष्ट छह आवली शेष रहता है, तब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ मे से किसी
एक कषाय का उदय आ जाने से यह जीव सम्यक्त्व की विराधना करके सासादन सम्यग्दृष्टि बन
जाता है । आसादना-विराधना ये एकार्थवाची हैं, सम्यक्त्व की आसादना के साथ रहे, उसे
सासादन कहते हैं, अर्थात् आसादना सहित सम्यग्दर्शन जिसके है वह सासादन सम्यग्दृष्टि है अतः
सासादन सम्यग्दृष्टि यह सार्थक संज्ञा है । मिथ्यादर्शन के उदय का अभाव होने पर भी इसके
अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय होने से मति, श्रुत और अवधि, ये तीन ज्ञान अज्ञान हो जाते हैं ।
अनन्तानुबन्धी कषाय नाम सार्थक है, क्योंकि अनन्त ससार के कारणभूत अनन्त मिथ्यादर्शन को
बॉधने वाली होने से यह अनन्तानुबन्धी कहलाती है । यह कषाय मिथ्यादर्शन के फल उत्पन्न
करती है तथा मिथ्यादर्शन मे प्रवेश करा देती है, अर्थात् मिथ्यादर्शन के उदय मे आने का रास्ता
खोल देती है ॥ १३ ॥

सम्यङ्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यङ्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है । क्षीणाक्षीण
मदशक्ति वाले कोदो के उपभोग से जैसे कुछ मिला हुआ मद परिणाम होता है उसी सम्यङ्मिथ्यात्व
नामक प्रकृति के उदय से आत्मा तत्त्वार्थ श्रद्धान और अश्रद्धान रूप मिश्र परिणाम वाला होता है ।
यह सम्यङ्मिथ्यादृष्टि या तीसरे गुणस्थान वाला कहा जाता है । इसके तीनों ज्ञान अज्ञान से
मिश्रित होते हैं ॥ १४ ॥

सम्यग्दर्शन सहित होकर भी जो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने से विरत भावो से
रहित है, वह असंयत सम्यग्दृष्टि है । औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शन से युक्त

मोहोदयात् अत्यन्तमविरतिपरिणामप्रवणोऽसंयतसम्यग्दृष्टिरिति व्यपदिश्यते । तस्य त्रीण्यपि ज्ञानानि सम्यग्ज्ञानव्यपदेशमर्हन्ति तत्त्वार्थश्रद्धानसमावेशात् । इत ऊर्ध्वं गुणस्थानेषु नियमेन सम्यक्त्वम् ।

द्विविषयविरत्यविरतिपरिणतः संयतासंयतः । १६ । एतदादीनि गुणस्थानानि चारित्रमोहस्य क्षयोपशमादुपशमात् क्षयाच्च भवन्ति । तत्रानन्तानुबन्धिकषायाः क्षीणाः स्युरक्षीणा वा, १ते च अप्रत्याख्यानावरणकषायाश्च सर्वघातिन एव, तेषामुदयक्षयात् सदुपशमाच्च, प्रत्याख्यानावरणकषायाः सर्वघातिन एव, तेषामुदये सति सयमलब्धावसत्याम्, सञ्ज्वलनकषाया. नव नोकषायाश्च देशघातिन एव, तेषामुदये सति सयमासयमलब्धिर्भवति । तद्योग्यया प्राणीन्द्रियविषयया विरताविरतवृत्त्या परिणत. संयतासंयत इत्याख्यायते ।

परिप्राप्तसंयमः प्रमादवान् प्रमत्तसंयतः । १७ । अनन्तानुबन्धिकषायेषु क्षीणेष्व-

होकर भी जो आत्मा चारित्रमोहकर्म के उदय के कारण अत्यन्त अविरत परिणाम वाला है अर्थात् जिसके लेश मात्र भी चारित्र नहीं है, उसे असंयत सम्यग्दृष्टि वा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कहते हैं । सम्यग्दर्शन सहित होने से इसके तीनो ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं । इससे ऊपर के पाँचवें आदि गुणस्थानों में नियम से सम्यग्दर्शन होता ही है ॥ १५ ॥

विरताविरत परिणाम होने से संयतासंयत नामक पाँचवाँ गुणस्थान होता है । पाँचवें से आगे के गुणस्थान चारित्रमोहनीय कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से होते हैं । क्षायिक सम्यग्दृष्टि के अनन्तानुबन्धी का क्षय हो जाता है और क्षायोपशमिक एवं औपशमिक सम्यग्दृष्टि के अनन्तानुबन्धी का उपशम रहता है अतः अनन्तानुबन्धी क्षीण या अक्षीण (क्षय या उपशम) रूप हो, सर्वघातो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदयाभावी क्षय (वर्तमान में उदय में आने वाले निषेको का बिना फल दिये झड़ जाना) या सदवस्थारूप उपशम (आगामी उदय में आने वाले निषेको का सत्ता में अवस्थित रहना) होने पर तथा सर्वघाती प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से सयमलब्धि नहीं होती है । देशघाती सञ्ज्वलन एवं हास्यादि नोकषाय का उदय रहता है तथापि अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव होने से सयमासयमलब्धि होती है । इस सयमासयम लब्धि के होने पर उसके योग्य प्राणी और इन्द्रिय विषयक विरताविरत परिणाम वाला संयतासंयत नामक पंचम गुणस्थानवर्ती होता है ॥ १६ ॥

संयम प्राप्त होते हुए भी जो प्रमादयुक्त है, वह प्रमत्तसंयत है । अनन्तानुबन्धी कषायों का क्षय वा उपशम होने पर वा प्राप्त उदय के क्षय हो जाने पर अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान स्वरूप

क्षीणेषु वा प्राप्तोदयक्षयेषु अष्टानां च कषायाणा उदयक्षयात् तेषामेव सदुपशमात् सञ्ज्वलननोकषायाणाम् उदये संयमलब्धिर्भवति । तन्मूलसाधनोपपादितोपजननं बाह्यसाधनसन्निधानाविर्भाविमापद्यमानं प्राणेन्द्रियविषयभेदात् द्वितीय वृत्तिमास्कन्दन्तं सयमोपयोगमात्मसात्कुर्वन् पञ्चदशविधप्रमादवशात् किञ्चित्प्रस्खलितचारित्रपरिणामः प्रमत्तसयत इत्याख्यायते ।

प्रमादविरहितोऽप्रमत्तसंयतः । १८ । पूर्ववत् संयममास्कन्दन् पूर्वोक्तप्रमादविरहात् अविचलितसंयमवृत्तिः अप्रमत्तसंयतः समाख्यायते । इत ऊर्ध्वं गुणस्थानानां चतुर्णां द्वे श्रेण्या भवतः—उपशमकश्रेणी क्षपकश्रेणी चेति । यत्र मोहनीयं कर्मोपशमयन्नात्मा आरोहति सोपशमकश्रेणी । यत्र तत्क्षयमुपगमयन्नुद्गच्छति सा क्षपकश्रेणी ।

अपूर्वकरणपरिणाम उपशमकः क्षपकश्चोपचारात् । १९ । प्राग्व्याख्यातोऽपूर्वकरणपरिणामः, तद्विशुद्धिवशेन श्रेणीमारोहयन्नापूर्वकरण इति व्यपदेशमश्नुते । तत्र

आठ कषायो के वर्तमान में उदय में आने वाले निषेको का उदयाभावी क्षय तथा आगामी उदय में आने वालों का सदवस्थारूप उपशम एव सञ्ज्वलन और हास्यादि नोकषायो का उदय होने पर संयमलब्धि होती है तब आभ्यन्तर सयम परिणामो के अनुसार बाह्य साधनो के सन्निधान को स्वीकार करता हुआ यह सयम के योग्य प्राणीसयम और इन्द्रियसयम का पालन करता है, परन्तु पन्द्रह प्रमादो के वशीभूत होकर कभी-कभी चारित्र-परिणामो से स्खलित सा होता रहता है अतः प्रमत्तसयत कहलाता है ॥ १७ ॥

जो प्रमाद से रहित है, वह अप्रमत्तसयत कहलाता है, पूर्ववत् इन्द्रियसयम एव प्राणी-सयम का पालन करता हुआ जब पूर्वोक्त प्रमाद से रहित होने के कारण अविचलित सयम का पालन करता है, वह अप्रमत्तसयत कहलाता है । इसके आगे चार गुणस्थानों में दो-दो श्रेणियाँ हो जाती हैं, उपशमक श्रेणी और क्षपक श्रेणी । जहाँ आत्मा चारित्रमाहनीय कर्म का उपशम करता हुआ आगे बढ़ता है, वह उपशम श्रेणी है और जहाँ आत्मा चारित्रमोहनीय कर्म का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है, वह क्षपक श्रेणी कहलाती है ॥ १८ ॥

अपूर्वकरण परिणाम भी उपचार से क्षपक एव उपशमक कहलाते हैं । पूर्व में कथित अपूर्वकरण परिणाम है, वे विशुद्धि के वश से श्रेणी में आरोहण करते हुए अपूर्वकरण इस नाम को प्राप्त होते हैं, अर्थात् पूर्वकथित अपूर्वकरण परिणाम मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व कर्म का उपशम करते थे, यहाँ पर चारित्र मोहनीय की अपेक्षा से वर्णन है और यह आठवे गुणस्थान का कथन है । यद्यपि इस गुणस्थान में न तो किसी भी कर्मप्रकृति का उपशम हाता है और न क्षय

कर्मप्रकृतीनां नोपशमो नापि क्षयः किन्तु पूर्वोत्तरत्र च उपशम क्षयः वाऽपेक्ष्य उपशमकः क्षपक इति च घृतघटवदुपचर्यते ।

अनिवृत्तिपरिणामवशात् स्थूलभावेनोपशमकः क्षपकश्चानिवृत्तिवादरसाम्परायौ । २० । पूर्वोक्तोऽनिवृत्तिपरिणामः, तद्वशात् कर्मप्रकृतीनां स्थूलभावेनोपशमकः क्षपकश्चानिवृत्तिवादरसाम्परायाविति भाष्येते । तत्र उपशमनीया. क्षपणीयाश्च प्रकृतय उत्तरत्र वक्ष्यन्ते ।

सूक्ष्मभावेनोपशमात् क्षपणाच्च सूक्ष्मसाम्परायौ । २१ । साम्पराय. कपायः, स यत्र सूक्ष्मभावेनोपशान्ति क्षय च आपद्यते तौ सूक्ष्मसाम्परायौ वेदितव्यौ ।

सर्वस्योपशमात् क्षपणाच्च उपशान्तकषायः क्षीणकषायश्च । २२ । सर्वस्य मोहस्योपशमात् क्षपणाच्च उपशान्तकषायः क्षीणकपाय इति च व्यपदेशमर्हत् ।

घातिकर्मक्षयादाविर्भूतज्ञानाद्यतिशयः केवली । २३ । घातीकर्मणामत्यन्तक्षयात् आविर्भूतस्वभावाऽचित्यकेवलज्ञानाद्यतिशयविभूतिर्भगवान् केवलीत्यभिलप्यते ।

होता है तथापि आगे होने वाले उपशम और क्षय की दृष्टि से इस गुणस्थान में भी उपशमक और क्षपक का व्यवहार घी के घड़े के समान उपचार से हो जाता है ॥ १६ ॥

अनिवृत्ति परिणामों के कारण स्थूल रूप से कर्मप्रकृतियों का क्षय वा उपशम करने वाला होने से उपशमक और क्षपक वादरसाम्पराय अनिवृत्तिकरण कहलाता है । पूर्वोक्त अनिवृत्ति परिणाम के वश से (विशुद्धि से) स्थूल भाव से कर्मप्रकृतियों का उपशमक और क्षय करने वाला होता है । यहाँ स्थूल साम्पराय (कषाय) होने से यह वादर साम्पराय कहलाता है । अनिवृत्तिकरण परिणामों से उपशमनीय और क्षपणीय प्रकृतियों का वर्णन आगे करेंगे ॥ २० ॥

सूक्ष्म भाव से क्षय वा उपशम करने वाला सूक्ष्म साम्पराय कहलाता है । साम्पराय (यानी कपाय) का सूक्ष्म रूप से उपशमन या क्षय करने वाला सूक्ष्म साम्परायिक उपशमक-क्षपक कहलाता है । अर्थात् जिन परिणामों से सूक्ष्म कपायों का शमन या क्षय किया जाता है, उन परिणामों या गुणस्थानों का नाम सूक्ष्मसाम्पराय उपशमक-क्षपक है ॥ २१ ॥

सम्पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म का जहाँ उपशमन होता है, उस गुणस्थान वा ग्राह्या का नाम उपशान्त कपाय तथा क्षय करने वाला क्षीणकपाय इस सज्ञा को प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

चार घातिया कर्मों के अत्यन्त क्षय हो जाने से जिनके अचित्य केवलज्ञानादि अतिशय प्रगट हुए हैं, वे केवली कहलाते हैं ॥ २३ ॥

स द्विविधो योगभावाभावभेदात् । २४ । स केवली द्विधा भिद्यते । कुतः ? योगभावाभावभेदात्—योगवान् सयोगीति गीयते तदभावादयोगीति च—

तत्र मिथ्यात्वप्रत्ययस्य कर्मणः तदभावे संवरः शेषे । २५ । तत्र मिथ्यात्व-प्राधान्येन यत्कर्मस्रवति तन्निरोधात् शेषे सासादनसम्यग्दृष्ट्यादौ तत्सवरो भवति । किं पुनस्तत् ? मिथ्यात्वनपुंसकवेदनरकायुर्नरकगत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिहुण्ड १सस्थानाऽसप्राप्तसृपाटिकासंहनननरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्याऽस्तपस्थावरसूक्ष्माऽपर्याप्तकसाधारणशरीरसंज्ञकषोडशप्रकृतिलक्षणम् ।

असंयमस्त्रिविधोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानोदयविकल्पात् । २६ । असंयमस्त्रिविधो वेदितव्यः । कुतः ? अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानविकल्पात् ।

तत्प्रत्ययस्य तदभावे संवरः । २७ । तत्प्रत्ययस्य कर्मणः तदभावे संवरोऽवसेयः । तद्यथा—निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यचनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभस्त्रीवेदतिर्यगा-

योग के सद्भाव और अभाव के भेद से केवली दो प्रकार के होते हैं—योगसहित सयोगकेवली और योगरहित अयोगकेवली । इस प्रकार केवली दो प्रकार के होते हैं ॥ २४ ॥

मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले कर्मों का मिथ्यात्व के अभाव में सवर हो जाता है । मिथ्यात्व की प्रधानता से जो कर्म आते हैं, मिथ्यात्व का निरोध हो जाने से उन कर्मप्रकृतियों का शेष सासादनसम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानों में आस्रव रुक जाता है, सवर हो जाता है । प्रश्न—मिथ्यात्व निमित्तक बँधने वाली कर्म-प्रकृति कौन-कौन सी है ? उत्तर—मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डक सस्थान, असप्राप्तसृपाटिकासहनन, नरकगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण शरीर, ये सोलह प्रकृतियाँ मिथ्यात्व के निमित्त से बँधती हैं । मिथ्यात्व के सम्बन्ध से, मिथ्यात्व के उदय से ही इनका बन्ध होता है, अतः मिथ्यात्व के अभाव में इन प्रकृतियों का बध रुक जाता है ॥ २५ ॥

अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय के उदय से होने वाला असंयम तीन प्रकार का है ॥ २६ ॥

उस असंयम के अभाव में तत् निमित्तक बँधने वाली कर्मप्रकृतियों का भी सवर हो जाता है, अर्थात् अनन्तानुबन्धी आदि जन्य अविरति का अभाव होता है, वैसे तज्जन्य कर्मप्रकृतियों का भी आना रुक जाता है । जैसे—निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृह्य, अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-

युस्तिर्यङ्गतिचतुःसंस्थानचतुःसंहननतिर्यङ्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्योद्योताऽप्रशस्तविहायोगतिदुर्भङ्ग-
दुःस्वरानादेयनीचैर्गोत्रसज्ञकानां पञ्चविंशतिप्रकृतीनाम् अनन्तानुबन्धिकषायोदयकृता-
सयमप्रधानास्रवाणाम् एकेन्द्रियादयः सासादनसम्यग्दृष्टचन्ता बन्धकाः, तदभावे
तासामुत्तरत्र संवरः । अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभमनुष्यायुर्मनुष्यगत्यौदारिक-
शरीरतदङ्गोपाङ्गवज्रर्षभनाराचसंहननमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनामकानां दशानां प्रकृतीनाम्
अप्रत्याख्यानकषायोदयकृतासंयमहेतुकानाम् एकेन्द्रियादयः असयतसम्यग्दृष्टचन्ता बन्धकाः,
तदभावादूर्ध्वं तासां संवरः । सम्यङ्मिथ्यात्वगुणोनायुर्न बध्यते । प्रत्याख्यानावरण-
क्रोधमानमायालोभानां चतसृणां प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायोदयकारणासयमास्रवाणाम्
एकेन्द्रियप्रभृतयः सयतासंयतावसाना बन्धकाः, तदभावात् उपरिष्ठात् तासां संवरः ।

प्रमादोपनीतस्य तदभावे निरोधः । २८ । प्रमादोपनीतस्य कर्मणः प्रमत्तसंयतादूर्ध्वं
तदभावान्निरोधः प्रत्येतव्यः । किं पुनस्तत् ? असद्वेद्याऽरतिशोकाऽस्थिराऽशुभाऽयश-

लोभ, स्त्रोवेद, तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चगति, चारसंस्थान, चारसंहनन, तिर्यङ्गति प्रायोग्यानुपूर्वी,
उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भङ्ग, दुःस्वर, अनादेय और नीच गोत्र, इन अनन्तानुबन्धी कषाय
के उदय में बँधने वाले पञ्चोस प्रकृतियों का एकेन्द्रिय आदि सासादन सम्यग्दृष्टि पर्यन्त जीव बन्धक
है । अनन्तानुबन्धी का अभाव हो जाने से तृतीय आदि गुणस्थानवर्ती जीवों के इन पञ्चोस
प्रकृतियों का बँधना (आस्रव) रुक जाता है, अर्थात् संवर हो जाता है । अप्रत्याख्यानावरण
क्रोध-मान-माया-लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक अगोपाग, वज्रर्षभ नाराच
संहनन और मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, इन अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से जनित असयम से
बँधने वाली दस प्रकृतियों का एकेन्द्रिय आदि असयत सम्यग्दृष्टि पर्यन्त जीव बन्धक होते हैं,
अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव हो जाने से आगे के गुणस्थानों में इनका संवर हो जाता है, बँध-
व्युच्छिन्ति हो जाती है । सम्यङ्मिथ्यात्व रूप तृतीय गुणस्थान में किसी भी आयु का बन्ध नहीं
होता है । प्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया और लोभ, इन चार कर्मप्रकृतियों का प्रत्याख्याना-
वरण कषाय के निमित्त से हो बन्ध होता है अतः एकेन्द्रिय आदि सयतासयत नामक पंचम गुणस्थान
पर्यन्त जीव इसके बन्धक होते हैं । उसके आगे प्रमत्तादि गुणस्थानों में प्रत्याख्यानावरण जनित
अविरति का अभाव होने से उपरितन गुणस्थान में इन चार प्रकृतियों का आस्रव नहीं होता है, अतः
संवर हो जाता है ॥ २७ ॥

प्रमाद के कारण बँधने वाले कर्मप्रकृतियों का प्रमाद के अभाव में उपरितन गुणस्थानों में
संवर हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये । जैसे—असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ
और अयशस्कोति, इन प्रमत्तादि निमित्तक बँधने वाली कर्मप्रकृतियों का मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती
एकेन्द्रिय से लेकर प्रमत्त नामक छठे गुणस्थान तक बन्ध होता है, आस्रव होता है । इससे उपरितन
सातवें आदि गुणस्थानों में प्रमत्त अवस्था का अभाव होने से इनका संवर हो जाता है, अप्रमत्त
अवस्था में इनका बन्ध नहीं होता । देव आयु के आस्रव का तो प्रमाद ही कारण है और

स्कीर्तिविकल्पम् । देवायुर्बन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुः, अप्रमादोऽपि तत्प्रत्यासन्नः, तत ऊर्ध्वं तस्य संवरः ।

कषायास्त्रवस्य तन्निरोधे निरासः । २६ । कषाय एवास्त्रवो यस्य कर्मणः न प्रमादादिस्तस्य तन्निरोधे तन्निरासोऽवसेयः । स एव कषायः प्रमादादिविरहितः तीव्रमध्यमजघन्यभावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः । तत्राऽपूर्वकरणस्यादौ सख्येयभागे द्वे कर्मप्रकृती निद्राप्रचले बध्येते । तत ऊर्ध्वं सख्येयभागे त्रिशत्प्रकृतयः— देवगतिपञ्चेन्द्रियजातिवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीरसमचतुरस्रसस्थानवैक्रियिकाहारक-शरीराङ्गोपाङ्गवर्णगन्धरसस्पर्शदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासप्रशस्त-विहायोगतित्रसबादरपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेयनिर्माणतीर्थकरनामाख्याः वध्यन्ते । तस्यैव चरमसमये चतस्रः प्रकृतयः हास्यरतिभयजुगुप्सासंज्ञा बन्धमुपयान्ति । ता एताः तीव्रकषायास्त्रवाः, तदभावान्निर्दिष्टाद्वागादूर्ध्वं संव्रियन्ते । अनिवृत्तिबादर-साम्परायस्यादिसमयादारभ्य सख्येयेषु भागेषु पुंवेदक्रोधसंज्वलनौ बध्येते । तत ऊर्ध्वं शेषे शेषे (शेषेषु) सख्येयेषु भागेषु मानसंज्वलनमायासंज्वलनौ बन्धमुपगच्छतः । तस्यैव

समोप का अप्रमाद भी । अतः अप्रमत्त नामक सातवे गुणस्थान पर्यन्त हो देव आयु का बन्ध होता है, उसके आगे उसका भी संवर हो जाता है ॥ २८ ॥

कषाय के निमित्त से बँधने वाली कर्मप्रकृतियों का कषाय के अभाव में संवर हो जाता है । कषाय ही जिन कर्मों के आस्त्रव का कारण है प्रमादादि नहीं, उन कर्मप्रकृतियों का कषाय के अभाव में संवर हो जाता है । प्रमादादि रहित वे कषाये उपरितन तीन गुणस्थानों में तीव्र, मध्यम और जघन्य रूप से विद्यमान रहती हैं । अपूर्वकरण नामक आठवे गुणस्थान की आदि के सख्यात भाग में निद्रा और प्रचला ये दो कर्मप्रकृतियाँ बँधती हैं, उसके ऊपर नहीं । उसके ऊपर उसी गुणस्थान के सख्येय भाग में देवगति, पचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्मण शरीर, समचतुरस्र सस्थान, वैक्रियिक अगोपाग, आहारक अगोपाग, वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श, देवगति प्रायोग्यानु-पूर्वी, अगुरुलघु, अपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ-सुभग, सुस्वर, आदेय, तीर्थकर और निर्माण, ये तीस प्रकृतियाँ बँधती हैं । उसी गुणस्थान के चरम समय में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये चार प्रकृतियाँ बँधती हैं । ये तीव्र कषायजन्य होने वाली प्रकृतियाँ उसके अभाव में निर्दिष्ट भाग से आगे संवर को प्राप्त हो जाती हैं, इनका आना रुक जाता है । अनिवृत्तिबादर-साम्पराय के प्रथम समय से लेकर सख्येय भागों में पुरुषवेद और संज्वलन क्रोध का बंध होता है, उसके ऊपर शेष सख्येय भागों में मान संज्वलन और माया संज्वलन कषाय का बंध होता रहता है, उसी गुणस्थान के चरम समय तक संज्वलन लोभ का बंध होता रहता है । ये पाँच मध्यम कषाय से बँधने वाली कर्मप्रकृतियाँ हैं । अतः निर्दिष्ट भागों से ऊपर इनका संवर हो जाता है । अर्थात् नवमे गुणस्थान में सख्येय भाग के ऊपर पुरुषवेद

चरमसमये लोभसञ्ज्वलनो बन्धमेति । ता एताः प्रकृतय मध्यमकषायास्त्रवाः, तदभावे निर्दिष्टस्य भागस्योपरिष्ठात् सवरमवाप्नुवन्ति । पञ्चाना ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां यशस्कीर्तोरुच्चैर्गोत्रस्य पञ्चानामन्तरायाणां च मन्दकषायास्त्रवाणां सूक्ष्मसाम्परायो बन्धकः । तदभावादुत्तरत्र तेषां संवरः ।

केवलयोगनिमित्तं सद्बोध्यं तदभावात्तस्य निरोधः । ३० । केवलेनैव योगेन सद्बोध्यस्योपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगिना बन्धो भवति । तदभावादयोगकेवलिनस्तस्य सवरो भवति ।

अत्राह—आस्रवनिरोधः संवर इत्याख्यातम् । तत्रेदमनिर्ज्ञातम्—आत्मलाभहेतु-सन्निधाने सत्यास्रवतां कर्मणा केन निरोधो भवतीति ? तत्र वक्तव्यम्—अनेनास्रवनिरोधः इति ? अत्रोच्यते—

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥ २ ॥

और सञ्ज्वलन क्रोध का, उसके ऊपर सख्येय भागों में सञ्ज्वलन मान और माया का तथा उस गुणस्थान के अन्त समय में सञ्ज्वलन लोभ का आना रुक जाता है । पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, यशस्कीर्ति, उच्च गोत्र और अन्तराय, ये मन्द कषाय को आने वाली-बँधने वाली कर्मप्रकृतियाँ हैं अतः इनका बन्ध सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थान तक होता है । उसके उपरितन गुणस्थानों में कषाय का अभाव होने से इन प्रकृतियों का आना रुक जाता है—सवर हो जाता है ॥ २६ ॥

केवलयोग के निमित्त से बँधने वाली साता वेदनीय कर्मप्रकृति का बध उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और सयोगकेवलो तक होता है, इसके उपरितन अवस्था में योग रूप कारण का अभाव होने से साता वेदनीय के बध रूप कार्य का भी अभाव हो जाता है अतः अयोगकेवलो और सिद्धावस्था में सर्व कर्मों का सवर हो जाता है ॥ ३० ॥

प्रश्न—आस्रव-निरोध को सवर कहा है । वहाँ यह नहीं जाना गया कि आत्मलाभ के कारणों का सन्निधान होने पर आते हुए कर्मों का निरोध किसके द्वारा किया जाता है ? यहाँ यह बनाना चाहिये कि इससे आस्रव का निरोध होता है ? उत्तर—आस्रव-निरोध के कारण कहते हैं—

गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र से संवर होता है ॥ २ ॥

संसारकारणगोपनाद् गुप्तिः । १ । यतः संसारकारणात् आत्मनो गोपनं भवति सा गुप्तिः । भावे क्तिः । अपादानसाधनो वा, यतो गोपनं सा गुप्तिरिति । कर्तृसाधनो वा क्तिन् गोपयतीति गुप्तिरिति ।

सम्यगयनं समितिः । २ । परप्राणिपीडापरिहारेच्छया सम्यगयनं समितिः । संपूर्वादिणो भावे क्तिः । कर्तरि वा क्तिन् ।

इष्टे स्थाने धत्त इति धर्मः । ३ । आत्मानमिष्टे नरेन्द्रसुरेन्द्रमुनीन्द्रादिस्थाने धत्त इति धर्मः । उणादिषु निष्पादितः ।

स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः । ४ । शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा वेदितव्याः ।

अनुप्रपूर्वादीक्षे भावादिसाधनः अकारः । ५ । अनुप्रपूर्वादीक्षेर्भाविसाधनोऽकारः ।

परिषह्यत इति परीषहः । ६ । परिपूर्वात्सहेः कर्मण्यकारः, परिषह्यत इति

संसार के कारणों से आत्मा के गोपन वा रक्षण को गुप्ति कहते हैं । यहाँ भाव में 'क्ति' प्रत्यय होकर 'स्त्रीलिङ्ग' में गुप्ति शब्द बना है जिससे गोपन हो वह गुप्ति है, यह अपादान साधन अथवा 'जो रक्षण करे वह गुप्ति' यह कर्तृसाधन भी गुप्ति शब्द बनता है ॥ १ ॥

सम्यग् अयन गमन समिति है । दूसरे प्राणियों की रक्षा की भावना से सम्यक् प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं । स उपसर्गपूर्वक इण् गत्यर्थक धातु से भाव अर्थ में 'क्ति' प्रत्यय से 'समिति' शब्द की निष्पत्ति होती है । अथवा कर्त्ता अर्थ में 'क्तिच्' प्रत्यय करने से भी समिति शब्द सिद्ध होता है ॥ २ ॥

इष्ट स्थान में जो धरता है, वह धर्म है । जो आत्मा को नरेन्द्र, सुरेन्द्र, मुनीन्द्र आदि स्थानों में धरता है, वह धर्म है । इस धर्म शब्द की सिद्धि उणादि गण से हो जाती है, धारण अर्थ वाली घृ धातु से मन् प्रत्यय होने से धर्म शब्द बनता है ॥ ३ ॥

शरीरादि के स्वभाव का बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४ ॥

अनु और प्र उपसर्गपूर्वक ईक्ष् धातु से भावसाधन में 'अकार' होने से अनुप्रेक्षा शब्द बनता है ॥ ५ ॥

जो सही जाय वे परीषह हैं, परि उपसर्गपूर्वक सह धातु से कर्म अर्थ में 'अकार' प्रत्यय होकर परीषह शब्द की निष्पत्ति होती है । प्रश्न—इसमें अकार कहाँ से आता है ? उत्तर—पचादि गण में पाठ होने से 'अच्' प्रत्यय हो जाता है । प्रश्न—'अच्' प्रत्यय तो कर्त्ता अर्थ में होता है ?

परीषहः । कथमकारः ? पचादिलक्षणोऽच् । ननु स कर्तरि विहितः । घञ् तर्हि ; स करणाधिकरणयोर्विहितः । घञ् तर्हि कर्मणि, एवमपि परीषाह इति प्राप्नोति, “अनुबन्धकृतमनित्यम्” यथा ज्योतिषमिति । अथवा बहुलवचनात् कर्मण्यकारः, “अन्यस्यापि” इति दीर्घः । परीषहस्य जयः परीषहजयः ।

चारित्रशब्दो व्याख्यातः । ७ । “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” [त.सू.१।१] इत्यत्र चारित्रशब्दो व्याख्यातः । चर्यते तच्चारित्रमिति ।

संवृण्वतो गुप्त्यादयः करणम् । ८ । संवरितुः सवरणक्रियायाः साधकतम-
त्वविवक्षायां गुप्त्यादीनां करणभावः प्रत्येतव्यः ।

गुप्तिश्च समितिश्च धर्मश्चानुप्रेक्षा च परीषहजयश्च चारित्रं च गुप्तिसमिति-
धर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्राणि तैर्गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैरिति ।

उत्तर—तो करण और अधिकरण अर्थ में होने वाला ‘घञ्’ प्रत्यय कर लेना चाहिए । प्रश्न—यहाँ तो करण अधिकरण रूप अर्थ नहीं है किन्तु ‘परिषह्यते इति परीषहः’ ऐसा कर्म अर्थ है । उत्तर—तो कर्म अर्थ में भी घञ् प्रत्यय हो जाता है अतः वह कर लेना चाहिए । प्रश्न—यदि घञ् प्रत्यय किया जाएगा तो पूर्व को दीर्घ होने से ‘परीषाह’ ऐसा शब्द बनेगा । उत्तर—व्याकरण को एक परिभाषा है कि ‘अनुबन्धकृतमनित्य’ अनुबन्ध से किया हुआ कार्य अनित्य होता है अर्थात् घञ् में अ आदि इत् सज्ञक अनुबन्धों के कारण जो वृद्धि होती है वह अनित्य रूप से होता है, इसलिए यहाँ नहीं हुआ है । जिस प्रकार ‘ज्योतिष’ यहाँ पर घञ् प्रत्यय होने पर भी वृद्धि नहीं हुई है, यदि वृद्धि हो जाती तो ज्योतिष हो जाता, परन्तु वह नहीं हुआ इसलिए वह ज्योतिष रह गया है । उसी प्रकार यहाँ परीषह में भी वृद्धि नहीं हुई है । अथवा बहुल वचन से कर्म अर्थ में भी अकार प्रत्यय हो जाता है । ‘अन्यस्यापि’ इस सूत्र से परीषह शब्द में ‘परि’ उपसर्ग की ‘रि’ को ‘री’ ऐसा दीर्घ हो जाता है । परीषह का जीतना परीषहजय कहलाता है ॥ ६ ॥

चारित्र शब्द का लक्षण इस तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः’ में किया है कि जो आचरण किया जाय, वह चारित्र है ॥ ७ ॥

सवरण करने वाले की संवरणक्रिया में साधकतम को विवक्षा से गुप्ति आदि के करण भाव जानना चाहिये । गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र के द्वारा सवर होता है, ऐसा द्वन्द्व समास करना चाहिये । ‘गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्राणि’ फिर तृतीया विभक्ति करके—‘गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः’ यह तृतीयान्त पद बना लिया जाता है ॥ ८ ॥

संवर एव गुप्त्यादय इति चेत्; न; आस्रवनिमित्तकर्मसंवरणात् । ६ ।
स्यान्मतम्—सन्नियतेऽनेनेति संवरः, गुप्त्यादिभिश्च कर्म सन्नियते, ततो गुप्त्यादय एव संवर
इति । भेदेन निर्देशो नोपपद्यते इति; तन्न; कि कारणम्? आस्रवनिमित्तकर्मसंवरणात् ।
संवरणमिह सवर इति भावसाधनः, तस्य गुप्त्यादयः करणत्वेन निर्दिश्यन्ते । सन्नियते
संवर इति कर्मसाधनो वा, गुप्त्यादिभिर्हि कर्म सन्नियत इति ।

स इति वचनं गुप्त्यादिभिः साक्षात् संबन्धनार्थम् । १० । सवरोऽधिकृतोऽपि
पुनः स इति परामृश्यते । किमर्थम्? गुप्त्यादिभिः साक्षात् संबन्धनार्थम् । तेन किं
लब्धम्? नियमं कृतो भवति—स एष सवरो गुप्त्यादिभिरेव नान्येनोपायेनेति । तेन
तीर्थाभिषेकदीक्षाशीर्षोपहारदेवताराधनादयो निर्वर्तिता भवन्ति, रागद्वेषमोहोपात्तस्य
कर्मणः अन्यथा निवृत्त्यसम्भवात् । यदि हि स्यात्; मत्स्यादीनामपि अतिसुलभो मोक्षः
स्यात्, रक्तद्विष्टमूढानां च । एषा तत्त्वभेदकथनम् उत्तरत्र करिष्यते ।

गुप्ति आदि सवर ही है, क्योंकि इनके द्वारा कर्मों का सवरण किया जाता है, गुप्ति आदि
स्वयं सवर रूप है अतः गुप्ति आदि में और सवर में भेद का निर्देश नहीं करना चाहिये । यह शका
ठीक नहीं है, क्योंकि सवर शब्द करणसाधन न होकर 'सवरण सवर' यह भावसाधन है, अर्थात्
आस्रव निमित्त कर्मों के सवरण करने में गुप्ति आदि कारण होते हैं । अथवा यह सवर शब्द
'सन्नियते इति संवरः' ऐसा कर्मसाधन भी है, क्योंकि गुप्ति, समिति आदि के द्वारा कर्मों का निरोध
किया जाता है अतः गुप्ति आदि सवर से पृथक् सिद्ध होते हैं, गुप्ति आदि कारण है और सवर
कार्य है । इनमें कार्य-कारण भेद भी है, क्योंकि गुप्ति आदि के द्वारा सवर होता है ॥ ६ ॥

सूत्र में 'सः' शब्द का प्रयोग गुप्ति आदि के साथ साक्षात् सम्बन्ध के लिये है । यद्यपि यहाँ
सवर का अधिकार है तथापि 'सः' पद विशेष रूप से सवर का गुप्ति आदि से साक्षात् सम्बन्ध
जोड़ता है । प्रश्न—इससे क्या प्राप्त होता है? उत्तर—इससे यह नियम हो जाता है कि यह
सवर गुप्ति आदि के द्वारा ही होता है, अन्य उपायो से नहीं । इस 'सः' शब्द से गुप्ति आदि से
भिन्न तीर्थस्नान, दीक्षा, शीर्षोपहार (बलिदान), देवताराधना आदि की निवर्तना हो जाती है
अर्थात् तीर्थस्नान आदि उपायो से सवर नहीं होता क्योंकि राग-द्वेष और मोह से ग्रहण किये
गये उन कर्मों की दूसरे प्रकारों से निवृत्ति होना संभव नहीं है । यदि तीर्थस्नान से सवर होता तो
निरन्तर तीर्थजल में डूबी रहने वाली मछली आदि के भी मोक्ष अतिसुलभ हो जायेगा और रागी-
द्वेषी मोही जीवों को भी मात्र तीर्थस्नान से मुक्ति मिल जानी चाहिये, अतः गुप्ति आदि के
सिवाय अन्य कारणों से सवर नहीं हो सकता । इन गुप्ति आदि का तत्त्वभेद कथन (विशेष वर्णन
वा भेद) आगे कहेंगे ॥ १० ॥

आह—किमेतैरेव गुप्त्यादिभिः अयं संवरो निष्पाद्यते ? न । किं तर्हि ? अन्येन च । यद्येवम् ; उच्यतां केन ?

तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

धर्मे अन्तर्भावात् पृथग्ग्रहणमनर्थकमिति चेत् ; न ; निर्जराकारणत्वख्यापनार्थत्वात् । १ । स्यान्मतम्—धर्मविकल्पेषु उत्तमक्षमादिषु तपो वक्ष्यते, ततः सवरहेतुत्वे सिद्धे पृथगस्य ग्रहणमनर्थकमिति ; तन्न ; किं कारणम् ? निर्जराकारणत्वख्यापनार्थत्वात्—तपो निर्जराकारणमपि भवतीति ।

प्राधान्यप्रतिपत्त्यर्थं च । २ । सर्वेषु संवरहेतुषु प्रधानं तप इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं च पृथग्ग्रहणं क्रियते ।

संवरनिमित्तसमुच्चयार्थश्चशब्दः । ३ । सवरहेतुरपि तपो भवतीति एतस्य समुच्चयार्थश्चशब्दः क्रियते । तपसा हि अभिनवकर्मसंबन्धाभावः पूर्वोपचितकर्मक्षयश्च, अविपाकनिर्जराप्रतिज्ञानात् । तस्मात्तपोजातीयत्वात् ध्यानानां निर्जराकारणत्वप्रसिद्धिः ।

गुप्ति, समिति आदि के ही द्वारा सवर होता है कि अन्य भी कोई सवर के कारण है ? यदि अन्य कोई सवर के कारण है तो उनको कहना चाहिये, ऐसा पूछने पर आचार्य सवर के अन्य कारणों का कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं—

तप के द्वारा निर्जरा और संवर होता है ॥ ३ ॥

धर्म में अन्तर्भाव होने से यहाँ तप का पृथक् ग्रहण करना व्यर्थ नहीं है क्योंकि निर्जरा के कारणों को बताने के लिये यहाँ तप को ग्रहण किया है । प्रश्न—उत्तम क्षमादि धर्मों में तप कहा जायेगा, अतः सवर के हेतुत्व के सिद्ध होने पर तप का पृथक् ग्रहण करना निरर्थक है । उत्तर—यद्यपि तप दस धर्मों में अन्तर्भूत है फिर भी विशेष रूप से निर्जरा का कारण बताने के लिये अर्थात् तप भी निर्जरा का कारण है, इस बात को रूपायित करने के लिये तप का पृथक् ग्रहण किया गया है ॥ १ ॥

वा, सर्व सवर के हेतुओं में तप ही प्रधान हेतु है इसका ज्ञान कराने के लिए तप को पृथक् (सवर के कारणों से भिन्न सूत्र में) ग्रहण किया गया है ॥ २ ॥

सवरनिमित्त के समुच्चय के लिये 'च' शब्द का प्रयोग किया है । 'च' शब्द तप संवर का हेतु भी होता है । इस सवरहेतुता का समुच्चय करता है, क्योंकि तप के द्वारा नूतन कर्म बन्ध रुककर पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय भी होता है अतः तप अविपाक निर्जरा का कारण है । अर्थात् तप से अविपाक निर्जरा होती है । इस प्रकार तप के जातीयत्व होने से ध्यानो (धर्म और शुक्ल ध्यान) के भी निर्जरा का कारणत्व प्रसिद्ध ही है ॥ ३ ॥

तपसोऽभ्युदयहेतुत्वान्निर्जराङ्गत्वाभाव इति चेत्; न; एकस्यानेककार्यारम्भ-दर्शनात् । ४ । स्यादेतत्—तपोऽभ्युदयकारणमिष्टम् देवेन्द्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाभ्यु-पगमात्, ततोऽस्य निर्जराङ्गत्वमनुपपन्नमिति; तन्न; किं कारणम् ? एकस्यानेक-कार्यारम्भदर्शनात् । यथा अग्निरेकोऽपि विक्लेदनभस्मसाद्भवनादिप्रयोजन उपलभ्यते, तथा तपोऽभ्युदयकर्मक्षयहेतुरित्यत्र को विरोधः ?

गुणप्रधानफलोपपत्तेर्वा कृषीवलवत् । ५ । अथवा, यथा कृषीवलस्य कृषिक्रियायाः पलालशस्यफलगुणप्रधानफलाभिसम्बन्धः तथा मुनेरपि तपस्क्रियाया प्रधानोपसर्जना-भ्युदयनिःश्रेयसफलाभिसम्बन्धोऽभिसन्धिवशाद्वेदितव्यः ।

आह—गुप्त्यादय उद्दिष्टाः संवरहेतवः । ते किंविषयाः कियत्प्रकाराः प्रत्येकं च किसामर्थ्याः इति ? अत्रोच्यते—सति बहुवक्तव्ये आदाबुद्देशभाजो गुप्तेरेव तावन्निर्धारण क्रियते—

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥

प्रश्न—तप निर्जरा का कारण नहीं है, क्योंकि तप को तो देवेन्द्रादि के अभ्युदय स्थान की प्राप्ति का कारण कहा है ।

उत्तर—ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं । अर्थात् एक ही कारण से अनेक कार्यों का आरम्भ-प्रारम्भ देखा जाता है । जैसे एक ही अग्नि पाक, विक्लेदन और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है वैसे ही तप अभ्युदय (देवेन्द्रादिपदों की प्राप्ति) का विधान और कर्मों का क्षय करता है, इसमें क्या विरोध है ? अर्थात् तप से सासारिक अभ्युदय और मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥

किसान की खेती के समान गौण और प्रधानता से फल की प्राप्ति होती है । अथवा जैसे किसान मुख्य रूप से धान्य के लिये खेती करता है, गौण रूप से पलाल (घास) तो उसे अनायास प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार मुनिराज की तपक्रिया में प्रधान फल मोक्ष है । अर्थात् गौणता से तप का फल किसान के घास की प्राप्ति के समान अभ्युदय (देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदि पदों) की प्राप्ति है, वह आनुषङ्गिक है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥

गुप्ति आदि संवर के कारण कहे हैं, उनका विषय (लक्षण) क्या है ? वे कितने प्रकार के हैं ? प्रत्येक गुप्ति आदि का सामर्थ्य क्या है ? ऐसी बहुत पृच्छा हाने पर सर्वप्रथम कथित गुप्ति का निर्धारण (लक्षण) किया जाता है, लक्षण कहा जाता है—

सम्यक् योगनिग्रहो को गुप्ति कहते हैं ॥ ४ ॥

योगशब्दो व्याख्यातार्थः । १ । अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थो द्रष्टव्यः । क्व ?
“कायवाङ्मनस्कर्मयोगः” [त.सू. ६।१] इत्यत्र ।

प्राकाम्याऽभावो निग्रहः । २ । प्राकाम्यं यथेष्ट चरित्रं तस्याभावो निग्रहः
इत्याख्यायते, योगस्य निग्रहो योगनिग्रहः ।

सम्यगिति विशेषणं सत्कारलोकपङ्क्त्याद्याकाङ्क्षानिवृत्त्यर्थम् । ३ । पूजापुरस्सरा
क्रिया सत्कारः । संयतो महानिति लोके प्रकाशः लोकपङ्क्तिः । एवमाद्यैहलौकिक-
फलमनुद्दिश्य पारलौकिकं च विषयसुखमनपेक्ष्य क्रियमाणो निग्रहो गुप्तिरिह परिगृहीतेति
प्रतिपत्त्यर्थं सम्यगिति विशेषणमुपादीयते ।

तस्मात् कायादिनिरोधात्तन्निमित्तकर्मानास्रवणे संवरप्रसिद्धिः । ४ । तस्मात्
सम्यग्विशेषणविशिष्टात् संक्लेशप्रादुर्भावपरात् कायादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं कर्म
नास्रवतीति कृत्वा संवरप्रसिद्धिरवगन्तव्या । तद्यथा तिस्रो गुप्तयः—कायगुप्तिः, वाग्गुप्तिः
मनोगुप्तिरिति । तत्र श्रुत्वा कायिकमनिभूतस्य अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितधरणिप्रदेश-

योग शब्द का अर्थ वा लक्षण—“कायवाङ्मन.कर्मयोगः” तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय के
प्रथम सूत्र में कह दिया है ॥ १ ॥

प्राकाम्य का अर्थ यथेष्ट चरित्र-विचरण है । उस मन, वचन, काय को यथेच्छ विचरण
से रोका जाता है, उसको निग्रह कहा जाता है । मन-वचन-काय रूप योग का निग्रह योगनिग्रह
कहा जाता है ॥ २ ॥

इसका सम्यग् यह विशेषण सत्कार, लोकपक्ति आदि आकाक्षाओं की निवृत्ति के लिये है ।
पूजा पुरस्सरक्रिया सत्कार कहलाता है, ‘यह सयत महान् है’ ऐसी लोकप्रसिद्धि लोकपक्ति है । इस
प्रकार और भी इहलौकिक फल को आकाक्षा आदि का उद्देश्य न लेकर तथा पारलौकिक सुख की
आकांक्षा न करके किया गया योग का निग्रह गुप्ति कहलाता है, उसका ज्ञान कराने के लिये सम्यग्
विशेषण दिया गया है ॥ ३ ॥

इसलिये कायादि के निरोध होने से तद् निमित्तक कर्मों के रुक जाने से गुप्ति आदि में
सवर की प्रसिद्धि है ही । अर्थात् सम्यग्विशेषण विशिष्ट, संक्लेश परिणामों के प्रादुर्भाव से रहित
कायादियोगों का सम्यक् प्रकार निरोध हो जाने पर काय-वचन-मन रूप योग के निमित्त से होने
वाले-आने वाले कर्मों का आस्रव रुक जाना ही संवर है, कर्मों का रुक जाना ही संवर है; ऐसा
जानना चाहिये । गुप्ति तीन प्रकार की है—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति । इसमें

चङ्क्रमणद्रव्यान्तराधाननिक्षेपशयनासनादिनिमित्तं कर्म सम्मूच्छति न तन्निगृहीतकाय-
प्रचारस्याप्रमत्तस्य आस्रोतुमर्हति । यच्च वाचिकमसंवृतस्य असत्प्रलापिनोऽप्रियवचना-
दिहेतुकं कर्म निपतति न तद्विनिवृत्तवाक्प्रयोगस्यास्रवति । यदपि मानसैः प्रदोषैः
रागद्वेषाभिभूतस्यातीतानागतविषयाभिलाषिणा आस्रवति न तदात्मिकृतमनसः
कदाचिदप्युपनिपतति ।

आह—यदि मूर्तिपरित्याग कात्स्न्येन कर्तुमशक्नुवतः संक्लेशनिवृत्तये योगनिरोधः
प्रतिज्ञायते स यावन्न भवति १ तावदनेनावश्य प्राणयात्रानिमित्तं तत्प्रत्यनीकभावात्
परिस्पन्दः कर्तव्यः, वाक्प्रयोगो वा प्रश्नापेक्षः, शरीरमलनिर्हरणार्थश्च, तस्मिन् सति
कथमस्य सवरः स्यादिति ? अत्रोच्यते—

ईर्याभाषेष्णादाननिक्षेपोत्सर्गः समितयः ॥ ५ ॥

सम्यग्रहणेनाधिकृतेन प्रत्येकमभिसम्बन्धः । १ । सम्यगित्यनुवर्तते । तेन प्रत्येक-

अयत्नाचारी के बिना देखे, बिना शोघे भूमिप्रदेश पर घूमना, दूसरी वस्तु रखना, उठाना, शयन
करना, बैठना आदि शारीरिक क्रियाओं के निमित्त से जो कर्म आते हैं; वा कायिक निमित्त जिन कर्मों
का अर्जन होता है; उन कर्मों का आस्रव काययोग का निग्रह करने वाले अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती
सयमों के नहीं होता । इसी प्रकार वाचनिक असवरी-सवररहित असत् प्रलापी जीव के अप्रिय
वचनादि का हेतुक (अप्रिय वचन बोलने आदि से) जो वाचनिक व्यापार निमित्तक कर्म आते हैं, वचनों
का विग्रह करने वाले वचनयोगी के उन कर्मों का आस्रव नहीं होता । जो रागद्वेषादि से अभिभूत
प्राणी के अतीत, अनागत विषयाभिलाषा आदि से मनोव्यापार निमित्तक कर्म आते हैं, वे कर्म
मनोनिग्रही के नहीं आते, अतः योगनिग्रह (योग का निरोध) हो जाने पर तत्सम्बन्धी कर्म कभी
नहीं आते अर्थात् उन कर्मों का सवर हो जाता है अतः योगनिग्रही के सवर सिद्ध है ।

शरीर का परित्याग जब तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है अर्थात् शरीर का सम्पूर्ण रूप से
परित्याग करने में असमर्थ के संक्लेश की निवृत्ति के लिये योगनिरोध कहा जाता है, परन्तु जब तक
पूर्ण योगनिरोध नहीं हुआ है, तब तक अवश्य ही प्राणयात्रा निमित्त उसके लिए कुछ बालना,
खाना-पीना, रखना, मल-मूत्र का विसर्जन करना आदि क्रियाएँ करनी ही पड़ती हैं और उन क्रियाओं
के होने पर इस गुप्ति वाले मुनिराज के सयम कैसे होगा ? अर्थात् उसके सवर होना अशक्य है ।
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये समिति-सम्यक्प्रवृत्ति का उपदेश देते हैं—

ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग, ये पाँच समितियाँ हैं ॥ ५ ॥

अधिकृत (पूर्व सूत्र कथित) सम्यक् पद का अनुवर्तन करके प्रत्येक से उसका सम्बन्ध कर

मिहाभिसम्बन्ध. क्रियते—सम्यगीर्या सम्यग्भाषा सम्यगेषणा सम्यगादाननिक्षेपौ सम्यगुत्सर्ग इति ।

समितिरित्यन्वर्थसंज्ञा तान्त्रिकी? पञ्चानाम् । २ । समितिरितीमन्वर्थसंज्ञा सम्यगिति समितिरिति । वव प्रसिद्धा ? तान्त्रिकी । केषाम् ? पञ्चानामीर्यादीनाम् ।

तत्र व्रज्यायां जीववधपरिहार ईर्यासमितिः । ३ । विदितजीवस्थानादिविधेर्मुने धर्मार्थं प्रयतमानस्य सवितर्युदिते चक्षुषो विषयग्रहणसामर्थ्ये उपजाते मनुष्यादिचरणपातोपहृतावश्यायप्रायमार्गे अनन्यमनसं शनैर्न्यस्तपादस्य सङ्कुचितावयवस्य युगमात्रपूर्वनिरीक्षणावहितदृष्टेः पृथिव्याद्यारम्भाभावात् ईर्यासमितिरित्याख्यायते ।

अत्राह—विदितजीवस्थानादिविधेरित्युक्तम्, तत्र न ज्ञायते कति जीवस्थानानि इति ? अत्रोच्यते ।

सूक्ष्मबादरैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियसंज्ञ्यसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तकापर्याप्तकभेदाच्चतुर्दशजी-

देना चाहिये । जैसे—सम्यगीर्या, सम्यग्भाषा, सम्यगेषणा, सम्यग् आदान निक्षेप और सम्यगुत्सर्ग ॥ १ ॥

ईर्या समिति आदि पाँचो ही समितियो का समिति यह नाम शास्त्रो मे सार्थक प्रसिद्ध है । जैसे—समिति-सम्यक्-इति = प्रवृत्ति = समिति । यह संज्ञा पाँचो की आगम मे प्रसिद्ध है ॥ २ ॥

गमन मे जीववध का परिहार करना ईर्या समिति है । जीवस्थानादि की विधि को जानने वाले, धर्म के लिये प्रयत्नशील (धार्मिक क्रियाओ के लिये गमन करने वाले), सूर्योदय होने पर चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य हो जाने पर मनुष्य आदि के आवागमन के द्वारा कुहरा, क्षुद्र जन्तु आदि से रहित मार्ग मे सावधानाचित्त हो शरीर को सकुचित करके धीरे-धीरे चार हाथ जमीन आगे देखकर गमन करने वाले मुनि के ईर्या समिति होती है । इसमे पृथ्वी आदि सम्बन्धी आरम्भ नहीं होता है और जीवो की रक्षा होती है ॥ ३ ॥

यहाँ पर मुनि “जीवस्थान आदि विधि को जानने वाला होना चाहिये”, ऐसा कहा है । परन्तु जीवस्थान कितने है और कौन से है ? इसका वर्णन नहीं है अतः नहीं जाना जाता है कि जीवस्थानादि विधि क्या है ? इस प्रकार की आशंका करने पर आचार्य कहते हैं कि—

सूक्ष्मैकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पचेन्द्रिय और संज्ञी पचेन्द्रिय, इन सातों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से चौदह जीवसमास होते हैं । एकेन्द्रिय

वस्थानानि । ४ । एकेन्द्रियादयः प्राक् व्याख्यातलक्षणाः । तत्रैकेन्द्रिया द्विविधाः—सूक्ष्माः बादराश्चेति^१ । सूक्ष्मा द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तकाः । बादरा द्विविधाः—पर्याप्तकाः अपर्याप्तका इति । द्वीन्द्रिया द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तकाः । त्रीन्द्रिया द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तकाः । चतुरिन्द्रिया द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तकाः । पञ्चेन्द्रियाः द्विविधाः—संज्ञिनोऽसंज्ञिनः । संज्ञिनो द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तकाः । असंज्ञिनो द्विविधाः—पर्याप्तका अपर्याप्तकाश्चेति । एव जीवस्थानानि वेदितव्यानि । तानि नाम-कर्मोदयापादितविशेषाणि एकेन्द्रियजातिसूक्ष्मबादरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकनामोदयजनितानि चत्वारि जीवस्थानानि एकेन्द्रियेषु । द्वीन्द्रियादिषु बादरनामोदय एव । विकलेन्द्रियेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिपर्याप्तकापर्याप्तकनामोदयनिर्वर्तितानि । पञ्चेन्द्रियेषु सञ्ज्ञ-पर्याप्तकापर्याप्तकनामोदयलब्धभेदानि चत्वारि जीवस्थानानि ।

हितमितासन्दिग्धाभिधानं भाषासमितिः । ५ । मोक्षपदप्रापणप्रधानफलं हितम् । तद्विविधम्—स्वहितं परहितं चेति । मितमनर्थकबहुप्रलपनरहितम् । स्फुटार्थं व्यक्ताक्षरं

आदि का लक्षण पूर्व मे कह चुके है । उसमें एकेन्द्रिय दो प्रकार के है—सूक्ष्म और बादर । सूक्ष्म दो प्रकार के है—पर्याप्तक और अपर्याप्तक । बादर दो प्रकार के है—पर्याप्तक और अपर्याप्तक । दो इन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक । तीन इन्द्रिय दो प्रकार के है—पर्याप्तक और अपर्याप्तक । चतुरिन्द्रिय दो प्रकार के हैं—पर्याप्तक और अपर्याप्तक । पचेन्द्रिय सञ्ज्ञी-असञ्ज्ञी के भेद से दो प्रकार के है । सञ्ज्ञी पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद से दो प्रकार के है और असञ्ज्ञा भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से दो प्रकार के है । इस प्रकार सर्व जीवसमास चौदह प्रकार के है । ये जीवसमास नामकर्म के उदय से होते है । इन १४ जीवसमासो मे एकेन्द्रिय के चार जीवसमास, एकेन्द्रिय जाति सूक्ष्म बादर पर्याप्तक अपर्याप्तक नामकर्म के उदय से होते है । शेष दो इन्द्रिय आदि जीवसमास अपनी दो इन्द्रिय आदि जाति बादर पर्याप्तक अपर्याप्तक नामकर्म के उदय से होते है । अर्थात् विकलेन्द्रियो मे दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति पर्याप्तक अपर्याप्तक बादर नामकर्म का उदय है और पचेन्द्रियो मे सञ्ज्ञी असञ्ज्ञी, पर्याप्तक अपर्याप्तक नामकर्म के उदय से निर्मित चार स्थान होते है । इस प्रकार जीवस्थान को जानकर उनकी रक्षा करते हुए गमन करना ईर्या समिति है ॥ ४ ॥

हित, मित और असन्दिग्ध वचन बोलना भाषा समिति है । मोक्षपद प्राप्त करना जिसका प्रधान फल है, वह हित कहलाता है । स्वहित और परहित के भेद से हित दो प्रकार का है । अर्थात् स्व और पर को मोक्ष की ओर ले जाने वाले वचन स्व-परहितकारक कहलाते हैं । निरर्थक वकवासरहित वचन मित कहलाते हैं । स्फुटार्थ-व्यक्ताक्षर वचन असन्दिग्ध कहलाते हैं ।

चाऽसन्दिग्धम् । एवंविधमभिधानं भाषासमितिः । तत्प्रपञ्चः—मिथ्याभिधानासूया-
प्रियसभेदाल्पसारशङ्कितसभ्रान्तकषायपरिहासाऽयुक्ताऽसभ्यनिष्ठुरधर्मविरोध्यदेशकालालक्ष-
णातिसस्तवादिवाग्दोषविरहिताभिधानम् ।

अन्नादावुद्गमादिदोषवर्जनमेषणासमितिः । ६ । अनगारस्य गुणरत्नसचय-
संवाहिशरीरशकटि समाधिपत्तनं निनीषतोऽक्षम्रक्षणमिव शरीरधारणमौषधमिव जाठरा-
ग्निदाहोपशमनिमित्तमन्नाद्यनास्वादयतो देशकालसामर्थ्यादिविशिष्टमर्गहितमभ्यवहरतः
उद्गमोत्पादनैषणासंयोजनप्रमाणकारणाङ्गारधूमप्रत्ययनवकोटिपरिवर्जनमेषणासमितिरिति-
समाख्यायते ।

धर्मोपकरणानां ग्रहणविसर्जनं प्रति प्रयतनमादाननिक्षेपणासमितिः । ७ ।
धर्माविरोधिनां परानुपरोधिना द्रव्याणां ज्ञानादिसाधनानां ग्रहणे विसर्जने च निरीक्ष्य
प्रमृज्य प्रवर्तनमादाननिक्षेपणा समितिः ।

इस प्रकार हित, मित और असन्दिग्ध वचन बोलना भाषा समिति है । इसका विस्तारपूर्वक कथन
है कि मिथ्याभिधान, असूया, प्रियभेदक, अल्पसार, शकित, सभ्रान्त, कषाययुक्त, परिहासयुक्त,
असभ्य, निष्ठुर, अधर्मविधायक अर्थात् धर्मविरोधी, देशविरोधी, कालविरोधी और चाटुकारिता
(चापलूसी) आदि वचन-दोषों से रहित भाषण करना भाषा समिति है ॥ ५ ॥

उद्गमादि दोषरहित आहार ग्रहण करना एषणा समिति है । गुण रूपी रत्नों को ढोने
वाली शरीर रूपी गाड़ी को समाधि नगर की ओर ले जाने की इच्छा करने वाले साधु का गाड़ी में
ओगन देने के समान या शरीर को धारण करने के लिये औषधि के समान, जाठराग्नि के दाह को
शमन करने के लिये बिना स्वाद लिये देश, काल तथा शक्ति आदि से युक्त अनिन्दित उद्गम,
उत्पादन, एषणा, संयोजन, प्रमाण, कारण, अङ्गार, धूम और प्रत्यय, इन नव कोटियों से शुद्ध अन्न
का ग्रहण करना एषणा समिति है । अर्थात् बत्तीस अन्तराय, छियालीस दोषरहित बिना आसक्ति
से शुद्धाहार ग्रहण करना एषणा समिति है ॥ ६ ॥

धर्मोपकरणों के रखने और उठाने में सावधानी रखना आदाननिक्षेपणसमिति है ।
धर्माविरोधी और परानुपरोधी ऐसे जो ज्ञानोपकरण (शास्त्र), समयोपकरण (पिच्छिका), शोचोप-
करण (कमण्डलु) आदि उपकरणों के ग्रहण करने में, रखने में सावधानी रखना, भूमि को देखकर,
शोधकर सावधानीपूर्वक उठाना आदाननिक्षेपणसमिति है ॥ ७ ॥

जीवाविरोधेनाङ्गमलनिर्हरणमुत्सर्गसमितिः । ८ । स्थावराणां जङ्गमाना च जीवादीनाम् अविरोधेनाङ्गमलनिर्हरण शरीरस्य च स्थापनम् उत्सर्गसमितिरेवगन्तव्या ।

वाक्कायगुप्तिरियमपीति चेत्; न; तत्र कालविशेषे सर्वनिग्रहोपपत्तेः । ९ । स्यान्मतम्—ईर्यासमित्यादिलक्षणा वृत्तिः वाक्कायगुप्तिरेव, गोपनं गुप्तिः, रक्षणं प्राणिपीडा-परिहार इत्यनर्थान्तरमिति; तन्न; किं कारणम् ? तत्र कालविशेषे सर्वनिग्रहोपपत्तेः । परिमितकालविषयो हि सर्वयोगनिग्रहो गुप्तिः । तत्रासमर्थस्य कुशलेषु वृत्तिः सन्निति । अतो गमनभाषणाभ्यवहरणग्रहणनिक्षेपोत्सर्गलक्षणसमितिर्विधावप्रमत्तानां तत्प्रणालिका-प्रसृतकर्माभावाभिभूतानां प्राप्तीदत् सवरः ।

पात्राभावात् पाणिपुटाहाराणां संवराभाव इति चेत्; न; परिग्रहदोषात् । १० । स्यादेतत्—असति पात्रे पाणिपुटेन भुञ्जानस्य भिक्षोः पतिताहारनिमित्तप्राणातिपात-दर्शनादेषणासमित्यभावात् संवराभाव इति; तन्न, किं कारणम् ? परिग्रहदोषात्, नैस्सङ्गी चर्यामातिष्ठमानस्य पात्रग्रहणे सति तत्सरक्षणादिकृतो दोषः प्रसज्यते ।

जीवो के अविरोध से अङ्ग (देह) के मल का निर्हरण करना उत्सर्गसमिति है । अर्थात् जहाँ पर स्थावर या जगम (त्रस) जीवो की विराधना न हो ऐसे निर्जन्तु स्थान में मलमूत्र आदि का विसर्जन करना और शरीर का रखना उत्सर्गसमिति है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ८ ॥

वाक्, काय गुप्ति को समिति नहीं कह सकते, क्योंकि कालविशेष के समय काय और वचन का सम्पूर्णतया निग्रह करना पड़ता है । प्रश्न—ईर्या समिति आदि का जो लक्षण है, वही लक्षण कायगुप्ति और वचनगुप्ति का है, क्योंकि गोपन, गुप्ति, रक्षण, प्राणी-पीडापरिहार, ये एकार्थवाची हैं । इनमें परस्पर कोई भेद नहीं है, अतः प्राणी-पीडापरिहार लक्षण समिति और वचनकाय गुप्ति दोनों में समानता है, अतः समिति और वचनकायगुप्ति एक ही है । उत्तर—यद्यपि सावधानी की अपेक्षा एक है, तथापि परिमित कालविषयक समिति और सर्व योगनिग्रह लक्षण गुप्ति, ये दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि जब गुप्ति में असमर्थ हो जाता है, तब कुशल कार्यों में प्रवृत्ति करना समिति है, अतः समिति का गुप्ति में अन्तर्भाव नहीं है । इसलिये गमन करना, बोलना, आहार करना, रखना, उठाना और मलमूत्रादि का उत्सर्ग आदि क्रियाओं में अप्रमत्त (सावधानी रखने वाले) भिक्षु के गमन आदि क्रियाओं से आने वाले कर्मों का सवर हो जाता है ॥ ९ ॥

प्रश्न—पात्र के अभाव में पाणिपात्र में आहार लेने वाले साधु के नीचे गिरने वाले आहार आदि के कारण हिमा होती है अतः एषणा समिति का अभाव होने से उसके सवर का अभाव है । उत्तर—पात्र के ग्रहण करने में परिग्रह का दोष आता है । निग्रन्थ-अपरिग्रहीचर्या को स्वीकार करने वाले भिक्षु के पात्र ग्रहण करने पर उसकी रक्षा आदि में अनेक दोषों का प्रसङ्ग आता है । अतः स्वाधीन करपात्र से हो निर्वाच देश में (निर्जन्तु क्षेत्र में) खड़ा होकर सर्व क्षेत्र, द्रव्यादि की

तस्मात् स्वायत्तेन पाणिपुटेन निराबाधे देशे स्थित्वा परीक्ष्य भुञ्जानस्य निभृतस्य तद्गतदोषाभावः । किञ्च,

दैन्यप्रसङ्गात् । ११ । कपालमन्यद्वा भाजनमादाय पर्यटतो भिक्षोर्दैन्यमासज्यते । गृहिजनानीतमपि भाजन [न] सर्वत्र सुलभम्, तत्प्रक्षालनादिविधौ च दुःपरिहार पापलेप, स्वभाजनेन देशान्तरं नीत्वा भोजने च आशानुबन्धन स्यात्, स्वपूर्वविशिष्ट-भाजनादिकगुणासम्भवाच्च येन केनचित् भुञ्जानस्य दैन्यं स्यात् । ततः स्वकरपुट-भाजनान्नान्यद्विशिष्टमस्ति भिक्षोः ।

अन्नवत्तत्प्रसङ्ग इति चेत्; न; विनाऽभावात् । १२ । स्यादेतत्—यथा १प्राच्य-मन्त्र सस्कृतं परमरस परित्यज्य परगृहे यत्किञ्चित् असस्कृतमन्नम् असमनुभूयते भिक्षुणा तथा कपालाद्यादानमपि स्यादिति, तन्न; किं कारणम्? तेन विनाऽभावात् । चिरकाल तपः संचिचीषतः संयतस्य शरीरयात्रा आहारमन्तरेण न संभवतीति यत्किञ्चित्प्रासुकं कादाचित्कमभ्युपगम्यते न तथा भाजनमिति असमञ्जसो दृष्टान्तः ।

परीक्षा करके सावधानी से एकाग्रचित्त होकर आहार करने वाले साधु के आहारगत दोषों का अभाव है ॥ १० ॥

पात्र रखने से दीनता का प्रसंग आता है । कपाल या अन्य भाजन को लेकर भिक्षा के लिये घूमने वाले भिक्षु के दीनता का दोष आता है तथा गृहस्थजनों के द्वारा लाये (दिये) गये पात्र सुलभ हैं, फिर भी उन पात्रों को घोने, रखने आदि में दुःपरिहार (अवश्यम्भावी) पापलेप होता ही है । अपने पात्र को देशान्तर में ले जाकर भिक्षा मागकर भोजन करने में आशा-तृष्णा की सम्भावना है । पहले जैसे विशिष्ट गुणवाले पात्र के न मिलने पर जिस किसी पात्र से भोजन करने वाले भिक्षु के चित्त में दीनता और हीनता का अनुभव होना अनिवार्य है, अतः स्वावलम्बी भिक्षु के लिये अपने करपात्र से विशिष्ट कोई पात्र नहीं है, करपात्र में आहार करना ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ ११ ॥

प्रश्न—जिस प्रकार पूर्व में गृहावस्था में प्राप्त सुसस्कृत, सुस्वादु अन्न (खाद्य सामग्री) को छोड़कर घर-घर में जैसा-तैसा असस्कृत, नीरस, अस्वादु भाजन करने में भिक्षु को दीनता वा हीनता का अनुभव नहीं होता है, वैसे ही कपाल आदि में भोजन करने पर (वा टूटे-फूटे बर्तन में भोजन करने पर) भिक्षु को दीनता-हीनता का अनुभव नहीं होता है? उत्तर—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चिरकाल तक तप करने की इच्छा करने वाले संयत की शरीर-यात्रा आहार के बिना सम्भव नहीं है, अतः यत् किञ्चित् नीरस, प्रासुक आहार कभी-कभी ले लिया जाता है । अर्थात् आहार करना तो शरीर के लिये अनिवार्य है, परन्तु उस प्रकार का पात्र रखना अनिवार्य नहीं है अतः आहार का दृष्टान्त देकर पात्र रखने की सिद्धि करना असमञ्जस दृष्टान्त है ॥ १२ ॥

आह—उक्तं गुप्तिसमित्योः संवरहेतुत्वम्, इदानीं तदनन्तरमुद्दिष्टस्य धर्मस्य संवरहेतुत्वं संवर्णयितव्यमिति । अत्रेदमुच्यते—

**उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागा-
किञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥**

किमर्थमिदमुच्यते ?

प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहारार्थं धर्मवचनम् । १ । आद्यं गुप्त्यादि प्रवृत्तिनिग्रहार्थम् । तत्रासमर्थानां प्रवृत्त्युपायप्रदर्शनार्थं द्वितीयमेषणादि । इदं पुनर्दशविधधर्मख्यानं प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहारार्थं वेदितव्यम् ।

क्रोधोत्पत्तिनिमित्ताविसह्यक्रोशादिसंभवे कालुष्योपरमः क्षमाः । २ । शरीर-स्थितिहेतुमार्गणार्थं परकुलान्युपयतोऽभिक्षोर्दुष्टजनाक्रोशोत्प्रसहना (त्प्रहसना) वज्ञानताडनशरीरव्यापादनादीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां सन्निधाने कालुष्याभावः क्षमेत्युच्यते ।

गुप्ति और समिति को संवर का कारण कहा; अब समिति के अनन्तर कथित 'धर्म' के संवर का हेतुत्व वर्णन करने के लिए सूत्र कहते हैं—

**उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग,
आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य, ये दस धर्म हैं ॥ ६ ॥**

धर्म का कथन पृथक् क्यों किया है ?

प्रवर्तमान के प्रमाद का परिहार करने के लिये धर्म का कथन किया है । आदि में गुप्तियों में प्रवृत्ति का सर्वथा निग्रह (निरोध) है । जो उन गुप्तियों को पालन करने में असमर्थ है उनके लिये प्रवृत्ति का उपाय दिखाने (बताने) के लिये संवर के दूसरे कारण एषणा आदि समितियों का उपदेश है तथा समिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले के प्रमाद का परिहार करने के लिये वा सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करने के लिये दस प्रकार के धर्म का उपदेश दिया है ॥ १ ॥

क्रोध की उत्पत्ति के निमित्तभूत असह्य आक्रोशादि के सम्भव होने पर भी कालुष्य भाव का नहीं होना क्षमा है । शरीर-यात्रा के लिये पर-घर में भिक्षा के लिये भ्रमण करते हुए भिक्षु को दुष्टजनों के द्वारा कृत आक्रोश (गाली), हँसी, अवज्ञा, ताडन, शरीरच्छेदन आदि क्रोध के असह्य निमित्त मिलने पर भी कलुषता का न होना उत्तम क्षमा है ॥ २ ॥

जात्यादिमदावेशादभिमानाभावो मार्दवम् । ३ । उत्तमजातिकुलरूपविज्ञानै-
श्वर्यश्रुतलाभवीर्यस्यापि सतस्तत्कृतमदावेशाभावात् परप्रयुक्तपरिभवनिमित्ताभिमानाभावो
मार्दवं माननिर्हरणमवगन्तव्यम् ।

योगस्यावक्रता आर्जवम् । ४ । योगस्य कायवाङ्मनोलक्षणस्यावक्रता आर्जव-
मित्युच्यते ।

प्रकर्षप्राप्ता लोभनिवृत्तिः शौचम् । ५ । लोभस्य निवृत्तिः प्रकर्षप्राप्ता, शुचेर्भावः
कर्म वा शौचमिति निश्चीयते ।

गुप्तावन्तर्भाव इति चेत्; न; तत्र मानसपरिस्पन्दप्रतिषेधात् । ६ । स्यादेतत्—
मनोगुप्तौ शौचमन्तर्भवतीति पृथगस्य ग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम्? तत्र
मानसपरिस्पन्दप्रतिषेधात् । मनोगुप्तौ हि मानसः परिस्पन्दः सकलः प्रतिषिध्यते,
तत्राऽसमर्थेषु परकीयेषु वस्तुषु अनिष्टप्रणिधानोपरमार्थमिदमुच्यते ।

आकिञ्चन्येऽवरोध इति चेत्; न; तस्य नैर्मम्यप्रधानत्वात् । ७ । स्यादेतत्—

जाति आदि मद के आवेश से अभिमान का अभाव होना मार्दव है । उत्तम जाति, कुल,
रूप, विज्ञान, ऐश्वर्य, श्रुत, लाभ और वीर्य की शक्ति से युक्त होने पर भी तत्कृत मद का अभाव
होना तथा दूसरो के द्वारा परिभव के निमित्त उपस्थित किये जाने पर भी अभिमान नहीं होना
उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है ॥ ३ ॥

योग की सरलता आर्जव है । मन, वचन, काय लक्षण योग की सरलता वा मन, वचन,
काय को कुटिलता का अभाव उत्तम आर्जव है ॥ ४ ॥

प्रकर्षता को प्राप्त लोभ की निवृत्ति शौच है । आत्यन्तिक लोभ की निवृत्ति शौच है ।
वा शुचि का (पवित्रता का) भाव वा कर्म उत्तम शौच है, ऐसा निश्चय किया जाता है ॥ ५ ॥

मानस परिस्पन्द का निषेध होने से शौच धर्म का गुप्ति मे अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।
प्रश्न—शौचधर्म का मनोगुप्ति मे अन्तर्भाव हो जाता है अतः शौचधर्म का पृथक् उल्लेख करना
निरर्थक है ? उत्तर—मनोगुप्ति मे मन के सकल व्यापार का निषेध किया जाता है तथा जो
मनोगुप्ति का पालन करने मे असमर्थ है उन्हें परकीय वस्तु सम्बन्धी अनिष्ट विचारो से उपरम
करने के लिए शौचधर्म का उपदेश दिया जाता है अतः मनोगुप्ति मे शौचधर्म का अन्तर्भाव नहीं
हो सकता ॥ ६ ॥

निर्ममता की प्रधानता होने से आकिञ्चन्य मे शौचधर्म का अन्तर्भाव नहीं होता है ।
प्रश्न—आकिञ्चन्य धर्म का आगे वर्णन करेगे, उस आकिञ्चन्यधर्म मे शौचधर्म का अवरोध हो

आकिञ्चन्यं वक्ष्यते, तत्रास्यावरोधात् शौचग्रहणं पुनरुक्तमिति; तन्न; किं कारणम्? तस्य नैर्मम्यप्रधानत्वात् स्वशरीरादिषु सस्काराद्यपोहार्थमाकिञ्चन्यमिष्यते ।

तच्चतुर्विधं जीवितारोग्येन्द्रियोपभोगभेदात् । ८ । लोभश्चतुःप्रकारः—जीवनलोभः आरोग्यलोभ इन्द्रियलोभ उपभोगलोभश्चेति, स प्रत्येक द्विधा भिद्यते स्वपरविषयत्वात्, अतस्तन्निवृत्तिलक्षणं शौचं चतुर्विधमवसेयम् ।

सत्सु साधुवचनं सत्यम् । ९ । सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचन सत्यमित्युच्यते । तद्दशप्रकार व्याख्यातम् ।

जाने से शौचधर्म का कथन करना पुनरुक्त दोष है? उत्तर—आकिञ्चन्य धर्म में शौचधर्म का अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वशरीर आदि में सस्कार आदि की अभिलाषा को दूर करने के लिये तथा निर्ममत्व बढ़ाने के लिये आकिञ्चन्य धर्म है और शौचधर्म लोभ की निवृत्ति के लिये है ॥ ७ ॥

जीवित, आरोग्य, इन्द्रिय और उपभोग के भेद से लोभ चार प्रकार का है । अर्थात् जीवित लोभ, आरोग्य लोभ, इन्द्रिय लोभ और उपभोग लोभ के भेद से लोभ चार प्रकार का है । स्व-पर विषय के भेद से प्रत्येक लोभ दो प्रकार का है । जैसे—स्वजीवन लोभ, पर-जीवन लोभ, स्वआरोग्य लोभ, पर-आरोग्य लोभ, स्व-इन्द्रिय लोभ, परइन्द्रिय लोभ और स्व-उपभोग लोभ, परउपभोग लोभ । अपने जीवन, इन्द्रिय, विषय, आरोग्य और उपभोग सामग्री की काक्षा रूप चार प्रकार के लोभ की निवृत्ति लक्षण वाला शौचधर्म भी मुख्यता से चार प्रकार का है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ८ ॥

सत्जनो के साथ साधु वचन बोलना सत्य है । सत्-प्रशसनीय मनुष्यों के साथ प्रशसनीय वचन बोलना उत्तम सत्य कहलाता है, वह सत्य दस प्रकार का है' ॥ ९ ॥

१. दम प्रकार का सत्य—

१. जनपद सत्य—तत् तत् देशवासी मनुष्यों के व्यवहार में रूढ शब्द । २. सवृत्ति सत्य—बहुमनुष्यों की सम्मति से सर्वसाधारण में रूढ शब्द । ३. स्थापना सत्य—किसी वस्तु में भिन्न वस्तु का समारोप करने वाले वचन । ४. नाम सत्य—गुण-जाति आदि की अपेक्षा के बिना लोक-व्यवहार के लिये रखा हुआ नाम । ५. स्वरूप सत्य—रूपादि के होने पर भी रूप गुण की मुख्यता से वर्णन । ६. प्रतीत्य सत्य—किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थ का कथन करना । ७. व्यवहार सत्य—नैगम नयादि की अपेक्षा कथन । ८. संभावना सत्य—शक्ति की संभावना से कथन । ९. भाव सत्य—आगमाश्रित वचन या पापरहित वचन भाव सत्य है । १०. उपमा सत्य—जो उपमा महित हो वह वचन जैसे पत्योपम, सागरुपम ।

भाषासमितावन्तर्भावि इति चेत्; न; तत्र साध्वसाधुभाषाव्यवहारे हितमितार्थत्वात् । १० । स्यादेतत्—सत्यग्रहणमनर्थकम्, कुतः ? भाषासमितावन्तर्भावादिति; तन्न; किं कारणम् ? तत्र साध्वसाधुभाषाव्यवहारे हितमितार्थत्वात् । सयतो हि साधुषु असाधुषु च भाषाव्यवहारं कुर्वन् हित मित च ब्रूयात्, अन्यथा रागानर्थदण्डादि-दोषानुषङ्गः स्यादिति समितिलक्षणमुक्तम् । इह पुनः सन्तः प्रव्रजितास्तद्भक्ता वा तेषु साधु सत्यं ज्ञानचारित्रशिक्षणादिषु बह्वपि^१ वक्तव्यमित्यनुज्ञायते धर्मोपबृहणार्थम् ।

अथ क. सयमः ? कश्चिदाह—भाषादिनिवृत्तिरिति ।

न भाषादिनिवृत्तिः संयमः; गुप्त्यन्तर्भावात् । ११ । गुप्तिर्हि निवृत्तिप्रवणा, अतोऽत्रान्तर्भावात् संयमाभावः स्यात् ।

अपर आह—कायादिप्रवृत्तिर्विशिष्टा सयम इति ।

नापि कायादिप्रवृत्तिर्विशिष्टा; समितिप्रसङ्गात् । १२ । समितयो हि कायादि-प्रवृत्तिदोषनिवृत्तयः, अतस्तत्रान्तर्भावि.^२ प्रसज्येत ।

साधु और असाधु मे हित, मित वचन बोलने वाली भाषासमिति मे सत्य धर्म का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । प्रश्न—भाषासमिति मे सत्य धर्म का अन्तर्भाव हो जाता है अतः सत्य धर्म का पृथक् ग्रहण करना निरर्थक है । उत्तर—भाषासमिति मे सत्य धर्म का अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि भाषासमिति मे सयत साधु (साधुर्मी) असाधु (विधुर्मी) के साथ भाषा का व्यवहार करते समय हित और मित वचन बोलता है । यदि साधु-असाधु मे हित, मित वचनो का प्रयोग न करे तो राग और अनर्थदण्ड आदि दोषो का प्रसङ्ग आता है । ऐसा समिति का लक्षण कहा है, परन्तु सत्य धर्म मे अपने सहधुर्मी साधुओ या भक्तो के साथ धर्मवृद्धि के निमित्त या ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के लिये प्रशसनीय बहुत बोलना भी स्वीकृत है अर्थात् सत्य धर्म वाला अपने सहधुर्मियो के साथ धर्मवृद्धि के निमित्त अधिक भी बोल सकता है ॥ १० ॥

प्रश्न—सयम किसे कहते है ? कोई भाषादि की निवृत्ति को सयम कहते हैं ? परन्तु—

भाषादि की निवृत्ति संयम नहीं है, क्योंकि भाषा आदि की निवृत्ति का गुप्ति मे अन्तर्भाव हो जाता है । गुप्ति निवृत्ति रूप है इसलिये निवृत्ति रूप गुप्तियों मे भाषादि की निवृत्ति का अन्तर्भाव हो जाने से सयम का अभाव हो जाता है ॥ ११ ॥

कोई कायादि प्रवृत्तिविशिष्ट को सयम कहते है, परन्तु—

कायादि प्रवृत्तिविशिष्ट सयम नहीं है । इसको संयम मानने मे समिति का प्रसंग आता

त्रसस्थावरवधप्रतिषेध आत्यन्तिकः संयम इति चेत्; न; परिहारविशुद्धि-
चारित्रान्तर्भावात् । १३ । अथ मतम्—द्वीन्द्रियादीनां त्रसानां पृथिवीकायिकादीनां
स्थावराणां च प्राणिना वधप्रतिषेध आत्यन्तिकः संयम इति; तदपि नोपपद्यते; कुतः ?
परिहारविशुद्धिचारित्रान्तर्भावात् । वक्ष्यते हि चारित्रभेदेषु परिहारविशुद्धिलक्षणं
चारित्रमिति, तत्रान्तर्भावात् पृथक् संयमग्रहणमनर्थकं स्यात् । कस्तर्हि संयमः ।

समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारः संयमः । १४ । ईर्यासमित्यादिषु
वर्तमानस्य मुनेस्तत्प्रतिपालनार्थः प्राणीन्द्रियपरिहारः संयम इत्युच्यते । एकेन्द्रियादि-
प्राणिपीडापरिहारः प्राणिसंयमः । शब्दादिष्विन्द्रियार्थेषु रागानभिष्वङ्ग इन्द्रियसंयमः ।

अतोऽपहृतसंयमभेदसिद्धिः । १५ । एवं च कृत्वा अपहृतसंयमभेदसिद्धिर्भवति ।

है, क्योंकि समिति कायादि दोष की निवृत्ति के लिये है अतः विशिष्ट कायादि की प्रवृत्ति को भी
संयम नहीं कह सकते, क्योंकि वह समिति में अन्तर्भूत हो जाती है ॥ १२ ॥

आत्यन्तिक त्रस, स्थावर जीवों के वध का निषेध भी संयम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह
परिहारविशुद्धि चारित्र में अन्तर्भूत हो जाता है । जिनका यह सिद्धान्त है कि दो इन्द्रियादि त्रस
जीवों के और पृथ्वीकायादि स्थावर जीवों के वध का आत्यन्तिक निषेध (सर्वथा त्रस, स्थावर जीवों
की विराधना नहीं करना) संयम है तो यह भी घटित नहीं होता, क्योंकि सर्वथा जीवों की विराधना
का अभाव तो परिहारविशुद्धि चारित्र में अन्तर्भूत होता है । चारित्र के भेदों में परिहारविशुद्धि
चारित्र का लक्षण आगे कहेंगे (शरीर से किसी भी जीव की विराधना नहीं होना परिहारविशुद्धि
चारित्र है) । उसमें संयम का अन्तर्भाव हो जाने से संयम का पृथक् ग्रहण करना निरर्थक हो
जायेगा । तो बताये—

संयम किसे कहते हैं ?

समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्राणी और इन्द्रियों का परिहार संयम है । ईर्या
समिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के जो समितियों की प्रतिपालना करने के लिये प्राणियों
की पीडा का परिहार है और इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होना है, उसे संयम कहते हैं ।
एकेन्द्रियादि प्राणियों की पीडा का परिहार करना, एकेन्द्रियादि जीवों का वध नहीं करना
प्राणिसंयम है और शब्दादि इन्द्रियों के विषयों में राग नहीं करना, अति आसक्ति नहीं रखना,
इन्द्रिय विषयों का त्याग करना, इन्द्रियसंयम है ॥ १४ ॥

अपहृत संयम में भेद की सिद्धि है । संयम दो प्रकार का होता है—एक उपेक्षा संयम
दूसरा अपहृत संयम । देशकाल के विधान को जानने वाले, पर के अनुपरोध (स्वाभाविक) रूप

संयमो हि द्विविधः—उपेक्षासंयमोऽपहृतसंयमश्चेति । देशकालविधानज्ञस्य १परानुपरोधेन उत्सृष्टकायस्य त्रिधा गुप्तस्य रागद्वेषानभिष्वङ्गलक्षण उपेक्षासंयमः । अपहृतसयमस्त्रिविधः—उत्कृष्टो मध्यमो जघन्यश्चेति । तत्र प्रासुकवसत्याहारमात्रबाह्यसाधनस्य स्वाधीनेतरज्ञानचरणकरणस्य बाह्यजन्तूपनिपाते आत्मानं ततोऽपहृत्य जीवान् परिपालयतः उत्कृष्टः, मृदुना प्रमृज्य २जन्तून् परिहरतो मध्यमः, उपकरणान्तरेच्छया जघन्यः ।

तत्प्रतिपादनार्थः शुद्धचष्टकोपदेशः । १६ । तस्यापहृतसयमस्य प्रतिपादनार्थः शुद्धचष्टकोपदेशो द्रष्टव्यः । तद्यथा, अष्टौ शुद्धय-भावशुद्धिः कायशुद्धिः विनयशुद्धिः ईर्यापथशुद्धिः भिक्षाशुद्धिः प्रतिष्ठापनशुद्धिः शयनासनशुद्धिः वाक्यशुद्धिश्चेति ।

तत्र भावशुद्धिः कर्मक्षयोपशमजनिता मोक्षमार्गरुच्याहितप्रसादा रागाद्युपप्लवरहिता । तस्यां सत्यामाचारः प्रकाशते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकर्मवत् ।

कायशुद्धिर्निरावरणाभरणा निरस्तसंस्कारा यथाजातमलधारिणी निराकृताङ्गविकारा सर्वत्र प्रयतवृत्तिः प्रशमसुख मूर्तिमिव प्रदर्शयन्तीति । तस्या सत्या न स्वतोऽन्यस्य भयमुपजायते नाप्यन्यतस्तस्य ।

से शरीर से विरक्त, तीन गुप्तियों के धारक मुनि के रागद्वेष रूप चित्त की वृत्ति का नहीं होना, उपेक्षासयम है । अपहृतसयम उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से तीन प्रकार का है । प्रासुक वसतिका और आहार मात्र है बाह्य साधन जिनके तथा स्वाधीन हैं ज्ञान और चारित्र्य रूप करण जिनके, ऐसे साधुओं का बाह्य जन्तुओं के आने पर अपने आपको वहाँ से हटाकर सयम पालना उत्कृष्ट अपहृत सयम है । मृदु उपकरण से जन्तुओं को हटाने वाले के मध्यम अपहृत सयम और अन्य उपकरणों की इच्छा करने वाले के जघन्य अपहृत सयम होता है ॥ १५ ॥

उस अपहृत सयम का प्रतिपादन करने के लिये आठ शुद्धियों का उपदेश दिया गया है । भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्यापथशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि, ये आठ शुद्धियाँ हैं ।

भावशुद्धि—कर्मक्षयोपशमजनित मोक्षमार्ग की रुचि से जिसमे विशुद्धि प्राप्त हुई है और जो चित्त रागादि उपद्रव से रहित है, वह भावशुद्धि है । इस भावशुद्धि के होने पर आचार इस प्रकार चमक उठता है जैसे स्वच्छ दीवाल पर आलेखित चित्र कर्म ।

कायशुद्धि—समस्त आवरण और आभूषण से रहित शरीरसंस्कार से शून्य यथाजात मल को धारण करने वाली, अग विकार से रहित और सर्वत्र यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति को कायशुद्धि

विनयशुद्धिः अर्हदादिषु परमगुरुषु यथाहं पूजाप्रवणा, ज्ञानादिषु च यथाविधि भक्तियुक्ता, गुरोः सर्वत्रानुकूलवृत्तिः, प्रश्नस्वाध्यायवाचनाकथाविज्ञप्त्यादिषु प्रतिपत्ति-कुशला, देशकालभावावबोधनिपुणा, आचार्यानुमतचारिणी । तन्मूलाः सर्वसपदः, सैपाः भूषा पुरुषस्य, सैव नौः ससारसमुद्रतरणे ।

ईर्यापथशुद्धिः नानाविधजीवस्थानयोन्याश्रयावबोधजनितप्रयत्नपरिहृतजन्तुपीडा ज्ञानादित्यस्वेन्द्रियप्रकाशनिरीक्षितदेशगामिनी द्रुतविलम्बितसभ्रान्तविस्मितलीलाविकार-दिगन्तरावलोकनादिदोषविरहितगमना । तस्या सत्या सयमः प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीतौ ।

भिक्षाशुद्धिः परीक्षितोभयप्रचारा प्रमृष्टपूर्वापरस्वाङ्गदेशविधाना आचारसूत्रोक्त-कालदेशप्रकृतिप्रतिपत्तिकुशला लाभालाभमानापमानसमानमनोवृत्तिः लोकगर्हितकुल-

कहते हैं । यह कायशुद्धि प्रशम सुख को भूतिमान के समान दिखाती है । अर्थात् कायशुद्धि से प्रशम भाव टपकता है । इस कायशुद्धि के होने पर न तो दूसरों से अपने को भय होता है और न अपने से दूसरो को ।

अर्हन्त आदि पंच परम गुरुओं का यथायोग्य पूजा-सत्कार आदि करना, ज्ञानादि यथाविधि भक्ति से युक्त होना, सर्वत्र गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति रखना, प्रश्न, स्वाध्याय, वाचना, कथा और विज्ञप्ति आदि (पाँच प्रकार की स्वाध्याय) की प्रतिपत्ति में (करने में) कुशलता, देश, काल, भाव को जानने में निपुणता तथा आचार्य के मतानुसार प्रवृत्ति करना यह विनयशुद्धि है । सर्व सम्पदाओं का मूल विनय है । यह विनयशुद्धि ही मानव का भूषण है और आत्मा को ससार-समुद्र से पार उतारने के लिये नौका के समान है ।

ईर्यापथशुद्धि—नाना प्रकार के जीवस्थान, जीवयोनि, जीवाश्रय के बोधजनित प्रयत्न से जन्तुओं की पीडा का परिहार करना, गमनागमन क्रिया में जीवों की रक्षा करना, ज्ञान रूपी सूर्य और अपनो इन्द्रियो के प्रकाश से निरीक्षित देश (क्षेत्र) में गमन करना, शीघ्र, विलम्बित, सभ्रान्त, विस्मित, लीलाविकार, अन्य दिशाओं की ओर देखना आदि गमनक्रिया के दोषों से रहित गमन करना ईर्यापथ शुद्धि है । इस ईर्यापथशुद्धि के होने पर सयम उसी तरह प्रतिष्ठित होता है जैसे सुनीति (न्यायमार्ग को स्वीकार करने वाले) से वैभव ।

भिक्षाशुद्धि—भिक्षा को जाते समय दोनों ओर दृष्टि रखना, स्वअङ्ग-देश का पूर्वापर परिमार्जन करना, आचारशास्त्र में कथित काल, देश, प्रकृति आदि की प्रतिपत्ति में कुशलता होना, लाभ-अलाभ, मान-अपमान में समान मनोवृत्ति का होना, लोकगर्हित-निन्दित कुल को छोड़कर

परिवर्जनपरा चन्द्रगतिरिव हीनाधिकगृहा, विशिष्टोपस्थाना दीनानाथदानशालाविवाह-यजनगेहादिरिवर्जनोपलक्षिता दीनवृत्तिविगमा प्रासुकाहारगवेषणप्रणिधाना आगम-विहितनिरवद्याशनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला । तत्प्रतिबद्धा हि चरणसंपत् गुणसंपदिव साधुजनसेवानिबन्धना । सा लाभालाभयोः सुरसविरसयोश्च समसन्तोषाद्भिक्षेति भाष्यते । यथा सलीलसालङ्कारवरयुवतिभिरुपनीयमानघासो गौर्न तदङ्गगतसौन्दर्य-निरीक्षणपरः तृणमेवास्ति, यथा वा तृणोलूप नानादेशस्थ यथालाभमभ्यवहरति न योजनासंपदमवेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षापरिवेषकजनमृदुललितरूपवेषविलासावलोक-ननिरुत्सुकः शुष्कद्रवाहारयोजनाविशेष चानवेक्षमाणः यथागतमश्नाति इति गौरिव चारो गोचार इति व्यपदिश्यते, तथा गवेषणेति च । यथा शकट रत्नभारपरिपूर्णं येन केनचित् स्नेहेन अक्षलेपं कृत्वा अभिलषितदेशान्तरं वणिगुपनयति तथा मुनिरपि गुणरत्नभरितां तनुशकटीमनवद्यभिक्षायुरक्षम्रक्षणेन अभिप्रेतसमाधिपत्तनं प्रापयतीत्य-क्षम्रक्षणमिति च? नाम निरुद्धम् । यथा भाण्डागारे समुत्थितमनलमशुचिना शुचिना

भिक्षा करना, चन्द्रगति के समान हीन (दरिद्री), अधिक (घनाढ्य) घरों की मर्यादा होना, विशिष्ट विधान वाली, दीन अनाथ दानशाला, विवाह-यज्ञभोजनशाला आदि में भिक्षा के लिये नहीं जाना, दीनवृत्ति का नहीं होना, प्रासुक आहार की गवेषणा में चित्तवृत्ति का होना, आगम प्रणीत निर्दोष आहार से ही प्राणयात्रा को सफल मानना आदि क्रियायें भिक्षाशुद्धि हैं । जैसे साधुजनों की सेवा करने से गुण-सम्पत्ति प्राप्त होती है, वैसे भिक्षाशुद्धि में तत्पर साधु को चारित्र्य रूपी सम्पदा की प्राप्ति होती है । लाभ और अलाभ में, सरस और विरस में समान सन्तोष होना वह भिक्षा कही जाती है और भिक्षा की शुद्धि भिक्षाशुद्धि है । जैसे—लीलासहित, सालङ्कार (आभूषणों से सजी-घजी, हाव भाव विलासवती) युवतियों के द्वारा लाये हुए घास को खाते समय गाय घास को ही खाती है, घास को ही देखती है, घास को डालने वाली युवती के अङ्गगत सौन्दर्य को नहीं देखती है, अथवा नाना देशस्थ यथायोग्य उपलब्ध होने वाले चारे के पूरे को ही गाय खाती है, उसकी सजावट आदि को नहीं देखती है, उसी प्रकार भिक्षु भी परोसने वाली के मृदु, ललित रूप वेष-विलास आदि को देखने की उत्सुकता नहीं रखता है और न आहार शुष्क है, वा गीला (मृदु) है, वा कैसे चादी आदि के बर्तनों में रखा है या कैसे उसकी योजना की गई है आदि की ओर ही उसकी दृष्टि रहती है, वह भिक्षु तो जैसा ही रूखा, सूखा, सरस, विरस, शुद्ध आहार मिलता है, उसकी ही खाता है अतः भिक्षु के भोजन को गाय के समान चारा होने से गोचार या गवेषणा कहते हैं (गाय के समान ऐषणा गवेषणा है) । जैसे रत्न के भार से परिपूर्ण गाड़ी को वणिक् किसी तैल से लेपन करके-ओगन करके इच्छित देशान्तर में ले जाता है वैसे ही मुनिगण भी सम्यग्दर्शनादि गुण रूपी रत्नों से भरी हुई शरीर रूपी गाड़ी को निर्दोष भिक्षा

वा वारिणा शमयति गृही तथा यतिरपि उदराग्नि प्रशमयतीति उदराग्निप्रशमनमिति च निरुच्यते । दातृजनबाधया विना कुशलो मुनिर्भ्रमरवदाहरतीति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते । येन केनचित्प्रकारेण स्वभ्रपूरणवदुदरगतमनगारः पूरयति स्वादुनेतरेण वेति स्वभ्रपूरणमिति च निरुच्यते ।

प्रतिष्ठापनशुद्धिपरः संयतः नखरोमसिङ्घाणकनिष्ठीवनशुक्रोच्चारप्रस्रवणशोधने देहपरित्यागे च विदितदेशकालो जन्तूपरोधमन्तरेण प्रयतते ।

संयतेन शयनासनशुद्धिपरेण । स्त्रीक्षुद्रचौरपानाक्षशौण्डशाकुनिकादिपापजनवासा वज्याः, शृङ्गारविकारभूषणोज्ज्वलवेषवेश्याक्रीडाभिरामगीतनृत्यवादित्राकुलशालादयश्च परिहर्तव्याः, अकृत्रिमगिरिगुहातरुकोटरादयः कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तमोचितावासा अनात्मोद्देशनिर्वर्तिता निरारम्भाः सेव्याः ।

(आहार) रूपी तैल का लेप करके-ओगन देकर उसे अभिप्रेत समाधि-नगर तक पहुँचा देता है अतः साधु के आहार का अक्षन्नक्षण नाम भी रूढ है अर्थात् साधु के भोजन को अक्षन्नक्षण भी कहते हैं । जैसे—भाण्डागार में समुत्थित अग्नि को गृहस्थ शुचि वा अशुचि जल के द्वारा शमन करते हैं, उसी प्रकार मुनिगण भी रूखा-सूखा, मृदु-कठोर जैसा शुद्ध आहार मिलता है, उसके द्वारा अपनी उदराग्नि को शमन करता है, अतः साधु की भिक्षा का नाम उदराग्निशमन भी है । दातृजनों को किसी प्रकार की बाधा पहुँचाये बिना, भ्रमर के समान (जैसे भ्रमर फूल को बाधा दिये बिना पुष्पो का रस चूसता है, वैसे ही) दाता को कष्ट पहुँचाये बिना साधु आहार ग्रहण करता है, अतः ऐसी भिक्षावृत्ति का नाम भ्रामरी है । अर्थात् इसको भ्रमराहार या भ्रामरी वृत्ति कहते हैं । जिस किसी प्रकार से स्वभ्रपूरण (गड्ढा भरने) के समान मुनिगण सरस, विरस आहार से उदर रूपी गड्ढे को भरते हैं अतः इसे स्वभ्रपूरण भी कहते हैं ।

प्रतिष्ठापनशुद्धि में तत्पर साधु नख, रोम, नाक, मल, थूक, वीर्य, मल-मूत्र और देह के परित्याग में देशकाल को जानकर जन्तुओं की बाधा का परिहार करके प्रवृत्ति करता है । इसे प्रतिष्ठापनशुद्धि कहते हैं ।

शय्या और आसन की शुद्धि में तत्पर साधु को स्त्री, क्षुद्र, चौर, मद्यपायी, जुआरी, शराबी और पक्षियों को पकड़ने वाले आदि पापीजनों के स्थान में वास (निवास) नहीं करना चाहिये तथा शृंगार, विकार, आभूषण, उज्ज्वल वेश, वेश्या की क्रीडा से अभिराम (सुन्दर) गीत, नृत्य, वादित्र आदि से व्याप्त शाला आदि में रहने का भी त्याग करना चाहिये । शयनासनशुद्धि वाले संयतो को तो अकृत्रिम (प्राकृतिक) पर्वत की गुफा, वृक्ष का कोटर आदि तथा कृत्रिम शून्यागार छोड़े हुए घर आदि ऐसे स्थानों में रहना चाहिये जो उनके उद्देश्य से नहीं बनाये गए हों और न जिनमें उनके लिये कोई आरम्भ ही किया गया हो ।

वाक्यशुद्धिः पृथिवीकायिकारम्भादिप्रेरणारहिताः (ता) परुषनिष्ठुरादिपरपीडाकर-
प्रयोगनिरुत्सुका व्रतशीलदेशनादिप्रधानफला हितमितमधुरमनोहरा सयतस्य योग्या ।
तदधिष्ठाना हि सर्वसंपदः ।

तपो वक्ष्यमाणभेदम् । १७ । कर्मक्षयार्थं तप्यत इति तपः । तदुत्तरत्र वक्ष्यमाणं
द्वादशविकल्पमवसेयम् ।

परिग्रहनिवृत्तिस्त्यागः । १८ । परिग्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निवृत्तिस्त्याग
इति निश्चीयते ।

अभ्यन्तरतपोविशेषोत्सर्गग्रहणात्सिद्धिरिति चेत्; न; तस्यान्यार्थत्वात् । १९ ।
स्यान्मतम्—वक्ष्यते तपोऽभ्यन्तर षड्विधम्, तत्रोत्सर्गलक्षणेन तपसा ग्रहणमस्य
सिद्धमित्यनर्थकं त्यागग्रहणमिति; तन्न, किं कारणम्? तस्यान्यार्थत्वात् । तद्धि
नियतकाल सर्वोत्सर्गलक्षणम्, अथ पुनस्त्यागः यथाशक्ति अनियतकालं क्रियते
इत्यस्ति भेदः ।

पृथ्वीकायिक आदि सम्बन्धी आरम्भादि की प्रेरणा जिसमे न हो, कठोर निष्ठुरादि
परपीडाकारक प्रयोग से रहित, व्रत, शील आदि चारित्र्य का उपदेश देने वाले हित, मित, मधुर और
मनोहर, साधु के योग्य जो वचन है, वह वाक्यशुद्धि है । यह वाक्यशुद्धि सर्व सम्पदाओं का आश्रय
है ॥ १६ ॥

आगे जिसके भेद कहेंगे, वह तप है । कर्मों का क्षय करने के लिये जो तपा जाता है, वह
तप कहा जाता है । उस तप के १२ भेद हैं, जिनका वर्णन आगे करेंगे ॥ १७ ॥

परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं । सचेतन—हाथी, घोडा, स्त्री, नौकर आदि और
अचेतन—घन-धान्य, सोना, चादी आदि परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं ॥ १८ ॥

प्रश्न—छह प्रकार का अभ्यन्तर तप कहेंगे, उसमे उत्सर्ग नामक एक तप है । उस तप के
द्वारा त्याग का ग्रहण हो जाता है अतः त्यागधर्म का पृथक् ग्रहण करना व्यर्थ है ? उत्तर—
उत्सर्ग तप मे त्याग का समावेश नहीं होता है, क्योंकि उसका अर्थ भिन्न है । अभ्यन्तर तपो मे
आये हुए उत्सर्ग मे नियत समय के लिये सर्वोत्सर्ग किया जाता है, परन्तु त्यागधर्म मे यथाशक्ति
और अनियतकालिक त्याग होता है अतः दोनों मे भेद होने से दोनों पृथक्-पृथक् हैं ॥ १९ ॥

शौचवचनात्सिद्धिरिति चेत्; न; तत्रासत्यपि गद्धोत्पत्तेः । २० । अथ १मतमेतत्—
व्याख्यातं शौचम्, तत्रास्यान्तर्भावात् त्यागग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम् ?
तत्रासत्यपि गद्धोत्पत्तेः । असन्निहिते परिग्रहे कर्मोदयवशात् गद्धं उत्पद्यते, तन्निवृत्त्यर्थं
शौचमुक्तम् । त्याग. पुन. सन्निहितस्यापायः दान वा स्वयोग्यम्, अथवा सयतस्य योग्यं
ज्ञानादिदान त्याग इत्युच्यते ।

ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यम् । २१ । उपात्तष्वपि शरीरादिषु
संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यमित्याख्यायते । नास्य किञ्चनास्ति
इत्यकिञ्चन, तस्य भावः कर्म वा आकिञ्चन्यम् ।

अनुभूताङ्गनास्मरणतत्कथाश्रवणस्त्रीसंसक्तशयनासनादिवर्जनाद् ब्रह्मचर्यम् । २२ ।
मया अनुभूताङ्गना कलागुणविशारदा इति स्मरणं तत्कथाश्रवणं रतिपरिमलादिवासितं
स्त्रीसंसक्तशयनासनमित्येवमादिवर्जनात् परिपूर्णं ब्रह्मचर्यमवतिष्ठते ।

शौचधर्म मे भी त्यागधर्म का अन्तर्भाव नहीं है, क्योंकि शौचधर्म मे तत्कालीन परिग्रह के
नहीं होने पर भी उसकी गृद्धि का त्याग किया जाता है । प्रश्न—शौचधर्म का पूर्व मे वर्णन किया
है, उसो मे त्यागधर्म का अन्तर्भाव हो जाता है अतः त्यागधर्म का पृथग् ग्रहण करना निरर्थक है ?
उत्तर—शौचधर्म और त्यागधर्म एक नहीं है, क्योंकि शौचधर्म मे परिग्रह के न रहने पर भी कर्मोदय
से होने वाली तृष्णा की निवृत्ति की जाती है, परन्तु त्यागधर्म मे विद्यमान परिग्रह छोड़ा जाता है ।
अथवा त्यागधर्म का अर्थ है—स्वयोग्य दान देना । अर्थात् सयत के योग्य ज्ञान, आहार, वसति,
ओषध आदि चार प्रकार का दान उत्तम त्यागधर्म कहा जाता है ॥ २० ॥

‘यह मेरा है’, इस प्रकार की अभिसन्धि का त्याग करना आकिञ्चन्य है । उपात्त (जन्म
से एकक्षेत्रावगाही) जो शरीर आदि परिग्रह है, उनमे संस्कार और राग आदि की निवृत्ति के लिये
‘यह मेरा है’, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिञ्चन्य कहलाता है । ‘जिसके वह कुछ
नहीं है’ वह अकिञ्चन है और अकिञ्चन के भाव वा कर्म को आकिञ्चन्य कहते हैं ॥ २१ ॥

अनुभूत अंगना का स्मरण, उसकी कथा-श्रवण, स्त्रीसंसक्त शयनआसन आदि का त्याग
करना ब्रह्मचर्य व्रत है । ‘मैंने उस कलागुण विशारदा स्त्री को भोगा था’, इस प्रकार का चिन्तन
अनुभूताङ्गनास्मरण है । ललना सम्बन्धी वार्त्ताओ को रुचिपूर्वक सुनना तत्कथास्मरण है ।
रतिकालीन गन्ध-द्रव्यो की सुवास से सुवासित और स्त्रियो से संसक्त शय्या, आसन, स्थान स्त्रीसंसक्त
शय्यासन है । इन अनुभूतांगनास्मरण, तत्कथाश्रवण, स्त्रीसंसक्त शय्या-आसन, स्थान आदि का
त्याग करने से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है ॥ २२ ॥ अथवा,

१अस्वातन्त्र्यार्थं गुरौ ब्रह्मणि चर्यमिति वा । २३ । अथवा ब्रह्मा गुरुस्तस्मिंश्चरणं तदनुविधानमस्य अस्वातन्त्र्यप्रतिपत्त्यर्थं ब्रह्मचर्यमित्याचर्यते ।

अन्वर्थसंज्ञाप्रतिपादनार्थत्वाद्वा अपौनरुक्त्यम् । २४ । अथवा सर्वेषामेव परिहारः । यद्यपि गुप्तिसमित्यादिष्वन्तर्भूताः केचन इहोपदिश्यन्ते तथापि तेषां संवरणधारणसामर्थ्याद्धर्म इत्येषा संज्ञा अन्वर्थेति ३प्रतिपादनार्थं पुनर्वचनमिति नास्ति पौनरुक्त्यम् ।

तद्भावनाप्रवणत्वाद्वा सप्तप्रकारप्रतिक्रमणवत् । २५ । अथवा, यथा ऐर्यापथिक-रात्रिन्दिवीय-पाक्षिक-चातुर्मासिक-सावत्सरिक-उन्नमस्थानिकलक्षण सप्तप्रकारं प्रतिक्रमणं गुप्त्यादिप्रतिष्ठानार्थं भाव्यते, तथोत्तमक्षमादिदशविधधर्मभावना गुप्त्यादिपरिपालनार्थेवेति तत्रान्तर्भूतानामपि पृथगुपदेशो युक्तः ।

उत्तमविशेषणं दृष्टप्रयोजनपरिवर्जनार्थम् । २६ । यत्किञ्चिद् दृष्ट प्रयोजनमनुद्दिश्य

अस्वतन्त्रता के लिये गुरु रूप ब्रह्म में आचरण करना ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म अर्थात् गुरु, उसके आधीन अपनी प्रवृत्ति रखना, स्वच्छन्द नहीं बनना; गुरु की आज्ञापूर्वक चलना ब्रह्मचर्य कहलाता है ॥ २३ ॥

अन्वर्थ (सार्थक) संज्ञा का प्रतिपादन करने के लिये दस धर्मों का वर्णन किया है, इसलिये पुनरुक्त दोष नहीं है । इस पुनरुक्त दोष का परिहार करते हैं कि यद्यपि ये सभी धर्म गुप्ति और समितियों में अन्तर्भूत हो जाते हैं, ऐसा कोई कहते हैं तथापि इन धर्मों में सवर के धारण करने का सामर्थ्य है । अतः 'धारण करने से धर्म' इस सार्थक संज्ञा का प्रतिपादन करने के लिये धर्म का पृथक् उपदेश दिया है । इसमें पुनरुक्त दोष नहीं है ॥ २४ ॥

सप्त प्रकार के प्रतिक्रमण के समान दस धर्मों का वर्णन भी गुप्ति आदि के पालने के लिये है । अथवा, जैसे—ऐर्यापथिक, रात्रिक, देवसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक और उत्तमार्थ लक्षण सात प्रकार के प्रतिक्रमण, गुप्ति आदि को प्रतिष्ठा के लिये किये जाते हैं, उसी प्रकार उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों को भावना भी गुप्ति आदि के परिपालन के लिये ही है अतः गुप्ति और समिति में दस धर्मों का अन्तर्भाव होने पर भी इनका पृथक् उपदेश दिया है जो युक्त भी है ॥ २५ ॥

उत्तम विशेषण दृष्ट प्रयोजन के निराकरण के लिये है । यत् किञ्चिन् (कुछ भी) दृष्ट प्रयोजन (लौकिक कार्यों) का उद्देश्य लेकर नहीं किये गये ही क्षमादि धर्म सवर के कारण होने

क्रियमाणानि क्षमादीनि संवरणकारणानि भवन्तीत्यस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थमुत्तमविशेषण-
मुनादीयते—उत्तमक्षमा उत्तममार्दवमित्यादि । कथं पुनरेषां संवरहेतुत्वमिति चेत् ?
अत्रोच्यते—

सर्वेषां स्वगुणप्रतिपक्षदोषभावनात् संवरहेतुत्वम् । २७ । सर्वेषामेवैषाम् उत्तम-
क्षमादीनां स्वगुणस्य प्रतिपक्षदोषस्य च भावनात् संवरहेतुत्वमवसेयम् । तद्यथा,
उत्तमक्षमायास्तावत्—व्रतशीलपरिरक्षणम्, इहामुत्र च दुःखानभिष्वङ्गः, सर्वस्य जगतः
सम्मानसत्कारभावपरिपंक्त्यादिगुणः, तत्प्रतिपक्षस्य क्रोधस्य धर्मार्थकाममोक्षप्राणनाशनं
दोष इति विचिन्त्य क्षमितव्यम् । किञ्च, क्रोधनिमित्तस्य स्वात्मनि भावाभावानु-
चिन्तनात्—परैः प्रयुक्तस्य क्रोधनिमित्तस्य आत्मनि भावचिन्तनं तावत्—विद्यन्ते मय्येते
दोषाः, किमत्रासौ मिथ्या ब्रवीतीति क्षमितव्यम् । अभावचिन्तनादपि, नैते मयि विद्यन्ते
दोषाः, अज्ञानादसौ ब्रवीतीति क्षमा कार्या ।

अपि च, बालस्वभावचिन्तनं परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशताडनमारणधर्मभ्रंशनानामुत्त-
रोत्तररक्षार्थम् । तद्यथा—परोक्षमाक्रोशति बाले क्षमितव्यम् । एवंस्वभावा हि बाला

है । इस प्रकार इस विशेषता की सूचना देने के लिये उत्तम विशेषण दिया गया है, उत्तम क्षमा,
उत्तम मार्दव इत्यादि । प्रश्न—ये दस धर्म संवर के कारण कैसे हैं ?—उत्तर देते हैं—॥ २६ ॥

इन उत्तम क्षमा आदि सर्व धर्मों में स्वगुण-प्राप्ति और प्रतिपक्षी दोष की निवृत्ति की
भावना की जाती है अतः ये दस धर्म संवर के कारण हैं, ऐसा जानना चाहिये । जैसे—व्रत-शील
का रक्षण, इहलोक और परलोक में दुःख नहीं होना, सर्वजगत् में सम्मान और सत्कार प्राप्त होना
आदि क्षमा के गुण हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का नाश करना क्षमाधर्म के प्रतिपक्षी
क्रोध के दोष है । अर्थात् क्षमा के कारण व्रत-शीलादि का रक्षण, सम्मान-सत्कार आदि की प्राप्ति
होती है और क्रोध से धर्मादि सर्व गुणों का नाश होता है, ऐसा चिन्तन करके क्षमा धारण करनी
चाहिये । अथवा पर (दूसरे) के द्वारा प्रयुक्त गाली आदि क्रोधनिमित्त का अपनी आत्मा में
भावाभाव का चिन्तन करना चाहिये कि ये दोष मुझ में विद्यमान हैं ही, यह क्या मिथ्या कहता है ?
ऐसा विचार करके गाली देने वाले को क्षमा करना चाहिये (यह भाव चिन्तन है) । यदि यह दोष
अपने में नहीं है तो 'यह दोष मुझमें नहीं है, अज्ञान के कारण यह वेचारा ऐसा कहता है' इस
प्रकार अभाव का चिन्तन करके क्षमा करना चाहिये ।

अथवा, गाली वा आक्रोश वचन कहने वाले के बाल (मूर्ख) स्वभाव का चिन्तन करना
चाहिये । परोक्ष, प्रत्यक्ष, आक्रोश, ताडन-मारण, धर्मभ्रंश आदि का उत्तरोत्तर रक्षार्थ विचार करना

भवन्ति । दिष्ट्या च मा परोक्षमाक्रोशति न प्रत्यक्षम् । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । प्रत्यक्षमाक्रोशति सोढव्यम् । विद्यत एतत् बालेषु, दिष्ट्या च मां प्रत्यक्षमाक्रोशति न ताडयति । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । ताडयत्यपि च मर्षितव्यम् । दिष्ट्या च मां ताडयति न प्राणैर्वियोजयतीति । एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । प्राणैर्वियोजयत्यपि तितिक्षा कर्तव्या दिष्ट्या च मा प्राणैर्वियोजयति न धर्माद् भ्रंशयति इति । किञ्चान्यत्, ममैवापराधोऽयम् । यत्पुराचरितं^१ तन्महद् दुष्कर्म तत्फलमिदमाक्रोशवचनादि निमित्तमात्रं परोऽत्रेति सहितव्यम् ।

मार्दवोपेतं गुरवोऽनुगृह्णन्ति, साधवोऽपि साधुमामन्यन्ते । ततश्च सम्यग्ज्ञानादीना पात्री भवति । २ततः स्वर्गपिवर्गफलावाप्तिः । मलिने मनसि व्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवश्चैनं परित्यजन्ति । तन्मूलाः सर्वा विपदाः ।

चाहिये । जैसे—कोई बालक (मूर्ख) परोक्ष में गाली देता है, कटु वचन कहता है तो बालक पर क्षमा ही करनी चाहिये । सोचना चाहिये कि मूर्खों का यह स्वभाव ही है । भाग्यवश यह मुझे परोक्ष (पीठ पीछे) ही गाली देता है, प्रत्यक्ष तो नहीं । मूर्ख तो मुँह पर गाली देते हैं अतः लाभ ही है, ऐसा मानना चाहिये । यदि मूर्ख प्रत्यक्ष गाली देता है तो सोचना चाहिये कि वह भाग्यवश मुझे गाली ही देता है, मारता तो नहीं, ऐसा विचार कर क्षमा करना चाहिये । वा गाली देना बालको का स्वभाव ही है, मेरा तो इसमें लाभ ही है, ऐसा मानना चाहिये कि मूर्ख तो मारते भी हैं । यदि मूर्ख मारता है तो विचारना चाहिये कि भाग्यवश यह मुझे मारता ही है, प्राण तो नहीं लेता है, प्राणों से रहित तो नहीं करता है, मूर्ख तो प्राण भी लेते हैं, यह तो मुझे लाभ ही है, ऐसा मानना चाहिये । प्राण ले लेने पर भी क्षमा ही करना चाहिये । विचार करना चाहिये कि भाग्यवश यह मुझको मारता ही है, मेरे प्राण ही लेता है, मेरा धर्म तो नष्ट नहीं करता । इस प्रकार बालस्वभाव के चिन्तन द्वारा चित्त में क्षमा भाव को पुष्ट करना चाहिये । अथवा, सोचना चाहिये कि यह मेरा ही अपराध है जो मैंने पूर्व में महान् दुष्कर्म किये थे, उसके फलस्वरूप मुझे ये गाली-कुवचन सुनने पड़ रहे हैं । यह गाली देने वाला तो इसमें निमित्तमात्र है, इसमें मूल कारण तो मेरा पूर्वोपाजित कर्म ही है, ऐसा विचार करके सहन करना चाहिये ।

निरभिमानी और मार्दव गुणों से युक्त व्यक्ति पर गुरुओं का अनुग्रह होता है, साधुजन भी उसे साधु मानते हैं, गुरुजनों के अनुग्रह से वह सम्यग्ज्ञानादि का पात्र होता है । अर्थात् निरभिमानी को गुरुओं के अनुग्रह से सम्यग्ज्ञानादि की प्राप्ति होती है और उससे स्वर्ग तथा मोक्षफल की प्राप्ति होती है । मान वषाय से मलिन चित्त में व्रत शीलादि गुण नहीं रह सकते हैं और मानी को साधुजन छोड़ देते हैं । सर्व विपदाओं की जड़ अहंकार भाव है ।

ऋजुहृदयमधिवसन्ति गुणाः, मायाचारं नाश्रयन्ते । गहिता च गतिर्भवति ।

शुच्याचारमिहापि सन्मानयन्ति सर्वे । विश्रम्भादयश्च गुणाः तमधितिष्ठन्ति ।
लोभभावनाक्रान्तहृदये नावकाश लभन्ते गुणाः, इह चामुत्र चाऽचिन्त्य
व्यसनमसावश्रुते ।

सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वा गुणसपदः । अनृतभाषिणं बन्धवोऽपि अवमन्यते
(न्ते) मित्राणि च परित्यजन्ति, जिह्वाछेदनसर्वस्वहरणादिव्यसनभागपि भवति ।

सयमो ह्यात्महितः । तमनुतिष्ठन्निहैव पूज्यते परत्र किमस्ति वाच्यम् । असयतः
प्राणवधविषयरोगेषु नित्यप्रवृत्तः कर्माशुभं सचिनुते ।

तपः सर्वार्थसाधनम् । तत एव ऋद्धयः संजायन्ते । तपस्विभिरध्युषितान्येव
क्षेत्राणि लोके तीर्थतामुपगतानि । तद्यस्य न विद्यते स तृणाल्लघुर्लक्ष्यते । मुञ्चन्ति तं
सर्वे गुणाः । नासौ मुञ्चति संसारम् ।

सरल हृदय मे गुणो का वास होता है, गुण मायाचार का आश्रय नहीं लेते । अर्थात्
मायाचारी मे गुणो का वास नहीं होता । मायाचार से निन्दनीय तिर्यचादि गति प्राप्त
होती है ।

शुचि आचार वाले निर्लोभ व्यक्ति का इस लोक मे सर्व लोग सन्मान करते है । विश्वास
आदि उसका आश्रय लेते है । अर्थात् निर्लोभ व्यक्ति का सर्व जन विश्वास करते है । लोभ से
आक्रान्त हृदय मे गुण नहीं रहते है, लोभी इस लोक (भव) मे अचिन्त्य दुःख और परलोक मे
दुर्गति को प्राप्त होता है । अर्थात् इह-परलोक मे लोभी अनेक दुःख भोगता है ।

सर्व गुण सम्पदाये सत्यवादी मे प्रतिष्ठित होती है । असत्य वचन बोलने वाले का बन्धुजन
भी तिरस्कार करते है, मित्रगण उसे छोड़ देते है तथा जिह्वाछेदन, सर्वस्वहरण आदि दण्ड उसे
भोगने पडते है ।

संयम आत्मा का हित करने वाला है । सयमी मानव इस लोक में पूजित होता है,
परलोक को तो बात ही क्या ? अर्थात् सयमी परलोक मे महान् बनता ही है । असयमी जन
निरन्तर हिंसादि पापों मे तथा पचेन्द्रिय विषयों में प्रवृत्ति करके अशुभ कर्मों का सचय करते हैं
(जिससे इस लोक और परलोक मे दुःखी होते है) ।

तप सर्व अर्थों का साधन है । तप से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है । तप से ही अणिमा,
महिमा आदि सर्व ऋद्धियों की प्राप्ति होती है । तपस्वियों की चरण-रज से पवित्र स्थान लोक मे
तीर्थता को प्राप्त हो जाते है । जिसके तप नहीं है, वह तृण से भी लघु कहलाता है, तपहीन मानव
घास-फूस से भी हीन है । तपोबल से हीन मानव को गुण छोड़ देते है, उसके हृदय मे गुणो का

उपधित्यागः पुरुषहितः । यतो यतः परिग्रहादपेतः ततस्ततोऽस्य खेदो व्यपगतो भवति । निरवद्ये मनःप्रणिधानं^१ पुण्यविधानम् । परिग्रहाशा बलवती सर्व-
दोषप्रसवयोनिः । न तस्या उपधिभिः तृप्तिरस्ति सलिलैरिव सलिलनिधेरिह बडवाया ।
अपि च, कः पूरयति दुःपूरमाशागर्तम् । दिने दिने यत्रास्तमस्तमाधेयमाधारत्वाय
कल्पते । शरीरादिषु निर्ममत्व^२ परमनिवृत्तिमवाप्नोति । शरीरादिषु कृताभिष्वङ्गस्य
सर्वकालमभिष्वङ्ग एव संसारे ।

ब्रह्मचर्यमनुपालयन्त हिंसादयो दोषा न स्पृशन्ति । नित्याभिरतगुरुकुलावास-
मधिवसन्ति गुणसंपद । वराङ्गनाविलासविभ्रमविधेयीकृतः पापैरपि विधेयीक्रियते ।
अजितेन्द्रियता हि लोके प्राणिनामवमानदात्रीति । एवमुत्तमक्षमादिषु तत्प्रतिपक्षेषु च
गुणदोषविचारपूर्विकाया क्रोधादिनिवृत्तौ सत्या तन्निबन्धनकर्मास्त्रिवाभावात् महान्
संवरो भवति ।

वास नहीं रहता तथा वह ससारवास से नहीं छूट सकता, सदा ससार में परिभ्रमण करता रहता है ।

परिग्रह का त्याग करना ही आत्मा का हित (कल्याण) है । जैसे-जैसे आत्मा परिग्रह से रहित होता है, परिग्रह का त्याग करता है, वैसे-वैसे इसके खेद (दुःख) के कारण हट जाते हैं । परिग्रह की व्याकुलतारहित मन में उपयोग की एकाग्रता होती है और पुण्य कर्म का सञ्चय होता है । परिग्रह की आशा बड़ी बलवती है और सर्व दोषों की उत्पत्ति का स्थान है । जैसे—पानी से समुद्र का बडवानल शान्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार सासारिक पदार्थों से आशारूपी बडवानल तृप्त नहीं हो सकता, शान्त नहीं हो सकता । इस आशा रूपी दुष्पूर गड्ढे को कौन पूर्ण कर सकता है (कौन भर सकता है ?) अर्थात् इसका भरना बहुत कठिन है । प्रतिदिन जो-जो वस्तु आशा की पूर्ति के लिए इस आशागर्त में डाली जाती है त्यो-त्यो यह गड्ढा विशेष गहरा होता जाता है । शरीर आदि में ममत्व नहीं करने वाला व्यक्ति ही परम सन्तोष को प्राप्त होता है । शरीर आदि में ममत्व करने वाले के ससार परिभ्रमण सुनिश्चित है । वह ससार से छूट नहीं सकता ।

ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले मानवों को हिंसादि दोष स्पर्श नहीं करते हैं अर्थात् उन्हें हिंसादि दोष नहीं लगते हैं । नित्य गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी को सर्व गुण रूपी सम्पदाएँ सहज प्राप्त हो जाती हैं । स्त्री-विलास-विभ्रम आदि का शिकार हुआ प्राणी पापों का भी शिकार बन जाता है । अर्थात् वनिताओं के वशीभूत हुआ प्राणी हिंसादि सर्व पापों में प्रवृत्ति करने लग जाता है, क्योंकि इस लोक में इन्द्रियों की पराधीनता ही प्राणियों को अपमानदात्री है (अपमान, तिरस्कार कराने वाली है) । इस प्रकार उत्तम क्षमादि दस घर्षों के गुणों का और इन घर्षों के प्रतिपक्षी क्रोधादि के दोषों का विचार करने पर क्रोधादि की निवृत्ति हो जाती है ।

व्यक्तिवचनभेदात् निर्देशवैलक्षण्यमिति चेत्; न; सर्वेषां धर्मभावाव्यतिरेकस्यैकत्वादाविष्टलिङ्गत्वात् । २८ । स्यान्मतम्—यथा शुक्लः पटः शुक्ला शाटी शुक्लं वस्त्रं शुक्लौ कवलौ शुक्लाः कंवला १ इति सति सामानाधिकरण्ये व्यक्तिवचनयोरभेदो दृश्यते, न च तथेहाभेदः, ततो निर्देशो विलक्षण इति; तन्न; किं कारणम्? सर्वेषां धर्मभावाव्यतिरेकैकत्वात् । सर्वेषूत्तमक्षमादिषु संवरलक्षणो धर्मभावः अस्ति, स च एकः, तस्य विवक्षितत्वात् एकवचननिर्देशः । आविष्टलिङ्गश्च धर्मशब्दः नान्यसम्बन्धे स्वलिङ्गं जहाति ।

आह—क्रोधाद्यनुत्पत्तिः क्षमादिविशेषप्रत्यनीकालम्बनादित्युक्तम्, तत्र कस्मात् क्षमादीनयमवलम्बते नान्यथा वर्तते इति? उच्यते—यस्मात्तप्तायस्पिण्डवत् क्षमादिपरिणतेनात्महितैषिणा कर्तव्याः—

क्रोधादि की निवृत्ति हो जाने पर क्रोधादि निमित्त होने वाले कर्मों का आस्रव रुक जाता है और महान् सवर होता है ॥ २७ ॥

व्यक्तिवचन के भेद से 'धर्म' शब्द में निर्देश की विलक्षणता नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों में धर्म भाव के अव्यतिरेक के एकत्व और अविशिष्टालिगत्व होने से एकत्व है । प्रश्न—शुक्ल (श्वेत) कपड़ा, श्वेत साड़ी, श्वेत वस्त्र, सफेद दो कम्बल, श्वेत बहुत सी कम्बल, इनमें समानाधिकरण होने से व्यक्ति और वचन में (विशेष्य और विशेषण में) भेद नहीं देखा जाता है, परन्तु धर्म में समानाधिकरण वा विशेष्य विशेषण भाव होते हुए भी यहाँ अभेद नहीं है अर्थात् भेद देखा जाता है; इसके निर्देश में विलक्षणता है । अर्थात् इसके साथ वचनभेद पाया जाता है 'ब्रह्मचर्याणि' बहुवचन और नपुंसक लिंग होते हुए भी 'धर्मः' शब्द एकवचन और पुल्लिङ्ग है, 'शुक्लः पटः, शुक्लौ पटौ' के समान अभेद नहीं है । उत्तर—इसमें भेद होने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि सभी क्षमादि धर्मों में एक सवर रूप धर्म भाव पाया जाता है, वह एक है अतः उस सवर रूप धर्म की प्रधानता से धर्म शब्द में एकवचन का निर्देश किया गया है । धर्म शब्द नित्य पुल्लिङ्ग है अतः 'ब्रह्मचर्याणि' के साथ भी वह अपना लिंग नहीं छोड़ता है ॥ २८ ॥

प्रश्न—क्षमादि विशेष प्रत्यनीक का अवलम्बन लेने से (क्रोधादिक के प्रतिपक्षी क्षमादिक का अवलम्बन लेने से) क्रोधादिक की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कहा है, परन्तु किसका अवलम्बन लेने से यह आत्मा क्षमादि भावों को प्राप्त होता है, अन्यथा (क्रोधादि रूप) प्रवृत्ति नहीं करता? उत्तर—सतप्त लोहपिण्ड के समान (जैसे सर्व लोहपिण्ड में अग्नि का प्रवेश है, उसके समान) क्षमादि से परिणत आत्महितैषी के द्वारा करने योग्य कार्य कहते हैं—

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्जरालोकबोधि- दुर्लभधर्मस्वाख्यातत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

उपात्तानुपात्तद्रव्यसंयोगव्यभिचारस्वभावोऽनित्यत्वम् । १ । आत्मना रागादि-परिणामात्मना कर्मनोकर्मभावेन गृहीतानि उपात्तानि पुद्गलद्रव्याणि, अनुपात्तानि परमाण्वादीनि, तेषां सर्वेषां द्रव्यात्मना नित्यत्व पर्यायात्मना सततमनुपरतभेदससर्गवृत्ति-त्वादनित्यत्वम् । इमानि? हि शरीरेन्द्रियविषयोपभोगपरिभोगद्रव्याणि समुदयरूपाणि जलबुद्बुदवनस्थितस्वभावानि गर्भादिषु अवस्थाविशेषेषु सहोपलभ्यमानसयोगविपर्ययाणि । मोहादत्राज्ञो नित्यता मन्यते । न किञ्चित्संसारे समुदित ध्रुवमस्ति आत्मनो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावादन्यदिति चिन्तनमनित्यत्वानुप्रेक्षा । एव ह्यस्य चिन्तयतस्तेषु अभिष्वङ्गाभावात् भुक्तोज्झितगन्धमाल्यादिषु इव वियोगकालेऽपि विनिपातो नोत्पद्यते ।

क्षुधितव्याघ्राभिद्रुतमृगशाववज्जन्तोर्जरामृत्युरुजान्तरे^३ परित्राणाभावोऽशरण-
त्वम्^४ । २ । शरणं द्विविधम्—लौकिकं लोकोत्तरं चेति । तत्प्रत्येकं त्रिधा—

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक,
बोधिदुर्लभ और धर्म रूप स्वतत्त्व का अनुचिन्तन करना अनुप्रेक्षा है,
ये ही भावनाएँ उत्तम क्षमादि धर्म की कारण हैं ॥ ७ ॥

उपात्त और अनुपात्त द्रव्य के संयोग के व्यभिचार-स्वभाव का चिन्तन करना अनित्य भावना है । आत्मा के द्वारा रागद्वेषादि परिणामों से कर्म और नोकर्म रूप से जो पुद्गल द्रव्य ग्रहण किये गये हैं, वे उपात्त द्रव्य हैं तथा परमाणु आदि पुद्गल द्रव्य अनुपात्त हैं । ये सभी उपात्त-अनुपात्त पुद्गल द्रव्य द्रव्यदृष्टि की अपेक्षा नित्य होते हुए भी पर्याय दृष्टि से प्रतिकक्षण परिवर्तनशील होने से अनित्य हैं । ऐसा विचार करना अनित्य भावना है । शरीर तथा पचेन्द्रियों के विषयोपभोग-परिभोग रूप द्रव्य जलबुद्बुद के समान विनश्वर हैं । गर्भादि अवस्थाओं में जो सहोपलम्भमान द्रव्यों का संयोग था, उनका इस समय संयोग नहीं है । मोह के कारण अज्ञानी जीव इनको नित्य मानते हैं । आत्मा के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग रूप स्वभाव को छोड़कर संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, ऐसा चिन्तन करना अनित्य अनुप्रेक्षा है । इस प्रकार अनित्यत्व का चिन्तन करने वाले प्राणी के इन सासारिक पदार्थों में आसक्ति का अभाव होने से भोगकर छोड़ी हुई माला, गन्ध आदि द्रव्यों के समान इन पदार्थों के वियोगकाल में मानसिक ताप नहीं होता ॥ १ ॥

क्षुधित व्याघ्र के पंजों से पकड़े हुए हरिण के बच्चे के समान जन्म, जरा, रोग, मृत्यु आदि

१. -निश-मु., द., व., ज. । २ -गद्रव्या-मु., द., व., ज. । ३ -न्तके प-मु., व., ज., थ. । ४. शरणम् मु., द., व., ज. ।

जीवाजीवमिश्रकभेदात् । तत्र राजा देवता वा लौकिकं जीवशरणम्, १प्राकारादि अजीवशरणम्, ग्रामनगरादि मिश्रकम् । पञ्च गुरवो लोकोत्तरं जीवशरणम्, तत्प्रतिबिम्बाद्यजीवशरणम्, सधर्मोपकरणसाधुवर्गोमिश्रकशरणम् । तत्र यथा मृगशावस्य एकान्ते बलवता क्षुधितेन आमिषैषिणा व्याघ्रेणाभिद्रुतस्य न किञ्चित् शरणमस्ति तथा जन्मजरामृत्युव्याधिप्रियविप्रयोगाप्रियसंयोगेऽसितालाभदारिद्र्यदौर्मनस्यादिसमुत्थितेन दुःखेनाभिभूतस्य जन्तोः शरणं न विद्यते । परिपुष्टमपि शरीर भोजन प्रति सहायीभवति न व्यसनोपनिपाते । यत्नेन सचिता अर्था अपि न भवान्तरमनुगच्छन्ति । संविभक्तसुखदुःखाः सुहृदोऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते । बन्धवः समुदिताश्च रजा परीतं न परियान्ति । अस्ति चेत् सुचरितो धर्मो व्यसनमहार्णवे तरणोपायो भवति । मृत्युना नीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम् । तस्माद्भवव्यसनसकटे २धर्म एव शरणम् । सुहृदर्थोऽपि [न] अनपायी, नान्यत्किञ्चिच्छरणमिति भावनमशरणानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्याध्यवस्यतः नित्यमशरणोऽस्मीति भृशमुद्विग्नस्य सासारिकेषु भावेषु ममत्वविगमो भवति । भगवदर्हत्सर्वज्ञप्रतीते (प्रणीते) एव वचसि ३प्रतियत्नो भवेत् ।

मे व्याप्त जन्तु का रक्षक कोई नहीं है यह अशरण है । लौकिक और लोकोत्तर के भेद से शरण दो प्रकार को है । प्रत्येक शरण जीव, अजीव और मिश्र के भेद से तीन-तीन प्रकार की है । राजा, देवता, स्वामी आदि लौकिक जीव शरण है । परकोटा खातिका आदि लौकिक अजीव शरण है तथा ग्राम, नगरादि मिश्र लौकिक शरण है । पञ्च परमेष्ठी लोकोत्तर जीव शरण है, पञ्च परमेष्ठो के प्रतिबिम्ब लोकोत्तर अजीव शरण है और धर्मोपकरण सहित साधुवर्ग लोकोत्तर मिश्र शरण है । जैसे—भूख से व्याकुल मासाहारी बलवन्त व्याघ्र के द्वारा भयकर अटवी में पकड़े हुए हरिण के बच्चे को छुड़ाने के लिये कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार इस संसार रूपी अटवी में जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, प्रियजन का वियोग, अनिष्ट का संयोग, इच्छित वस्तु का अलाभ, दारिद्र्य और मानसिक व्यथा आदि से उत्पन्न दुःखों से अस्त (पीड़ित) जन्तु को कोई शरण नहीं है । यह परिपुष्ट शरीर भी मात्र भोजन करने में सहायक है, दुःख आने पर सहायक नहीं होता है । प्रयत्नपूर्वक संचय किया हुआ धन भी भवान्तर में साथ नहीं जाता है । सुख-दुःख में साथ रहने वाले मित्रगण भी मरण के समय रक्षा नहीं कर सकते । बान्धवों का समुदाय भी रोग से घिरे हुए प्राणियों को बचा नहीं सकता, उसका रोग मिटा नहीं सकता । यदि कोई एकमात्र तरण पाय है, वह संसार में जीव का कोई रक्षक है तो वह अच्छी तरह आचरण किया गया धर्म ही है । यही आपत्ति रूपी महासमुद्र से पार उतार सकता है । मृत्यु के जाल में पड़े हुए प्राणी को इन्द्र आदि भी बचा नहीं सकते अतः संसार के दुःखों से बचाने वाला एकमात्र धर्म ही शरण है । मित्र, धन, पुत्र-

१. दुर्गादिक लौकिकमर्जी -मु. ।

हर्म्य प्राकापरिखादय अ. मा. २ ।

२. पञ्चपरमेष्ठिरूप -मु. टि ।

३. प्रतिपन्नो मु, द., व, ज. ।

द्रव्यादिनिमित्ता आत्मनो भवान्तरावाप्तिः संसारः । ३ । चतुर्विधा आत्मा-
वस्थाः—ससारः अससारः नोससारः तत्त्रितयव्यपायश्चेति । तत्र ससारश्चतसृषु गतिषु
नानायोनिविकल्पासु परिभ्रमणम् । अनागतिरससारः शिवपदपरमामृतसुखप्रतिष्ठा ।
नोससारः सयोगकेवलिनः चतुर्गतिभ्रमणाभावात् अससारप्राप्त्यभावाच्च ईषत्ससारो
नोससारः इति । अयोगकेवलिनः तत्त्रितयव्यपाय , भवभ्रमणाभावात् सयोगकेवलिवत्
प्रदेशपरिस्पन्दविगमात् अससारावाप्त्यभावाच्च । देहपरिस्पन्दाभावेऽपि देहिनः सततं
प्रदेशचलनमस्ति, ततः सदा ससार एव । सिद्धानामयोगकेवलिना च नास्ति प्रदेश-
चलनम्, इतरेषां त्रिधाऽवसीयते । स पुन ससारं क्वचिदनादिनिधनः अभव्यापेक्षया
भव्यसामान्यार्पणया च, क्वचित् अनादिरुच्छेदवान् भव्यविशेषापेक्षया । सादि सनिधनो
नोससारः^३ । अनिधनं सादिरससारः^४ । तत्त्रितयव्यपायोऽन्तर्मुहूर्तकालः ।

पौत्रादिक कोई भी अनपायी शरण नहीं है, धर्म को छोड़कर । ऐसा चिन्तन करना अशरण अनुप्रेक्षा
है । 'मैं अशरण हूँ' इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन करने वाले पुरुष के भय का उद्वेग आने पर
सासारिक पदार्थों के प्रति ममत्व नहीं रहना है और केवलो भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञ प्रणात वचनो की
आर हो उसका चित्त जाता है ॥ २ ॥

द्रव्य, क्षेत्र, कालादि के निमित्त से आत्मा की भवान्तर-प्राप्ति का नाम ससार है । आत्मा
की अवस्था चार प्रकार की है—ससार, अससार, नोससार और तीनों ससार से रहित विलक्षणा-
वस्था । नारकी, तिर्यञ्च, देव और मनुष्य, इन चारो गतियों में स्थित नाना (चौरासी लाख)
योनियों में परिभ्रमण करना ससार है । फिर जन्म नहीं लेना, शिवपद-प्राप्ति या परम अमृत रूप
सुख, प्रतिष्ठा अससार है । अर्थात् नाना योनियों में व्याप्त चारो गतियों के भ्रमण रूप ससार से
छूट जाना । चतुर्गति के भ्रमण का अभाव होने से तथा अभी अससार (मोक्ष) की प्राप्ति का
अभाव होने से सयोगकेवली की अवस्था ईषत् ससार या नोससार है । अयोगकेवली इन तीनों से
विलक्षण है । इनके चतुर्गतिभ्रमण का तो अभाव है, अससार (मोक्ष) अवस्था की अभी प्राप्ति
नहीं हुई है और सयोगकेवली के समान इनके आत्मप्रदेशों में परिस्पन्दन भी नहीं है अतः अयोग-
केवली की अवस्था इन तीनों से विलक्षण है । जब तक शरीर परिस्पन्दन न होने पर भी निरन्तर
आत्मप्रदेशों का चलन होता रहता है, तब तक ससार है । सिद्ध और अयोगकेवलियों के आत्मप्रदेश
परिस्पन्दित नहीं है । अन्य सर्व जीवों के मन, वचन, काय के निमित्त से परिस्पन्दन होता है, उसमें
कुछ प्रदेश तो अचल हैं, कुछ चल हैं और कुछ चलाचल है,^५ अतः तीन प्रकार के हैं । अभव्य तथा
भव्य सामान्य की अपेक्षा ससार अनादि अनन्त है, भव्यविशेष की अपेक्षा अनादि और उच्छेद वाला

१. भावा—ता., भू । २. मोक्ष—ता टि । ३. सयोगकेवलिन—अ टि । ४. मोक्ष—अ टि ।

५. अयोगकेवलिन. अ टि । ६. विग्रहगति में आत्मप्रदेश चल ही होते हैं । शेष अवस्थाओं में जीवों के
प्रदेश चलाचल होते हैं, आठ मध्यप्रदेश अचल हैं और शेष प्रदेश चल हैं ।

तत्र द्रव्यनिमित्त. संसारश्चतुर्विध. कर्मनोकर्मवस्तुविषयाश्रयभेदात् । तत्र क्षेत्रहेतुको द्विविधः—स्वक्षेत्रपरक्षेत्रविकल्पात् । लोकाकाशतुल्यप्रदेशस्यात्मनः कर्मोदयवशात् संहरणविसर्पणधर्मणः हीनाधिकप्रदेशपरिणामावगाहित्व स्वक्षेत्रससार । सम्मूच्छन्नगर्भोपपादजन्मनवयोनिविकल्पाद्यालम्बन. परक्षेत्रससारः । कालो द्विविधः—परमार्थरूपो व्यवहाररूपश्चेति । तयोर्लक्षणं प्राग्व्याख्यातम् । तत्र परमार्थकालवर्तितपरिस्पन्देतरपरिणामविकल्प १ तत्पूर्वककालव्यपदेशौपचारिककालत्रयवृत्तिः कालससार । भवनिमित्त. संसार. द्वात्रिंशद्विधः—पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकाः प्रत्येकं चतुर्विधाः सूक्ष्मबादरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकभेदात् । वनस्पतिकायिकाः द्वेधा—प्रत्येकशरीरा. साधारणशरीराश्चेति । प्रत्येकशरीरा द्वेधा—पर्याप्तकापर्याप्तकभेदात् । साधारणशरीराश्चतुर्धा—सूक्ष्मबादरपर्याप्तकापर्याप्तकविकल्पात् । विकलेन्द्रिया. प्रत्येकं द्विधा पर्याप्तकापर्याप्तकविकल्पात् । पञ्चेन्द्रियाश्चतुर्धा सञ्ज्यसंज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकापेक्षयेति । भावनिमित्तः संसारो द्वेधा

है । नोससार (सयोगकेवली) सादि और सनिघन (सान्त) है । अससार (मोक्ष) सादि और अनिघन है । तोनो से विलक्षण अयोगकेवली का काल अन्तर्मुहूर्त है ।

कर्म, नोकर्म, वस्तु और विषयाश्रय के भेद से द्रव्यनिमित्त ससार चार प्रकार का है । स्वक्षेत्र और परक्षेत्र विकल्प से क्षेत्रहेतुक ससार दो प्रकार का है । लोकाकाश तुल्य असख्यात प्रदेशी आत्मा का कर्मोदयवश सहरण, विसर्पण स्वभाव के कारण छोटे-बड़े शरीर में रहना तथा शरीरप्रमाण आत्मप्रदेशो का सकोच-विस्तार करके रहना स्वक्षेत्रससार है । सम्मूच्छन्न, गर्भ और उपपाद जन्म तथा सचित्त, शीत, विवृत, अचित्त, उष्ण, सवृत, शीतोष्ण, सचित्ताचित्त और सवृतविवृत, इन नौ प्रकार को योनियो का अवलम्बन लेकर जो जन्म-मरणादि है, वह परक्षेत्रससार है । काल दो प्रकार का है—परमार्थ और व्यवहार । इन दोनों का स्वरूप लक्षण पहले (५ वे अध्याय में) कहा जा चुका है । परमार्थ काल रूप सामान्य वर्तना के द्वारा होने वाली परिस्पन्दरूप क्रिया और अपरिस्पन्द रूप परिणाम यह तो जीव का परमार्थ काल ससार है और उस निश्चयबाल-पूर्वक जो उपचरित काल व्यवहार होता है, भूत, भविष्यत्, वर्तमान व्यवहार भेद रूप वह जीव का व्यवहारकाल कहलाता है । यही कालससार है । भवनिमित्तक ससार बत्तीस प्रकार का है—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक प्रत्येक सूक्ष्म बादर पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक के भेद से चार प्रकार का है । प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर के भेद से वनस्पतिकायिक दो प्रकार के हैं । अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं । सूक्ष्म बादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से साधारण वनस्पति चार प्रकार की है । दो इन्द्रिय, तान इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, इन प्रत्येक विरुलत्रय के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से दो-दो विकल्प हैं । पञ्चेन्द्रिय के सञ्जी, असञ्जी, पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से चार प्रकार हैं । इस

स्वभावपरभावाश्रयात् । स्वभावो मिथ्यादर्शनादि , परभावो ज्ञानावरणादिकर्मरसादि । एवमेतस्मिन्ननेकयोनि कुलकोटिबहुशतसहस्रसंकटे ससारे परिभ्रमन् जीवः कर्मयन्त्रप्रेरितः पिता भूत्वा भ्राता पुत्र पौत्रश्च भवति, माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति, किं बहुना स्वयमात्मनः पुत्रो भवतीत्येवमादि ससारस्वभावचिन्तन ससारानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयत. ससारदुःखभयादुद्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति, निर्विण्णश्च संसारप्रहाणाय प्रतियतते ।

जन्मजरामरणावृत्तिमहादुःखानुभवनं प्रति सहायानपेक्षत्वमेकत्वम् । ४ । एकत्वमनेकत्वमित्येतदुभय द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पम् । तत्र द्रव्यैकत्व जीवादिष्वन्यतमद्रव्यविषयत्वेनाऽभेदकल्पनम् । क्षेत्रैकत्व परमाण्ववगाहप्रदेशः । कालैकत्वमभेद समय । भावैकत्व मोक्षमार्गः । तथा अनेकत्वमपि भेदविषयम् । नहि किञ्चिदेकमेव

प्रकार भवनिमित्तकससार वृत्तीस प्रकार का है । स्वभाव और परभाव के आश्रय से भावनिमित्तकससार दो प्रकार का है । मिथ्यादर्शन, अविरति, कषाय रूप ससार स्वभावाश्रय है और ज्ञानावरणादि कर्म रूप रसादि के योग से परभावाश्रयससार है । मिथ्यादर्शन, अविरति, कषायादि आत्मा के ही विभाव स्वभाव है इसलिये उनके निमित्त से होने वाला समारवास स्वभावाश्रय कहलाता है । ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का रूप-रसादि पर (पौद्गलिक) भाव परभावससार है । इस प्रकार इस अनेक लाख कुल कोटियों से व्याप्त ससार में यह जीव कर्म रूपी यत्र से प्रेरित होकर परिभ्रमण करता हुआ कभी पिता होकर भाई होता है, पुत्र होता है, कभी पौत्र होता है, कभी माता होकर बहिन, स्त्री होता है, कभी पुत्री और कभी पौत्रो हो जाता है । अधिक क्या कहा जाय स्वय अपना पुत्र भी हो जाता है । इस प्रकार ससार के स्वभाव का चिन्तन करना ससारानुप्रेक्षा है । इस प्रकार ससार-भावना का चिन्तन करने वाले को ससार से भय होता है, उद्वेग होता है, उसे ससार में विरक्ति हो जाती है और वह ससार के नाश करने का प्रयत्न करता है ॥ ३ ॥

जन्म, जरा, मरण की आवृत्ति में महादुःखों का अनुभवन करने में दूसरा कोई सहायक नहीं है, जीव अकेला ही सुख-दुःख का भोक्ता है, ऐसा चिन्तन एकत्व अनुप्रेक्षा है । एकत्व और अनेकत्व द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से चार-चार प्रकार के हैं । अन्यतम द्रव्य के विषयत्व ने अभेद होने से जीवादि में द्रव्यैकत्व है । अर्थात् प्रत्येक जीवादि द्रव्य में द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा एकत्व है । एक परमाणु के द्वारा रोका गया आकाश का प्रदेश एकक्षेत्रत्व है । एक समय में अभेद होने में एक समय में कालैकत्व है । निश्चयनय से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य, इन तीनों की एकता ही मोक्षमार्ग है अतः मोक्षमार्ग में भावैकत्व है । इस प्रकार भेदनय की अपेक्षा भी द्रव्य

१. -नेरानेहकुयो-मु । -नेककुयो-ज । २ पिता पितामहो-मु, द, व । पितामहो-व. । ३. -प्रहाणाय मु, द, व., ज. । ४ निश्चयेन-मू टि. ।

निश्चितमस्ति अनेकमेव वा । एकमपि सामान्यार्पणया विशेषार्पणया अनेकमपि । तत्र परिप्राप्तबाह्याभ्यन्तरोपधित्यागस्य सम्यग्ज्ञानादेकत्वनिश्चयमास्कन्दतः यथाख्यात-चारित्र्यैकवृत्तिः मोक्षमार्गो भावैकत्वम् । तत्प्राप्तये एक एवाहम्, न कश्चिन्मे स्वः परो वा विद्यते, एक एव जाये एक एव म्रिये, न कश्चिन्मे स्वजन परजनो वा व्याधिजरा-मरणादीनि दुःखान्यपहरति? । बन्धुमित्राणि श्मशानं नातिवर्तन्ते । धर्म एव मे सहायः सदानपायीति चिन्तनमेकत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतः स्वजनेषु प्रीत्यनुबन्धो न भवति परजनेषु च द्वेषानुबन्धो नोपजायते, ततो निस्सङ्गतामभ्युपगतो मोक्षायैव घटते ।

शरीराद् व्यतिरेको लक्षणभेदादन्यत्वम् । ५ । अन्यत्व चतुर्धा व्यवतिष्ठते-नामस्थापनाद्रव्यभावालम्बनेन । आत्मा जीव इति नामभेदः, काष्ठप्रतिमेति स्थापनाभेदः, जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति द्रव्यभेदः, एकस्मिन्नपि द्रव्ये बालो युवा मनुष्यो देव इति भावभेदः । तत्र बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्वम् । ततः कुशलपुरुषप्रयोग-

अनेकत्व, क्षेत्र अनेकत्व, काल अनेकत्व और भाव अनेकत्व है । क्योंकि कोई भी वस्तु एक वा अनेक रूप एकान्त (या निश्चित) नहीं है । सामान्य दृष्टि से एक होकर भी विशेषदृष्टि से सर्व द्रव्य अनेक रूप है । बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करके सम्यग्ज्ञान से एकत्व के निश्चय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के यथाख्यात चारित्र्य रूप से एक मोक्षमार्ग भावैकत्व है । इस भावैकत्व को प्राप्ति के लिये मैं अकेला ही हूँ, मुझे अकेले ही मोक्ष-प्राप्ति का प्रयत्न करना है, मेरा न कोई स्व है और न कोई पर । अकेला ही उत्पन्न होता हूँ और अकेला ही मरता हूँ, न मेरा कोई स्वजन-परजन है जो व्याधि, जरा, मरणादि के दुःखों को दूर कर सके, बन्धु और मित्र श्मशान से आगे नहीं जाते । धर्म ही एक अनपायी सदा साथ रहने वाला मित्र है; इत्यादि विचार करना एकत्वानुप्रेक्षा है । इस एकत्व भावना का चिन्तन करने वाले के स्वजनो में प्रीति का अनुबन्ध (राग) और परजनो में द्वेषानुबन्ध नहीं होता और अपरिग्रहत्व को स्वीकार करके वह मोक्ष के लिये ही प्रयत्न करने लगता है ॥ ४ ॥

लक्षणभेद से शरीर से भिन्न आत्मा का चिन्तन करना अन्यत्व भावना है । नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से अन्यत्व भी चार प्रकार का है । आत्मा, जीव यह नामभेद है, काष्ठ-प्रतिमा यह स्थापनाभेद है, जीवद्रव्य अजीवद्रव्य यह द्रव्यभेद है और एक ही जीव में बाल, युवा, मनुष्य, देव आदि पर्यायभेद भावभेद है । बन्ध की दृष्टि से शरीर और आत्मा में एकत्व होने पर (एकक्षेत्रावगाही होने पर) भी लक्षणभेद से इन दोनों में अन्यत्व है । कुशल पुरुष के चारित्र्य आदि प्रयोगों से शरीर से अत्यन्त भिन्न रूप से अपने स्वाभाविक ज्ञानादि अनन्त अहेय गुणों

सन्निधौ शरीरादत्यन्तव्यतिरेकेण आत्मनो ज्ञानादिभिरनन्तरहेयैरवस्थानं मुक्तिरन्यत्वं शिवपदमिति चोच्यते । तदवाप्तये च ऐन्द्रियिकं शरीरम् अतीन्द्रियोऽहम्, अज्ञ शरीरं ज्ञोऽहम्, अनित्य शरीरं नित्योऽहम्, आद्यन्तवच्छरीरम् अनाद्यन्तोऽहम्, बहूनि मे शरीरशतसहस्राणि अतीतानि संसारे परिभ्रमतः, स एवाहम् अन्यस्तेभ्यः इत्येवं शरीरादन्यत्व मे, किमङ्ग पुनर्बाह्येभ्यः परिग्रहेभ्य इति चिन्तनम् अन्यत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य मनस्समाधानस्य शरीरादिषु स्पृहा नोपपद्यते, ततश्च श्रेयसि वर्तते ।

शरीरस्याद्युत्तराशुभकारणत्वादिभिरशुचित्वम् । ६ । शुचित्वं द्विविधम्—लौकिकं लोकोत्तरं चेति । तत्रात्मनः प्रक्षालितकर्ममलकलङ्कस्य स्वात्मन्यवस्थानं लोकोत्तरं शुचित्वम्, तत्साधनं च सम्यग्दर्शनादि तद्वन्तश्च साधवः तदधिष्ठानानि च निर्वाण-भूम्यादीनि तत्प्राप्त्युपायत्वाच्छुचिव्यपदेशमर्हन्ति । लौकिकं शुचित्वमष्टविधम्—कालाग्निभस्ममृत्तिकागोमयसलिलज्ञाननिर्विचिकित्सत्वभेदात् । तदिदं शरीरं शुचीकृतं नालम् । कुतः ? अत्यन्ताशुचित्वात् । शरीरमिदमाद्युत्तराशुभकारणादिभिरशुचि-लक्ष्यते । तद्यथा—आद्यं तावत्कारणं शरीरस्य शुक्रं शोणितं च, तदुभयमत्यन्ताशुचि । उत्तरकारणमाहारपरिणामादि, कवलाहारो हि अस्तमात्रं श्लेष्माशयं प्राप्य श्लेष्मणा

मे अवस्थानं को मुक्तिः, अन्यत्वं या शिवपदं कहते हैं । इस शिवपद की प्राप्ति के लिये “शरीर ऐन्द्रियिक है, मैं अतीन्द्रिय हूँ, शरीर अज्ञ है, जड़ है, मैं ज्ञानी हूँ, शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ, शरीर आदि और अन्तः सहित है, मैं अनादि अनन्त अविनाशी हूँ, संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने अतीतकाल में लाखों शरीर धारण किये हैं, उन सब शरीरों से मैं भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ । जब मैं शरीर से ही भिन्न हूँ तब बाह्य परिग्रहों की तो बात ही क्या ?” इस प्रकार चिन्तन करने वाले के शरीर आदि में स्पृहा (ममता) नहीं होती और वह मोक्षप्राप्ति के प्रति प्रयत्न करने लगता है ॥ ५ ॥

शरीर के आदि और उत्तर दोनों ही कारणों से अशुचित्व है । लौकिक और लोकोत्तर के भेद से शुचित्व दो प्रकार का है । कर्मकलक का प्रक्षालन करके आत्मा का अपनी आत्मा में ही अवस्थान होना, स्थिर होना लोकोत्तर शुचित्व है । उस लोकोत्तर शुचित्व के साधन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यादि, सम्यग्दर्शनादि के धारक साधुजन और उन साधुजनों से अधिष्ठित निर्वाणभूमि आदि हैं । क्योंकि सम्यग्दर्शनादि, साधुजन और निर्वाणभूमि आदि आत्मा के कर्ममल-प्रक्षालन में कारण हैं तथा मुक्ति-प्राप्ति के उपाय हैं अतः ये भी शुचि कहलाते हैं । लौकिक शुचि आठ प्रकार की है—कालशुद्धि, अग्निशुद्धि, भस्मशुद्धि, मृत्तिकाशुद्धि, गोमयशुद्धि, जलशुद्धि, ज्ञान और निर्विचिकित्सा । यह आठ प्रकार की शुद्धि शरीर को शुद्ध करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर अत्यन्त अशुचि है । यह शरीर आदि और उत्तर दोनों ही कारणों से अत्यन्त अशुचि है । शरीर की उत्पत्ति का आदि कारण तो माता का रज और पिता का वीर्य है, ये दोनों तो अत्यन्त

द्रवीकृतः अधिकमशुचि भवति, ततः पित्ताशयं प्राप्य पच्यमान आम्लीकृतः अशुचिरेव भवति, पक्वो वाताशयमवाप्य वायुना विभज्यमानः खलरसभावेन भिद्यते । खलभागो मूत्रपुरीपादिमलविकारेण विविच्यते । रसभाग शोणितमासमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रभावेन परिणमते । सर्वेषां चैषामशुचीना भाजन शरीरमवस्करवत् । अश्वयप्रतीकारं खल्विदं शरीरम्, स्नानानुलेपनधूपप्रघर्षवासमाल्यादिभिरपि न शक्यमशुचित्वमपहतुम्, अगारवत् । आश्रितमपि द्रव्यमाश्वेवात्मभावमापादयतीति न जलादीनामपि शुचि-हेतुत्वम् । सम्यग्दर्शनादि पुनर्भाव्यमान जीवस्यात्यन्तिकी शुद्धिमाविर्भावयतीति तत्त्वतो भावनमशुचित्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य सस्मरतः शरीरनिर्वेदो भवति, निर्विण्णश्च जन्मो-दधितरणाय चित्तं समाधत्ते ।

आस्रवसंवरनिर्जराग्रहणमनर्थकमुक्तत्वादिति चेत्; न; तद्गुणदोषान्वेषणपर-त्वात् । ७ । स्यान्मतम्—आस्रवसवरनिर्जरा वर्णिता, अतस्तासामिह पुनर्ग्रहण-

अशुद्ध है, अशुचि है । उत्तरकारण आहार का परिणामन है । कवल-(ग्रास) कवल करके खाया आहार खाने मात्र में (मुख में जाते) ही श्लेष्माशय में पहुँच कर श्लेष्म जैसा पतला और अधिक अशुचि हो जाता है, फिर पित्ताशय को प्राप्त होकर पचता हुआ अम्ल बन जाता है, वहाँ भी अशुचि होता है । उसके पश्चात् वाताशय को प्राप्त कर उदरस्थ वायु के द्वारा विभक्त होकर खल और रस भाग रूप से विभाजित हो जाता है । खल भाग मूत्र, मल, पसीना आदि मल विकार से परिणत होता है और भुक्त आहार का रसभाग शोणित (रक्त), मास, मेदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य रूप से परिणत होता है । इन मल, मूत्र आदि सर्व अशुचियों का स्थान यह शरीर 'मैलाघर' के समान अत्यन्त अशुचि (अपवित्र) है । इसकी अशुचिता का प्रतीकार अत्यन्त अशक्य है । स्नान, अनुलेपन, धूप मलना, सुगन्धित वस्तुएँ और माला आदि के द्वारा भी इसकी अशुचिता को दूर करना शक्य नहीं है । अगार के समान अपने ससर्ग में आये हुए द्रव्य को यह शीघ्र ही अपने स्वरूप बना लेता है । जलादि भी इसलिये शरीर की शुचिता का कारण नहीं है । बार-बार भावित सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से जीव की आत्यन्तिकी शुद्धि हो सकती है, शरीर की नहीं । इस प्रकार का अनुचिन्तन अशुचि अनुप्रेक्षा है । अशुचि भावना का चिन्तन करने वाले को शरीर से भ्रमत्व हट जाता है और अशुचिभावना से भावित आत्मा अपने मन को ससार-समुद्र को पार करने के उपायों में लगा देता है ॥ ६ ॥

प्रश्न—आस्रव, सवर और निर्जरा भावना को ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि इनका वर्णन पूर्व में कर चुके हैं । उत्तर—यद्यपि आस्रव, सवर और निर्जरा के स्वरूप का निरूपण पूर्व में हो चुका है तथापि भावनाओं में उनका पुनःग्रहण उनके गुण-दोष के विचार के लिये किया गया है ।

मनर्थकमिति, तन्न, किं कारणम्? तद्गुणदोषान्वेषणपरत्वात् । आस्रवदोषानु-
चिन्तनमुद्वेगार्थमास्रवोपक्षेपः । आस्रवा हि इहामुत्र चापाययुक्ता महानदीस्रोतोवेगतीक्ष्णा
इन्द्रियादयः । तद्यथा—प्रभूतयवसोदकप्रमा^१थावगाहनादिगुणसपन्नवनविचारिणः मदान्धा
बलवन्तोऽपि वारणा हस्तिबन्धकीषु स्पर्शनेन्द्रिय^२ प्रसक्तचित्ता मनुष्यविधेयतामुपगत्य
बधबन्धनवाहनाङ्कुशताडनपार्ष्णिघातादिजनित तीव्रदुःखमनुभवन्ति, नित्यमेव च
स्वयूथस्य स्वच्छन्दप्रवीचारसुखस्य च वनवासस्यानुस्मरन्तो महान्तं खेदमवाप्नुवन्ति ।
तथैव च जिह्वेन्द्रियविषयलोलाः मृतहस्तिशरीरस्थस्रोतोवेगावगाहिवायसवत् व्यसनमुप-
निपतन्ति । घ्राणेन्द्रियवशगताश्च औषधगन्धलुब्धपन्नगवद्विनिपातमिच्छन्ति । चक्षुरि-
न्द्रियविधेयीकृताश्च दीपालोकनलोलपतङ्गवद् व्यसनप्रपाताभिमुक्ता भवन्ति ।
श्रोत्रेन्द्रियविषयसङ्गाकृष्टमनसोऽपि गीतध्वनिविषङ्गविस्मृततृणग्रसनहरिणवत् अनर्थोन्मुक्ता
भवन्ति । परत्र च नानाजातिषु बहुविधदुःखप्रज्वालितासु पर्यटन्ति इति । एवमाद्या-
स्रवदोषदर्शनमास्रवानुप्रेक्षा । एव ह्यस्य चिन्तयतः क्षमादिधर्मश्रेयस्त्वबुद्धिर्न प्रच्यवते ।

आस्रव के दोषों का विचार करना आस्रवानुप्रेक्षा है । आस्रव का चिन्तन करने से आस्रव से
विरक्ति हो जाती है और तब जीव आस्रव का रोकने का प्रयत्न करता है । आस्रव इस लोक में
और परलोक में अपाय से युक्त है । इन्द्रियादि का उन्माद महानदी के प्रवाह के समान अतितीक्ष्ण
(तीव्र) है । जैसे—बहुत घास और पानी विलांडन करके अवगाहन करने आदि गुणों से सम्पन्न
वन में स्वेच्छापूर्वक भ्रमण करने वाले बलवन्त भी मदान्ध हाथी कृत्रिम हथिनियों को देखकर
स्पर्शन इन्द्रिय को आसक्ति के कारण मनुष्यों की आधीनता स्वीकार कर बध-बन्धन, वाहन, अकुश
से ताडन, महावत के आघात आदि से उत्पन्न तीव्र दुःखों को भोगते हैं, प्रतिक्षण अपने भुण्ड में
वनविहार और स्वच्छन्द हथिनियों के साथ प्रवीचार सुख का स्मरण करते हुए महान् खेद को
प्राप्त होते हैं तथा जिह्वाइन्द्रिय विषय के लोलुपी, मृतक (मरे हुए) हाथी के शरीरस्थ जल के
वेग में डुबकी लगाने वाले पक्षी के समान अनेक आपत्तियों के शिकार होते हैं । घ्राण इन्द्रिय के
वशगत प्राणी औषध (जड़) की गन्ध में लुब्ध सर्प के समान नाश को प्राप्त होते हैं । चक्षु इन्द्रिय
के वशीभूत हुए प्राणी दीपक को देखने में चल पतंग के समान आपत्तियों के सागर में पड़कर
दुःख उठाते हैं । श्रोत्रेन्द्रिय के वशगत प्राणी (श्रोत्रेन्द्रिय के विषय से आकर्षित प्राणी) मनोहर
गीत की ध्वनि के सुनने से घास खाना भूलकर शिकारी के जाल में फँसकर दुःख भोगने वाले
हरिण के समान अनर्थों के शिकार हो जाते हैं और परलोक में बहुत दुःखों से प्रज्वलित नाना
योनियों में भ्रमण करते हैं । इस प्रकार आस्रव दोषों का दर्शन (विचार) आस्रव अनुप्रेक्षा है । इस
आस्रव अनुप्रेक्षा का चिन्तन करने वाले के क्षमादि धर्मों में श्रेयत्व की बुद्धि नष्ट नहीं होती । अर्थात्
१२ भावनाओं का चिन्तन करने वाला उत्तम क्षमादि धर्मों को आत्मकल्याणकारी समझता है ।

सर्व एते आस्रवदोषाः कूर्मवत् संवृतात्मनो न भवन्ति यथा महार्णवे नावौ विवरपिधानेऽसति क्रमाश्रितजलविप्लवे सति तदाश्रयाणां विनाशोऽवश्यभावी, छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभिलषितदेशान्तरप्रापणं १ तथा कर्मागमद्वारसंवरणे सति नास्ति श्रेयः प्रतिबन्ध इति संवरणगुणानुचिन्तनं संवरानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य चिन्तयतः सवरे नित्योद्युक्तता भवति ।

निर्जरा वेदनाविपाक इत्युक्तम् । सा द्वेधा—अबुद्धिपूर्वा कुशलमूला चेति । तत्र नरकादिषु कर्मफलविपाकजा अबुद्धिपूर्वा, सा अकुशलानुबन्धा । परीषहजये कृते कुशलमूला, सा शुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति । एव निर्जराया गुणदोषभावनं निर्जरानुप्रेक्षा । एव ह्यस्यानुस्मरतः कर्मनिर्जरार्यै वृत्तिर्भवति ।

लोकसंस्थानादिविधिव्याख्यातः । ८ । समन्तादनन्तस्यालोकाकाशस्य बहुमध्य-

कछुवे के समान सकुचित अङ्ग वाले सवरयुक्त आत्मा के ये सर्व आस्रव के दोष नहीं होते हैं । जैसे महासमुद्र में पड़ी हुई नौका में छिद्र को नहीं रोकने पर क्रमशः आकर संचित हुए जल का विप्लव होने पर नौकाश्रित (नौका में बैठे हुए) प्राणियों का विनाश अवश्यम्भावी है तथा छिद्र के रोक देने पर नौका निरुपद्रव इष्ट स्थान (इच्छित देशान्तर) में पहुँच जाती है, उसमें बैठने वाले मानव सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार कर्मागमद्वार के बन्द हो जाने पर (सवर हो जाने पर) श्रेय (आत्मकल्याण) का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है । अर्थात् सवरयुक्त प्राणी का कल्याण अवश्य होता है, इस प्रकार सवर के गुणों का चिन्तन करना संवर अनुप्रेक्षा है । इस प्रकार सवर के गुणों का अनुचिन्तन करने वाले मनुष्य के नित्य सवर के प्रति तत्परता रहती है, वह सवर के लिये प्रयत्नशील रहता है ।

वेदना के विपाक को (फल देकर कर्मों के झड़ जाने को) निर्जरा कहते हैं । वह निर्जरा दो प्रकार की है—अबुद्धिपूर्वा और कुशलमूला । नरकादि गतियों में कर्मफल विपाक से होने वाली अबुद्धिपूर्वा निर्जरा है, वह अकुशलानुबन्धा है, क्योंकि वह पापबन्ध की कारण है । परीषहजय और तप आदि से होने वाली निर्जरा कुशलमूला है । अर्थात् परीषह सहन करने पर कुशलमूला निर्जरा होती है जो शुभ कर्म का बन्ध करती है या सर्वथा बन्धरहित होती है । इस प्रकार निर्जरा के गुण दोषों का चिन्तन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है । निर्जरा अनुप्रेक्षा का चिन्तन करने वाले प्राणी की कर्मनिर्जरा के लिए ही प्रवृत्ति होती है । अर्थात् निर्जरा भावना का चिन्तन करने वाले का चित्त कर्मनिर्जरा के लिए तत्पर होता है ॥ ७ ॥

लोकसंस्थान का वर्णन तीसरे अध्याय में कर चुके हैं । चारों तरफ अनन्त अलोकाकाश के मध्य में लोक के संस्थान (आकार) आदि की विधि कही गई है, उस लोक के आकारादि का

देशभाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिव्याख्यातः, तत्स्वभावानुचिन्तनं लोकानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्याध्यवस्यतः तत्त्वज्ञानादिविशुद्धिर्भवति ।

त्रस^१भावादिलाभस्य कृच्छ्रप्रतिपत्तिः बोधिदुर्लभत्वम् । ६ । उक्तं च—

एगणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिट्ठा ।

सिद्धेहि अणंतगुणा सव्वेण वितीदकालेण ॥२॥

इत्यागमप्रामाण्यादेकस्मिन्निगोतशरीरे जीवाः सिद्धानामनन्तगुणाः । एवं सर्वलोको
निरन्तरनिचित^२ स्थावरैः, अतस्तत्र त्रसता^३ बालुकासमुद्रे पतिता वज्रसिकताकणिकेव
दुर्लभा । तत्र च विकलेन्द्रियाणां भूयिष्ठत्वात् पञ्चेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छ्रलभ्या ।
तत्र च तिर्यक्षु पशुमृगपक्षिसरीसृपादिषु बहुषु सत्सु मनुष्यभावश्चतुष्पथे रत्नराशिरिव
दुरासदः । तत्प्रच्यवे पुनस्तदुपपत्तिर्दग्धतरुपुद्गलतद्भावापत्तिवत् दुर्लभा । तल्लाभे च
कुदेशानां हिताहितविचारणाविरहितपशुसमानमानवाकीर्णानां बहुत्वात् सुदेशः पाषाणेषु

चिन्तन करना लोकानुप्रेक्षा है । इस प्रकार लोकानुप्रेक्षा का चिन्तन करने वाले के तत्त्वज्ञानादि
की विशुद्धि होती है ॥ ८ ॥

त्रसपर्यायादि के लाभ से भी दुष्प्राप्य बोधिदुर्लभत्व है । ऐसा चिन्तन करना बोधिदुर्लभ
भावना है । कहा भी है—

‘एक निगोद के शरीर में द्रव्यप्रमाण से जीवों की सख्या, सिद्धों की सख्या से और अतीत-
काल के सर्व समयों की सख्या से अनन्त गुणी है ।’ इस प्रकार आगमप्रमाण से एक निगोदिया के
शरीर में जीवों की सख्या सिद्धों से अनन्तगुणी है । इस प्रकार यह लोक अनन्त स्थावरों से
निरन्तर भरा हुआ है, खचित है । अतः इसमें त्रस-पर्याय का प्राप्त करना बालुका के समुद्र में
गिरी हुई हीरे की कणिका के समान दुर्लभ है । अर्थात् जैसे रेत के समुद्र में गिरी हुई हीरे की कणिका
का मिल जाना दुर्लभ है, वैसे त्रस-पर्याय का पाना दुर्लभ है । त्रसपर्याय में विकलेन्द्रिय बहुत है
अतः गुणों में कृतज्ञता गुण के मिलने के समान पचेन्द्रियत्व का प्राप्त होना अति दुर्लभ है ।
पचेन्द्रिय में पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप आदि तिर्यञ्चो की बहुलता है, अतः पचेन्द्रियता प्राप्त होने
पर मानव-पर्याय का मिलना चौराहे पर रखे हुए रत्न की पुनः प्राप्ति के समान अति दुरासाद
(दुर्लभ) है । एक बार मनुष्य-पर्याय प्राप्त होकर नष्ट हो जाने के बाद पुनः मनुष्य-पर्याय का
प्राप्त करना जले हुए पेड़ में अकुर निकलने के समान अतिकठिन है । अथवा दग्धवृक्ष के पुद्गल
परमाणुओं का पुनः वृक्ष होने के समान अतिदुर्लभ है । पुनः मनुष्य-पर्याय के मिल जाने पर भी

१ रत्नत्रयस्वभावादिलाभस्य कृच्छ्रा प्र-मु. द व. । २ गो जी गा १९४ । मूलाचार गा १२०४ ।
पचसग्रह. १।८४ । ३ निरन्तर नि-मु द व. । ४ वालिका-मु. द व. ज. अ. ।

मणिरिवासुलभः । लब्धेऽपि सुदेशे सुकुले^१ जन्म कृच्छ्रलभ्यं पापकर्मजीवकुला-
कुलत्वात् लोकस्य । कुले हि जातिः प्रायेण शीलविनयाचारसंपत्तिकरी भवति ।
सत्यामपि कुलसपदि दीर्घायुरिन्द्रियबलरूपनीरोगत्वादीनि दुर्लभानि । सर्वेष्वपि तेषु
लब्धेषु सद्धर्मप्रतिलाभो यदि न स्यात् व्यर्थं जन्म वदनमिव दृष्टिविकलम् । तमेवं
कृच्छ्रलभ्यं धर्ममवाप्य विषयसुखे रञ्जनं भस्मार्थं चन्दनदहनमिव विफलम् ।
विरक्तविषयसुखस्य तपोभावनाधर्मप्रभावनासुखमरणादिलक्षणः समाधिर्दुरवापः ।
तस्मिन् सति बोधिलाभः फलवान् भवतीति चिन्तनं बोधिदुर्लभत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य
भावयतः बोधिं प्राप्य प्रमादो न कदाचिदपि भवति ।

जीवस्थानगुणस्थानानां गत्यादिषु मार्गणालक्षणो धर्मः स्वाख्यातः । १० ।
उक्तानि जीवस्थानानि गुणस्थानानि च, तेषां गत्यादिषु मार्गणस्थानेषु
स्वतत्त्वविचारणालक्षणो धर्मः जिनशासने स्वाख्यातः । अत्राह—गत्यादय इत्युच्यन्ते, के
पुनर्गत्यादय इति ? अत्रोच्यते—

हिताहित के विचार से शून्य पशु समान जीवन व्यतीत करने वाले मानवो से व्याप्त कुदेशो की
(म्लेच्छदेशो की) बहुलता होने से सुदेश मे (आर्यखण्ड मे) जन्मलाभ होना पाषाणो मे मणि के
समान अतिदुर्लभ है । सुदेश के मिल जाने पर भी पापकर्म वाले जोवकुलो (नीच कुल) से
व्याप्त लोक मे सुकुल की प्राप्ति होना अति दुष्कर है । सुकुल मे जन्म हो जाने पर प्रायः करके
शील, विनय और आचार की परम्परा मिल जाती है । आचार, विनय, शीलरूप कुल सम्पदा के
मिल जाने पर भी दीर्घ आयु, इन्द्रिय-बल, रूप, नीरोगता आदि की प्राप्ति उत्तरोत्तर दुर्लभ है ।
दीर्घायु आदि सर्व गुणो के मिल जाने पर भी सद्धर्म का यदि लाभ नहीं होता है तो नेत्रविहीन मुख
के समान मानव-जन्म व्यर्थ है । उस कृच्छ्रलभ्य (कठिनता से प्राप्त) धर्म को पाकर भी विषय-
सुख मे रजित (आसक्त) होना भस्म के लिये चन्दन को जलाने के समान निष्फल है । विषय
विरक्त होने पर भी तपोभावना, धर्मभावना, सुख, मरण आदि रूप समाधि अतिदुर्लभ है ।
समाधि के होने पर ही बोधिलाभ फलवान होता है, इस प्रकार चिन्तन करना बोधिदुर्लभ भावना
है । इस प्रकार बोधिदुर्लभ भावना का चिन्तन करने वाले को बोधि (रत्नत्रय) को प्राप्त करने मे
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरन्तर अप्रमादी रहना चाहिये ॥ ९ ॥

जीवस्थान और गुणस्थानो का गति आदि मार्गणाओ मे अन्वेषण करने रूप धर्म जिनशासन
मे स्वाख्यात-अच्छी तरह कहा गया है । यह भावना धर्म स्वाख्यातत्व है । अर्थात् जीवस्थान और
गुणस्थानो मे, गति आदि मार्गणस्थानो मे स्वतत्त्व का अनुस्मरण करना, चिन्तन करना, स्वतत्त्व
विचारणा लक्षणधर्म को जिनेन्द्र भगवान ने स्वाख्यात लक्षणधर्म कहा है । प्रश्न—गति आदि
क्या हैं ? किस-किस कर्म के उदयादि से होती है, उसका वर्णन करते हैं—॥ १० ॥

गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहारकेषुमार्गणाः

। ११ । गम्यत इति गतिः । सा द्वेधा—कर्मोदयकृता क्षायिकी चेति । कर्मोदयकृता चतुर्विधा व्याख्याता—नरकगति. तिर्यग्गतिः मनुष्यगति देवगतिश्चेति । क्षायिकी मोक्षगति । इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रेण सृष्टमिति वा इन्द्रियम् । तद् द्रव्यभावभेदेन द्विविध सत् पञ्चधा वर्णितम्—एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदेन, तत्कर्मकृतम् । अतीन्द्रियत्वमात्मनः क्षायिकम् । आत्मप्रवृत्त्युपचितपुद्गलपिण्डः कायः । तत्सम्बन्धि-जीवः षड्विध—पृथिवीकायिकः अप्कायिक तेजस्कायिकः वायुकायिकः वनस्पतिकायिक त्रसकायिकश्चेति । त्रसस्थावरनामकर्मविशेषोदयापादिता एते भावाः । नामकर्मात्यन्तोच्छे-दादकायाः सिद्धाः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमलब्धवृत्तिवीर्यलब्धियोगः । तद्वत् आत्मनो मनोवाक्कायवर्णालम्बनः प्रदेशपरिस्पन्दः उपयोगो योगः । स पञ्चदशप्रकारः—चत्वारो मनोयोगाः चत्वारो वाग्योगाः सप्त काययोगाश्चेति । योगसम्बन्धाऽभाव आत्मनः

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहारक, इनमे जीवादि और गुणस्थानो का अन्वेषण किया जाता है, इसलिये ये १४ मार्गणाये है । जो प्राप्त की जाय वह गति है । वह गति दो प्रकार की है—कर्मोदयकृत और क्षायिकी । कर्मोदयकृत गति चार प्रकार की है—नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगति । मोक्ष (सिद्ध) गति क्षायिकी है । क्योंकि चारो गतियाँ कर्मोदय से प्राप्त होती है, इसलिये वे कर्मोदयकृत है और सिद्धगति सर्व कर्मों के क्षय से प्राप्त होती है, इसलिये वह क्षायिकी है । इन्द्र अर्थात् आत्मा का चित्त या इन्द्र (नामकर्म) के द्वारा निर्मित इन्द्रियाँ है । वे इन्द्रियाँ द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार की हैं—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय के भेद से इन्द्रियाँ पाँच प्रकार की है । एकेन्द्रियादि इन्द्रियाँ एकेन्द्रियादि नामकर्म के उदय से निर्मित है, इसलिये कर्मकृत है । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये इन्द्रियाँ कर्मकृत है । आत्मा को अतीन्द्रियता (इन्द्रियरहितता) क्षायिकी है । आत्मा के द्वारा उपचित-सचित पुद्गल पिण्ड काय है । उस काय सम्बन्धी जीव छह प्रकार के है—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक, ये काय त्रसस्थावर नामकर्म के उदयविशेष से प्राप्त होती है । अर्थात् त्रसस्थावर रूप नामकर्म के उदय से निर्मित है । नामकर्म का अत्यन्त उच्छेद हो जाने से अकाय सिद्धपर्याय होती है । वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त वीर्यलब्धि योग की प्रयोजक होती है । अर्थात् वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से योग होते है । वीर्यलब्धि से सामर्थ्य वाले आत्मा का मन, वचन और काय वर्णाला निमित्त व आत्मप्रदेशो का परिस्पन्दन रूप उपयोग योग कहलाता है । वह योग पन्द्रह प्रकार का है—चार मनोयोग, चार वचनयोग और सात काययोग । योग सम्बन्ध से रहित आत्मा

१. -न्द्रियत्वादात्म-मु द ब । २. -वृत्त्युपचरितपु-मु द ब ज । ३. -क. वनस्पतिकायिक वायुकायिक त्र. -ता ।

क्षायिकः । तत्र सत्यमनोयोगः मृषामनोयोगः सत्यमृषामनोयोगः असत्यमृषामनोयोगश्चेति चतुर्विधो मनोयोगः । सत्यवाग्योगः मृषावाग्योगः सत्यमृषावाग्योगः असत्यमृषावाग्योगश्चेति चतुर्विधो वाग्योगः । औदारिककाययोगः औदारिकमिश्रककाययोगः वैक्रियिककाययोगः वैक्रियिकमिश्रककाययोगः आहारककाययोगः आहारकमिश्रककाययोगः कार्मणकाययोगश्चेति सप्तविधः काययोगः । आत्मप्रवृत्तिसंमोहोत्पादो वेद^१ । स नोकषायविशेषोदयनिमित्तः त्रिविधः—स्त्रीवेदः पुंवेदो नपुंसकवेदश्चेति । आत्मनः^२ औपशमिकं क्षायिकं वा^३ अपगतवेदत्वम् । चारित्रपरिणामकषणात् कषायः । स चतुर्विधः क्रोधमानमायालोभलक्षणो व्याख्यातः । अकषायत्वमात्मनः^३ औपशमिकं क्षायिकं वा । तत्त्वार्थविबोधो ज्ञानम्, तत्पञ्चविधमुद्दिष्टम् । मिथ्यादर्शनोदयापादितकालुष्यमज्ञानं त्रिविधम् । व्रतसमितिकषायदण्डेन्द्रियधारणानुवर्तननिग्रहत्यागजयलक्षणः सयमः पञ्चविधो वक्ष्यते । संयमः संयमासयमश्चोक्तौ । स^४ सर्वश्चारित्रमोहस्योदयोपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाच्च भवति । तत्परिणामत्रयविरहितं सिद्धत्वं क्षायिकम् । दर्शनावरणक्षयक्षयोपशमाविर्भूतदृष्टिरालोचनं दर्शनम् । तच्चतुर्विधमुद्दिष्टं^५ चक्षुर-

क्षायिक है । सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग चार प्रकार का है । इसी प्रकार सत्य, असत्य, उभय और अनुभय के भेद से वचनयोग भी चार प्रकार का है । औदारिक काययोग, औदारिकमिश्र काययोग, वैक्रियिक काययोग, वैक्रियिकमिश्र काययोग, आहारक काययोग, आहारकमिश्र काययोग और कार्मण काययोग, ये सात प्रकार के काययोग हैं । आत्मा में सम्मोहन रूप प्रवृत्ति उत्पन्न होना वेद है । यह वेद नोकषायविशेष के उदय से होता है । यह वेद तीन प्रकार का है—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद । आत्मा की अपगतवेद-अवस्था औपशमिकी और क्षायिकी है । चारित्र परिणामो को कषने वाली वा घातक कषाय है । वह कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से चार प्रकार का है । इन कषायों का वर्णन पूर्व में कर दिया गया है । आत्मा की अकषायत्व अवस्था औपशमिकी और क्षायिकी है । तत्त्वार्थ का अवबोध ज्ञान है, वह ज्ञान पाँच प्रकार का कहा है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । मिथ्यादर्शन के उदय से अपादित कलुषित ज्ञान तीन प्रकार का अज्ञान हा जाता है—कुमति, कुश्रुत, कुअवधि । व्रत का (पंच महाव्रत का) धारण, समिति का पालन, कषायों का निग्रह, मन, वचन, काय रूप दण्ड का त्याग और इन्द्रियविजय, यह पाँच प्रकार का संयम है । इनका विशेष लक्षण आगे कहेंगे । संयमासयम और सयम का लक्षण पूर्व में कह दिया गया है । यह सयम और सयमासयम चारित्रमोहनोय कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय से होते हैं । सयमासयम तो चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से ही होता है । इन औपशमिक, क्षायिक और क्षायिकोपशमिक रूप दोनों सयमों से रहित सिद्ध अवस्था क्षायिकी है ।

१. आत्मनि मु. द. व. ज. । २. वापि गत—द. व. ज. । चापिगत—मु. । ३. —नश्चोप—मु. द. व. ज. । ४. स च सर्व—मु. द. व. ज. । ५. —मुपदिष्टं—मु. द. व. ज. ।

चक्षुरवधिकेवलदर्शनभेदात् । कषायश्लेषप्रकर्षप्रकर्षयुक्ता योगवृत्तिर्लेश्या । सा षड्विधा कृष्णनीलकपोततेजःपद्मशुक्लविकल्पात् । शरीरनामोदयापादिता द्रव्यलेश्या । अलेश्यत्वं क्षायिकम् । निर्वाणपुरस्कृतो भव्यः, तद्विपरीतोऽभव्यः, तदुभयं पारिणामिकम् । विरहितभव्यत्वाभव्यत्वविकल्पो मुक्तः । तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यक्त्वमुक्तम् । तत् दर्शनमोहस्योपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाच्च भवति । सासादनसम्यक्त्वम्—अनन्तानुबन्धिकषायोदयाद्भवतीत्यौदयिकम् । सम्यङ्मिथ्यात्वं क्षायोपशमिकम् । मिथ्यात्वमौदयिकम् । शिक्षाक्रियालापग्राही सञ्जी, तद्विपरीतोऽसञ्जी । तत्र सञ्जित्वं क्षायोपशमिकम्, असञ्जित्वमौदयिकम् । तदुभयाभावः क्षायिकः । उपभोगशरीरप्रायोग्यपुद्गलग्रहणमाहारः, तद्विपरीतोऽनाहारः । तत्राहारः शरीरनामोदयात् विग्रहगतिनामोदयाभावाच्च भवति । अनाहारः शरीरनामत्रयोदयाभावात् विग्रहगतिनामोदयाच्च भवति ।

दर्शनावरण के क्षय और क्षयोपशम से होने वाली वृत्ति आलोचन दर्शन कहलाती है, वह दर्शन चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलदर्शन के भेद से चार प्रकार का है । कषाय की प्रकर्षता-अप्रकर्षता से अनुरजित योगप्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, वह लेश्या छह प्रकार की है—कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कपोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या । शरीर नामकर्म के उदय से द्रव्यलेश्या होता है । अतः द्रव्य और भाव दोनों ही लेश्या औदयिकी है । अलेश्यत्व क्षायिक है । निर्वाण प्राप्त करने की योग्यता जिसमें प्रगट हो सके वह भव्य कहलाता है और जिसमें प्राप्त करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य है । भव्य-अभव्य दोनों ही भाव पारिणामिक है । भव्य-अभव्य विकल्प से रहन मुक्त जीव है । तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणं सम्यक्त्व है । अर्थात् तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । यह सम्यग्दर्शन औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक के भेद से तीन प्रकार का है । दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम से होने वाला औपशमिक, क्षय से होने वाला क्षायिक और क्षयोपशम से होने वाला क्षायोपशमिक है । सासादन सम्यक्त्व अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से होता है अतः औदयिक है । सम्यङ्मिथ्यात्व क्षायोपशमिक है और मिथ्यात्व औदयिक है । शिक्षा क्रिया आदि को ग्रहण करने वाला सञ्जी कहलाता है और शिक्षा आदि को नहीं ग्रहण करने वाला असञ्जी कहलाता है । उसमें सञ्जित्व कर्मों के क्षयोपशम से होता है इसलिये क्षायोपशमिक है और असञ्जित्व कर्मों के उदय से होता है इसलिये औदयिक है । जहाँ सञ्जी, असञ्जी दोनों अवस्थाएँ नहीं हैं, वह सिद्धावस्था क्षायिक है । उपभोग^१ शरीर (औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, छह पर्याप्ति) के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना आहार है । उपभोग शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करना अनाहार है । तीन शरीर नामकर्म के उदय से और विग्रहगति नामकर्म के उदय के अभाव से जीव आहारक होता है तथा तीनों शरीर नामकर्म के उदय के अभाव से और विग्रहगति नामकर्म के उदय से जीव अनाहारक होता है ।

१ तदुदया-ता. श्र । २. ये तीन शरीर इन्द्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं अतः उपभोग है और कार्माण तैजस निरूपभोग है ।

तान्येतानि चतुर्दशमार्गणास्थानानि । तेषु जीवस्थानानां सत्ता विचिन्त्यते—
तिर्यग्गतौ चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । इतरासु तिसृषु द्वे द्वे पर्याप्तिकापर्याप्तिक-
भेदात् । एकेन्द्रियेषु चत्वारि जीवस्थानानि । विकलेन्द्रियेषु द्वे द्वे । पञ्चेन्द्रियेषु
चत्वारि । पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकेषु प्रत्येक चत्वारि । वनस्पति^२ कायिकेषु षट् ।
त्रसकायिकेषु दश । मनोयोगे एक जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तिकः । वाग्योगे पञ्च
जीवस्थानानि द्वित्रिचतुरिन्द्रियपर्याप्तिकसंज्ञिसंज्ञिपर्याप्तिकनामानि । काययोगे चतुर्दश
सन्ति । स्त्रीवेदपु वेदयोः प्रत्येक चत्वारि जीवस्थानानि सञ्ज्ञिसंज्ञिपर्याप्तिकापर्याप्त-
काख्यानि । नपुंसकवेदे चतुर्दशापि सन्ति । अवेदे एक जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तिकसंज्ञम् ।
चतुर्ष्वपि कषायेषु चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । अकषाये एकमेव संज्ञिपर्याप्तिकाख्यम् ।
मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोश्चतुर्दशापि सन्ति । विभङ्गमनःपर्ययज्ञानयोरेकमेव जीवस्थानं
संज्ञिपर्याप्तिकाख्यम् । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु द्वे जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तिकापर्याप्तिकाख्ये ।
केवलज्ञाने एकमेव जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तिकाख्यम् । सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धि-

ये चौदह मार्गणास्थान है । इन मार्गणास्थानों में जीवस्थानों की सत्ता का विचार करते
हैं । तिर्यग्चगति में चौदह ही जीवस्थान होते हैं । क्योंकि तिर्यग्चगति में एकेन्द्रियादि सर्व
जीवसमास है । शेष तीन गतियों में पर्याप्तिक और अपर्याप्तिक पचेन्द्रिय के भेद से ये दो ही
जीवसमास हैं । एकेन्द्रिय में सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तिक और अपर्याप्तिक के भेद से चार जीवसमास
हैं । विकलेन्द्रिय में पर्याप्तिक अपर्याप्तिक दो-दो जीवसमास हैं और पचेन्द्रिय में सज्ञी, असज्ञी,
पर्याप्तिक और अपर्याप्तिक के भेद से चार जीवस्थान हैं । पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय और
वायुकाय प्रत्येक में चार-चार (सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तिक, अपर्याप्तिक) जीवसमास हैं । वनस्पतिकायिक में
छह जीवसमास हैं । त्रसकायिकों में दस (पचेन्द्रिय के चार और विकलेन्द्रिय के छह, ये दस) जीव-
समास हैं । मनोयोग में एक संज्ञिपर्याप्तिक ही जीवसमास है । क्योंकि सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तिक के ही
मनोयोग होता है । वचनयोग में दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पर्याप्तिक और सज्ञी असज्ञी
पर्याप्तिक, ये पाँच जीवस्थान हैं क्योंकि अपर्याप्तिक और एकेन्द्रियों के वचनयोग नहीं होता है ।
काययोग में चौदह ही जीवसमास हैं । स्त्रीवेद और पुरुषवेद में चार जीवसमास हैं—सज्ञी, असज्ञी,
पर्याप्तिक और अपर्याप्तिक । नपुंसकवेद में चौदह जीवसमास हैं । अवेद (अपगतवेद) में सज्ञी
पर्याप्तिक नामक एक जीवसमास है । चारों ही कषायों में चौदह जीवसमास हैं और अकषाय
(कषायरहित) अवस्था में एक सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तिक यह एक ही जीवसमास है । मति अज्ञान और
श्रुताज्ञान में चौदह जीवसमास हैं । कुअवधि और मनःपर्ययज्ञान में सज्ञी पर्याप्तिक एक जीवसमास है ।
मति, श्रुत और अवधिज्ञान में सज्ञी पर्याप्तिक और अपर्याप्तिक ये दो जीवस्थान हैं और केवलज्ञान
में सज्ञी पर्याप्तिक नामक एक ही जीवस्थान है । सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि,

सूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातसंयमसंयमासंयमेषु एकमेव जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तकनामकम् । असयमे चतुर्दशापि सन्ति । अचक्षुर्दर्शने चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । चक्षुर्दर्शने त्रीणि जीवस्थानानि चतुरिन्द्रियसंज्ञ्यसंज्ञिपर्याप्तकाख्यानि । १तेषामेवाऽपर्याप्तका लब्धाः सन्ति न निर्वृत्ताः^३ । अवधिदर्शने द्वे जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकसंज्ञे । केवलदर्शने संज्ञिपर्याप्तकाख्यम् । आद्यासु तिसृषु लेश्यासु चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । तेज पद्मशुक्ललेश्यासु द्वे जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकनामनी । अलेश्यत्वे एकं जीवस्थानं संज्ञिपर्याप्तकाख्याम् । भव्येषु अभव्येषु च चतुर्दशापि जीवस्थानानि सन्ति । औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसम्यक्त्वसासादनसम्यक्त्वेषु द्वे जीवस्थाने संज्ञिपर्याप्तकापर्याप्तकसंज्ञे । सम्यङ्मिथ्यात्वे एकमेव संज्ञिपर्याप्तकाख्यम् । मिथ्यात्वे चतुर्दशापि सन्ति । संज्ञिषु द्वे जीवस्थाने पर्याप्तकापर्याप्तकनामनी । असंज्ञिषु द्वादशावशिष्टानि । संज्ञ्यसंज्ञित्वाऽभावे एक जीवस्थान पर्याप्तकाख्यम् । कर्मोदयापेक्षया आहारे चतुर्दशापि सन्ति । अनाहारे सप्ताऽपर्याप्तकस्थानानि । पर्याप्तक च केवलि-समुद्घाते अयोगकेवलनि च कर्मोदयार्पणात् । सिद्धा. सर्वत्रातीतजीवस्थानाः ।

सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यातसयम और सयमासयममार्गणा मे सज्ञी पर्याप्तक नामक एक ही जीवस्थान होता है । असयममार्गणा मे चौदह ही जीवस्थान होते हैं । अचक्षुदर्शनमार्गणा मे चौदह (सर्व) जीवसमास होते हैं । चक्षुदर्शन मे चतुरिन्द्रिय, सज्ञी, असज्ञी पर्याप्तक, ये तीन जीव-समास है और उन्ही चक्षुदर्शन वाले जीवो के अपर्याप्तक स्थान लब्धि की अपेक्षा से है, निवृत्ति की अपेक्षा से नहीं है । (यहाँ खुलासा नहीं हुआ क्योंकि षट्खण्डागम मे चक्षुदर्शन अपर्याप्तक (निवृत्त्यपर्याप्तक) अवस्था मे माना है और उसके मिथ्यात्व, सासादन, असयत सम्यग्दृष्टि, ये तीन गुणस्थान माने हैं लब्ध्यपर्याप्तक के तो एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है ।) अवधिदर्शनमार्गणा मे सज्ञी पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो जीवस्थान है । केवलदर्शन मे सज्ञीपर्याप्तक यह एक ही जीवसमास है । कृष्ण, नील और कापोत, इन तीन लेश्याओ मे चौदह जीवस्थान होते हैं । तेज (पीत), पद्म और शुक्ललेश्या मे सज्ञी पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो जीवस्थान होते हैं । अलेश्यत्व में सज्ञीपर्याप्तक यह एक जीवस्थान होता है । अभव्य और भव्य मार्गणाओ मे चौदह ही जीवसमास है । औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, सम्यक्त्व और सासादन सम्यक्त्वमार्गणाओ मे संज्ञीपर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो जीवसमास होते हैं । सम्यङ्मिथ्यात्व मे सज्ञीपर्याप्तक नामक एक जीवस्थान होता है । मिथ्यात्व मे सर्व चौदह जीवस्थान होते हैं । सज्ञीमार्गणा मे सज्ञीपर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो जीवस्थान होते हैं । असज्ञीमार्गणा मे शेष बारह जीवसमास होते हैं । सज्ञी-असज्ञी व्यवहाररहित अवस्था मे पर्याप्तक नामक एक ही

१ चतुरिन्द्रियादीनाम्-श्र. टि. ।

२ लब्धौ सन्ति न निर्वृत्तौ मू. मु. द व ज ।

लब्ध्यपर्याप्तक-श्र.

टि । ३. निवृत्त्यपर्याप्तक-श्र. टि ।

गुणस्थानानामपि तेष्वेव सत्ता विचार्यते—नरकगतौ नारकेषु पर्याप्तिकेषु चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि सप्तसु पृथिवीसु । प्रथमाया पृथिव्यामपर्याप्तिकेषु द्वे गुणस्थाने मिथ्यादृष्टचसयतसम्यग्दृष्टी । इतरासु पृथिवीषु अपर्याप्तिकेष्वेकमेव मिथ्यात्वम् । तिर्यग्गतौ तिर्यक्षु पर्याप्तिकेषु पञ्च गुणस्थानान्याद्यानि । तेषामपर्याप्तिकेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टचसयतसम्यग्दृष्टिसंज्ञानि तिरश्चीषु पर्याप्तिकासु पञ्च गुणस्थानानि आद्यानि, अपर्याप्तिकासु द्वे आद्ये, स्त्रीत्वेन प्रवेशाभावात् असंयतसम्यग्दृष्टचभावः । मनुष्यगतौ मनुष्येषु पर्याप्तिकेषु चतुर्दशापि गुणस्थानानि भवन्ति । अपर्याप्तिकेषु त्रीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टचसयतसम्यग्दृष्ट्याख्यानि । मानुषीषु पर्याप्तिकासु चतुर्दशापि गुणस्थानानि सन्ति भावलिङ्गापेक्षया न द्रव्यलिङ्गापेक्षया, द्रव्यलिङ्गापेक्षया तु पञ्चाद्यानि । अपर्याप्तिकासु द्वे आद्ये, सम्यक्त्वेन सह स्त्रीजननाभावात् । तिर्यङ्मनुष्येषु भवापर्याप्तिकेषु एकमेव गुणस्थानमाद्यम् ।

जीवस्थान होता है । कर्मोदय की अपेक्षा आहारक मे चौदह जीवसमास है और अनाहार अवस्था मे सात अपर्याप्तिक जीवसमास होते हैं । केवलीसमुद्घात मे अयोगकेवली के कर्मोदय की अपेक्षा से एक पर्याप्तिक जीवसमास है और सिद्धावस्था जीवसमास से अतीत है ।

गुणस्थानों मे जीवसमास की सत्ता का वर्णन (विवेचन) करते है—नरकगति मे सातों ही नरको मे पर्याप्तिक अवस्था मे मिथ्यात्व, सासादन, सम्यङ्मिथ्यात्व और असयत सम्यग्दृष्टि, ये चार गुणस्थान होते हैं । प्रथम पृथ्वी मे अपर्याप्तिक अवस्था मे मिथ्यात्व (१) और असयत सम्यग्दृष्टि (४) ये दो गुणस्थान होते है । शेष छह पृथ्वियों मे अपर्याप्तिक अवस्था मे एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है । तिर्यञ्चगति मे तिर्यञ्चो के पर्याप्तिक अवस्था मे आदि के पाँच गुणस्थान होते है । उन तिर्यञ्चों के अपर्याप्तिक अवस्था मे मिथ्यादृष्टि, सासादन और असयत सम्यग्दृष्टि, ये तीन गुणस्थान होते है । पर्याप्त तिर्यञ्चनियो के आदि के पाँचो ही गुणस्थान हो सकते है, परन्तु अपर्याप्तिक अवस्था में तिर्यञ्चनियो के मिथ्यात्व और सासादन, ये दो ही गुणस्थान होते है । क्योंकि सम्यग्दर्शन सहित जीव स्त्रियो मे उत्पन्न नहीं होता अतः अपर्याप्तिक अवस्था मे तिर्यचनियो के असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान नहीं होता । मनुष्यगति मे पर्याप्त मनुष्यो के चौदह ही गुणस्थान होते है, अपर्याप्तिक मनुष्यो मे मिथ्यात्व, सासादन और असयत सम्यग्दृष्टि, ये तीन गुणस्थान है । मनुष्यनियों मे पर्याप्त अवस्था मे सर्व चौदह गुणस्थान होते हैं । यह कथन भावलिङ्ग की अपेक्षा है, क्योंकि द्रव्यलिङ्ग की अपेक्षा स्त्रियो के मिथ्यात्व, सासादन, सम्यङ्मिथ्यात्व, असयत सम्यक्त्व और सयमासयम, ये पाँच ही गुणस्थान होते है । सम्यक्त्व सहित जीव भाव एव द्रव्य दोनो ही स्त्रीवेद मे उत्पन्न नहीं हो सकता अतः अपर्याप्त अवस्था मे स्त्रीवेदी के मिथ्यात्व और सासादन, ये दो ही गुणस्थान होते है । भव-अपर्याप्तिक मनुष्य और तिर्यञ्चो मे एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है । देवगति मे भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों में पर्याप्तिक अवस्था में आदि के चार गुणस्थान होते हैं और अपर्याप्तिक अवस्था मे मिथ्यात्व और सासादन ये दो

देवगतौ भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कदेवेषु पर्याप्तकेषु चत्वारि गुणस्थानान्याद्यानि, अपर्याप्तकेषु द्वे आद्ये । तद्देवीषु सौधर्मेशानकल्पवासिदेवीषु च स एव क्रमः । सौधर्मेशानादिषु उपरिमग्रैवेयकान्तेषु चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि, अपर्याप्तकेषु त्रीणि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसयतसम्यग्दृष्टिनामानि । अनुदिशानुत्तरविमानवासिषु पर्याप्तापर्याप्तकेषु च एकमेव गुणस्थानम् असयतसम्यग्दृष्टिसंज्ञम् ।

एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियेषु एकमेव गुणस्थानमाद्यम् । पञ्चेन्द्रियेषु संज्ञिषु चतुर्दशापि सन्ति ।

पृथिवीकायादिषु वनस्पत्यन्तेषु एकमेव प्रथमम् । त्रसकायिकेषु चतुर्दशापि सन्ति ।

सत्यमनोयोगेऽसत्यमृषामनोयोगे च संज्ञिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः सयोगिकेवल्यन्ताः । मृषामनोयोगे सत्यमृषामनोयोगे च संज्ञिमिथ्यादृष्ट्यादयः क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थान्ताः । असत्यमृषावाग्योगे द्वीन्द्रियादयः सयोगिकेवल्यन्ताः ? सत्यवाग्योगे संज्ञिमिथ्यादृष्ट्यादयः

गुणस्थान होते हैं । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म, ईशान कल्पवासी सर्व देवियों में पर्याप्त अवस्था में आदि के चार गुणस्थान होते हैं और अपर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं । सौधर्म, ईशान स्वर्ग से उपरिम ग्रैवेयक तक के पर्याप्तको में मिथ्यात्व, सासादन, सम्यग्मिथ्यात्व और असयत सम्यग्दृष्टि। ये चार गुणस्थान होते हैं और इनके अपर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व, सासादन और असयत सम्यग्दृष्टि, ये तीन गुणस्थान होते हैं । अनुदिश और अनुत्तर विमानवासियों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों ही अवस्थाओं में एक असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान होता है, क्योंकि अनुदिश और अनुत्तर विमानों में सम्यग्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं ।

एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियो तक में एक ही मिथ्यात्व गुणस्थान होता है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय के सर्व चौदह गुणस्थान होते हैं ।

पृथ्वीकायिकादि वनस्पति पर्यन्त पाँच स्थावरकायिकों में एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है । त्रसकाय के चौदह गुणस्थान होते हैं ।

सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग में संज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगकेवली तेरहवाँ गुणस्थान तक जाता है । असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग में संज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर क्षीणकषाय छद्मस्थ वीतराग (१२वें) तक गुणस्थान होते हैं । अनुभय (असत्य मृषा) वचनयोग दो इन्द्रिय से लेकर सयोगकेवली (१३) तक होता है और सत्य वचनयोग संज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगकेवली पर्यन्त है । असत्य वचनयोग और उभय वचनयोग में संज्ञी मिथ्यादृष्टि

सयोगिकेवल्यन्ताः । मृषावाग्योगे सत्यमृषावाग्योगे च सज्जिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थान्ताः । औदारिककाययोगे त्रयोदश गुणस्थानानि सयोगिकेवल्यन्तानि । औदारिकमिश्रकाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादन-सम्यग्दृष्ट्यसयत सम्यग्दृष्टिसयोगिकेवलिसंज्ञानि । वैक्रियिककाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि आद्यानि । वैक्रियिकमिश्रकाययोगे त्रीणि तान्येव सम्यङ्मिथ्यात्ववर्जितानि । आहारक-काययोगाहारकमिश्रकाययोगयोरेकमेव गुणस्थान प्रमत्तसंयताख्यम् । कर्मणकाययोगे चत्वारि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसयतसम्यग्दृष्टिसयोगिकेवल्य-ख्यानि । १अयोगे गुणस्थानमेकम् ।

स्त्रीवेदपुंवेदयोरसंज्ञिपञ्चेन्द्रियादयः अनिवृत्तिबादरसाम्परायिकान्ताः । नपुंसकवेदे एकेन्द्रियप्रभृतयः अनिवृत्तिबादरसाम्परायिकान्ताः । नारकाश्चतुर्षु स्थानेषु शुद्धे नपुंसकवेदे । तिर्यञ्च एकेन्द्रियादयः चतुरिन्द्रियान्ताः शुद्धे नपुंसकवेदे । असंज्ञिपञ्चेन्द्रियादयः संयतासंयतान्ताः तिर्यञ्चस्त्रिषु वेदेषु । मनुष्याः त्रिषु वेदेषु

से लेकर क्षीणकषाय छद्मस्थ वीतराग (१२वे) गुणस्थान तक सर्व गुणस्थान होते हैं । औदारिक-काययोग में मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर सयोगकेवली पर्यन्त तेरह गुणस्थान होते हैं । औदारिकमिश्रकाययोग में मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, असयत सम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली, ये चार गुणस्थान होते हैं । वैक्रियिक काययोग में प्रारम्भ के मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और असयत सम्यग्दृष्टि, ये चार गुणस्थान होते हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोग में इन चार गुणस्थानों में से सम्यङ्मिथ्यात्व गुणस्थान को हटाकर शेष तीन ही गुणस्थान होते हैं, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता । मरण को छोड़कर अर्थात् जब तक पर्याप्ति को पूर्णता नहीं तब तक वैक्रियिकमिश्रकाययोग होता है । आहारककाययोग और आहारक मिश्रकाययोग में एक छोटा प्रमत्तसयत गुणस्थान ही होता है । कर्मणकाययोग में मिथ्यात्व, सासादन, असयत सम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली, ये चार गुणस्थान होते हैं । अयोगी के एक चौदहवाँ गुणस्थान होता है ।

स्त्रीवेद और पुरुषवेद में असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय से लेकर अनिवृत्ति बादर साम्पराय तक नव गुणस्थान होते हैं । नपुंसकवेद में एकेन्द्रिय से लेकर अनिवृत्ति बादर साम्पराय तक नव गुणस्थान होते हैं । चारों ही गुणस्थानों में नारकी शुद्ध नपुंसकवेदी है अर्थात् नारकियों के एक नपुंसकवेद ही होता है । एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीव शुद्ध नपुंसकवेदी है । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय से लेकर पचम गुणस्थान तक तिर्यञ्च तीनों वेद वाले होते हैं । मनुष्य मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्ति बादर साम्पराय गुणस्थान तक तीनों वेदी है । दसवे

मिथ्यादृष्ट्यादयः अनिवृत्तिबादरसाम्परायिकावसानाः । ततः परे मनुष्या अवेदाः । देवाश्चतुर्षु स्थानेषु स्त्रीषु वेदयोः ज्ञेयाः ।

क्रोधमानमायासु एकेन्द्रियादयः अनिवृत्तिबादरसाम्परायिकान्ताः । लोभकषाये त एव सूक्ष्मसाम्परायिकान्ताः । ततः परे अकषायाः ।

मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोरेकेन्द्रियादयः सासादनसम्यग्दृष्ट्यन्ताः, विभङ्गज्ञाने सञ्ज्ञि-
मिथ्यादृष्टयो वा सासादनसम्यग्दृष्टयो वा पर्याप्तिका भवन्ति नाऽपर्याप्तिकाः । सम्यङ्मिथ्या-
दृष्ट्यः त्रिषु ज्ञानेषु अज्ञानमिश्रेषु वर्तन्ते, कारणसदृशत्वात् कार्यस्य । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु
असयतसम्यग्दृष्टिप्रभृतयः क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थान्ताः । मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्त-
सयतादयः क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थान्ताः । केवलज्ञाने द्वे गुणस्थाने
सयोगायोगिसंज्ञे ।

सामायिकछेदोपस्थापनशुद्धिसयमयोः प्रमत्तसयतादयः अनिवृत्तिबादरसाम्परायि-
कान्ताः ।

गुणस्थान से लेकर १४ वे गुणस्थान तक अपगतवेदी होते हैं । देवों में चारों ही गुणस्थानों में स्त्री और पुरुष ये दो ही वेद हैं ।

क्रोध, मान और माया कषायों में एकेन्द्रिय आदि अनिवृत्ति बादर गुणस्थान (६) पर्यन्त हैं । लोभ कषाय में जीव एकेन्द्रिय से लेकर सूक्ष्म साम्परायिक दसवें गुणस्थान पर्यन्त हैं । दसवें गुणस्थान के आगे सर्व गुणस्थानवर्ती जीव कषायरहित होते हैं ।

मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान में एकेन्द्रिय आदि मिथ्यात्व और सासादन सम्यग्दृष्टि पर्यन्त जीव होते हैं । कुअवधिज्ञान में संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तिक ही होते हैं, अपर्याप्तिक नहीं । इस ज्ञान वाले के मिथ्यात्व और सासादन, ये दो गुणस्थान होते हैं । अज्ञानमिश्रित इन तीन ज्ञानों में सम्यङ्मिथ्यात्व नामक एक तीसरा गुणस्थान होता है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान चतुर्थ गुणस्थान से लेकर क्षीणकषाय छद्मस्थ गुणस्थान पर्यन्त हैं । मनःपर्ययज्ञान प्रमत्तसयत गुणस्थान से लेकर क्षीणकषाय छद्मस्थ वीतराग गुणस्थान पर्यन्त हैं और केवलज्ञानी के सयोग और अयोग ये दो गुणस्थान हैं ।

सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि सयम में प्रमत्तसयत गुणस्थान से लेकर अनिवृत्ति बादर साम्परायिक गुणस्थान पर्यन्त हैं ।

परिहार^१शुद्धिसयमे द्वे गुणस्थाने प्रमत्ताप्रमत्तलक्षणौ । सूक्ष्मसाम्परायसयमे एकमेव गुणस्थानं सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसयमाख्यम् । यथाख्यातविहारशुद्धिसयमे चत्वारि गुणस्थानानि उपशान्तकपायक्षीणकषायसयोगायोगसज्ञानि । सयमासंयमे एकमेव गुणस्थानं संयतासयताख्यम् । असयमे चत्वारि गुणस्थानान्याद्यानि ।

चक्षुर्दर्शने चतुरिन्द्रियादयः क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थान्ताः । अचक्षुर्दर्शने एकेन्द्रियादयः क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थान्ताः । अवधिदर्शने असयतसम्यग्दृष्ट्यादयः क्षीणकषायान्ताः । केवलदर्शने द्वे गुणस्थाने अन्ते ।

आद्यासु तिसृषु लेश्यासु एकेन्द्रियादयः असयतसम्यग्दृष्ट्यन्ताः । तेजः पद्मलेश्ययोः सज्जिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः अप्रमत्तावसानाः । शुक्ललेश्यायां संज्जिमिथ्यादृष्टिप्रभृतयः सयोगिकेवल्यन्ताः । अलेश्या अयोगिकेवलिनः ।

भव्यत्वे चतुर्दशापि गुणस्थानानि सन्ति । अभव्यत्वे प्रथममेव ।

परिहारविशुद्धि सयम मे प्रमत्त और अप्रमत्त, ये दो गुणस्थान होते हैं । सूक्ष्म साम्पराय सयम मे सूक्ष्म साम्परायिक नामक एक ही दसवाँ गुणस्थान है । यथाख्यातविहारशुद्धि सयम मे उपशातकपाय, क्षीणकपाय, सयोगकेवली और अयोगकेवली, ये चार गुणस्थान हैं । सयमासयम नामक देशसयम मे एक सयतासयतगुणस्थान होता है । असयम मे आदि के चार गुणस्थान होते हैं ।

चक्षुर्दर्शन मे चतुरिन्द्रिय से लेकर बारहवे क्षीणकपाय वीतरागछद्मस्थ पयन्त गुणस्थान हैं । अचक्षुर्दर्शन मे एकेन्द्रिय आदि सर्व जीवसमास और प्रथम से लेकर १२ वे तक गुणस्थान होते हैं । अवधिदर्शन मे असयत सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान से क्षीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त और केवलदर्शन मे सयोगी और अयोगी ये दो गुणस्थान होते हैं ।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्या मे एकेन्द्रिय आदि सर्व जीवसमास तथा प्रथम गुणस्थान से असयत सम्यग्दृष्टि पर्यन्त चार गुणस्थान होते हैं । पीत और पद्मलेश्या मे सज्जी पचेन्द्रिय जीव समास और मिथ्यादृष्टि से लेकर अप्रमत्त तक गुणस्थान होते हैं । शुक्ललेश्या मे सज्जी पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगकेवली पर्यन्त तेरह गुणस्थान होते हैं । अयोगी केवली लेश्यारहित होते हैं ।

भव्यो मे चौदह गुणस्थान होते हैं और अभव्यो मे एक मिथ्यात्व ही गुणस्थान होता है ।

क्षायिकसम्यक्त्वे असयतसम्यग्दृष्ट्यादय अयोगकेवल्यन्ताः । वेदकसम्यक्त्वे असयतसम्यग्दृष्ट्यादय. अप्रमत्तान्ता । औपशमिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादयः उपशान्तकषायान्ता । सासादनसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वमिथ्यात्वेषु एकमेव प्रत्येकम् । नारकेषु प्रथमाया पृथिव्या क्षायिकवेदकौपशमिकसम्यक्त्वा असयतसम्यग्दृष्टय । इतरासु भूमिषु वेदकौपशमिकसम्यक्त्वा । तिर्यक्षु असयतसम्यग्दृष्टिस्थाने क्षायिकवेद-कौपशमिकसम्यक्त्वानि सन्ति । सयतासयतस्थाने क्षायिकसम्यक्त्व नास्ति इतरद् द्वयमस्ति भोगभूमावेवोत्पादात् । तिरश्चोषु उभयोरपि स्थानयोः क्षायिकसम्यक्त्व नास्ति, मनुष्यस्य क्षपणामारब्धवतः पुरुषलिङ्गेनैव वृत्ते, इतरद् द्वितयमस्ति । मनुष्येषु असयतसम्यग्दृष्टि-संयतासयतसयतस्थानेषु क्षायिकवेदकौपशमिकसम्यक्त्वानि सन्ति । भवनवासिव्यन्तर-ज्योतिष्कदेवेषु तद्देवीषु सौधर्मेशानकल्पवासिदेवीषु चाऽसंयतसम्यग्दृष्टिस्थाने क्षायिक-सम्यक्त्वं नास्ति । इतरद् द्वितयमस्ति । सौधर्मादिषु उपरिमग्रैवेयकान्तेषु क्षायिक-

क्षायिक सम्यक्त्व मे असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगकेवली गुणस्थान पर्यन्त ११ गुणस्थान होते हैं । वेदक सम्यक्त्व मे असयत सम्यग्दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त चार गुणस्थान होते हैं और औपशमिक सम्यक्त्वमार्गणा मे असयत सम्यग्दृष्टि से लेकर उपशान्त कषाय पर्यन्त आठ गुणस्थान होते हैं । सासादन सम्यक्त्व, सम्यङ्मिथ्यात्व और मिथ्यात्वमार्गणा मे एक अपना-अपना गुणस्थान ही होता है । अर्थात् मिथ्यात्व मे मिथ्यात्व, सासादन मे सासादन और सम्यङ्मिथ्यात्व मे सम्यङ्मिथ्यात्व । नारकियो मे प्रथम नरक मे औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीनों सम्यक्त्व होते हैं । शेष छह भूमियो मे औपशमिक और क्षायोपशमिक, ये दो ही सम्यग्दर्शन होते हैं । तिर्यञ्चो मे असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान मे क्षायिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक, ये तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं । सयतासयत गुणस्थान मे तिर्यञ्चो के क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं है, शेष दो सम्यग्दर्शन हैं, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दर्शन के साथ पूर्व बद्ध तिर्यञ्चायु आत्मा भोगभूमि मे ही उत्पन्न होता है । तिर्यञ्चनियो मे चतुर्थ और पञ्चम इन दोनों गुणस्थानों मे क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं है क्योंकि दर्शनमोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इनकी क्षपणा आरम्भ करने वाला पुल्लिग कर्मभूमिया मानव ही होता है और वह मर कर पुल्लिग मे ही उत्पन्न होता है, स्त्रीलिङ्ग मे नहीं । मनुष्यो मे असयत सम्यग्दृष्टि, सयतासयत और सयत (प्रमत्त-अप्रमत्त) गुणस्थानो मे औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीनों सम्यक्त्व है । अप्रमत्त गुणस्थान से ऊपर क्षायिक और औपशमिक है, औपशमिक सम्यग्दर्शन उपशान्त कषाय तक है, क्षायिक अयोगकेवली पर्यन्त है । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्कदेव, उनकी देवागनाओ और सौधर्म ऐशान कल्पवासी देवागनाओ मे असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान मे क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं है, शेष दो सम्यक्त्व है । (देवाङ्गनाओ की उत्पत्ति पहले-दूसरे स्वर्ग तक ही है, सौधर्म ऐशान स्वर्ग मे उत्पन्न हुई देवागनाओ को देव सोलहवे स्वर्ग तक ले जाते हैं अतः यहाँ पर दो स्वर्गों की देवागनाओ का उल्लेख किया है) सौधर्म स्वर्ग से लेकर उपरिम ग्रैवेयक तक औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीनों सम्यग्दर्शन हैं । अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवो मे क्षायिक

वेदकौपशमिकसम्यक्त्वानि सन्ति । अनुदिशानुत्तरविमानवासिदेवेषु क्षायिकवेदकसम्यक्त्वे स्तः, औपशमिकं चास्ति उपशमश्रेण्या मृताना तत्संभवात् ।

संज्ञित्वे सञ्ज्ञिमिथ्यादृष्ट्यादयः क्षीणकपायान्ताः । असंज्ञित्वे एकेन्द्रियादयः असंज्ञिपञ्चेन्द्रियान्ताः । तदुभयाभावे द्वे गुणस्थाने अन्त्ये ।

आहारे एकेन्द्रियादयः सयोगिकेवलिपर्यन्ताः । अनाहारे पञ्च गुणस्थानानि—विग्रहगतौ मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टयः, प्रतरलोकपूरणयो सयोग-केवलिनोऽयोगकेवलिनश्च । सिद्धा व्यतीतगुणस्थाना इति । एवमादिलक्षणो धर्मो निःश्रेयसप्राप्तिहेतुरहोभगवद्भिर्हृद्भिः स्वाख्यात इति चिन्तन धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा । एव ह्यस्य चिन्तयतः धर्मानुरागात् सदा प्रतियत्नो भवति । एवमनित्यत्वाद्यनुप्रेक्षासन्निधाने उत्तमक्षमादिधारणात् महान् सवरो भवति ।

स्वाख्यात इति युच्प्रसङ्ग इति चेत्; न; प्रादिवृत्तेः । १२ । स्यान्मतम्—सुना योगे अकृच्छार्थे युचा भवितव्यमिति; तन्न; कि कारणम् ? प्रादिवृत्तेः । शोभनः आख्यातः स्वाख्यातः इति प्रादिलक्षणा वृत्तिर्भवति ।

और क्षायोपशमिक, ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं, परन्तु जो उपशम श्रेणी में मरते हैं उनके औपशमिक सम्यक्त्व भी हो सकता है ।

संज्ञीमार्गणा में मिथ्यादृष्टि से लेकर क्षीणकषाय पर्यन्त १२ गुणस्थान हैं । असंज्ञी मार्गणा में एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक होते हैं । संज्ञी असंज्ञी उभय विकल्प से परे जीवों में सयोगी और अयोगी दो गुणस्थान होते हैं ।

आहारमार्गणा में एकेन्द्रिय आदि सयोगकेवली पर्यन्त गुणस्थान होते हैं । अनाहार-मार्गणा में पाँच गुणस्थान होते हैं । उसमें विग्रहगति में मिथ्यात्व, सासादन और असंयत सम्यग्दृष्टि ये, तीन गुणस्थान होते हैं तथा लोकपूरण और प्रतरसमुद्घात अवस्था में सयोगकेवली और अयोग केवली । सिद्धावस्था गुणस्थानातीत है । इस प्रकार 'नि श्रेयस (मोक्ष) हेतु धर्म का अर्हन्त भगवान् ने कितना सुन्दर विवेचन किया है ।' यह विचार करना धर्मस्वाख्यातत्व अनुप्रेक्षा है । इस प्रकार धर्मभावना का चिन्तन करने वाले मानव का धर्म के प्रति अनुराग होने से वह हमेशा धर्म में प्रयत्नशील रहता है । इस प्रकार अनित्यत्व आदि अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करने से उत्तम क्षमादि धर्मों का सधारण होता है तथा महान् सवर होता है ।

प्रश्न—'सु' उपसर्ग के योग में अकृच्छ अर्थ में 'युच्' प्रत्यय होना चाहिये । उत्तर—'स्वाख्यात' में 'सु' उपसर्ग के साथ समास है अतः उसके योग में अकृच्छार्थक 'युच्' प्रत्यय का प्रसंग नहीं है । क्योंकि 'शोभन. आख्यातः स्वाख्यातः' इस प्रकार 'प्रादि' उपसर्ग लक्षणसमास होती है, अर्थात् यहाँ 'सु' उपसर्ग के साथ समास है इसलिये 'युच्' प्रत्यय नहीं है ॥ १२ ॥

अनुप्रेक्षा इति भावसाधनत्वे बहुवचनविरोधः । १३ । अयमनुप्रेक्षाशब्दो यदि भावसाधन , बहुवचन नोपपद्यते तस्यैकत्वात् ।

कर्मसाधनत्वे सामानाधिकरण्याभावः । १४ । स्यात् कर्मसाधनत्वमेवमपि युज्यते बहुवचन सामानाधिकरण्य तु नोपपद्यते, अन्या ह्यनुप्रेक्षा अन्यदनुचिन्तनमिति । अथानुचिन्तनमेवानुप्रेक्षा; एवमपि लिङ्गवचनभेदविरोधः ।

न वा; कृदभिहितो भावो हि 'द्रव्यवद्भावात्' । १५ । नैष दोषः । किं कारणम् ? कृदभिहितस्य द्रव्यवद्भावात् । कृदभिहितो भावो हि द्रव्यवद्भवति यथा पाकः पाकौ पाका इति । तथाऽनुप्रेक्षितव्यार्थभेदात् भावस्य भेदे विवक्षिते बहुवचन न्यायप्राप्तम् ।

सामानाधिकरण्यसिद्धिः श्रोभयोः कर्मसाधनत्वात् । १६ । सामानाधिकरण्य च सिद्धयति । कुतः ? उभयोः कर्मसाधनत्वात् । अनुप्रेक्ष्यन्ते इत्यनुप्रेक्षाः, अनुचिन्त्यते

प्रश्न—यदि अनुप्रेक्षा शब्द को भावसाधन से निष्पन्न मानते हैं तो बहुवचन नहीं हो सकता । क्योंकि भाववचन, एकवचन और नपु सक होते हैं ॥ १३ ॥

कर्मसाधनत्व यदि अनुप्रेक्षा शब्द को स्वीकार करते हैं तो बहुवचन का निर्देश तो हो जायेगा, परन्तु सामानाधिकरण्य नहीं होगा क्योंकि कर्मणि वाच्य में अनुप्रेक्षा भिन्न होगा और अनुचिन्तन भिन्न होगा । अथ, अनुचिन्तन ही अनुप्रेक्षा है, ऐसा मान लेने पर भी लिंग, वचन और भेद में विरोध आता है ॥ १४ ॥

उत्तर—अनुप्रेक्षा शब्द भावसाधन है । क्योंकि कृदन्त से अभिहित भाव द्रव्य के समान होता है । जैसे 'पाक. और पाकौ' इसमें भावसाधन में दो वचन हैं, अतः अनुप्रेक्षितव्य (चिन्तन करने योग्य पदार्थ) के भेद से भाव में भी भेद होकर बहुवचन का निर्देश न्याय प्राप्त है, अर्थात् बहुवचन का निर्देश होता है, इसमें कोई दोष नहीं है ॥ १५ ॥

तथा कर्मसाधन मानकर भी अनुचिन्तन के साथ सामानाधिकरण्य बन जाता है । क्योंकि 'अनुचिन्त्यते इति अनुचिन्तन, अनुप्रेक्ष्यते इति अनुप्रेक्षा' इस प्रकार दोनों में ही कर्मसाधनत्व है, अनुचिन्तन शब्द भी कर्मसाधन है अतः दोनों में सामानाधिकरण्य बन जाता है । अनित्यत्व आदि

१ यथा पच्यमानादनादिवत् द्रव्यमेकवचनादिषु भवति तथा तदाश्रितभावमपि श्र. टि । २ अशरणाद्यर्थाना-
हरति—यथा पाक इत्यादिना । अयमत्राशयः तृजभिहितस्य भावस्य यथैकत्वं तेन भूयते ताभ्यां तैर्नेति तथा
कृदभिहितस्य भावस्य नियमो न भवतीति धात्वर्थ केवल शुद्धो भाव इत्यभिधीयते इति वचनात्-श्र टि ।
३ -द्वेषो-मु द र्व ज. ।

इत्यनुचिन्तनम् । अनित्यादिस्वतत्त्व ह्यनुचिन्त्यमानमनुप्रेक्षाव्यपदेशभाग् भवति । कथम् ? कर्मण्यनः “युङ्ग्या बहुलम्”^१ इति, यथा २निरदनमवसेचनमिति । एवमपि लिङ्गसख्याभेदो नोपपद्यते, उपात्तलिङ्गसख्याना परस्पराभिसम्बन्धो युज्यते यथा गावो धनमिति । अथ धर्मोपदेशात् प्रागनुप्रेक्षा. किमर्थं नोक्ताः ?

मध्येऽनुप्रेक्षावचनम् उभयनिमित्तत्वात् । १७ । अनुप्रेक्षावचनं मध्ये क्रियते । कुत ? उभयनिमित्तत्वात् । अनुप्रेक्षा हि भावयन् उत्तमक्षमादीश्च परिपालयति परीपहांश्च जेतुमुत्सहते ।

व्याख्याता अनुप्रेक्षाः । संवरहेतु परीपहजय इत्युक्तम्, अतस्तान् व्याचक्ष्महे । आह—व्याख्यास्यति भवान्, इदमेव तावद्वक्तव्यं किमर्थमेते सह्यन्ते ? ३किञ्च, एषा पारिभाषिकी सज्ञा, उतान्वर्था इति ? अत्रोच्यते—

स्वभावो का चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है अतः अनुचिन्त्यमान अनुप्रेक्षा इस शब्द की निष्पत्ति हो जाती है । क्योंकि कर्मण्यनः युङ्ग्या बहुलम् इस प्रकार व्याकरण के नियम से कर्मणि मे ‘न’ प्रत्यय होकर अनुचिन्तन शब्द का उत्पाद हुआ है । जैसे ‘निरदन अवसेचनम्-करण पठन इत्यादि ।’ इस प्रकार इसमे लिंग और सख्या का (वचन का) भेद भी उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात् स्वाख्यानुचिन्तनम् अनुप्रेक्षा, चिन्तन एकवचन नपु सकलिंग है और अनुप्रेक्षा स्त्रीलिंग है । यह वचन और लिंग का भेद भी इसमे दूषित नहीं है, क्योंकि उपात्तलिंग और वचन वाले शब्दों मे परस्पर सम्बन्ध का नियम है अतः लिंग और वचनभेद तो ‘गावो धनम्’ के समान बन ही जाता है ॥ १६ ॥

मध्य मे अनुप्रेक्षा का कथन उभय निमित्तत्व के लिये है । अर्थात् अनुप्रेक्षा का वर्णन उभय निमित्त होने से मध्य मे कहा है । क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करने वाला ही उत्तम क्षमा आदि धर्मों का पालन करता है और परीपहो को जीतने के लिये उत्साहित होता है अतः धर्म और परीपहजय के मध्य मे अनित्य आदि भावनाओं का उल्लेख किया है ॥ १७ ॥

इस प्रकार अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया । संवर का कारणभूत परीपहजय कहा गया है अतः अब परीपहजय का कथन करेंगे । प्रश्न—आप परीपहजय का वर्णन तो करेंगे परन्तु प्रथम यह कहना चाहिये कि परीपह क्यों सहन की जाती है ? अथवा, इसकी पारिभाषिक सज्ञा सार्थक है कि असार्थक ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—

मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिसोढव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥

१महत्त्वादन्वर्थसंज्ञा । १ । सज्ञा च नाम यतो न लघीयसी ।२ कुत एतत् ? लघ्वर्थं हि सज्ञाकरणमिति, तत्र महत्याः सज्ञाया करणे एतत्प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञा परीषहा इति३ यथा विज्ञायते तद्विभाव्यते४ ।

प्रकरणात् संवरमार्गसंप्रतिपत्तिः । २ । सवरो हि प्रकृतः, अतस्तदभिसम्बन्धात् मोक्षपदप्रापकसंवरमार्गसंप्रतिपत्तिरिह वेदितव्या ।

तदच्यवनार्थो निर्जरार्थश्च परीषहजयः । ३ । कर्मागमद्वाराणि संवृण्वतो ५जैनेन्द्रमार्गान्मा च्योष्महीति पूर्वमेव परीषहान् विजयन्ते । जितपरीषहाः सन्तः तैरनभिभूयमाना प्रधानसवरमाश्रित्याऽप्रतिबन्धेन क्षपकश्रेण्यारोहणसामर्थ्यं प्रतिपद्याभि-
न्नोत्साहा सकलसाम्परायि६कप्रध्वसनशक्तयो ज्ञानध्यानपरशुभि छिन्नमूलानि कर्माणि

जिनेन्द्रोक्त मार्ग से च्युत नहीं होने के लिये और कर्मों की निर्जरा करने के लिये

जो प्रीतिपूर्वक सहन की जाती है, उन्हें परीषह कहते हैं ॥ ८ ॥

नाम की महत्ता होने से 'परीषहजय' यह सार्थक नाम है । अर्थात् नाम बड़ा होने से यह छोटी नहीं है, महान् है । प्रश्न—यह कैसे जाना गया है कि यह सार्थक नाम है ? उत्तर—नाम छोटे से छोटा रखा जाता है । यहाँ 'परीषह' इतना बड़ा नाम रखने का यह प्रयोजन है कि 'परीषहजय' यह सार्थक नाम है अतः इसका जैसा नाम है वैसा ही कहा जाता है कि जो सहन किये जाय, वे परीषह हैं ॥ १ ॥

सवर का प्रकरण होने से परीषहजय से सवर होता है, ऐसा अर्थ प्रतीत हो जाता है । अर्थात् सवर का प्रकरण चल रहा है, अतः सवर का सम्बन्ध होने से मार्ग का अर्थ मोक्षपद के प्रापक संवरमार्ग का ग्रहण करना चाहिये ॥ २ ॥

उस कर्मागम द्वार को रोकने वाले सवर रूप जिनेन्द्रकथित मार्ग से च्युत न हो जायें, इसके पूर्व ही परीषहों पर विजय प्राप्त की जाती है, वा कर्मों की निर्जरा के लिये जा सहन की जाये, वह परीषहजय कहलाती है । परीषहों को जीतने वाले सन्त उन परीषहों के द्वारा तिरस्कृत न होते हुए प्रधान सवर का आश्रय लेकर अप्रतिबन्ध से क्षपकश्रेणी पर आरुढ़ करने के सामर्थ्य को प्राप्त कर उत्तरोत्तर उत्साह को बढ़ाते हुए सकल कपायो की प्रध्वस शक्ति वाले होकर ध्यान रूपी परशु के द्वारा कर्मों की जड़ को मूल से उखाड़ कर जिनके पखों पर जमी हुई घूल भड़ गई है, उन उन्मुक्त

१. परीषहाऽमहत्त्वाद -मु. द व ज. । २. तस्मात् महत्त्वादन्वर्थसंज्ञा । ३. इति यावत् यथा मु. द व ज. । इतीयं यथा ता. । ४. परीषहा इति श्र. टि. । ५. जैनेन्द्रान्मा -मु. द व ज. । ६. कपाय ।

विधूय प्रस्फोटितपक्षरेणव इव पतत्रिण ऊर्ध्वं व्रजन्ति—इत्येवमर्थं परिसोढव्या परीषहाः ।
“सोढः” इति षत्वप्रतिषेधः ।

यद्येवमुच्यता के परीषहाः कियन्तो वेति ? अत इदमाह—

**क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्या-
शय्याक्रोशवधयाचनालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कार-
पुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि ॥ ६ ॥**

क्षुधादयो द्वाविंशतिः परीषहाः । १ । त एते बाह्याभ्यन्तरद्रव्यपरिणामाः
शारीरमानसप्रकृष्टपीडाहेतवः क्षुधादयो द्वाविंशतिः परीषहाः प्रत्येतव्याः । तद्विजये
विदुषा सयतेन मोक्षार्थिना प्रतियत्नः कार्यः । तद्यथा—

प्रकृष्टक्षुदग्निप्रज्वलने धृत्यम्भसोपशमः क्षुज्जयः । २ । निवृत्तसर्वसंस्कार-
विशेषस्य शरीरमात्रोपकरणसन्तुष्टस्य तपःसयमविलोपं परिहरतः कृतकारितानुमत-

पक्षियों की तरह पखों को फड़-फड़ाकर ऊपर उठ जाते हैं । इसलिये सवरमार्ग और निर्जरा की
सिद्धि के लिये परीषह सहन करनी चाहिये । ‘परिसोढव्या’ में ‘सोढ’ इस सूत्र से षत्व का निषेध
हो जाता है । अर्थात् परीषहजय सवर, निर्जरा और मोक्ष का साधन है ॥ ३ ॥

परीषह कौन-कौनसी है ? और कितनी है ? अत अब उन परीषहों के नाम और सख्या
का वर्णन करते हैं—

क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश,
वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार - पुरस्कार, प्रज्ञा,
अज्ञान और अदर्शन, ये बाईस परीषह हैं ॥ ६ ॥

क्षुधादि बाईस परीषह होती हैं । बाह्य और आभ्यन्तर द्रव्यों के परिणामन रूप शारीरिक
और मानसिक पीड़ा की कारणभूत क्षुधादि बाईस परीषह हैं । मोक्षप्राप्ति के इच्छुक विद्वान्
सयतो को इन परीषहों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ १ ॥ जैसे—

प्रकृष्टक्षुधारूपो अग्नि की ज्वाला को धैर्यरूपी जल से शान्त करना, क्षुधाजय कहलाता
है । जिसने शरीर के सर्व संस्कारों का त्याग कर दिया है, जो शरीर मात्र उपकरण में सन्तुष्ट है,
तप और संयम के नाशक कारणों का परिहार करने वाला है, कृत, कारित, अनुमोदित, सकल्पित,

सकल्पितोद्दिष्टसंक्लिष्टक्रयागतप्रत्यात्तपूर्वकर्मपश्चात्कर्मदशविधदोषविप्रमुक्तैषणस्य देश-
कालजनपदव्यवस्थापेक्षस्य अनशनाध्वरोगतप स्वाध्यायश्रमवेलातिक्रमावमोदर्यासिद्धेद्यो-
दयादिभ्य नानाहारेन्धनोपरमे जठराग्निदाहिनी मारुतालोलिताग्निशिखेव
समन्ताच्छरीरेन्द्रियहृदयसंक्षोभकरी क्षुद्रुत्पद्यते । तस्या प्रतीकारं त्रिप्रकारम् अकाले
सयमविरोधिभिर्वा द्रव्यैः स्वयमकुर्वतोऽन्येन क्रियमाणमसेवमानस्य मनसा चाऽनभिसन्दधत
दुस्तरेय वेदना महाश्च कालो दीर्घाह इति दीर्घाह इति विषादमनापद्यमानस्य त्वगस्थिसि-
रावतानमात्रकलेवरस्यापि सतः आवश्यकक्रियादिषु नित्योद्यतस्य क्षुद्रशप्राप्तानर्थकारा-
बन्धनस्थमनुष्यान् पञ्जरगततिर्यक्प्राणिनः क्षुद्रभ्यर्दितान् परतन्त्रानपेक्षमाणस्य ज्ञानिनो
धृत्यम्भसा सयमकुम्भधारितेन क्षुदग्निं शमयतः तत्कृतपीडां प्रत्यवगणयन् क्षुज्जय
इत्युच्यते ।

**उदन्योदीरणहेतूपनिपाते तद्वशाप्राप्तिः पिपासासहनम् । ३ । स्नानावगाहन-
परिषेक्त्याग्निः पतत्त्रिवदध्रुवासनावसथस्य अतिलवणस्निग्धरूक्षविरुद्धाहारग्रैष्मातप-**

उद्दिष्ट, संक्लिष्ट, खरीद कर लाया हुआ, परिवर्तन करके लाया हुआ (अपनी वस्तु देकर उसके बदले
में दूसरी लाकर साधु को देना प्रत्यात्त कहलाता है), पूर्व कर्म (आहार लेने के पूर्व दाता की स्तुति
करना), पश्चात् कर्म (आहारान्तर दाता की स्तुति करना), इन दस प्रकार के एषणा दोषों को
टाल कर आहार करने वाला है, देशकाल, जनपद की व्यवस्था को जानने वाला है, ऐसे सयत को भी
अनशन, मार्ग का श्रम, रोग, तप, स्वाध्याय का श्रम, कालातिक्रम, अवमोदर्य और असाता वेदनीय
कर्म के उदय आदि कारणों से नाना आहार रूपी ईंधन के डालने पर जठराग्नि को प्रज्वलित करने
वाली और वायु के झकोरो से चंचल अग्नि की शिखा के समान चारों तरफ शरीर और इन्द्रियो
को क्षोभ उत्पन्न करने वाली क्षुधा उत्पन्न होती है। उसका प्रतीकार अकाल (भोजनकाल के
सिवाय काल) में सयम के विरोधी द्रव्य के द्वारा न तो स्वयं करते हैं, न दूसरे से कराते हैं, न मन में
यह विचार करते हैं कि—‘यह वेदना दुस्तर है, समय बहुत है, बहुत बड़े-बड़े दिन होते हैं’ आदि।
क्षुधा के कारण वे ज्ञानी साधु किसी प्रकार के विषाद को प्राप्त नहीं करके शरीर में अस्थि (हड्डी),
सिरा-जाल, चमड़ा मात्र रह जाने पर भी आवश्यक क्रियाओं को बराबर नियम से करते हैं तथा
कारागार के बन्धन में पड़े हुए भूख से छटपटाते हुए मनुष्यों को और पिजरे में बन्द पशु-पक्षियों को
क्षुधा से पीड़ित एवं परतन्त्र देखकर उनकी दशा का विचार करके सयमरूपी कुम्भ में भरे हुए
घैरूपी जल से क्षुधारूपी अग्नि को शमन करते हैं तथा उस भयंकर क्षुधा की पीड़ा को नहीं गिनते
हुए क्षुधा को जीतते हैं। इसे क्षुधा परीषहजय कहते हैं ॥ २ ॥

तृषा (प्यास) की उदीरणा के कारण मिलने पर भी प्यास के वशीभूत नहीं होना, उसके
प्रतीकार को नहीं चाहना पिपासासहन है। स्नान अवगाहन (तालाब आदि में डुबकी लगाने आदि)
के त्यागी, पक्षियों के समान अनियत आसन और स्थान वाले, अतिलवण, स्निग्ध, रूक्ष, प्रकृतिविरुद्ध

पित्तज्वरानशनादिभिरुदीर्णा शरीरेन्द्रियोन्माथिनी पिपासा प्रत्यनाद्रियमाणप्रतीकारमनसः निदाघे पटुतपनकिरणसतापिते अटव्यामासन्नेष्वपि हृदेषु अप्कायिकजीवपरिहारेच्छया जलमनाददानस्य सलिलसेकविवेकम्लानां^१ लतामिव ग्लानिमुपगता गात्रयष्टिमवगणय्य तपः—परिपालनपरस्य भिक्षाकालेऽपि इङ्गिताकारादिभि योग्यमपि पानमचोदयतो धैर्यकुम्भावधारित^२शीलसुगन्धिप्रज्ञातोयेन विध्यापयतः तृष्णाग्निशिखां संयमपरत्वं पिपासासहनमित्यवसीयते ।

पृथग्वचनमैकार्थ्यादिति चेत्; न; सामर्थ्यभेदात् । ४ । स्यादेतत्—क्षुत्पिपासयोः पृथग्वचनमनर्थकम् । कुतः ? ऐकार्थ्यादिति; तन्न; कि कारणम् ? सामर्थ्यभेदात् । अन्यद्वि क्षुधः सामर्थ्यमन्यत्पिपासायाः ।

अभ्यवहारसामान्यादिति चेत्; न; अधिकरणभेदात् । ५ । स्यान्मतम्—अभ्यवहार-सामान्यात् एकार्थमिति; तदपि न युक्तम्, कुतः ? अधिकरणभेदात् । अन्यद्वि क्षुधः प्रतीकाराधिकरणम्, अन्यत्पिपासायाः ।

आहार, गरमी, पित्त, ज्वर और उपवास आदि से उत्पन्न शरीर और इन्द्रियो को मथने वाली पिपासा को कुछ न समझकर उसके प्रतीकार की इच्छा नहीं करने वाले, जेठ महीने के सूर्य का ताव्र ताप और जगल में जलाशय के निकट रहने पर भी जलकायिक जीवों की हिंसा का परिहार करने की इच्छा से उन जलाशयों के जल से प्यास बुझाने की इच्छा नहीं करने वाले, पानी सीचने के अभाव में मुरझाई हुई लता के समान म्लानता को प्राप्त हुए शरीर की परवाह न करके तप का परिपालन करने वाले, भिक्षाकाल के समय भी सकेत आदि के द्वारा योग्य जल को भी नहीं चाहने वाले, परम सयमी साधु धैर्य रूपी कुम्भ में भरे हुए, शील से सुगन्धित प्रज्ञा रूपी जल से तृष्णा रूपी अग्नि की ज्वाला को बुझाते हैं, शान्त करते हैं और सयम में नत्पर रहते हैं, वे पिपासा परीषहजयी होते हैं ॥ ३ ॥

प्रश्न—क्षुधा और पिपासा को पृथक् ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है ।
उत्तर—सामर्थ्यभेद से (लक्षणभेद से) क्षुधा पिपासा एक नहीं है, क्योंकि क्षुधा का सामर्थ्य भिन्न है और पिपासा का सामर्थ्य भिन्न है अतः दोनों एक नहीं है ॥ ४ ॥

प्रश्न—भूख और प्यास में अभ्यवहार (भोजन करना) सामान्य है अतः क्षुधा, तृष्णा परीषह एक ही है, पृथक्-पृथक् नहीं ? उत्तर—भूख और प्यास पृथक्-पृथक् है, क्योंकि उन दोनों का अधिकरण भिन्न-भिन्न है, क्षुधा के प्रतीकार का अधिकरण (साधन) है और पिपासा का अधिकरण भिन्न है अतः अभ्यवहार सामान्य होते हुए भी पृथक्-पृथक् है ॥ ५ ॥

शैत्यहेतुसन्निधाने तत्प्रतीकारानभिलाषात् संयमपरिपालनं शीतक्षमा । ६ ।
परित्यक्तवासस पक्षिवदनवधारितालयस्य शरीरमात्राधिकरणस्य शिशिरवसन्तजलदाग-
मादिवशात् वृक्षमूलपथिगुहादिषु पतितप्रालेयलेशतुषारलवव्यतिकरशिशिरपवनाभ्याहतमूर्ते-
तत्प्रतिक्रियासमर्थद्रव्यान्तराग्न्याद्यनभिसन्धानात्, नारकदुःसहशीतवेदनानुस्मरणात् तत्प्रती-
कारचिकीर्षया परमार्थविलोपभयात् विद्यामन्त्रौषधपर्णवल्कलत्वक्तृणाजिनादिसवन्धाद्
व्यावृत्तमनसः परकीयमिव देहं मन्यमानस्य धृतिविशेषप्रावरणस्य गर्भागारेषु धूपप्रवेक-
प्रकरप्ररूपितप्रदीपप्रभवेषु वराङ्गनानवयौवनोष्णघनस्तननितम्बभुजाङ्तरतर्जितशीतेषु
निवास सुरतसुखरसाकरमनुभूतमसारत्वावबोधादस्मरतः विषादविरहितस्य संयमपरि-
पालनं शीतक्षमेति भाष्यते ।

दाहप्रतीकारकाङ्क्षाभावाच्चारित्ररक्षणमुष्णसहनम् । ७ । ग्रैष्मेण पटीयसा
भास्करकिरणसमूहेन सतापितशरीरस्य तृष्णानशनपित्तरोगधर्मश्रमप्रादुर्भूतोष्णस्य
स्वेदशोषदाहाम्यदितस्य जलभवनजलावगाहनानुलेपनपरिषेकाद्रावनीतलनीलोत्पलकदली-

शीत के कारणों के सन्निधान में शीत के प्रतीकार की अभिलाषा नहीं करना, संयम का परिपालन करना शीत परीषहजय कहलाता है । निर्वस्त्र पक्षियों के समान अनियत आवास वाले और शरीर मात्र आधार वाले साधुजन शिशिर, वसन्त और वर्षा के समय में वृक्षमूल, मार्ग तथा गुफा आदि निवास में गिरे हुए बर्फ, तुषार आदि के कारणों से व्याप्त शीतलपवन से तीव्र शरीर के काँपने पर भी उस शीत की प्रतिक्रिया करने में समर्थ अग्नि आदि द्रव्यान्तर की अभिलाषा नहीं करते हैं, किन्तु नरकसम्बन्धी दुःसह शीतजन्य तीव्र वेदना का स्मरण करके चित्त का समाधान करते हैं । शीत के प्रतीकार की चिकीर्षा में परमार्थ के लोप के भय के कारण विद्या, मन्त्र, औषध, पत्ते, वल्कल, तृण और चर्म आदि के सम्बन्ध से व्यावृत्त मन वाले (अभिलाषा नहीं करने वाले) साधुजन शरीर को पराया समझते हुए पूर्व में धूप से सुवासित, दीपको से प्रज्वलित श्रेष्ठ अङ्गनाओं के नवयौवन, उष्ण घन स्तन, नितम्ब और भुजान्तर के द्वारा शीत की तर्जना करने वाले, गर्भागारों में किये हुए निवास को तथा अनुभूत सुरत-सुख के रस को ज्ञान के द्वारा असार समझकर स्मरण नहीं करते हुए किसी प्रकार का विवाद नहीं करते हुए साधुगण धैर्य हृषी वस्त्र को धारण करके संयम का परिपालन करते हुए शीत को सहन करते हैं, उसे शीत परीषहजय कहते हैं ॥ ६ ॥

चारित्र्य की रक्षा करने के लिये दाह का प्रतीकार करने की इच्छा का अभाव होना उष्ण परीषहमहन है । ज्येष्ठ मास के प्रखर सूर्य की किरणों के समूह से अगार की तरह सतापित शरीर वाले; प्यास, अनशन, पित्तरोग, घाम, श्रम आदि से उत्पन्न उष्णता से सन्तप्त, स्वदेह (अपने शरीर) में असह्य गर्मी की वेदना से पसीना, शोष-दाह आदि से पीड़ित होने पर भी जलभवन, जलावगाहन, चन्दन आदि का अनुलेपन, जलसिचन, आर्द्रभूमि, नीलकमल, केले के पत्र से उत्क्षेपित शीतल वायु,

पत्रोत्क्षेपमारुतजलतूलिकाचन्दनचन्द्रपादकमलकल्हारमुक्ताहारदिपूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रार्थनापेतचेतस उष्णवेदना अतितीव्रा बहुकृत्व परवशादवाप्ता, इद पुनस्तपो मम कर्मक्षयकारणमिति तद्विरोधिनी क्रियां प्रत्यनादराच्चारित्ररक्षणमुष्णसहनमिति समाप्नायते ।

दशमशकादिबाधासहनमप्रतीकारम् । ८ । प्रत्याख्यातशरीराच्छादनस्य क्वचिदपि अप्रतिबद्धचेतसः परकृतायतनगुहागह्वरादिषु रात्रौ दिवा वा दशमशकमक्षिकापिशुकपुत्तिकायूकमत्कुणकीटपिपीलिकावृश्चिकादिभिः तीक्ष्णपातैर्भक्ष्यमाणस्यातितीव्रवेदनोत्पादकैः अव्यथितमनसः स्वकर्मविपाकमनुचिन्तयतो विद्यामन्त्रौषधादिभिः तन्निवृत्तिं प्रति निरुत्सुकस्य आशरीरपतनादपि निश्चितात्मनः परबलप्रमर्दनं प्रति प्रवर्तमानस्य मदन्धगन्धसिन्धुरस्य रिपुजनप्रेरितविविधशस्त्रप्रतिघातादपराङ्मुखस्य निःप्रत्यूहविजयोपलम्भनमिव कर्मगतिपृतनापराभवं प्रति प्रयतनं दशमशकादिबाधासहनमप्रतीकारमित्याख्यायते ।

दशमशकमात्रप्रसङ्ग इति चेत्; न; उपलक्षणार्थत्वात् । ९ । स्यान्मतम्—दश-

जलतूलिका (जल के फव्वारे), चन्दन, चन्द्रकिरण, कमल की माला और मुक्ताहार आदि पूर्व में अनुभूत शीतल उपचारों के प्रति तिरस्कार भाव रखने वाले, सयमीजन उस भयकर महागर्मी में विचार करते हैं—‘मैंने बहुत बार नरको में परवश होकर अत्यन्त दुःसह उष्ण वेदना सही है, यह तप मेरे कर्मक्षय का कारण है, इसे स्वतन्त्रभाव से सहन करना चाहिये’ इत्यादि पुनीत विचारों से उष्णविरोधिनी क्रिया के प्रति अनादर करते हुए (उष्णता के प्रतीकार की इच्छा नहीं करते हुए) चारित्र्य का रक्षण करना उष्ण परीषहजय है ॥ ७ ॥

दशमशक की बाधा सहन करना, उसका प्रतीकार नहीं करना दशमशक परीषहजय कहलाता है । त्याग किया है शरीर के आच्छादक वस्त्रादि का जिन्होंने, किसी भी पदार्थ में जिनका मन आसक्त नहीं है, परकृत आवास गिरिगुफा आदि स्थानों में वास करने वाले, रात-दिन अतितीव्र वेदना के उत्पादक डाँस, मच्छर, मक्खी, पिस्सू, कीड़ा, जुँआ, खटमल, चीटी और बिच्छू आदि के तीक्ष्णपात से काटे जाने पर भी दुःखित मन नहीं होने वाले, स्वकर्म के पाक का चिन्तन करने वाले, विद्या, मन्त्र और औषधि आदि के द्वारा उस दशमशक की बाधा के प्रतीकार की इच्छा न रखने वाले, शरीर के नाश पर्यन्त निश्चित दृढात्मा बने रहने वाले साधुगण प्रबल प्रमर्दन के प्रति प्रवर्तमान रिपुजन प्रेरित विविध प्रकार के शस्त्रों के प्रतिघात से अपराङ्मुख निर्विघ्न विजय को प्राप्त करने वाले मदन्ध हाथी के समान कर्मसेना को जीतने में तत्पर रहते हैं, उसे दशमशक परीषहजयी वा दशमशकबाधा अप्रतीकारी कहते हैं ॥ ८ ॥

प्रश्न—सूत्र में दशमशक को ही बाधा कारण ग्रहण किया है, अतः दशमशक ही परीषह

मशकस्यैव बाधाकारणस्य ग्रहणं प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम्; उपलक्षणार्थत्वात् । दशनपरितापकारणस्य सर्वस्यैवेदं उपलक्षणं यथा 'काकेभ्यो रक्षतां सर्पिः' इत्युपघात-कोपलक्षणम् । यद्येवमन्यतरग्रहणमेव कर्तव्यम्, अन्यतरोपादाने स्वरूपग्रहणप्रसङ्गात् द्वितीयवचनमुपलक्षणं संपद्यते ।

जातरूपधारणं नाग्न्यम् । १० । गुप्तिसमित्यविरोधिपरिग्रहनिवृत्तिपरिपूर्ण-ब्रह्मचर्यमप्रार्थिकमोक्षसाधनचारित्रानुष्ठानं यथाजातरूपम् असंस्कृतमविकारं मिथ्यादर्शना-विष्टविद्विष्ट परममाङ्गल्यं नाग्न्यमभ्युपगतस्य स्त्रीरूपाणि नित्याशुचिवीभत्सकुणपभावेन पश्यतो वैराग्यभावनावरुद्धमनोविक्रियस्याऽसंभावितमनुष्यत्वस्य नाग्न्यदोषासस्पर्शनात् परीषहजयसिद्धिरिति जातरूपधारणमुत्तमं श्रेयं प्राप्तिकारणमित्युच्यते । इतरे पुनर्मनोविक्रिया निरोद्धुमसमर्थास्तत्पूर्विकाङ्गविकृतिं निगूहितकामा कौपीनफलक-चीवराद्यावरणमातिष्ठन्ते १अङ्गसवरणार्थमेव तन्न कर्मसवरणकारणम् ।

है, अन्य जन्तुकृत नहीं ? उत्तर—दशमशक शब्द डँसने वाले जन्तुओं के उपलक्षण के लिये है । जैसे 'दही संरक्षण' में 'काक' शब्द दही खाने वाले प्राणियों का उपलक्षक होता है, अतः दशन-तापकारी सर्व जन्तुओं का दशमशक से ग्रहण होता है । यदि उपलक्षण नहीं होता तो दशमशक में से किसी एक शब्द का ग्रहण होता, अतः दशमशक में से किसी एक का नाम लेने से उसी जन्तु के स्वरूप का बोध होने से दूसरा शब्द उपलक्षण के लिए दिया गया है ॥ ६ ॥

जातरूप (जन्म-अवस्था के समान निराभरण निर्वस्त्र निर्विकार रूप) धारण करना नाग्न्य है । गुप्ति, समिति की अविरोधी परिग्रह निवृत्ति और परिपूर्ण ब्रह्मचर्यभूत अप्रार्थिक मोक्ष के साधन चारित्र का अनुष्ठान करना यथाजात रूप है । अविकारी (शरीर), संस्कारों से रहित, स्वाभाविक, मिथ्यादर्शियों के द्वारा द्वेषकृत होने पर भी परम माङ्गल्य ऐसी यथाजातरूप नाग्न्य अवस्था के धारक, स्त्रीरूप को नित्य अशुचि, वीभत्स और शव-काल के समान देखने वाले, वैराग्य भावनाओं से मनोविकार को जीतने वाले और सामान्य मनुष्यत्व के द्वारा असंभावित ऐसे विशिष्ट मानवरूपधारी साधुगणों के नाग्न्य दोषों (लिंगविकार, मनोविकार आदि दोषों) का स्पर्श नहीं होने से नाग्न्य परीषह के जय की सिद्धि होती है । अर्थात् नग्न होने पर भी पुरुषविकार प्रकट न होने से नाग्न्य परीषहजय कहलाता है । जातरूप का धारण करना उत्तम है और मोक्षप्राप्ति का कारण कहा जाता है । अन्य तापसीगण मनोविकारों तथा मनोविकारपूर्वक होने वाले अगविकारों को रोकने में असमर्थ हैं अतः उस अङ्गविकृति को ढँकने के लिए कौपीन, फलक, चीवर आदि आवरणों को ग्रहण करते हैं । वे तापस केवल अङ्ग का ही सवरण कर सकते हैं, कर्म का नहीं ॥ १० ॥

संयमे रतिभावादरतिपरीषहजयः । ११ । सयतस्य क्षुधाद्याबाधासंयमपरि-
रक्षणेन्द्रियदुर्जेयत्वव्रतपरिपालनभारगौरवसर्वदाप्रमत्तत्वदेशभाषान्तरानभिज्ञत्वविषमचपल-
सत्त्वप्रचुरभीमदुर्गनियतैकविहारत्वादिभिररति प्रादुष्यती धृतिविशेषान्निवारयतः सयमरति-
भावनात् विषयसुखरतिविषाहारसेवेव विपाककटुकेति चिन्तयतः रतिपरिबाधाभावा-
दरतिपरीषहजय इति निश्चीयते ।

सर्वेषामरतिकारणत्वात् पृथगरतिग्रहणानर्थक्यमिति चेत्; न; क्षुधाद्यभावेऽपि
मोहोदयात्तत्प्रवृत्तेः । १२ । स्यादेतत्—क्षुधादीना सर्वेषामरतिहेतुत्वात् पृथगरतिग्रहण-
मनर्थकमिति; तन्न; किं कारणम्? क्षुधाद्यभावेऽपि मोहोदयात्तत्प्रवृत्तेः ।
मोहोदयाकुलितचेतसो हि क्षुधादिवेदनाऽभावेऽपि सयमेऽरतिरूपजायते ।

वराङ्गनारूपदर्शनस्पर्शनादिविनिवृत्तिः स्त्रीपरीषहजयः । १३ । एकान्ते आराम-
भवनादिप्रदेशे रागद्वेषयौवनदर्परूपमदविभ्रमोन्मादमद्यपानावेशादिभिः प्रमदासु बाधमानासु
तदक्षिवक्त्रभ्रूविकारशृङ्गाराकारविहारहावविलासहासलीलाविजृम्भितकटाक्षविक्षेपसुकुमार-

सयम मे रति करना अरति परीषहजय कहलाता है । क्षुधा आदि की बाधा सताने पर
सयम की रक्षा मे, इन्द्रियो को बडी कठिनता से जीतने मे, व्रतो के भले प्रकार पालन करने के भार
की गुरुता प्राप्त होने पर, सदैव प्रमादरहित परिणामो की सम्हाल करने मे, भिन्न-भिन्न देशभाषाओ
के नही जानने पर विरुद्ध और चपलप्राणियो से भरे भयानक मार्गो मे अथवा राज्य के कर्मचारियो
आदि से भयानक परिस्थिति मे नियत रूप से एकाकी विहार करने आदि से जो अरति (खेद)
उत्पन्न होती है उसे वे धैर्यविशेष से निवारण करते है । सयमविषयक रति (अनुराग) भावना के
बल से विषयसुख रति को (विषयानुराग को) विषमिश्रित आहार के सेवन के समान विपाक मे
कटु मानने वाले उन परम सयमीजन के रति परीषह बाधा का अभाव होने से अरति परीषहजय
होता है; ऐसा जानना चाहिये ॥ ११ ॥

प्रश्न—क्षुधादि सर्व ही परीषह अरति के हेतु हैं अतः अरति परीषह को पृथक् ग्रहण करना
व्यर्थ है । उत्तर—यद्यपि क्षुधा आदि सभी परीषहे अरति उत्पन्न करती है तथापि क्षुधा आदि के न
होने पर भी मोहकर्म के उदय से हाने वाली सयम की अरति का संग्रह करने के लिये 'अरति' का
पृथक् ग्रहण किया है, क्योंकि मोह के उदय से आकुलित चित्त वाले प्राणी के क्षुधादि के अभाव मे
ही सयम के प्रति अरति उत्पन्न होती है ॥ १२ ॥

वराङ्गनाओं के रूप देखना, उनका स्पर्श करना आदि के भावो की निवृत्ति को स्त्री परीषह-
जय कहते है । एकान्त, उद्यान, भवन आदि प्रदेशो मे रागद्वेषविशिष्ट यौवन का घमण्ड करने वाली,
अपने सुन्दर रूप का गर्व करने वाली, बिभ्रम और उन्माद को पैदा करने वाले मद्यादि का पान
करने वाली स्त्रियो के द्वारा बाधा पहुँचाने पर भी, उन वनिताओ के नेत्र, मुख एव भ्रूविकार,

स्निग्धमृदुपीनोन्नतस्तनकलशनितान्तताम्रोदरपृथुजघनरूपगुणाभरणगन्धवस्त्रमाल्यादिप्रति-
निगृहीतमनोविप्लुतेः दर्शनस्पर्शनाभिलाषनिरुत्सुकस्य स्निग्धमृदुविशदसुकुमाराभिधान-
तन्त्रीवशमिश्रातिमधुरगीतश्रवणनिवृत्तादरश्रोत्रस्य ससारार्णवव्यसनपातालावगाढदुःख-
रौद्रावर्तकुटिलध्यायिनः स्त्रैणानर्थविनिवृत्तिः स्त्रीपरीषहजय इति कथ्यते ।
अन्यवादिपरिकल्पिता देवताविशेषा ब्रह्मादय तिलोत्तमादेवगणिकारूपसदर्शनलोल-
लोचनविकाराः स्त्रीपरीषहपङ्कान्नोद्वर्तुमात्मान समर्थाः ।

ब्रज्यादोषनिग्रहश्चर्याविजयः । १४ । दीर्घकालाभ्यस्तगुरुकुलब्रह्मचर्यस्य अधिगत-
बन्धमोक्षपदार्थतत्त्वस्य कषायनिग्रहपरस्य भावनापितमतेः सयमायतनभक्तिहेतो-
र्देशान्तरातिथेः गुरुणाभ्यनुज्ञातस्य नानाजनपदव्याहारव्यवहाराभिज्ञस्य ग्रामे एकरात्रं
नगरे पञ्चरात्रं प्रकर्षेणावस्थातव्यमित्येव सयतस्य वायोरिव निःसङ्गतामुपगतस्य
देशकालप्रमाणोपेतमध्वगमनमनुभवतः क्लेशक्षमस्य भीमाटवीप्रदेशेषु निर्भयत्वात् सिंहस्येव
सहायकृत्यमनपेक्षमाणस्य १ पुरुषशर्कराकण्टकादिव्यधनजातपादखेदस्यापि सतः

शृ गार, आकार, विहार, हाव-भाव, विलास, हास, लीला, कटाक्ष-विक्षेप, सुकुमार-स्निग्ध-मृदु-पीन-
उन्नत-स्तनकलश, नितान्तक्षीण उदर, पृथु जघन, रूप, गुण, आभरण, सुवास, वस्त्र, माल्य आदि
के प्रति पूर्ण निग्रह के भाव होने से जो उनके दर्शन, स्पर्शन आदि की अभिलाषाओं से पूर्णतः रहित
हैं तथा स्निग्ध, मृदु, विशद, सुकुमार शब्द और तन्त्री वीणा आदि से मिश्रित अतिमधुर गीत आदि के
सुनने में निरुत्सुक है, तथा स्त्रीसम्बन्धी अनर्थों को ससार रूपी समुद्र के व्यसनपाताल भयकर दुःख,
र'द्र भँवर आदि रूप विचार करने वाले हैं ऐसे परम सयमीजनो के स्त्री परीषहजय होता है ।
अन्य मिथ्यादृष्टियों के द्वारा कल्पित ब्रह्मादि देव तिलोत्तमा देवगणिका के रूप को देखकर विकार
को प्राप्त हो गये थे, वे स्त्रीपरीषह रूपी पक (कीचड़) से ऊपर नहीं उठ सके, अपने आत्मा का
उद्धार करने में समर्थ नहीं हो सके ॥ १३ ॥

गमन के दोषों का निग्रह करना चर्या परीषहजय कहलाता है । दीर्घकाल तक गुरुकुल में
रहकर ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले, बन्ध, मोक्षतत्त्व के मर्म को जानने वाले, कषायों का निग्रह
करने में तत्पर भावनाओं से सुभावित चित्त वाले, गुरु की आज्ञापूर्वक सयम आयतनों की भक्ति के
लिये देशान्तर में गमन करने वाले और नाना जनपद (अनेक देशों के) व्यवहारों के ज्ञाता साधुओं
को ग्राम में एक रात्रि और नगर में पाँच रात्रि ही अधिक-से-अधिक रहना चाहिये । वहाँ एक वा
पाँच दिन रहकर भी वायु के समान निःसङ्ग रहना चाहिये । ऐसा विचार करने वाले वा देशकाल
प्रमाणोपेतमार्ग के अनुभव से क्लेश को सहन करने में समर्थ भयकर अटवीप्रदेशों में सिंह के समान
निर्भय होने में सहायक की अपेक्षा न करके परिभ्रमण करने वाले साधुजन मार्ग में कठोर ककड़

पूर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरत सम्यग्ब्रज्यादोषं परिहरतः चर्यापरीषहजय वेदितव्यः ।

संकल्पितासनादविचलनं निषद्यातितिक्षा । १५ । श्मशानोद्यानशून्यायतनगिरिगुहागह्वरादिषु अनभ्यस्तपूर्वेषु विदितसंयमक्रियस्य धैर्यसहायस्योत्साहवतो निषद्यामधिरूढस प्रादुर्भूतोपसर्गरोगविकारस्यापि सतः तत्प्रदेशादविचलतः मन्त्रविद्यादिलक्षणप्रतीकारान्नपेक्षमाणस्य क्षुद्रजन्तुप्रायविषमदेशाश्रयात् काष्ठोपलवन्निश्चलस्य अनुभूतमृदुकुथास्तरणादिस्पर्शसुखमविगणयतः प्राणिपीडापरिहारोद्यतस्य ज्ञानध्यानभावनाधीनधियः सकल्पितवीरासनोत्कुटिकासनादिरतेरासनदोषजयान्निषद्यातितिक्षेत्याख्यायते ।

आगमोदितशयनात् अप्रच्यवः शय्यासहनम् । १६ । स्वाध्यायध्यानाध्वश्रमपतिखेदितस्य मौहूर्तिकी खरविषमप्रचुरशर्कराकपालसङ्कटातिशीतोष्णेषु भूमिप्रदेशे निद्रामनुभवतः यथाकृत्येकपार्श्वदण्डायतादिशायिनः सञ्जातबाधाविशेषस्य सयमार्थम्

आदि से पैरो के कट जाने पर और छिल जाने पर भी खेद का अनुभव नहीं करते हैं, वा इन साधुओं को खेद का अनुभव नहीं होता है । पूर्व में अनुभव किए हुए उचित यान-वाहन आदि का स्मरण नहीं करते हैं तथा सम्यक् प्रकार से गमन के दोषों का परिहार करते हैं, उन साधुओं के चर्या परीषहजय होता है अर्थात् ऐसे साधु चर्या परीषहजयी होते हैं ॥ १४ ॥

संकल्पित आसन से विचलित नहीं होना निषद्या परीषहजय होता है । श्मशान, उद्यान, शून्यगृह, गिरिगुहा, गह्वर आदि अनभ्यस्त (नये-नये) स्थानों में सयमविधिज्ञ, धैर्यशाली और उत्साहसम्पन्न साधु जिस आसन से बैठते हैं, उपसर्ग, रोग-विकारादि के आने पर भी उस आसन से विचलित नहीं होते हैं और न मन्त्र-विद्या आदि से उपसर्गादि का प्रतीकार ही करना चाहते हैं व उपसर्ग आदि को दूर करने के लिये मन्त्रविद्या आदि की अपेक्षा ही करते हैं । क्षुद्रजन्तुयुक्त विषम देश में भी काष्ठ या पत्थर के समान निश्चल आसन से बैठते हैं; उस समय वे पूर्वानुभूत मृदु शय्य आदि विच्छीनों के सुख का स्मरण भी नहीं करते हैं, वे तो प्राणीपीडा के परिहार में तत्पर हैं, निशदि ज्ञान-ध्यान में लीन रहने हैं अर्थात् जिनकी बुद्धि ज्ञान-ध्यान की भावना के आधीन है । वीरासन उत्कुटिकासन आदि जिस आसन से बैठते हैं, उस संकल्पित आसन से दूसरे आसन की पलटना नहीं करते, हिलना आदि आसन-दोषों को जीतते हैं, उन परम सयमीजनों को निषद्या परीषहजय होता है अर्थात् वे ही साधु निषद्या परीषह के विजयी होते हैं ॥ १५ ॥

आगम में कथित शयन से चलित नहीं होना, आगमानुसार शयन करना शयन परीषहजय कहलाता है । स्वाध्याय, ध्यान और मार्ग-गमन के परिश्रम आदि से परिखेदित, खर, विषम, रेतीली, ककरीली, पथरीली, शीत तथा उष्णता से युक्त भूमिप्रदेशों में एक मुहूर्त तक एक करवट से सीधे डण्डे को भोंति शयन करने वाले, बाधाविशेष के उत्पन्न होने पर भी सयम की रक्षा करने के लिये हलन-चलन न करके निश्चल रहने वाले, व्यन्तर आदि के द्वारा उपद्रव करने पर भी भागने

स्पन्दमानस्यानुतिष्ठत. व्यन्तरादिभिर्वावित्रास्यमानस्य पलायन प्रति निरुत्सुकस्य मरणभयनिर्विशङ्कस्य निपतितदारुवत् व्यपगतासुवच्चाऽपरिवर्तमानस्य द्वीपिशार्दूल-महोरगादिदुष्टसत्त्वप्रचरितोऽयं प्रदेशोऽचिरादतो निर्गमनं श्रेयः २कदानु रात्रीर्विवसतीति विषादमनादधानस्य सुखप्राप्तावप्यपरितुष्यतः पूर्वानुभूतनवनीतमृदुशयनरतिमनुस्मरतः सम्यगागमोदितशयनादप्रच्यवः शय्यासहनमिति प्रत्येतव्यम् ।

अनिष्टवचनसहनमाक्रोशपरीषहजयः । १७ । तीव्रमोहाविष्टमिथ्यादृष्टचार्यम्लेच्छ-खलपापाचारमत्तोदृप्तशङ्कितप्रयुक्त-माशब्दधिवकारपरुषावज्ञानाक्रोशादीन् कर्णविरेचनान् हृदयशूलोद्भावकान् क्रोधज्वलनशिखाप्रवर्धनकरानप्रियान् शृण्वतोऽपि दृढमनसः भस्मसात्कर्तुमपि समर्थस्य परमार्थाविगाहितचेतसः, शब्दमात्रश्राविणस्तदर्थान्वीक्षण-विनिवृत्तव्यापारस्य स्वकृताशुभकर्मोदयो ममैष यतोऽमीषां मां प्रति द्वेष इत्येवमादि-भिरुपायैरनिष्टवचनसहनमाक्रोशपरीषहजय इति निर्णीयते ।

या उसके प्रतीकार की इच्छा नहीं रखने वाले, मरण के भय से भी नि.शक रहकर गिरी हुई लकड़ी के समान, निश्चल मरे हुए के समान पड़े रहने वाले (मृतक प्राणीवत् निश्चल), 'यह स्थान सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि दुष्ट जीवों से भरा हुआ है, यहाँ से शीघ्र ही निकल जाना श्रेयस्कर है, कब यह रात्रि समाप्त होगी' इस प्रकार के सकल्प-विकल्पो को नहीं करने वाले, सुख-स्थान के मिलने पर भी हर्ष से उन्मत्त नहीं होने वाले, पूर्व में अनुभूत नवनीत के समान मृदु शय्या का स्मरण न करके आगमोक्तविधि से शयन करने वाले तथा आगमोक्तविधि से च्युत नहीं होने वाले साधुजनों के शय्या परीषहजय होता है अर्थात् उक्त विधि से शयन करने वाले ही सयमीजन शयन परीषह-विजयी होते हैं ॥ १६ ॥

अनिष्ट वचनों को सहन करना आक्रोश परीषहजय है । तीव्र मोहाविष्ट, मिथ्यादृष्टि-आर्य, म्लेच्छ, खल (दुष्ट) पापाचारी, मत्त (पागल), उद्धत (धमण्डी), शङ्कित आदि दुष्टजनों के द्वारा प्रयुक्त मा शब्द, धिवकार शब्द, तिरस्कार अवज्ञा के सूचक कठोर, कर्कश, कानों को बधिर करने वाले, हृदयभेदी, हृदय में शूल के उत्पादक, क्रोधरूपी अग्नि की ज्वालाओं को बढ़ाने वाले और अप्रिय गाली आदि वचनों को सुनकर भी स्थिरचित्त रहने वाले, भस्म करने का सामर्थ्य होते हुए भी परमार्थ (तत्त्वविचार) में अवगाहित चित्तवाले, शब्द मात्र को श्रवण कर कटु शब्दों के अर्थ के विचार से पराङ्मुख, "यह मेरे पूर्वोपाजित अशुभ कर्म का उदय ही है जिससे मेरे प्रति इनका द्वेष है", इत्यादि पुण्य भावनाओं के चिन्तन रूप उपायों के द्वारा सुभावित साधु का अनिष्ट वचनों का सहन करना आक्रोश परीषहजय है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १७ ॥

मारकेष्वमर्षापोहभावनं वधमर्षणम् । १८ । ग्रामोद्यानाटवीनगरेषु नक्तं दिवा चैकाकिनो निरावरणमूर्तेः समन्तात्पर्यटद्भिः^१श्चौराक्षिकम्लेच्छशवरपरुषवधिरपूर्वा-पकारिद्विषत्परलिङ्गिभिराहितक्रोधैः ताडनाकर्षणवन्धनशस्त्राभिघातादिभिर्मर्यामाणा-स्याप्यनुत्पन्नवैरस्य अवश्यप्रपातुकमेवेदं शरीरं कुशलद्वारेणानेनापनीयते न मम व्रतशीलभावनाभ्रशनमिति भावशुद्धस्य दह्यमानस्यापि सुगन्धमुत्सृजतश्चन्दनस्येव शुभपरिणामस्य स्वकर्मनिर्जरामभिसन्दधानस्य दृढमतेः क्षमौपधिवलस्य मारकेषु सुहृत्स्विवामर्षापोहभावनं वधमर्षणमित्याम्नायते ।

प्राणात्ययेऽप्याहारादिषु दीनाभिधाननिवृत्तिर्याचनाविजयः । १९ । क्षुदध्वपरिश्रमतपोरोगादिभिः प्रच्यावितवीर्यस्य शुष्कपादपस्येव निरार्द्रमूर्तेरुन्नतास्थिस्नायुजालस्य निम्नाक्षिपुटपरिशुष्काधरौष्ठक्षामपाण्डुकपोलस्य चर्मवत्सङ्कुचिताङ्गोपाङ्गत्वचः शिथिल-जानुगुल्फकटिबाहुयन्त्रस्य देशकालक्रमोपपन्नकल्पादायिनः वाचयमस्य मौनिसमस्य वा शरीरसन्दर्शनमात्रव्यापारस्य रज्ज्वितसत्त्वस्य प्रज्ञाप्यायितमनसः प्राणात्ययेऽप्याहारव-

मारने वालों के प्रति भी क्रोध नहीं करना वध परीषहजय है । ग्राम, उद्यान, अटवी, नगर आदि में रात-दिन एकाकी, निरावरण शरीर वाले, चारों तरफ घूमने वाले, चोर, कुतवाल, म्लेच्छ, भील, कटोर, बधिर, पूर्व अपकारी, शत्रु और द्वेषाविष्ट मिथ्यादृष्टि तपस्वी आदि के द्वारा क्रोधपूर्वक ताड़न, आकर्षण, बन्धन, शस्त्राभिघात आदि के द्वारा मारने पर भी बैर नहीं करने वाले, यह शरीर अवश्य ही नष्ट होने वाला है, यह कुशलता है कि शरीर ही इस पुरुष के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, मेरे व्रत, शील-भावना आदि तो नष्ट नहीं किये जा रहे हैं' इत्यादि शुभ भावनाओं को भाने वाले, जलने पर भी सुवास को फैलाने वाले चन्दन के समान शुभ परिणाम वाले, इसके मारण-ताड़न से तो मेरे कर्मों की निर्जरा ही हो रही है, ऐसा विचार करने वाले, दृढमति और क्षमा रूपी औषधि के बल से मारने वाले में भी मित्रभाव रखने वाले या क्रोध नहीं करने वाले समयों के वध परीषहजय कहा जाता है ॥ १८ ॥

प्राण जाने पर भी आहारादि की याचना नहीं करना, दीनता से निवृत्त होना याचना परीषहजय है । भूख, मार्ग के परिश्रम आदि के द्वारा शुष्क वृक्ष के समान जिसके सारे अवयव सूख गये हैं, (शरीर लकड़ी के समान हो गया है), जिसके अस्थि और स्नायु का समूह ऊपर चमक उठा है, नेत्र भीतर घँस गये हैं, ओठ शुष्क हो गये हैं, कपोल गड्ढे से युक्त सफेद हो गये हैं, चर्म के समान जिनके अंगोपाङ्ग सकुचित हो गये हैं, जघा, पैर, कमर, बाहु आदि जिनके अत्यन्त शिथिल हो गये हैं, ऐसे देशकाल की अवस्था का विचार कर ही आहार के लिए निकलने वाले, मौनी, परम स्वाभिमानी, शरीर दिखाना मात्र व्यापार वाले, महाशक्तिशाली, प्रज्ञा से ओत-प्रोत मानसिक

सतिभेषजानि दीनाभिधानमुखवैवर्ण्याङ्गसंज्ञादिभिरयाचमानस्य रत्नवणिजो मणि-
संदर्शनमिव स्वशरीरप्रकाशनमकृपणं मन्यमानस्य वन्दमानं, प्रति स्वकरविकसनमिव
पाणिपुटधारणमदीनमिति गणयतः याचनासहनमवसीयते । अद्यत्वे पुनः कालदोषादीना-
नाथपाखण्डिबहुले जगत्यमार्गज्ञैरनात्मविद्भिर्याचनमनुष्ठीयते ।

अलाभेऽपि लाभवत् सन्तुष्टस्यालाभविजयः । २० । वायुवदनेकदेशचारिणः
अप्रकाशितवीर्यस्याभ्युपगतैककालभोजनस्य सकृन्मूर्तिसंदर्शनव्रतकालस्य देहीति असम्यक्वाक्-
प्रयोगादुपरतस्यानुपात्तविग्रहप्रतिक्रियस्याद्येदं श्वश्चेदमिति व्यपेतसंकल्पस्य एकस्मिन्
ग्रामे अलब्ध्वा ग्रामान्तरान्वेषणानिरुत्सुकस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च
गृहेषु भिक्षामनवाप्याप्यसंक्लिष्टचेतसः नायं दाता तत्रान्यो वदान्योऽस्तीति व्यपगतपरीक्षस्य
लाभादप्यलाभो मे परम तपः इति सन्तुष्टस्यालाभविजयोऽवसेयः ।

परिणति वाले, परम तपस्वीगण प्राण जाने की अवस्था हो जाने पर भी दीनता, मुख की विवर्णता, शरीर का सकेत, हीन वचन का प्रयोग आदि के द्वारा आहार, वसति, औषध आदि की याचना नहीं करते हैं, जैसे—जौहरी (रत्नों का व्यापारी) मणि को दिखाता है, उसी प्रकार स्व शरीर को दिखाना ही पर्याप्त है । जो अदीन है, वन्दना करने वाले के लिये ही जिनके हाथ ऊपर उठते हैं, अर्थात् वन्दना करने वालों को आशीर्वाद देने के लिए ही जिनके हाथ विकसित होते हैं, याचना के लिये नहीं, ऐसे साधुगण ही याचना परोषहविजयी होते हैं वा ऐसे महामना साधु के याचना परोषहजय होता है । अधुना (इस समय) कालदोष से दीन, अनाथ, पाखण्डियों से व्याप्त इस जगत् में मोक्षमार्ग को नहीं जानने वाले अनात्मज्ञों के द्वारा याचना की जाती है । (याचना-परोषहजयी के सवर होता है, याचना करने वाले के नहीं) ॥ १९ ॥

अलाभ में भी लाभ के समान सन्तुष्ट होने वाले तपस्वी के अलाभ परोषहजय होता है । वायु के समान अनेक देशों में विहार करने वाले, अपनी शक्ति को प्रकाशित नहीं करने वाले, दिन में एक बार भोजन करने वाले, स्व शरीर दर्शन मात्र से भिक्षा स्वीकार करने वाले, 'देहि या देओ' इस प्रकार के असम्यक् वचनों का प्रयोग नहीं करने वाले, शरीर को प्रतिक्रिया के (शरीर के ममत्व के) त्यागी, 'यह आज है और यह कल' इत्यादि सकल्पो से रहित, एक ग्राम में भिक्षा की प्राप्ति न होने पर ग्रामान्तर में आहार का अन्वेषण करने के लिये जाने में अन्रुत्सुक, पाणिपात्र में भोजन करने वाले और बहुत से घरों में बहुत दिनों तक भ्रमण करने पर भिक्षा के नहीं मिलने पर भी सकलेश परिणाम नहीं करने वाले, रचमात्र भी चित्त को मलिन नहीं करने वाले परम तपस्वी के अलाभ परोषहजय होता है, वे साधु यह न सोचते हैं और न कहते हैं कि 'यहाँ दाता नहीं है, वहाँ बड़े-बड़े दानी उदार दाता हैं', वे परम योगी लाभ से भी अलाभ में परम तप मानते हैं, इस प्रकार लाभ की अपेक्षा अलाभ में अधिक सन्तुष्ट होने वाले के अलाभ परोषहजय है, ऐसा जानना चाहिये ॥ २० ॥

नानाव्याधिप्रतीकारानपेक्षत्वं रोगसहनम् । २१ । दुःखादिकरणमशुचिभाजनं जीर्णवस्त्रवत्परिहेयं पित्तमारुतकफसन्निपातनिमित्तानेकामयवेदनाभ्यर्दितमन्यदीयमिव विग्रहं मन्यमानस्य उपेक्षितृत्वाप्रच्युतेश्चिकित्साव्यावृत्तचेष्टस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये व्रणालेपनवद्यथोक्तमाहारमाचरतो जल्लौषधिप्राप्त्याद्यनेकतपोविशेषाद्वियोगे सत्यपि शरीरनिःस्पृहत्वात् प्रतीकारानपेक्षिणः पूर्वकृतपापकर्मणः फलमिदमनेनोपायेनानृणी-भवामीति चिन्तयतो रोगसहनं संपद्यते ।

तृणादिनिमित्तवेदनायां मनसोऽप्रणिधानं तृणस्पर्शजयः । २२ । यथाभिनिर्वृत्ताधि-करणशायिन शुष्कतृणपत्रभूमिकण्टकफलकशिलातलादिषु प्रासुकेष्वसस्कृतेषु व्याधिमार्ग-गमनशीतोष्णजनितश्रमविनोदार्थं शय्या निषद्या वा भजमानस्य तृणादिवाधितमूर्ते-रुत्पन्नकण्डुविकारस्य दुःखमनमिचिन्तयतः तृणादिस्पर्शवाधाऽवशीकृतत्वात्तृणस्पर्शसहन-मवगन्तव्यम् ।

स्वपरमलापचयोपचयसंकल्पाभावो मलधारणम् । २३ । जलजन्तुपीडापरिहारा-

नाना व्याधियो के प्रतीकार की इच्छा नहीं करने वाले के रोग परीषहजय होता है । दुःख का कारण, अशुचि का भाजन, जीर्ण वस्त्र के समान छोड़ने योग्य, वात-पित्त-कफ और सन्निपातजन्य अनेक रोग और वेदनाओं से जकड़े हुए इस शरीर को दूसरे के समान मानने वाले, इस शरीर से उपेक्षाभाव को धारण करने के कारण सर्व प्रकार की विचिकित्सा से चित्त को हटाकर शरीर की यात्रा की प्रसिद्धि के लिये व्रण (घाव) के लेपन के समान शास्त्रोक्त विधि से शुद्ध आहार लेने वाले, तप के प्रभाव से जल्लौषधिप्राप्ति आदि अनेक तपविशेष ऋद्धियो के प्राप्त होने पर भी शरीर से अत्यन्त निःस्पृह होने से रोग के प्रतीकार की इच्छा नहीं करने वाले 'यह पूर्वोपाजित पापकर्म का फल है, इसे भोगकर उच्छ्रय हो जाना ही अच्छा है', इत्यादि विचारों के द्वारा रोग की वेदना को सहन करने वाले परम योगी के रोग परीषहजय होता है ॥ २१ ॥

तृणादि के निमित्त से वेदना के होने पर भी मन का निश्चल रहना उससे दुःख नहीं मानना तृण परीषहजय है । यथाभिनिर्वृत्त अधिकरणों (जहाँ कहीं जैसी ऊँची-नीची पृथ्वी मिल गई उस) पर सोने वाले, शुष्कभूमि, तृण, पत्र, कण्टक, काष्ठ, फलक और शिलातल आदि किसी भी प्रासुक असस्कृत आधार पर व्याधि, मार्गश्रम, शीत, उष्ण आदि कारणों से उत्पन्न क्लम (श्रम थकावट) को दूर करने के लिये शय्या वा आसन लगाने वाले तृणादि के द्वारा शरीर में बाधा होने तथा खुजली आदि विकार उत्पन्न होने पर भी दुःख नहीं मानकर निश्चल रहने वाले साधु के तृणादि के स्पर्श की बाधा के वशीभूत न होने से तृण परीषहजय (सहन) जानना चाहिये, ऐसा साधु तृण परीषहजयी होता है ॥ २२ ॥

स्व और पर के द्वारा मल के अपचय और उपचय के संकल्प के अभाव को मलधारण परीषह-

याऽस्नानप्रतिज्ञस्य, स्वेदपङ्कदिग्धसर्वाङ्गस्य, सिद्धमकच्छूदद्रूदीर्णकायस्य नखरोमश्म-
श्रुकेशविकृतसहजबाह्यमलसपर्ककारणानेकत्वविकारस्य स्वगतमलापचये? परमलोपचये
चाऽप्रणिहितमनसः कर्ममलपङ्कापनोदायैवोद्यतस्य पूर्वानुभूतस्नानानुलेपनादिस्मरणपराङ्-
मुखचित्तवृत्तेर्मलधारणमाख्यायते ।

१केशलुञ्चनखेदसहनोपसंख्यानमिति चेत्; न; मलपरीषहावरोधात् । २४ ।
स्यादेतत्—केशलुञ्चने तत्सस्काराकरणे वा महान् खेद सजायते, तत्सहनमपरमुप-
सख्यातव्यमिति; तन्न; किं कारणम् ? मलपरीषहावरोधात् । मलसामान्यसंग्रहे हि
तदन्तर्भवति ।

मानापमानयोस्तुल्यमनसः सत्कारपुरस्कारानभिलाषः । २५ । चिरोषितब्रह्म-
चर्यस्य महातपस्विनः स्वपरसमयनिश्चयज्ञस्य हितोपदेशपरस्य २कथामार्गकुशलस्य
बहुकृत्व परवादिविजयिनः प्रणामभक्तिसभ्रमासनप्रदानादीनि मे न कश्चित्करोतीत्येव-

सहन कहते हैं । जलकायिक जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए अस्नान जिनका व्रत है, ऐसे परम अहिंसक साधु पसीने के मेल से सारे अंगों के जल जाने पर दाद, खाज आदि चर्मरोगों के प्रकुपित होने पर तथा नख, रोम, दाढ़ी, मूँछ, केश के विकृत होने से एवं अनेक बाह्य मल के सम्पर्क के कारण चर्मविकार होने पर भी स्वयं मल (शरीरगत मेल) को दूर करने की वा दूसरों से मल को दूर कराने की इच्छा नहीं करते हैं और सदा कर्ममल को दूर करने की चेष्टा करते हैं, जो पूर्व में अनुभूत स्नान, अनुलेपन आदि के स्मरण से पराङ्मुख है, उन सयमीजनों के मलधारण परीषहजय होता है, अर्थात् वे ही साधु मलपरीषह को सहन करने वाले होते हैं ॥ २३ ॥

प्रश्न—केशलुञ्चन करने में वा केशों का सस्कार नहीं करने पर महान् खेद होता है अतः केशलुञ्चन को सहन करना वा केशसस्कार नहीं करना नाम एक परीषह और होना चाहिये ।
उत्तर—यद्यपि केशलुञ्चन और केशसस्कार नहीं करने पर खेद होता है, पर यह मलपरीषह में अन्तर्भूत हो जाता है अतः इसको पृथक् ग्रहण नहीं किया है ॥ २४ ॥

मान और अपमान में तुल्यभाव होना, सत्कार-पुरस्कार की भावना नहीं होना, सत्कार-पुरस्कार परीषहजय है । 'चिन्काल से ब्रह्मचर्य व्रत के धारी महातपस्वी, स्वपरसमयनिश्चयज्ञ, हितोपदेशी, कथामार्गकुशल, अनेक बार परवादी के साथ शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त करने वाले 'मेरा कोई प्रणाम, भक्ति, आदर (आने पर खड़े होना-चलने पर पीछे-पीछे चलना) आसन-प्रदान आदि से सत्कार-पुरस्कार नहीं करता है', इस प्रकार की दुर्भाविनाओं को मन में न लाकर मान

मविचिन्तयत. मानापमानयोस्तुल्यमनसः सत्कारपुरस्कारनिराकाङ्क्षस्य श्रेयोध्यायिनः सत्कारपुरस्कारपरीषहजयो वेदितव्यः । सत्कारः पूजाप्रशंसात्मकः । पुरस्कारो नाम क्रियारम्भादिष्वग्रतः करणमामन्त्रणं वा ।

प्रज्ञाप्रकर्षावलेपनिरासः प्रज्ञाविजयः । २६ । अङ्गपूर्वप्रकीर्णकविशारदस्य कृत्स्नग्रन्थार्थाविधारिणः अनुत्तरवादिनस्त्रिकालविषयार्थविद. शब्दन्यायाध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभाभिभूतोद्योतखद्योतवत् नितरामवभासन्ते इति विज्ञानमदनिरास प्रज्ञापरीषहजयः प्रत्येतव्यः ।

अज्ञानावमानज्ञानाभिलाषसहनमज्ञानपरीषहजयः । २७ । अज्ञोऽय न किञ्चिदपि वेत्ति पशुसम इत्येवमाद्यधिक्षेपवचनं सहमानस्याध्ययनार्थग्रहणपराभिभवादिष्वसक्तबुद्धे-श्चिरप्रव्रजितस्य विविधतपोविशेषभाराक्रान्तमूर्त्ते. सकलसामर्थ्याप्रमत्तस्य विनिवृत्तानिष्ट-मनोवाक्कायचेष्टस्याद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इत्यनभिसन्दधतः अज्ञानपरीषह-जयोऽवगन्तव्यः ।

और अपमान मे समवृत्ति रखने वाले सत्कार-पुरस्कार की आकाक्षा नहीं करने वाले और मात्र श्रेयोमार्ग का ध्यान करने वाले सयमी के सत्कार-पुरस्कार परीषहजय हं ता है । सत्कार-पुरस्कार मे समभाव रखने वाला ही साधु सत्कार-पुरस्कार परीषहजयी होता है । पूजा प्रशंसात्मक सत्कार है और क्रिया के प्रारम्भ मे मुखिया बनाना, प्रधानता देना, आमन्त्रण देना पुरस्कार है ॥ २५ ॥

प्रज्ञा (बुद्धि) का विकास होने पर भी प्रज्ञा मद नहीं करना प्रज्ञा परीषहविजय है । 'मैं अग पूर्व प्रकीर्णक आदि मे विशारद हूँ, सारे ग्रन्थो के अर्थ का ज्ञाता हूँ, अनुत्तरवादी हूँ, त्रिकाल विषयार्थवेदी हूँ, शब्द (व्याकरण), न्याय, अध्यात्म मे निपुण हूँ, मेरे समक्ष सूर्य के सामने खद्योत के समान अन्यवादी निस्तेज हो जाते है, इस प्रकार विज्ञान का मद नहीं होने देना प्रज्ञा परीषहजय है ॥ २६ ॥

अज्ञान के कारण होने वाले अपमान एव ज्ञान की अभिलाषा को सहन करना अज्ञान परीषहजय है । 'यह अज्ञ है, कुछ नहीं जानता, पशु समान है' इत्यादि आक्षेप (तिरस्कार) वचनो को शान्तिपूर्वक सहने वाले, अध्ययन और अर्थग्रहण मे श्रम करने वाले, चिरप्रव्रजित (बहुत काल का दीक्षित) विविध तपविशेष के भार से आक्रान्त मूर्त्ति (विविध प्रकार के घोर तपो को करने वाले), सर्व क्रियाओ मे प्रमाद नहीं करने वाले और अशुभ मन, वचन, काय की क्रियाओ से रहित मुझे आज तक कोई ज्ञान का अतिशय उत्पन्न नहीं हुआ है, इस प्रकार अपने मन मे अज्ञान से हीन भावना नहीं आने देना, मानसिक ताप से सन्तापित नहीं होना अज्ञान परीषहजय जानना चाहिये ॥ २७ ॥

प्रव्रज्याद्यनर्थकत्वासमाधानमदर्शनसहनम् । २८ । संयमप्रधानस्य दुःखकरत-
पोऽनुष्ठायिनः परमवैराग्यभावनाशुद्धहृदयस्य विदितसकलपदार्थतत्त्वस्याऽहंदायतनसाधु-
धर्मपूजकस्य चिरन्तनस्य अद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते, महोपवासाद्यनुष्ठायिनां
प्रातिहार्यविशेषाः प्रादुरभूवन्निति प्रलापमात्रमिदम्, अनर्थिकेय प्रव्रज्या विफल
व्रतपरिपालनमित्येवमसमादधानस्य, दर्शनशुद्धियोगाददर्शनपरीषहसहनमवसातव्यम् । एवं
परीषहान् असंकल्पोपस्थितान् सहमानस्यासंकिल्बितचेतसः रागादिपरिणामास्रवाभावात्
महान् संवरो भवति ।

श्रद्धानालोचनग्रहणमविशेषादिति चेत्; न; अव्यभिचारदर्शनार्थत्वात् । २९ ।
स्यादेतत्—श्रद्धानमालोचनमिति द्विविध दर्शनम्, तस्याविशेषेण ग्रहणमिह प्राप्नोति;
कुतः ? अविशेषात् । न हि किञ्चिद्विशेषलिङ्गमिहाश्रितमस्तीति; तन्न, किं कारणम् ?
अव्यभिचारदर्शनार्थत्वात् । मत्यादिज्ञानपञ्चकाव्यभिचारिश्रद्धानं दर्शनम् । आलोचन
तु न, श्रुतमनःपर्यययोरप्रवृत्तेरतोऽस्याव्यभिचारिणः श्रद्धानस्य ग्रहणमिहोपपद्यते ।

‘दीक्षा लेना आदि अनर्थक है’, इस प्रकार मानसिक विचार नहीं होने देना, अदर्शन परीषह-
सहन है । संयम पालन करने में प्रधान, दुष्कर तप तपने वाले, परम वैराग्य भावना से शुद्ध हृदय
युक्त, सकल तत्त्वार्थवेदी; अहंदायतन, साधु और धर्म के प्रतिपूजक चिरप्रव्रजित मुक्त तपस्वी
का आज तक कोई ज्ञानातिशय उत्पन्न नहीं हुआ है । ‘महोपवास करने वालों को प्रातिहार्यविशेष
(चमत्कारी ऋद्धियाँ) उत्पन्न हुए थे’ यह सब प्रलाप मात्र है, असत्य है, यह दीक्षा लेना व्यर्थ है,
व्रतो का पालन निरर्थक है । इस प्रकार से चित्त में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देना, अपने सम्यग्दर्शन
को दृढ़ रखना, अदर्शन परीषहसहन करना जानना चाहिये । तप के बल पर ऋद्धियों के उत्पन्न न
होने पर जिनवचन पर अश्रद्धान नहीं करना अदर्शन परीषहजय है । इस प्रकार असंकल्पित (बिना
संकल्प के) उपस्थित परीषहो को सकलेश परिणामरहित सहन करने वाले साधु के रागादि परिणाम
रूप आस्रव का अभाव होने से महान् संवर होता है ॥ २८ ॥

प्रश्न—श्रद्धान और आलोचन (अवलोकन) के भेद से दर्शन दो प्रकार का है अतः यहाँ
अविशेषता से दोनों का ग्रहण होगा । क्योंकि यहाँ दर्शन का कोई विशेष लिंग आश्रित नहीं है ?
उत्तर—यद्यपि दर्शन के श्रद्धान और आलोचन ये दो अर्थ होते हैं, तथापि यहाँ अव्यभिचार दिखाते
के लिये दर्शन का अर्थ ‘श्रद्धान’ ही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि यहाँ मति आदि पाँच ज्ञानों के
अव्यभिचारी श्रद्धान रूप दर्शन का ग्रहण है, आलोचन रूप दर्शन श्रुत और मनःपर्ययज्ञानों में नहीं
होता है अतः उसका ग्रहण नहीं है, अव्यभिचारी श्रद्धान का ही ग्रहण है ॥ २९ ॥

मनोरथपरिकल्पनामात्रमिति चेत्; न; वक्ष्यमाणकारणसामर्थ्यात् । ३० ।
स्यादेतत्—श्रद्धानदर्शनग्रहणमिदमिति स्वमनोरथपरिकल्पनामात्रमिति; तन्न; किं
कारणम् ? वक्ष्यमाणकारणसामर्थ्यात् । वक्ष्यते हि कारणम्—“दर्शनमोहान्तराययो-
रदर्शनालाभौ” [त. सू. ६।१४] इति ।

अवध्यादिदर्शनपरीषहोपसंख्यानमिति चेत्; न; अवधिज्ञानाद्यभावे सहचरित-
दर्शनाभावादज्ञानपरीषहावरोधात् । ३१ । स्यान्मतम्—“अवध्यादिदर्शनोपेताः सुष्ठु
पश्यन्ति नास्य किञ्चिदतिशयवदस्ति दर्शनम्, गुणप्रत्ययं च तत्” इत्युक्तम् आगमे,
नूनमस्मिस्तद्योग्या गुणा न सन्तीत्येवमादिवचनसहनमवध्यादिदर्शनपरीषहजयः, तस्योप-
संख्यानं कर्तव्यमिति; तन्न, किं कारणम् । अज्ञानपरीषहावरोधात् । तत्कथमिति
चेत् ? उच्यते—अवध्यादिज्ञानाभावे तत्सहचरितदर्शनाभावः, आदित्यस्य प्रकाशाभावे
प्रतापाभाववत्, तस्मादज्ञानपरीषहेऽवरोधः । यद्येव श्रद्धानदर्शनमपि ज्ञानाविनाभावीति
प्रज्ञापरीषहे तस्यान्तर्भावः । प्राप्नोतीति, नैष दोषः, प्रज्ञायां सत्यामपि क्वचित्तत्त्वार्थ-
श्रद्धानाभावाद् व्यभिचारोपलब्धेः ।

प्रश्न—अदर्शन परीषह मे दर्शन का अर्थ श्रद्धान करना स्व-मनोरथ कल्पना मात्र है ।
उत्तर—आगे कहे जाने वाले दर्शनमोह के उदय से ही अदर्शन परीषह बताई जायेगी ।
‘दर्शनमोहान्तरायोरदर्शनालाभौ’ अतः दर्शन का श्रद्धान अर्थ केवल कल्पनामात्र नहीं है ॥ ३० ॥

प्रश्न—अवधि आदि दर्शन को भी परीषह मे ग्रहण करना चाहिये क्योंकि ‘मेरी आँख अच्छा
देखती है, इसकी आँख मे कोई अतिशय नहीं है, गुणप्रत्यय भी अवधि है, आगम मे लिखा भी है कि
‘इसमे उसके योग्य गुण नहीं है’ इत्यादि वचनो को सहन करना अवधि आदि दर्शन परीषहजय है
अतः अवधिदर्शन परीषह को भी ग्रहण करना चाहिये । उत्तर—यद्यपि अवधिदर्शन आदि के न
होने पर ‘इसमे यह गुण नहीं है’ आदि रूप से अवधिदर्शन परीषह हो सकती है, परन्तु इसका
अज्ञान परीषह मे अन्तर्भाव हो जाता है; क्योंकि ये अवधि आदि दर्शन अपने-अपने ज्ञानो के सहचारी
होते हैं । अवधि आदि ज्ञान के अभाव मे उनके सहचारी दर्शन का भी अभाव रहता है । जैसे
सूर्य के प्रकाश के अभाव मे उसके प्रताप का अभाव रहता है इसलिये अज्ञान परीषह मे ही उन-उन
अवधिदर्शन अभाव आदि परीषहो का अन्तर्भाव है । प्रश्न—यदि अज्ञान परीषह मे अवधि-
दर्शनाभाव आदि का अन्तर्भाव हो जाता है तो श्रद्धान भी ज्ञान का अविनाभावी है अतः अदर्शन
परीषह का भी प्रज्ञा परीषह मे अन्तर्भाव प्राप्त होता है ? उत्तर—इस प्रकार श्रद्धान रूप दर्शन
को ज्ञान का अविनाभावी मानकर उसका प्रज्ञा मे अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता । क्योंकि किसी मे
प्रज्ञा के होने पर भी तत्त्वार्थश्रद्धान का अभाव पाया जाता है, अतः व्यभिचारी है अर्थात् प्रज्ञा के
साथ श्रद्धान का अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है ॥ ३१ ॥

आह—उपपादित परीषहजयात् सवरो भवतीति । इदमुच्यता किमेते सर्वे ससारमहार्णवादुत्तितीर्षन्तममुं प्रव्रज्यामभ्युपगतमभिद्रवन्ति उत कश्चित्प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—अमी व्याख्यातलक्षणाः क्षुधादयश्चारित्रान्तराणि प्रति भाज्याः, नियमेन पुनरनयो. प्रत्येतव्या —

सूक्ष्मसाम्परायछद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

चतुर्दशवचनादन्याभावः । १ । चतुर्दशेति वचनादन्येषा परीषहाणामभावो वेदितव्य । कुत. ? सख्याविशेषपरिग्रहस्य नियमार्थत्वात्—चतुर्दशैव नान्ये इति ।

सूक्ष्मसाम्पराये? नियमानुपपत्तिर्मोहोदयादिति चेत्; न; सन्मात्रत्वात् । २ । स्यान्मतम्—युज्यते वीतरागछद्मस्थे निरवशेषमोहनीयस्योपशमात्, क्षयाच्च तत्कृतवक्ष्यमाणपरीषहाष्टकाभावाच्चतुर्दशसख्यानियमः सूक्ष्मसाम्पराये तु मोहोदयसद्भावाच्चतुर्दशेति नियमो नोपपद्यते इति; तन्न, किं कारणम् ? सन्मात्रत्वात् । तत्र

शिष्य पूछता है कि परीषहो को जीतने से सवर हाता है, ऐसा आपने कहा है, अब यह बताइये कि प्रश्न—ससारसमुद्र से तिरने की इच्छा करने वाले इन मुनिगण को क्या ये सर्व परीषह एक साथ दुःख देती है कि इनमें कुछ विशेषता है ? उत्तर—जिनका लक्षण कह चुके हैं ऐसी ये क्षुधादि परीषह भिन्न-भिन्न चारित्र के अनुसार विभक्त हो जाती है । इनमें विशेषता है परन्तु नीचे के सूत्र द्वारा तीन गुणस्थानों में नियम से चौदह परीषह होती है, वह सूत्र कहा जाता है—

सूक्ष्मसाम्पराय (दसवें) तथा छद्मस्थ वीतराग (ग्यारहवें-बारहवें गुणस्थान) में चौदह परीषह होती है ॥ १० ॥

चतुर्दश वचन से अन्य परीषहों का अभाव जानना चाहिये । अर्थात् चौदह ही होती है, अन्य नहीं, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि चतुर्दश इस सख्या विशेष का ग्रहण नियम के लिये है कि चौदह ही होती है, अन्य नहीं ॥ १ ॥

प्रश्न—वीतराग छद्मस्थ के सम्पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म का उपशम और क्षय हो जाने से उनके चौदह परीषह कहना ठीक है । क्योंकि मोहनीय कर्मकृत वक्ष्यमाण (आगे कही जाने वाली) आठ परीषहों का अभाव होने से छद्मस्थ वीतराग के चौदह सख्या का नियम बन जाता है, परन्तु सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थान में तो मोहनीय कर्म का सद्भाव है अतः उसके चौदह ही परीषह हैं, ऐसा नियम घटित नहीं होता ? उत्तर—यद्यपि सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ सज्ज्वलन कषाय का उदय है पर वह अत्यन्त सूक्ष्म होने से कार्यकारी नहीं है, मात्र उसका

हि केवलो लोभसञ्ज्वलनकषायोदयः, स चात्यन्तसूक्ष्मस्ततो वीतरागछद्मस्थ-
कल्पत्वान्वतुर्दशेति नियमस्तत्रापि युज्यते ।

तत एव परीषहाभाव इति चेत्; न; बाधाविशेषोपरमेऽपि? तद्भावस्याचिख्या-
सितत्वात् सर्वार्थसिद्धस्य सप्तमीगमनसामर्थ्यवत् । ३ । अथ मतम्—तत एव तयोः
परीषहाभावः कुत एव ? मोहोदयाभावात्, मन्दोदयाच्च । यस्य हि क्षुधादिवेदना-
प्रकर्षोदयस्तस्य तत्सहनात् परीषहजयो भवति । न च मोहोदयबलाधानाभावे
वेदनाप्रभवोऽस्ति, तदभावात् सहनवचनं भक्तिमात्रकृतमिति, तन्न; किं कारणम् ?
तद्भावस्याचिख्यासितत्वात् । यथा सर्वार्थसिद्धदेवस्यानुपरतसद्वेद्योदयप्रकर्षस्यापि
सप्तमपृथिवीगमनसामर्थ्यं न हीयते तथा वीतरागछद्मस्थस्य कर्मोदयसद्भावकृत-
परीषहव्यपदेशो युक्तिमवतरति ।

आह—यदि शरीरवत्यात्मनि परीषहसन्निधानं प्रतिज्ञायते, अथ भगवत्युत्पन्न-

सद्भाव ही है अतः वीतराग छद्मस्थ कल्प (समान) होने से छद्मस्थ वीतराग के समान सूक्ष्म-
साम्पराय मे भी चौदह परीषहो का नियम घाटत हो जाता है ॥ २ ॥

छद्मस्थ वीतराग के परीषह का अभाव है, ऐसा कहना उचित नहीं है । क्योंकि बाधाविशेष
के उपरम होने पर भी उसके भाव को कहने के लिये सर्वार्थसिद्धि और सप्तम नरक मे गमन करने के
सामर्थ्य के समान छद्मस्थ वीतराग के परीषहजय का कथन है । प्रश्न—मोहनीय के उदय का
अभाव होने से वा मन्दोदय होने से ग्यारहवे और बारहवे गुणस्थानो मे परीषहो का अभाव है ।
क्योंकि जिसके क्षुधादि वेदना का प्रकर्ष उदय होता है, उसी से उसको जीतने के कारण परीषहजय
कहा जा सकता है, परन्तु जब १० वे, ११ वे और १२ वे गुणस्थान मे मोह का मन्दोदय, उपशम
और क्षय है तब मोह के उदय रूप बलाघायक (सहकारी कारण) के अभाव मे क्षुधादि वेदना की
उत्पत्ति नहीं है और क्षुधादि वेदना का अभाव होने से परीषह के सहन का कथन करना केवल भक्ति
दिखाने के लिये है, वास्तव मे नहीं । उत्तर—१०, ११, १२, गुणस्थानो मे परीषहो का कथन
भक्तिमात्र दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि उन गुणस्थानो मे उनका सद्भाव पाया जाता है, जैसे—
सर्वार्थसिद्धि के देवो मे निरन्तर सातावेदनीय का उत्कृष्ट उदय रहता है फिर भी उनके सप्तम पृथ्वी
के गमन का सामर्थ्य नष्ट नहीं होता है । अर्थात् सर्वार्थसिद्धि के देव गमन करते नहीं है, परन्तु
गमन करने का उनका सामर्थ्य तो नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार वीतराग छद्मस्थ के भी उस-उस
कर्मजन्य परीषहो का सद्भाव पाया जाता है वा कर्मोदय सद्भावकृत परीषहो का व्यपदेश युक्तिसंगत
हो जाता है ॥ ३ ॥

प्रश्न—यदि शरीर वाली आत्मा मे परीषहो का सन्निधान जाना जाता है तो उत्पन्न हुआ

केवलज्ञाने कर्मचतुष्टयफलानुभवनवशवर्त्तिनि कियन्त उपनिपतन्तीति ? अत्रोच्यते—
तस्मिन्पुनः—

एकादश जिने ॥ ११ ॥

‘कैश्चित्कल्प्यन्ते’ इति वाक्यशेषः ।

वेदनीयोदयभावात् क्षुधादिप्रसङ्गः इति चेत्; न; घातिकर्मोदयसहायाभावात्
तत्सामर्थ्याविरहात् । १ । स्यान्मतम्—घातिकर्मप्रक्षयान्निमित्तोपरमे सति नाग्न्यारति-
स्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनालाभसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानदर्शनानि मा भूवन्, अमी
पुनर्वेदनीयाश्च २ खलु परीषहा प्राप्नुवन्ति भगवति जिने इति; तन्न, किं कारणम् ?
घातिकर्मोदयसहायाभावात् तत्सामर्थ्याविरहात् । यथा विषद्रव्य मन्त्रौषधिबलादुपक्षीण-
मारणशक्तिकमुपयुज्यमान न मरणाय कल्प्यते तथा ध्यानानलनिर्दग्धघातिकर्मैन्धन-
स्यानन्ताप्रतिहतज्ञानादिचतुष्टयस्यान्तरायाभावान्निरन्तरमुपचीयमानशुभपुद्गलसन्ततेर्वेद-
नीयास्य कर्म सदपि प्रक्षीणसहायबल स्वयोग्यप्रयोजनोत्पादन प्रत्यसमर्थमिति

है केवलज्ञान जिनको ऐसे कर्मचतुष्टय (अघातिया चार कर्म) के फल के अनुभव के वशवर्त्ती केवली
भगवान के कितनी परीषह होती है ? उत्तर—कहते हैं—

सयोगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थान में ग्यारह परीषह होती है ॥ ११ ॥

जिन भगवान मे ग्यारह परीषह कोई मानते है । यह वाक्यशेष यहाँ समझना चाहिये ।

घातिया कर्मोदय की सहायता का अभाव होने से शक्तिक्षीण वेदनीय के सद्भाव मे भी
क्षुधादि परीषह नहीं है ? प्रश्न—घातियाकर्मों का क्षय हो जाने से उनके उदय रूप निमित्त के
अभाव मे जिनेन्द्र भगवान के नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, अलाभ, सत्कार-
पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन परीषह मत होओ, परन्तु वेदनीयकर्म के उदय का सद्भाव
होने से वेदनीय के आश्रय से होने वाली क्षुधा आदि परीषह तो जिनेन्द्र भगवान मे होनी ही
चाहिये ? उत्तर—घातियाकर्म के उदय रूप सहकारी कारण का अभाव हो जाने से अन्य कर्मों का
सामर्थ्य नष्ट हो जाता है । जैसे—मन्त्र, औषधि के बल से (प्रयोग से) जिसकी मारण-शक्ति
क्षीण हो गई है ऐसे विषद्रव्य को खाने पर भी मरण नहीं होता है वा वह विषद्रव्य मारने मे समर्थ
नहीं है, उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घातियाकर्म रूपी ईंधन के जल जाने पर
अप्रतिहत (अनन्त) ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय के घारी केवलीभगवान के
अन्तराय (लाभान्तराय) कर्म का अभाव हो जाने से प्रतिक्षण शुभ कर्म पुद्गलो का सचय होता

क्षुधाद्यभावः, तत्सद्भावोपचाराद् ध्यानकल्पनवत् । अथवा, नायं वाक्यशेषः 'एकादश जिने कैश्चित्कल्प्यन्ते' इति । किं तर्हि ? एकादश सन्तीति । कथम् उपचारात् । यथा निरवशेषनिरस्तज्ञानावरणे परिपूर्णज्ञाने एकाग्रचिन्तानिरोधाभावेऽपि कर्मरजोविधूननफल-संभवात् ध्यानोपचार. तथा क्षुधादिवेदनाभावपरीषहाभावेऽपि वेदनीयकर्मोदयद्रव्यपरीषह-सद्भावात् एकादश जिने सन्तीति उपचारो उक्तः१ ।

आह—यदि सूक्ष्मसाम्परायादिषु व्यस्ताः परीषहा अथ समस्ता. क्वेति ?

बादरसाम्पराये सर्वं ॥ १२ ॥

बादरसाम्परायग्रहणात् प्रमत्तादिनिर्देशः । १ । बादरसाम्पराय इति नाय गुणस्थानविशेषपरिग्रहः । किं तर्हि ? अर्थनिर्देशः, ततः प्रमत्तादीनां संयताना सामान्यग्रहणम्—बादरः साम्परायो यस्य सोऽयं बादरसाम्पराय इति । तत्र हि—

रहता है अतः प्रक्षीणसहाय वेदनीयकर्म के उदय का सद्भाव होने पर भी वह अपना कार्य नहीं कर सकता तथा सहकारी कारण के बिना स्वयोग्य प्रयोजन उत्पादन के प्रति असमर्थ होने से क्षुधादि का अभाव है । जैसे १३ वे गुणस्थान में ध्यान को उपचार से कहा जाता है, वैसे ही वेदनीय का सद्भाव होने से केवली में ११ परीषह उपचार से कही जाती हैं । अथवा, यह वाक्यशेष नहीं है कि केवली में ११ परीषह कोई मानते हैं ? अपितु केवली के ११ परीषह है, ऐसा अर्थ करना चाहिये । जैसे—समस्त ज्ञानावरण कर्म का नाश हो जाने के कारण परिपूर्ण केवलज्ञानी, केवलीभगवान् में 'एकाग्रचिन्तानिरोध' का अभाव होने पर भी कर्मरज के विघ्न रूप (कर्मनाश रूपी) ध्यान के फल को देखकर उपचार से केवली में ध्यान का सद्भाव माना जाता है, उसी प्रकार क्षुधा आदि वेदना रूप वास्तविक परीषहों का अभाव होने पर भी वेदनीय कर्मोदय रूप द्रव्य परीषह का सद्भाव देखकर ग्यारह परीषहों का केवलीभगवान् में उपचार कर लिया जाता है ॥ १ ॥

यदि सूक्ष्मसाम्पराय, छद्मस्थ वीतराग और केवलीभगवान् में १४ और ११ परीषह कही है, यानी थोड़ी-थोड़ी परीषह कही है तो सर्व परीषह किन गुणस्थानों में होती है ?

बादरसाम्पराय गुणस्थान तक साधुओं के सर्व परीषह होती है ॥ १२ ॥

यहाँ बादरसाम्पराय कहने से गुणस्थानविशेष (नवम गुणस्थान मात्र) का ग्रहण नहीं है, अपितु अर्थनिर्देश है कि प्रमत्तादि संयतो का सामान्य ग्रहण है । बादर (स्थूल) साम्पराय (कषाय) जिनके हैं, वे बादर साम्पराय हैं ॥ १ ॥

१. उपचारतोऽप्यस्य एकादश परीषहा न मभाव्यन्ते तत्र नि शेषपरत्वान् सूत्रस्य । एकेन अविक्रा न दश परीषहा-जिने एकादश जिने इति व्युत्पत्ते । प्रयोगश्च—भगवान् क्षुधादिपरीषहरहित अनन्तसुखत्वात् सिद्धवत् इति प्रोक्त मातृण्डे—अ. टि । २. उत्कृष्टलोभादिगुणस्य—अ. टि ।

निमित्तविशेषस्यानुपक्षीणत्वात् सर्वे । २ । ज्ञानावरणादिनिमित्तविशेषो वक्ष्यते । तस्यानुपक्षीणत्वात् सर्वे सभवन्ति । कस्मिन् पुनश्चारित्र्ये सर्वेषां संभवः ?

सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसयमेषु सर्वसंभवः । ३ । एतेषा त्रयाणां चारित्र्याणामन्यतमे सर्वे क्षुत्परीषहादयो द्रष्टव्याः ।

आह—गृहीतमेतत् परीषहाणा स्थानविशेषावधारणम्, इदं तु न विद्मः—कस्याः प्रकृतेः कः कार्य इति ? अत्रोच्यते—

ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ १३ ॥

ज्ञानावरणे अज्ञानं न प्रज्जेति चेत्; न; अन्यज्ञानावरणसद्भावे तद्भावात् । १ । स्यादेतत्—ज्ञानावरणे सति अज्ञानमनवबोधो भवति न प्रज्ञा ज्ञानस्वभावत्वादात्मन इति; तन्न; किं कारणम् ? अन्यज्ञानावरणसद्भावे तद्भावात् । प्रज्ञा हि क्षायोपशमिकी

निमित्तविशेष का सद्भाव होने से सर्व परीषहो का बादरसाम्पराय मे सद्भाव पाया जाता है । क्षुधादि परीषह मे ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय निमित्तविशेष है । उन ज्ञानावरणादि सारे निमित्तों का सद्भाव रहने पर बादरसाम्पराय अर्थात् प्रमत्तसयत से लेकर नवे गुणस्थान तक के साधुओं के क्षुधा आदि सभी परीषह होती है । प्रश्न—किस-किस चारित्र्य मे सर्व परीषहो की सभवता है ? ॥ २ ॥

उत्तर—सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि, इन तीन चारित्र्यो मे क्षुधादि सर्व परीषहो की सभावना है, अर्थात् इनके सर्व परीषह होती है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परीषहो के गुणस्थानविशेष की अवधारणा का वर्णन कर दिया । अब किस कर्मप्रकृति का कार्य कौन सी परीषह है अर्थात् किस-किस कर्म के उदय से कौन-कौन सी परीषह होती है, उसका वर्णन करते हैं—

ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान दो परीषह होती है ॥ १३ ॥

प्रश्न—ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान अर्थात् ज्ञान का अभाव होता है अतः अज्ञान परीषह तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से हो सकती है परन्तु प्रज्ञा तो आत्मा का ज्ञानस्वभाव है, वह ज्ञानावरण कर्म के उदय से कैसे हो सकती है ? उत्तर—प्रज्ञा क्षायोपशमिकी है, अर्थात् ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होती है, अन्य ज्ञानावरण के उदय के सद्भाव मे प्रज्ञा का सद्भाव है अतः क्षायोपशमिकी प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के उदय मे मद उत्पन्न करती है; सर्व ज्ञानावरण कर्म का

१ सूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातचारित्र्योक्त्या परीषहा. सूत्रकृता, शेषेषु कति भवन्तीत्येतदाह —अ. टि ।

अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति मद जनयति न सकलावरणक्षय इति प्रज्ञाज्ञाने ज्ञानावरणे सति प्रादुस्त इत्यभिसम्बध्यते ।

मोहादिति चेत्; न; तद्भेदानां परिगणितत्वात् । २ । स्यान्मतम्—मोहोदयादहं महाप्राज्ञो नान्य इति मन्यते न ज्ञानावरणादिति, तन्न; किं कारणम्? तद्भेदानां परिगणितत्वात् । मोहभेदा हि परिगणिता दर्शनचारित्रव्याघातहेतुभावेन, तत्र नायमन्तर्भवति, चारित्रवतोऽपि प्रज्ञापरीषहसद्भावात्, ततो ज्ञानावरण एवेति निश्चयः कर्तव्यः ।

आह—यद्यनयोरेककर्महेतुत्वमात्मलाभेऽवसीयते, अदर्शनाऽलाभयोः को हेतुरिति? ।

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४ ॥

विशिष्टकारणनिर्देशादवध्यादिदर्शनसन्देहाभावः । १ । दर्शनमोह इति विशिष्टमिह कारण निर्दिश्यते, ततोऽवध्यादिदर्शनविषयः सन्देहो न भवति? ।

क्षय हो जाने पर मद नहीं होता । अतः प्रज्ञा और अज्ञान परीषह ज्ञानावरण कर्म के उदय से उत्पन्न है अर्थात् इन दोनों परीषहों की उत्पत्ति में ज्ञानावरण कर्म का उदय ही कारण है ॥ १ ॥

मोह के भेदों की परिगणना होने से प्रज्ञा मोहकर्म के उदय से नहीं होती । प्रश्न—मोहकर्म के उदय से ही प्राणी 'मैं महाप्रज्ञावान् हूँ, मेरे समान कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है' ऐसा मानता है, ज्ञानावरण कर्म के उदय से नहीं अतः प्रज्ञा ज्ञानावरण कर्म का कार्य नहीं है? उत्तर—प्रज्ञा मोहकर्म के उदय से नहीं होती है । क्योंकि मोहनीय कर्म के भेद गिने हुए हैं और उनका कार्य भी सम्यग्दर्शन एवं सम्यक् चारित्र का नाश करना सुनिश्चित है अतः इसका अन्तर्भाव मोह में नहीं हो सकता अतः 'मैं बड़ा विद्वान् हूँ' यह मद मोहनीय कर्म का न होकर ज्ञानावरण कर्म का कार्य है; क्योंकि चारित्रधारी सम्यग्दर्शियो के भी प्रज्ञापरीषह का सद्भाव पाया जाता है अतः प्रज्ञा परीषह ज्ञानावरण कर्म के उदय से होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ २ ॥

यदि प्रज्ञा और अज्ञान परीषह की उत्पत्ति में एक ज्ञानावरण कर्महेतु है तो अदर्शन और अलाभ परीषह की उत्पत्ति किस कर्म के उदय से होती है? ऐसा पूछने पर कहते हैं—

दर्शनमोहनीय कर्म के उदय में अदर्शन और अन्तराय कर्म के उदय में अलाभ परीषह होती है ॥ १४ ॥

'दर्शनमोह' इस विशिष्ट कारण का निर्देश करने से अवधिदर्शन आदि के सन्देह का अभाव हो जाता है, सन्देह नहीं रहता कि अवधिदर्शन का कार्य अदर्शनपरीषह है ॥ १ ॥

अन्तराय इति सामान्यनिर्देशेऽपि सामर्थ्याद्विशेषसंप्रत्ययः । २ । यद्यप्ययमन्तरायः इति सामान्यनिर्देशः तथापि? सामर्थ्यात् लाभान्तरायविशेषसंप्रत्ययो भवति ।

आह—यद्याद्ये मोहनीयभेदे सत्यदर्शनपरीषहो भवति, अथ द्वितीयस्मिन् केषां जन्मेति ? अत्रोच्यते—

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार- पुरस्काराः ॥ १५ ॥

मोहोदयहेतुत्व नाग्न्यादीना प्रतिपद्यामहे पुंवेदोदयादि^१निमित्तत्वात्, निषद्या-परीषहस्तु (स्य तु) कथमिति चेत् ? उच्यते—

निषद्यापरीषहस्य मोहोदयहेतुत्वं प्राणिपीडार्थत्वात् । १ । मोहोदये सति प्राणि-पीडापरिणाम सजायते, तत्परिपालनार्थत्वात् निषद्यापरीषहोदयहेतुरित्यवसीयते ।^२

इस सूत्र में अन्तराय ऐसा सामान्य निर्देश है फिर भी सामर्थ्य से विशेष का संप्रत्यय होता है । यद्यपि इस सूत्र में अन्तराय यह सामान्य निर्देश है तथापि यहाँ सामर्थ्य से (अलाभ के ग्रहण से) लाभान्तरायविशेष ही विवक्षित है, लाभान्तरायविशेष का ही ज्ञान होता है । अर्थात् अदर्शन परीषह दर्शनमोह के उदय से और अलाभ परीषह लाभान्तराय के उदय से होती है, ऐसा जानना चाहिये । क्योंकि सूत्र में अलाभ का ग्रहण है ॥ २ ॥

यदि मोहनीय कर्म के प्रथम भेद दर्शनमोहनीय के उदय में अदर्शन परीषह होती है तो मोहनीय के द्वितीय भेद चारित्रमोहनीय के उदय में किन-किन परीषहों की उत्पत्ति होती है ? ऐसा पूछने पर चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होने वाली परीषहों का वर्णन करते हैं—

चारित्रमोहनीय कर्म का उदय होने पर नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार-पुरस्कार, ये सात परीषह होती हैं ॥ १५ ॥

प्रश्न—पुरुषवेद-स्त्रीवेद के उदय निमित्त से होने वाली नाग्न्य, अरति, स्त्री, आक्रोश, याचना, सत्कार-पुरस्कार परीषहों को चारित्रमोहनीय के उदय से हम मानते हैं (और मानना ठीक भी है) परन्तु निषद्या परीषह चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में कैसे हो सकती है ?

उत्तर—निषद्या परीषह भी मोहनीय कर्म के उदय से होती है, प्राणि-पीडा का कारण होने से । मोहनीय कर्म के उदय से ही प्राणि-हिंसा के परिणाम होते हैं अतः प्राणि-हिंसा की

१ सूत्रे अलाभग्रहणादित्यर्थः—अ टि । २ मानकषाये क्रोधे चाक्रोश लोभे याचना, माने सत्कास्पुस्कारा-भिनिवेश इति—अ टि । ३ प्रत्याख्यानकषाये निषद्यापरीषह इत्यर्थ—अ टि ।

आह—अभ्युपेयः कर्मप्रकृतिविशेषत्रय अमी परीषहा उक्ता इति । अथान्ये कस्मिन् सति निमित्ते भवन्तीति ? अत्राभिधीयते—

वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

उक्तादन्यनिर्देशे शेषा इति । १ । उक्ताः प्रज्ञापरीषहादयः, तेभ्योऽन्ये शेषा इति निर्दिश्यन्ते । के पुनस्ते ? क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकचर्याशय्यावधरोगतृणस्पर्शमल-परीषहा ।

निमित्तात् कर्मसंयोग इति चेत्; न; तद्योगाभावात् । २ । स्यान्मतम्—यथा “चर्मणि द्वीपिनं हन्ति” निमित्तात्कर्मसंयोग इति विभक्तिविशेषविधान तथा वेदनीये इत्येवमादिनिर्देशो भवतीति; तन्न, किं कारणम् ? तद्योगाभावात् । कर्मसंयोगे हि तद्विभक्तिविधानम् । न चात्र कर्मसंयोगोऽस्तीति तदभावः । कथं तर्हि निर्देशः ?

सन्निर्देशस्तदुपलक्षणत्वात् । ३ । यथा “गोषु दुह्यमानासु गतः, दुग्धास्वागतः”

परिपालना का कारण होने से निषद्या परीषह को भी मोहोदयहेतुक ही समझना चाहिये । अर्थात् अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से निषद्या परीषह होती है ।

ज्ञानावरण, मोहनीय और अन्तराय, इन कर्मों के उदय में होने वाली परीषहों को तो जान लिया है, परन्तु अन्य शेष परीषह किस कर्म के उदय से होती है, ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं—

शेष ग्यारह परीषह वेदनीय कर्म के उदय से होती है ॥ १६ ॥

उपर्युक्त प्रज्ञादि परीषहों से अतिरिक्त क्षुत्पिपासा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल, ये ग्यारह परीषह शेष शब्द से निर्दिष्ट हैं अतः ये ग्यारह परीषह वेदनीय कर्म के उदय में होती हैं ॥ १ ॥

प्रश्न—जैसे ‘चर्म के निमित्त हाथी को मारता है’ इसमें कर्मसंयोगार्थक सप्तमी विभक्ति का विशेष विधान है, वैसे यहाँ ‘वेदनीय’ इसमें कर्मसंयोगार्थक सप्तमी विभक्ति का निर्देश है ? उत्तर—‘वेदनीय’ में सप्तमी विभक्ति कर्मसंयोगार्थक नहीं है, क्योंकि कर्मसंयोगार्थक जो सप्तमी विभक्ति का विधान होता है वह अविद्यमान अर्थ वा तद्योग के अभाव में होता है, परन्तु यहाँ सप्तमी विभक्ति विद्यमान अर्थ में है अर्थात् उपलक्षणत्व होने से यहाँ सत् का निर्देश है ॥ २ ॥

जैसे—‘गोषु दुह्यमानासु गतः तद्दुग्धामु आगतः’ गौओं के दुहते समय चला गया था और

इति सन्निर्देशः तथा वेदनीये सतीत्येवमादि. सन्निर्देशोऽवसेय. । कुतः ? तदुपलक्षणत्वात् ।

आह—व्याख्यातनिमित्तलक्षणविकल्पा. प्रत्यात्म प्रादुर्भवन्तः कति युगपदवतिष्ठन्तः इति ? अत्रोच्यते—

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नंकोनविशतेः ॥ १७ ॥

आडभिविध्यर्थः । १ । आड्यमभिविध्यर्थो द्रष्टव्यः, तेन एकान्नविशतिरपि क्वचिद्युगपद्भवन्तीत्यवगम्यते । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

शीतोष्णशय्यानिषद्याचर्याणामसहभावादेकान्नविशतिसंभवः । २ । शीतोष्ण-परीषहयोरेकः, शय्यानिषद्याचर्याणां चान्यतम एव भवति एकस्मिन्नात्मनि । कुत ? सहानवस्थानात् । ततस्त्रयाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेषा सभवादेकान्नविशतिविकल्पो बोद्धव्यः ।

उनके दोहने के समय आ गया, इसमें अस्तित्व का निर्देश करने वाली सप्तमी विभक्ति है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अस्तित्व के निर्देश में सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिये उपलक्षणत्व होने से, अर्थात् वेदनीय कर्म का उदय होने पर ही ये ग्यारह परीषह होती हैं, अन्यथा नहीं, ऐसा समझना चाहिये ॥ ३ ॥

इस प्रकार किन कर्मों के निमित्त से कौन-कौनसी परीषह होती है उनके निमित्त, लक्षण और विकल्पो का वर्णन कर दिया । अब एक साथ एक जीव के कितनी परीषहे होती हैं ? उनका वर्णन करते हैं—

एक साथ एक जीव के १६ परीषह तक होती हैं ॥ १७ ॥

यहाँ 'आ' शब्द अभिविधि अर्थ में है अतः क्वचित् किसी साधु में एक साथ १६ परीषहे होती हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ १ ॥

प्रश्न—एक आत्मा में १६ परीषहे कैसे होती हैं ?

उत्तर—शीत, उष्ण; शय्या, निषद्या और चर्या, ये पाँचो एक साथ नहीं होती हैं, अतः एक साथ उन्नीस परीषह होती है । अर्थात् शीत-उष्ण में से एक, शय्या-निषद्या और चर्या इन तीनों में से एक परीषह एक आत्मा में होती है । क्योंकि ये तीनों एक साथ नहीं रहती अतः शीत और उष्ण में से कोई एक तथा शय्या, निषद्या और चर्या में से कोई एक परीषह होने से और शेष तीन का अभाव होने से एक आत्मा में एक साथ उन्नीस परीषह ही होती हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ २ ॥

प्रज्ञाऽज्ञानयोर्विरोधादन्यतराभावेऽष्टादशप्रसङ्ग इति चेत्; न; अपेक्षातो विरोधाभावात् । ३ । स्यान्मतम्—प्रज्ञाऽज्ञाने अपि विरुद्धे तयोरन्यतराभावेऽष्टादशसंख्याप्रसङ्गः इति; तन्न; कि कारणम् ? अपेक्षातो विरोधाभावात् । श्रुतज्ञानापेक्षया प्रज्ञाप्रकर्षे सति अवध्याद्यभावापेक्षया अज्ञानोपपत्तेः ।

१दशमशकस्य युगपत्प्रवृत्तेरेकान्नविंशतिविकल्प इति चेत्; न; प्रकारार्थत्वान्मशकशब्दस्य । ४ । स्यादेतत्—प्रज्ञाऽज्ञानयोर्विरोधाद्युगपदसंभवे दशमशकस्य युगपत्प्रवृत्तेरेकान्नविंशतिविकल्पः इति, तन्न; कि कारणम् ? प्रकारार्थत्वान्मशकशब्दस्य, एक एव ह्यय परीषहः ।

दशग्रहणात्तुल्यजातीयसंप्रत्यय इति चेत्; न; श्रुतिविरोधात् । ५ । अथ मतमेतत्—दशग्रहणात्तुल्यजातीयसंप्रत्ययस्ततो मशकशब्दस्य न प्रकारार्थत्वमिति; तन्न, कि

प्रश्न—प्रज्ञा और अज्ञान में भी परस्पर विरोध है अतः उन दोनों में एक का अभाव होने से एक साथ एक आत्मा में अठारह परीषहों के सद्भाव का प्रसंग आता है ? उत्तर—अपेक्षा से विरोध का अभाव है क्योंकि श्रुतज्ञान की अपेक्षा से प्रज्ञा का प्रकर्ष होने पर भी अवधिज्ञान आदि की अपेक्षा अज्ञान हो सकता है अतः दोनों के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है ॥ ३ ॥

दशमशक की युगपत् प्रवृत्ति होती है अतः १६ परीषहों में मान लेना भी ठीक नहीं है क्योंकि मशक शब्द प्रकारार्थ में है । प्रश्न—जैसे—निषद्या परीषह होने पर साधु शय्या में (शयन में) प्रवृत्ति करता है और शय्या पराषह होने पर चर्या या निषद्या में प्रवृत्ति करता है, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं रहती, उसी प्रकार प्रज्ञा और अज्ञान में भी परस्पर विरोध होने से ये एक साथ नहीं रहती अतः दश और मशक परीषहों को पृथक्-पृथक् मानकर १६ परीषहों का विकल्प कर लेना चाहिये ? अर्थात् उन्नीस एक साथ होती है, ऐसा संख्या का निर्वाह कर लेना चाहिये । उत्तर—‘दशमशक’ यह एक ही परीषह है, पृथक्-पृथक् नहीं; क्योंकि मशक शब्द तो प्रकारार्थवाची है ॥ ४ ॥

प्रश्न—दश शब्द के ग्रहण से ही तुल्यजातीय जन्तुओं का बोध हो जाता है अतः प्रकारार्थत्व मशक शब्द का ग्रहण करना निरर्थक है ? उत्तर—दश शब्द से तुल्यजातीय जन्तुओं का बोध करके मशक शब्द को निरर्थक कहना उचित नहीं है; क्योंकि इससे श्रुति का (आगम का)

१. शय्यानिषद्याचर्याणामविशेषादेक परीषहः । यथा निषद्याया परीषहे साधुः शय्याया प्रवर्तते, शय्याया च परीषहे चर्यायामिति एकत्र नियमाभावात् एकत्व दशमशकौ द्वाविति कृत्वा एकान्नविंशतिवचनं क्रियते तदिति पुनरपि चोदयति—श्र. टि. । २. दशमशकौ द्वौ परीषहौ एकस्मिन्काले युगपत्प्रवृत्ते प्रज्ञाऽज्ञानयोरन्यतरं सहानवस्थानादिति कृत्वा एकान्नविंशतिविकल्पो भवत्विति आह—तटस्थ. -श्र. टि. ।

कारणम् ? १ श्रुतिविरोधात् । यच्छब्द आह तन्न २ प्रमाणम्, न च दंशशब्दः प्रकारमभिधत्ते, ततोऽस्य विरोधः स्यात् ।

तत्तुल्यमिति चेत् न; अन्यतरेण परीषहस्य निरूपितत्वात् । ६ । यदि श्रुतिविरोधादन्यार्थकल्पनमयुक्तमित्युच्यते, ननु मशकशब्देऽपि तत्तुल्यमिति प्रकारार्थत्वमस्य नोपपद्यते इति; तन्न; कि कारणम् ? अन्यतरेण परीषहस्य निरूपितत्वात् । दंशग्रहणेनैव परीषहे निरूपिते मशक हणसामर्थ्यात्प्रकारार्थो विज्ञायते ३ ।

चर्याद्यविशेषादेकान्नविंशतिवचनमिति चेत्; न; अरतौ परीषहजयाभावात् । ७ । स्यान्मतम्—चर्यादीनां त्रयाणां परीषहाणामविशेषादेकत्र नियमाभावादेकत्वमित्येकान्नविंशतिवचनं क्रियते इति; तन्न, कि कारणम् ? अरतौ परीषहजयाभावात् । ४ यद्यत्र श्रतिर्नास्ति परीषहजय एवास्य व्युच्छिद्यते ६ । तस्माद्यथोक्तप्रतिद्वन्द्विसान्निध्यात्

विरोध होता है । जो शब्द जिस अर्थ को कहता है वही हमको प्रमाण मानना चाहिये । दश शब्द प्रकारार्थ में तो है नहीं, इसलिये इसका विरोध होगा ॥ ५ ॥

मशक शब्द भी दश के समान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे शब्द के द्वारा परीषह का निरूपण किया गया है । प्रश्न—यदि श्रुति का विरोध होने से अन्य अर्थ की कल्पना करना अयुक्त (ठीक नहीं) कहते हो तो मशक शब्द भी उसके तुल्य है, उस मशक शब्द का प्रकारार्थ नहीं हो सकता । अर्थात् जैसे दश शब्द प्रकारार्थ में नहीं है, वैसे मशक शब्द भी प्रकारार्थ में नहीं है ? उत्तर—यद्यपि मशक शब्द का भी सीधा प्रकारार्थ नहीं होता है तथापि जब दश शब्द डोस अर्थ को कहकर परीषह का निरूपण कर देता है तब मशक शब्द हण (घातक) के सामर्थ्य से प्रकारार्थ का ज्ञापन करा देता है ॥ ६ ॥

प्रश्न—चर्यादि तीन परीषह समान हैं; एक साथ उनके रहने के नियम का अभाव है अर्थात् तीनों एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि बैठने में परीषह आने पर साधु शयन कर सकता है, शयन परीषह आने पर चल सकता है वा बैठ सकता है और सहनविधि एक जैसी है अतः इन्हे एक परीषह मान लेना चाहिये और शीत-उष्ण में एक काल में एक होने से एक को ही ग्रहण करके १६ ही परीषह माननी चाहिये । उत्तर—अरति में परीषहजय का अभाव होता है । क्योंकि यदि साधु चर्या (गमन) के कष्ट से उद्विग्न होकर बैठ जाता है और बैठने से उद्विग्न होकर लेट जाता है तो परीषहजय कैसा ? यदि 'परीषहो को जीतूंगा' इस प्रकार की रुचि नहीं है तो वह

१ शब्दश्रवणविरोध —श्र. टि । २ अस्माकम् —श्र. टि । ३ अनर्थकानि वचनानि किञ्चिद्विष्टं सूत्रयन्ती-
त्याचार्यस्येति न्यायात् —श्र. टि । ४ परीषहजये —श्र. टि । ५ परीषहानहं जयामीति —श्र. टि ।
६ अन्यत्रोपद्रवे अन्यत्रावस्थानात् —श्र. टि ।

परीषहस्वभावाश्रयपरिणामात्मलाभनिमित्तविचक्षणस्य तत्परित्यागायाः^१दरप्रवृत्त्यर्थ-
मौपोद्घातिकं प्रकरणमुक्तम् ।

निर्दिष्टाः परीषहाः, यैरनाविष्टा विपश्चितोऽभिनवानि कर्माणि नोपचिन्वन्ति
पूर्वप्रचितानि च निर्जरयन्ति । तदनन्तरं खलु कर्मनिर्हरणार्थमाहितसामर्थ्यं पुरुषसाध्य-
यदवोचाम चारित्रम्, तच्चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमलक्षणात्मविशुद्धिलब्धि-
सामान्यापेक्षया एकम् । प्राणिपीडापरिहारेन्द्रियदर्पनिग्रहशक्तिभेदाद् द्विविधम् ।
उत्कृष्टमध्यमजघन्यविशुद्धिप्रकर्षाप्रकर्षयोगात्तृतीयमवस्थानमनुभवति । विकलज्ञान-
विषयसरागवीतराग-सकलावबोधगोचरसयोगायोगविकल्पाच्चातुर्विध्यमप्यश्नुते । पञ्चतयी
च वृत्तिमास्कन्दति । तद्यथा—

परीषहजयी नहीं कहा जा सकता है अर्थात् उसके परीषहजय की व्युच्छित्ति (व्यच्छेद) हो जायेगी,
क्योंकि कष्टों को जीतना और एक कष्ट का निवारण करने के लिये दूसरे की इच्छा नहीं करना
अर्थात् शीत का निवारण करने के लिये उष्णता की और उष्णता का निवारण करने के लिए
शीत की, चर्या निषद्या परीषह का निवारण करने के लिये शयन आदि की इच्छा नहीं करना ही
परीषहजय कहलाता है । अतः यथोक्त प्रतिद्वन्द्वी के सान्निध्य से परीषह के स्वभाव, आश्रय, परिणाम,
आत्मलाभ आदि निमित्तों का विचार करने में चतुर साधु के अरति का परित्याग (परीषहजय की
असुचि का परित्याग) करने के लिये परीषह सहन करने में आदरपूर्वक प्रवृत्ति के लिये शास्त्रीय
प्रकरण कहा है ।

बाईस परीषह कही है । जिन परीषहों के द्वारा आकुलित नहीं होने वाले ज्ञानीजन
नवीन कर्मों का सचय नहीं करते हैं और पुरातन (पूर्व में संचित कर्मों) की निर्जरा करते हैं
उन परीषहों का तो वर्णन कर दिया है । उसके बाद कर्मनिर्जरा के लिये प्राप्त सामर्थ्य
वाला (निर्जरा का कारण) और पुरुष के द्वारा साध्य जो चारित्र कहा है, वह चारित्र चारित्र-
मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से होने वाली आत्मविशुद्धि की प्राप्ति की सामान्य
अपेक्षा से एक है । प्राणिपीडा का परिहार (प्राणिसयम) और इन्द्रियों के दर्प के निग्रह की
शक्ति (इन्द्रिय सयम) के भेद से दो प्रकार का है—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य विशुद्धि के प्रकर्ष
एवं अप्रकर्ष के योग से तीसरे अवस्थान का अनुभव करता है । अर्थात् उत्तम, मध्यम और जघन्य के
भेद से चारित्र तीन प्रकार का है । विकलज्ञान (छद्मस्थ) विषयक सराग और वीतराग,
सकलज्ञानविषयक (सर्वज्ञों का) सयोग एवं अयाग के विकल्प से चारित्र चार प्रकार का है ।
चारित्र पाँच प्रकार का भी है । जैसे—

सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराय- यथाख्यातमिति चारित्रम् ॥ १८ ॥

सामायिकशब्दोऽतीतार्थः । १ । अयं सामायिकशब्दोऽतीतार्थो द्रष्टव्यः । वव ? “दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक” [७।२१] इत्यत्र । सामायिकमिति वा समास-विषयत्वात् । अथवा ? आयन्तीत्याया अनर्था सत्त्वव्यपरोपणहेतवः, सगता. आयाः समाया, सम्यग्वा आया. समायास्तेषु ते वा प्रयोजनमस्येति सामायिकमवस्थानम् ।

२ सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानपरम् । २ । सर्वस्य सावद्ययोगस्याऽभेदेन प्रत्याख्यान-मवलम्ब्य प्रवृत्तमवधृतकालं वा सामायिकमित्याख्यायते ।

गुप्तिप्रसङ्ग इति चेत्; न; इह मानसप्रवृत्तिभावात् । ३ । स्यादेतत्—निवृत्ति-परत्वात् सामायिकस्य गुप्तिप्रसङ्ग इति ? तत्र, किं कारणम् ? मानसप्रवृत्तिभावात् । अत्र मानसी प्रवृत्तिरस्ति निवृत्तिलक्षणत्वाद् गुप्तेरित्यस्ति भेदः ।

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात के भेद से चारित्र पाँच प्रकार का है ॥ १८ ॥

यह सामायिक शब्द अतीतार्थ है अर्थात् सप्तम अध्याय में ‘दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक’ इस सूत्र में सामायिक का कथन कर दिया गया है, यहाँ यह सामायिक शब्द समासविषयक है । ‘आते हैं जीवों के घात के कारणभूत अनर्थ जिससे’ वह आय कहलाता है अर्थात् पाँच पापों को वा सावद्ययोग को आय कहते हैं, उन आयों का ‘स’ (निरोध) समाय वा पुण्य कर्मों का आना समाय है और समाय के प्रयोजन को सामायिक कहते हैं, समाय में अवस्थान को सामायिक कहते हैं । अर्थात् आय-हिंसादि अनर्थों से ‘स’ सतर्क रहना सामायिक है ॥ १ ॥

सर्व सावद्ययोग का त्याग करना सामायिक है । हिंसा, भ्रूठ, चोरी आदि सभी सावद्य-योगों का अभेद रूप से सार्वकालिक वा नियमित समय तक त्याग करना सामायिक है ॥ २ ॥

मानसिक प्रवृत्ति का सद्भाव होने से सामायिक का गुप्ति में अन्तर्भाव नहीं होता है । प्रश्न—निवृत्ति रूप होने से सामायिक समय का गुप्ति में अन्तर्भाव हो जाता है ? उत्तर—सामायिक को गुप्ति नहीं कह सकते, क्योंकि गुप्ति में तो मन के व्यापार का भी निग्रह किया जाता है जबकि सामायिक में मानसिक प्रवृत्ति होती है । अतः निवृत्ति और प्रवृत्ति के भेद से गुप्ति और सामायिक में भेद है ॥ ३ ॥

समितिप्रसङ्ग इति चेत्; न; तत्र यतस्य प्रवृत्त्युपदेशात् । ४ । स्यान्मतम्—यदि प्रवृत्तिरूपं सामायिकं समितिलक्षणं प्राप्तमिति, तन्न; किं कारणम्? तत्र यतस्य प्रवृत्त्युपदेशात् । सामायिके हि चारित्र्ये यतस्य समितिषु प्रवृत्तिरूपदिश्यते । अतः कार्यकारणभेदादस्ति विशेषः ।

धर्मप्रसङ्ग इति चेत्; न; अन्ते वचनस्य कृत्स्नकर्मक्षयहेतुत्वज्ञापनार्थत्वात् । ५ । स्यादेतत्—दशविधो धर्मो व्याख्यातः, तत्र संयमेऽन्तर्भावोऽस्य प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम्? अन्ते वचनस्य कृत्स्नकर्मक्षयहेतुत्वज्ञापनार्थत्वात् । धर्मे अन्तर्भूतमपि चारित्र्यमन्ते गृह्यते मोक्षप्राप्तेः साक्षात्कारणमिति ज्ञापनाय ।

प्रमादकृतानर्थप्रबन्धविलोपे सम्यक् प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना । ६ । त्रसस्थावर-जन्तुदेशकालप्रादुर्भावनिरोधाप्रत्यक्षत्वात् प्रमादवशादभ्युपगतनिरवद्यक्रियाप्रबन्धविलोपे सति तदुपात्तस्य कर्मणः सम्यक् प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विज्ञेया ।

विकल्पनिवृत्तिर्वा । ७ । अथवा, सावद्यं कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदोपस्थापना ।

प्रश्न—प्रवृत्तिरूप होने से सामायिक सयम का समिति में अन्तर्भाव हो जाएगा । उत्तर—प्रवृत्तिरूप होने से सामायिक सयम को समिति नहीं कह सकते, क्योंकि सामायिक चारित्र्य में समर्थ व्यक्ति को ही समितियों में प्रवृत्ति का उपदेश दिया जाता है अतः इन दोनों में कार्य-कारण भेद है । अर्थात् सामायिक चारित्र्य कारण है, समिति कार्य है ॥ ४ ॥

प्रश्न—दस प्रकार का धर्म कहा है, उन धर्मों में सयम नाम का धर्म है अतः उस सयम नामक धर्म में सामायिक का अन्तर्भाव हो जायेगा ? उत्तर—यद्यपि सयमधर्म में सामायिक चारित्र्य का अन्तर्भाव हो सकता है तथापि चारित्र्य मोक्षप्राप्ति का साक्षात् कारण है और वह चारित्र्य समस्त कर्मों का अन्त (क्षय) करने वाला है अतः इस बात की सूचना देने (चारित्र्य को साक्षात् मोक्ष का कारण बताने) के लिये अन्त में चारित्र्य का पृथक् वर्णन किया है ॥ ५ ॥

प्रमादकृत अनर्थ के प्रबन्ध का नाश करने के लिए सम्यक् प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना है । त्रस-स्थावर जन्तुओं का देश-काल, उत्पत्ति, नाश और स्थान छद्मस्थो के अप्रत्यक्ष है अतः प्रमाद-वश स्वीकृत निरवद्य क्रियाओं में दूषण लगने पर उसका सम्यक् प्रतीकार करना छेदोपस्थापना चारित्र्य है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६ ॥

अथवा, विकल्प की निवृत्ति नहीं होना छेदोपस्थापना है । हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का ग्रहण रूप सावद्य पाँच प्रकार है, इत्यादि विकल्पो का होना छेदोपस्थापना है ॥ ७ ॥

परिहारेण विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्रम् । ८ । परिहरण परिहार प्राणिवधान्निवृत्तिस्तेन विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्र प्रत्येतव्यम् । तत्पुनस्त्रिशद्वर्षजातस्य संवत्सरपृथक्त्व तीर्थकरपादमूलसेविन प्रत्याख्यान-नामधेयपूर्वापर(पूर्वपार)गणितस्य जन्तुनिरोधप्रादुर्भावकालपरिमाणजन्मयोनिदेशद्रव्यस्व-भावविधानज्ञस्य प्रमादरहितस्य महावीर्यस्य परमनिर्जरस्य अतिदुष्करचर्यानुष्ठायिनः, तिस्र सध्या वर्जयित्वा द्विगव्यूतगामिनः सपद्यते, नान्यस्य ।

अतिसूक्ष्मकषायत्वात् सूक्ष्मसाम्परायम् । ९ । सूक्ष्मस्थूलसत्त्ववधपरिहारा-प्रमत्तत्वात् अनुपहतोत्साहस्य अखण्डितक्रियाविशेषस्य सम्यग्दर्शनज्ञानमहामारुतसन्धुक्षित-प्रशस्ताध्यवसायाग्निशिखोपश्लुष्टकर्मन्धनस्य ध्यानविशेषविशिखीकृतकषायविषाङ्कुरस्य अपचयाभिमुखालीनस्तोकमोहबीजस्य तत एव परिप्राप्तान्वर्थसूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसयतस्य सूक्ष्मसाम्परायचारित्रमाख्यायते ।

परिहार से विशुद्धि जिस चारित्र में होती है, वह परिहारविशुद्धिचारित्र है । प्राणिवध से निवृत्ति का नाम परिहार है । विशिष्ट शुद्धि का नाम विशुद्धि है, अतः जिसमें प्राणिवध के परिहार के साथ विशिष्ट शुद्धि हो, वह परिहारविशुद्धिचारित्र है अर्थात् उसको परिहारविशुद्धि-चारित्र जानना चाहिये । यह चारित्र तीस वर्ष तक घर में सुखपूर्वक रहकर दीक्षा लेकर तीन वर्ष से आठ वर्ष तक जिसने तीर्थकर के चरणमूल की सेवा कर उनके समीप में प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन किया है, जन्तुओं की उत्पत्ति, विनाश, उनका स्थान, काल, परिमाण, जन्म, योनि द्रव्य के स्वभाव आदि के विधान का जिसे ज्ञान है, जो अप्रमादी है, महाशक्तिशाली है, परम निर्जरा करने वाला है, दुष्कर-चर्या अनुष्ठान करने में तत्पर है और तीनों सन्ध्याकाल को छोड़कर प्रतिदिन दो कोस गमन करने वाला है, उसी साधु के परिहारविशुद्धिसयम होता है, अन्य के नहीं । इस साधु के शरीर से किसी भी जीव की विराधना नहीं होती ॥ ८ ॥

अति सूक्ष्म कषायपना होने से सूक्ष्मसाम्पराय कहलाता है । सूक्ष्म-स्थूल प्राणियों के वध के परिहार में जो सम्पूर्ण रूप से अप्रमत्त है, अत्यन्त निर्वाध उत्साहशाली है, अखण्डित क्रियाविशेष (चारित्र) वाला है, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान रूपी महापवन से प्रज्वलित प्रशस्त अध्यवसाय रूपी अग्नि की शिखा (ज्वाला)ओं से कर्म रूपी ईंधन को जिसने भस्म कर दिया है, ध्यान रूपी विशेष शस्त्र से उखाड़ दिया है कषाय रूपी विषय के अकुर को जिसने, नाश के मुख में गिरा दिया है (नष्ट कर दिया है) सूक्ष्ममोहबीज (सूक्ष्म लोभ कषाय) को जिसने और प्राप्त किया है सूक्ष्म-साम्पराय (सूक्ष्मकषाय होने से) सार्थक नाम जिसने, ऐसे साधु के सूक्ष्मसाम्परायचारित्र होता है ॥ ९ ॥

गुप्तिसमित्योरन्यतरत्रान्तर्भाव इति चेत्; न; तद्भावेऽपि गुणविशेषनिमित्ताश्रयणात् । १० । स्यान्मतम्—गुप्तिसमित्योरन्यतरत्रान्तर्भवतोदं चारित्र प्रवृत्तिनिरोधात् । सम्यग्यनाच्चेति; तन्न, कि कारणम् ? तद्भावेऽपि गुणविशेषनिमित्ताश्रयणात् । लोभसंज्वलनाख्यः साम्परायः सूक्ष्मो भवतीत्ययं विशेष आश्रितः ।

निरवशेषशान्तक्षीणमोहत्वादथाख्यातचारित्रम् । ११ । चारित्रमोहस्य निरवशेषस्योपशमात् क्षयाच्चात्मस्वभाववावस्थापेक्षलक्षणमथाख्यातचारित्रमित्याख्यायते । पूर्वचारित्रानुष्ठायिभिराख्यात न तु परिप्राप्त प्राङ्मोहक्षयोपशमाभ्यामित्यथाख्यातम् । अथशब्दस्यानन्तर्यार्थवृत्तित्वान्निरवशेषमोहक्षयोपशमानन्तरमाविर्भवतीत्यर्थः ।

यथाख्यातमिति वा । १२ । अथवा, यथा आत्मस्वभावोऽवस्थितः तथैवाख्यातत्वात् यथाख्यातमित्याख्यायते ।

इतेरुपादानं ततः कर्मसमाप्तिज्ञापनार्थत्वात् । १३ । हेत्वेवप्रकारव्यवस्थाविपर्या-

सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र—गुप्ति और समिति से बढकर है, गुणस्थानविशेष में होता है अतः समिति, गुप्ति में इसका अन्तर्भाव नहीं होता है । प्रश्न—प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप होने से तथा सम्यग् अयन रूप होने से सूक्ष्मसाम्परायचारित्र समिति और गुप्ति में अन्तर्भूत हो जाता है । उत्तर—यह चारित्र प्रवृत्ति का निरोधक और सम्यक् प्रवृत्ति का कारण होने पर भी समिति और गुप्ति में अन्तर्भूत (गर्भित) नहीं होता, क्योंकि यह चारित्र गुणस्थानविशेष के आश्रय से होता है, अर्थात् यह दसवे गुणस्थान में, जहाँ मात्र सूक्ष्म लाभ टिमटिमाता है, होता है । अतः यह पृथक् रूप से निर्दिष्ट है ॥ १० ॥

सम्पूर्ण रूप से मोह के उपशम या क्षय होने पर आत्मस्वभाव स्थिति रूप परम उपेक्षा परिणत लक्षण अथाख्यातचारित्र होता है । पूर्व के सामायिक आदि चारित्रों के अनुष्ठान करने वाले सयमीजनों के द्वारा कथित और ज्ञात तो है (अर्थात् पूर्व चारित्रानुष्ठायी सयमियों ने इसको समझा तथा इसका कथन भी किया) परन्तु मोहनीय कर्म का सम्पूर्ण रूप से उपशम और क्षय नहीं होने से इसे प्राप्त नहीं किया अतः यह चारित्र अथाख्यात है । 'अथ' शब्द का अर्थ आनन्तर्य वृत्ति है, अर्थात् जो मोह के उपशम या क्षय के अनन्तर प्रकट होता है अतः अथाख्यात कहलाता है ॥ ११ ॥

अथवा, इस चारित्र को यथाख्यात भी कहते हैं, क्योंकि जैसा परिपूर्ण आत्मस्वभाव अवस्थित है वैसा ही इसमें प्राप्त होता है, अतः यह यथाख्यात इस प्रकार कहा जाता है ॥ १२ ॥

इति शब्द का ग्रहण कर्म (कार्य) की समाप्ति को बताने के लिये है । हेतु एव प्रकार,

सादिषदृष्टप्रयोग इतिरिह विवक्षात. समाप्तिद्योतनो द्रष्टव्यः । ततो यथाख्यातचारित्रात् सकलकर्मक्षयसमाप्तिर्भवतीति ज्ञाप्यते ।

उत्तरोत्तरगुणप्रकर्षख्यापनार्थमानुपूर्व्यवचनम् । १४ । सामायिकादीनामानुपूर्व्यवचनमुत्तरोत्तरगुणप्रकर्षख्यापनार्थं क्रियते । तद्यथा—सामायिकछेदोपस्थापनासयमजघन्यविशुद्धिलब्धिरल्पा । तत परिहारविशुद्धिचारित्रस्य जघन्या लब्धिरनन्तगुणा, तस्यैवोत्कृष्टा लब्धिरनन्तगुणा । तत. सामायिकछेदोपस्थापनासयमोत्कृष्टा विशुद्धिरनन्तगुणा । तत. सूक्ष्मसाम्परायचारित्रस्य जघन्यविशुद्धिरनन्तगुणा । तस्यैवोत्कृष्टा विशुद्धिरनन्तगुणा । ततो यथाख्यातचारित्रस्य विशुद्धिः सपूर्णा प्रकर्षाप्रकर्षविरहिता अनन्तगुणा । एवमेते पञ्च चारित्रोपयोगा शब्दविषयत्वेन सख्येयभेदाः, बुद्ध्यध्यवसानभेदादसख्येयाः, १अर्थतोऽनन्तभेदाश्च २ भवन्ति । तदेतच्चारित्र पूर्वास्तिवनिरोधकारणत्वात्परमसवरहेतुरवसेयः ।

आह—उक्त चारित्रम्, तदनन्तरमुद्दिष्टं यत् “तपसा निर्जरा च” [६।३] इति,

व्यवस्था, विपर्यास, ईषद्, दृष्टिप्रयोग, समाप्ति आदि अनेक अर्थवाची ‘इति’ शब्द है, परन्तु यहाँ पर (इस सूत्र में) इति शब्द को विवक्षा से समाप्तिसूचक समझना चाहिये, क्योंकि यथाख्यात चारित्र से सकल कर्मों की समाप्ति हो जाती है, अर्थात् चारित्र की पूर्णता भी यहाँ हो जाती है ॥ १३ ॥

उत्तरोत्तर गुणों की प्रकर्षता को प्रकट करने के लिये सामायिकादि का क्रम से कथन है । अर्थात् आगे के चारित्र प्रकर्ष गुणशाली है । जैसे—सामायिक और छेदोपस्थापना सयम की जघन्य विशुद्धि अल्प है । इनसे परिहारविशुद्धि सयम की जघन्यविशुद्धिलब्धि अनन्त गुणी अधिक है, परिहारविशुद्धि सयम की उत्कृष्टलब्धि उसकी जघन्य विशुद्धिलब्धि से अनन्त गुणी है । परिहारविशुद्धि चारित्र की उत्कृष्टविशुद्धिलब्धि की अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना सयम की उत्कृष्टविशुद्धिलब्धि अनन्तगुणी है, इससे सूक्ष्मसाम्पराय सयम की जघन्यविशुद्धिलब्धि अनन्तगुणी है, जघन्य से उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनन्तगुणी है और यथाख्यात चारित्र की पूर्ण विशुद्धि सर्व चारित्रो की अपेक्षा अनन्तगुणी है, इस चारित्र में जघन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं है अर्थात् यह प्रकर्षाप्रकर्ष विभाग से रहित है । ये पाँचो चारित्र शब्द की दृष्टि से सख्यात भेद और अध्यवसाय (बुद्धि के उपयोग रूप विकल्पो) की दृष्टि से असख्यात भेद तथा चारित्र की विशुद्धि की दृष्टि से अनन्त भेद वाले हैं । यह चारित्र पूर्वास्तिव (आते हुए कर्मों का) निरोध करने वाला होने से परम सवर का कारण है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १४ ॥

चारित्र का वर्णन तो कर दिया, अब चारित्र के अनन्तर जो ‘तपसा निर्जरा च’ अर्थात् तप

तस्येदानीं तपसो विधानं कर्त्तव्यमिति, अत्रोच्यते—तद् द्विविधं बाह्यमभ्यन्तरं च, तत्प्रत्येकं षड्विधम्, तत्र बाह्यस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

**अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-
कायक्लेशा बाह्यं तपः ॥ १६ ॥**

दृष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यर्थमनशनवचनम् । १ । यत्किञ्चिद् दृष्टफल मन्त्रसाधनाद्यनुद्दिश्य क्रियमाणमुपवसनमनशनमित्युच्यते । तत्किमर्थम् ? संयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्यर्थमवसेयम् ।

तद् द्विविधम्—अवधृतानवधृतकालभेदात् । २ । तदनशन द्वेधा व्यवतिष्ठते । कुत ? अवधृताऽनवधृतकालभेदात् । तत्रावधृतकाल सकृद्भोजनं चतुर्थभक्तादि, अनवधृतकालमादेहोपरमात् ।

से भी सवर होता है और तप से निर्जरा भी होती है अतः अब उस तप का विधान करना योग्य है । उर्सा का वर्णन करते हैं—वह तप अन्तरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का है । प्रत्येक के छह-छह भेद हैं । उनमें बाह्य तप के छह भेदों का वर्णन करते हैं—

**अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन
और कायक्लेश, ये छह बहिरंग तप हैं ॥ १६ ॥**

लौकिक सुख, मन्त्रसाधनादि दृष्टफल की अपेक्षा बिना संयम की सिद्धि, इन्द्रिय विषय सम्बन्धी राग के उच्छेद, कर्मों के विनाश, ध्यान की सिद्धि और आगम ज्ञान की प्राप्ति के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास (अनशन) कहलाता है ॥ १ ॥

अवधृतकाल (नियतकालिक) और अनवधृतकाल के भेद से अनशन दो प्रकार का है । दिन में एक बार भोजन करना, चतुर्थभक्त (एक उपवास का नाम चतुर्थभक्त है, क्योंकि इसमें एक भुक्ति पहले दिन की, दो उपवास के दिन की और एक पारणा के दिन की, इस प्रकार चार भुक्ति का त्याग होता है । एक दिन में दो भुक्ति होती है, इसी प्रकार दो उपवास को षष्ठभक्त, तेला को अष्टभक्त आदि कहते हैं ।) आदि नियतकालिक वा अवधृतकालिक उपवास है, क्योंकि इसमें काल की मर्यादा है । यावज्जीवन (शरीरत्याग पर्यन्त) अन्न-पानी का त्याग करना अनवधृतकालिक अनशन है ॥ २ ॥

संयमप्रजागरदोषप्रशमसंतोषस्वाध्यायसुखसिद्ध्याद्यर्थमवमोदर्यम् । ३ । १आशितं-
भवो य ओदन तस्य चतुर्भगिनार्द्धग्रासेन वा अवममून उदरमस्यासाववमोदरः, अवमोदरस्य
भावः कर्म वा अवमोदर्यम् । तत्किमर्थम् ? संयमप्रजागरदोषप्रशमसंतोषस्वाध्याय-
सुखसिद्ध्यर्थम् ।

एकागारसप्तवेश्मैकरथ्यार्द्धग्रामादिविषयः संकल्पो वृत्तिपरिसंख्यानम् । ४ ।
भिक्षार्थिनो मुनेरेकागारादिविषयः सकल्पश्चिन्तावरोधः वृत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्त्यर्थ-
मवगन्तव्यम् ।

दान्तेन्द्रियत्वतेजोऽहानिसंयमोपरोधव्यावृत्त्याद्यर्थं घृतादिरसत्यजनं रसपरित्यागः
। ५ । दान्तेन्द्रियत्व तेजोऽहानिः संयमोपरोधनिवृत्तिरित्येवमाद्यर्थं घृतदधिगुडतैलादि-
रसत्यजनं रसपरित्याग इत्युच्यते ।

रसवत्परित्याग इति चेत्; न; मतोलुप्तनिर्दिष्टत्वात् । ६ । स्यान्मतम्—रस-
शब्दोऽयं गुणवाची, तद्वत्श्चात्र परित्याग इष्ट इति तस्माद्रसवत्परित्याग इति निर्देशः ।

संयम को जागृत करने के लिये, दोषो को शांत करने के लिये, सन्तोष, स्वाध्याय एवं सुख
की सिद्धि के लिये अवमोदर्य होता है । तृप्ति के लिये पर्याप्त भोजन में से चतुर्थांश या दो चार
ग्रास कम खाना अवमोदर है और अवमोदर का भाव या कर्म अवमोदर्य कहलाता है । प्रश्न—
अवमोदर्य किसलिये किया जाता है ? उत्तर—संयम की जागरूकता, दोषप्रशम, संतोष, स्वाध्याय
और सुख की सिद्धि आदि के लिये अवमोदर्य तप किया जाता है अर्थात् अवमोदर्य तप से
स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती है ॥ ३ ॥

एक घर, सात घर, एक गली (एक मोहल्ला) अर्द्धग्राम आदि के विषय का सकल्प करना
वृत्तिपरिसंख्यान तप है । आशा-तृष्णा की निवृत्ति के लिये भिक्षा को जाते समय साधु का एक,
दो, तीन, सात आदि घर-गली, ग्राम, दाता, भोज्यपदार्थ आदि का नियम कर लेना वृत्तिपरिसंख्यान
तप है ॥ ४ ॥

जितेन्द्रियत्व, तेजोवृद्धि, संयम में बाधा की निवृत्ति आदि के लिये घी, दूध, दही, गुड़,
नमक, तेल आदि रसों का परित्याग करना रसपरित्याग तप कहलाता है ॥ ५ ॥

प्रश्न—यह रस शब्द गुणवाची है अतः रस का त्याग नहीं, रस वाले का त्याग कहना
चाहिये । रसपरित्याग न कह करके रसवत्परित्याग कहना चाहिये । उत्तर—रस शब्द गुणवाची
है अतः गुणत्याग न होकर गुणवाली वस्तु का ही त्याग होता है, परन्तु जैसे 'शुक्लवान् पटः' न

कर्त्तव्य इति; तन्न, किं कारणम् ? मतोलुप्तनिर्दिष्टत्वात् । लुप्तनिर्दिष्टोऽत्र मतुः यथा शुक्लः पट इति ।

अव्यतिरेकाद्वा तद्वत्संप्रत्ययः । ७ । अथवा, न गुण व्यतिरिच्य गुणी वर्तते, ततः सामर्थ्यात्तद्वन्निर्देशः प्रतिपत्तव्यः । द्रव्यत्यागमुखेन रसपरित्यागो नान्यथेति ।

सर्वत्यागप्रसङ्ग इति चेत्; न; प्रकर्षगतेः । ८ । स्यादेतत्—सर्वमुपभोगार्हं पुद्गलद्रव्यं रसवत्, अतः सर्वत्यागः प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम् ? प्रकर्षगतेः । यथा अभिरूपाय कन्या देयेति अभिरूपतमे संप्रत्ययो भवति तथा सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य रसवत्त्वात् प्रकृष्टरसत्यागसंप्रत्ययो भवति । कश्चिदाह—

अनशनावमोदर्यरसपरित्यागानां वृत्तिपरिसंख्यानारोधात् पृथगनिर्देशः । ९ । वृत्तिपरिसंख्यानमिदं सामान्यभिक्षाचरणे नियमकारित्वात् । अतः अनशनावमोदर्यरसपरित्यागानां तेनैवावरुद्धत्वात् पृथङ् निर्देशोऽनर्थकः ।

तद्विकल्पनिर्देश इति चेत्; न; अनवस्थानात् । १० । अथ मतम्—तस्य

कहकर 'शुक्लः पटः' कहा जाता है, 'मतु' 'वान्' प्रत्यय का लोप किया है, उसी प्रकार 'मतु' प्रत्यय का लोप समझना चाहिये ॥ ६ ॥

अथवा, अव्यतिरेक होने से तद्वान् का बोध हो जाता है । गुण को छोड़कर गुणी पृथक् नहीं रहता है अतः गुणी के कथन के सामर्थ्य से गुणवान् का बोध हो ही जाता है । क्योंकि द्रव्य के त्याग से ही गुण रूप रस का परित्याग होता है, गुणवान् द्रव्य का त्याग किये बिना रसादि गुणों के त्याग की असंभवता है ॥ ७ ॥

प्रश्न—रसत्याग कहने से उपभोग के योग्य सर्व वस्तुओं का त्याग हो जाता है क्योंकि सर्व पुद्गल रूप-रस वाले हैं ? उत्तर—यद्यपि सब पुद्गल रस वाले हैं पर यहाँ प्रकर्ष रस वाले द्रव्य की विवक्षा है, जैसे कि 'अधिक रूप वाले को कन्या देनी चाहिये' यहाँ सुन्दर या विशिष्ट रूपवान् की विवक्षा है, उसी प्रकार सब पुद्गल रस वाले होने पर रसपरित्याग में प्रकृष्ट रस वाले की विवक्षा है अतः प्रकृष्ट रसत्याग का बोध होता है ॥ ८ ॥

प्रश्न—अनशन, अवमोदर्य और रसपरित्याग रूप तपों का वृत्तिपरिसंख्यान नामक तप में अन्तर्भाव हो जाता है क्योंकि सामान्य भिक्षा के आचरण में नियमकारी (प्रतिबध लगाने वाला) वृत्तिपरिसंख्यान तप है । अतः अनशन, अवमोदर्य और रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान तप से व्याप्त होने से इनका पृथक् बयन करना निरर्थक है ? ॥ ९ ॥

अथवा, वृत्तिपरिसंख्यान के भेद मानकर अनशन आदि का पृथक् निर्देश करना भी उचित

वृत्तिपरिसंख्यानस्य विकल्पा निर्देष्टव्या इति पृथगुपदेशः कर्तव्य इति; तन्न; किं कारणम् ? अनवस्थानात्^१ ।

न वा, कायचेष्टाविषयगणनार्थत्वाद् वृत्तिपरिसंख्यानस्य । ११ । न वा एष दोषः; किं कारणम् ? भिक्षाचरणे प्रवर्तमान साधुः एतावत्क्षेत्रविषया कायचेष्टां कुर्वीत कदाचिद्यथाशक्तीति विषयगणनार्थं वृत्तिपरिसंख्यानं क्रियते, २अनशनमभ्यवहर्त्तव्य-निवृत्तिः, एवम् अवमोदर्यरसपरित्यागौ अभ्यवहर्त्तव्यैकदेशनिवृत्तिपराविति महान् भेदः ।

आबाधात्ययब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्धचर्यं विविक्तशय्यासनम् । १२ । शून्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु सयतस्य शय्यासनं वेदितव्यम् । तत्किमर्थम् ? आबाधात्ययब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्धचर्यम् ।

कायपरिक्लेशः स्थानमौनातपनादिरनेकधा । १३ । नानाविधप्रतिमास्थानं

नहीं है, क्योंकि अनशन, अवमोदर्य और रसपरित्याग को वृत्तिपरिसंख्यान के विकल्प मानने पर तो गिनती की कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी ? ॥ १० ॥

उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि कायचेष्टा के विषयो की गणना के लिये वृत्तिपरिसंख्यान का वर्णन है । भिक्षा करने में प्रवर्तमान साधु इतने क्षेत्र (घर) विषयक कायचेष्टा करता है अर्थात् कभी घर आदि का नियम करता है, कभी यथाशक्ति पचेन्द्रियो के विषयो का दमन करने के लिये वृत्तिपरिसंख्यान किया जाता है वा करता है । इस प्रकार वृत्तिपरिसंख्यान तप में कायचेष्टा आदि का नियमन (निरोध) होता है, परन्तु अनशन में (उपवास में) भोजन मात्र की निवृत्ति है, अवमोदर्य और रसपरित्याग में भोजन की आशिक निवृत्ति है, आहार का एकदेशत्याग किया जाता है, अतः तीनों में महान् भेद है ॥ ११ ॥

जन्तुबाधा का परिहार, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और ध्यान आदि की सिद्धि के लिये निर्जन्तु शून्यागार, गिरिगुफा आदि एकान्त स्थानों में शय्या (सोना) आसन (बैठना) विविक्तशय्यासन है । विविक्त (एकान्त) में सोने-बैठने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है, ध्यान और स्वाध्याय की वृद्धि होती है और गमनागमन का अभाव होने से जीवों की रक्षा होती है ॥ १२ ॥

अनेक प्रकार के प्रतिमायोग (प्रतिमा के समान अचल, स्थिर रहना) धारण करना, मौन रखना, आतापन (ग्रीष्मकाल में सूर्य के सम्मुख खड़े रहना), वृक्षमूल (चातुर्मास में वृक्ष के नीचे चार

१ अनशनादीनीयन्त्येवेति नियमाभावादनवस्था —अ. टि. । २ अनशनादीना परस्परतः को भेद इत्यत आह —अ. टि. । ३. जन्तुबाधा —अ. टि. ।

वाचंयमत्वम् आतापनम् वृक्षमूल [वास] इत्येवमादिना शरीरपरिखेद. कायक्लेशः इत्युच्यते । स किमर्थ ?

देहदुःखतितिक्षासुखानभिष्वङ्गप्रवचनप्रभावनार्थम् । १४ । दु खोपनिपाते सति तितिक्षार्थं विषयसुखे चानभिष्वङ्गार्थं प्रवचनप्रभावनाद्यर्थं च कायक्लेशानुष्ठानं क्रियते । इतरथा हि ध्यानप्रवेशकाले सुखोचितस्य द्वन्द्वोपनिपाते सति समाधानं न स्यात् ।

परीषहजातीयत्वात् पौनरुक्त्यमिति चेत्; न; स्वकृतक्लेशापेक्षत्वात् । १५ ॥ स्यान्मतम्—अयं कायक्लेशः स्थानमौनादि परीषहजातीयस्ततः पुनरुपदेशः पौनरुक्त्यं जनयतीति; तन्न, किं कारणम् ? स्वकृतकायक्लेशापेक्षत्वात् । बुद्धिपूर्वो हि कायक्लेश इत्युच्यते, यदृच्छयोपनिपाते परीषहः । दृष्टफलानपेक्षमित्येतत् सर्वत्रानुवर्तते । तत्तर्हि कर्तव्यम्—

सम्यगित्यनुवृत्तेर्दृष्टफलनिवृत्तिः । १६ । “सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः” [६।३ ।] इत्यतः सम्यग्रहणमनुवर्तते, तेन दृष्टफलनिवृत्तिः कृता भवति सर्वत्र । बाह्यत्वमस्य कुतः ?

महीना निश्चल बैठे रहना), सर्दी में नदीतट पर ध्यान करना आदि क्रियाओं से शरीर को कष्ट देना कायक्लेश तप है । प्रश्न—यह कायक्लेश तप क्यों किया जाता है ? ॥ १३ ॥

उत्तर—देह को कष्ट देने की इच्छा, विषयसुख की अनासक्ति और प्रवचन (जिनघर्म) की प्रभावना के लिये कायक्लेश तप किया जाता है । कायक्लेश तप करने से अकस्मात् शारीरिक कष्ट आने पर सहनशीलता बना रहती है, विषयसुखो में आसक्ति नहीं होती है तथा घर्म की प्रभावना होती है । अतः कायक्लेश तप करना चाहिये । यदि कायक्लेश तप का अनुष्ठान नहीं किया जाता है तो व्यानादि के समय में सुखशील व्यक्ति को द्वन्द्व (दुःख, आपत्ति) आने पर चित्त का समाधान नहीं हो सकेगा यानी चित्त स्थिर नहीं रहेगा ॥ १४ ॥

प्रश्न—वृक्षमूल में स्थान, मानधारण आदि रूप कायक्लेश तप परीषह की जाति का है अतः कायक्लेश तप का कथन पुनरुक्त दोष उत्पन्न करता है ? उत्तर—कायक्लेश तप परीषहजातीय नहीं है, क्योंकि परीषह जब चाहे तब आते हैं और कायक्लेश बुद्धिपूर्वक किया जाता है वा कायक्लेश में स्वकृत अपेक्षा है । अतः बुद्धिपूर्वक कायक्लेश होता है, चाहे जब आने वाले परीषह होते हैं; यह कायक्लेश और परीषह में भेद है । दृष्टफलानपेक्ष की अनुवृत्ति सब तपो में करनी चाहिये अर्थात् सभी तपो में इहलौकिक फल की कामना नहीं होनी चाहिये ॥ १५ ॥

‘सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः’ इस सूत्र में जो ‘सम्यग्’ पद है उसका अनुवर्तन सब तपो में है अतः सम्यक् पद की अनुवृत्ति आने से दृष्टफलनिरपेक्षता का होना तपो में अनिवार्य है । अथवा सर्व

बाह्यद्रव्यापेक्षत्वाद् बाह्यत्वम् । १७ । बाह्यमशनादिद्रव्यमपेक्ष्य क्रियत इति बाह्यत्वमस्य ग्राह्यम् ।

परप्रत्यक्षत्वात् । १८ । परेषा खल्वप्यनशनादि प्रत्यक्ष भवति, ततश्चास्य बाह्यत्वम् ।

तीर्थ्यगृहस्थकार्यत्वाच्च । १९ । अनशनादि हि तीर्थ्यगृहस्थैश्च क्रियते ततोऽप्यस्य बाह्यत्वम् । कथं तर्ह्यनशनशनादि तप इत्युच्यते ?

कर्मनिर्दहनात्तपः । २० । यथाऽग्निः सञ्चित तृणादि दहति तथा कर्म मिथ्यादर्शनाद्यजित निर्दहतीति तप इति निरुच्यते ।

देहेन्द्रियतपाद्वा । २१ । अथवा, देहस्येन्द्रियाणां च ताप करोतीत्यनशनादि [अतः] तप इत्युच्यते । तत्तापादिन्द्रियनिग्रहः सुकरो भवति ।

तपो मे दृष्टफल की निवृत्ति हो जाती है । शंका—इन तपो मे बाह्यपना कैसे है ? अर्थात् ये तप बाह्य क्यों कहलाते हैं ? ॥ १६ ॥

समाधान—बाह्य द्रव्य की अपेक्षा होने से ये बाह्य कहलाते हैं अर्थात् ये अनशन आदि तप बाह्य द्रव्यों की (आहारत्याग, स्वल्पाहार, घरो की सख्या नियत करना, रस छोड़ना आदि) अपेक्षा करके किये जाते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते हैं । और भी—॥ १७ ॥

ये तप दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञेय हैं तथा इन तपो को मुनीश्वर भी करते हैं और गृहस्थ भी, सम्यग्दृष्टि भी और मिथ्यादृष्टि भी । इसलिए भी इन्हें बाह्य तप कहते हैं । प्रश्न—इन अनशनादि को तप क्यों कहते हैं ? ॥ १८—१९ ॥

उत्तर—कर्मों को जलाते हैं, भस्म करते हैं इसलिये इनको तप कहते हैं । जैसे—अग्नि सञ्चित तृणादि ईंधन को भस्म कर देती है, जला देती है, उसी प्रकार ये तप मिथ्यादर्शन, अविरति कषाय आदि के द्वारा अर्जित कर्म रूप ईंधन को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसलिये इनको तप कहते हैं ॥ २० ॥

अथवा, इन्द्रिय और शरीर को ताप देते हैं, इन्द्रियों की विषयप्रवृत्ति का निरोध करके अनशनादि तप शरीर और इन्द्रियों को तपा देते हैं इसलिये अनशनादि को तप कहते हैं । इन अनशनादि बाह्य तपो के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह सहज हो जाता है ॥ २१ ॥

उक्तं बाह्यं तपः, अथाभ्यन्तरस्य के भेदा इति ? अत्रोच्यते—

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

कुतः पुनरुत्तरत्वम् ?

अन्यतीर्थानभ्यस्तत्वादुत्तरत्वम् । १ । यतोऽन्यैस्तीर्थैरनभ्यस्तमनालीढ ततो-
ऽस्योत्तरत्वम्, अभ्यन्तरमिति यावत् ।

अन्तःकरणव्यापारात् । २ । प्रायश्चित्तादितपः अन्तःकरणव्यापारालम्बन
ततोऽस्याभ्यन्तरत्वम् ।

बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वाच्च । ३ । न हि बाह्यद्रव्यमपेक्ष्य वर्तते प्रायश्चित्तादि,
ततश्चास्याभ्यन्तरत्वमवसेयम् ।

तद्भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

इस प्रकार बाह्य तपो का वर्णन करके अब अन्तरंग तप और उसके भेद कहते हैं—

**प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान,
ये उत्तर यानी अन्तरंग तप हैं ॥ २० ॥**

प्रश्न—इन तपों को उत्तर (अन्तरंग) क्यों कहते हैं ?

उत्तर—ये प्रायश्चित्त आदि अन्य मतावलम्बियों के द्वारा अनभ्यस्त है, उनसे नहीं किये जाते
हैं, उन मिथ्यादृष्टियों के द्वारा अप्राप्य हैं, अतः इनको उत्तर और अभ्यन्तर तप कहते हैं ॥ १ ॥

ये प्रायश्चित्तादि तप अन्तःकरण के व्यापार का अवलम्बन लेकर होते हैं, इसलिये इनके
अभ्यन्तरत्व है ॥ २ ॥

अथवा, ये प्रायश्चित्तादि तप बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसलिये अभ्यन्तर कहलाते
हैं, कर्मों की निर्जरा करने के लिये इन अभ्यन्तर तपों को करना चाहिये ॥ ३ ॥

अन्तरंग तपों के भेदों का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं—

**ध्यान से पहले-पहले क्रमशः उन प्रायश्चित्तादि के नौ, चार, दस,
पाँच और दो भेद हैं ॥ २१ ॥**

नवादीनां भेदशब्दोपसहितानामन्यपदार्थे वृत्तिः । १ । नवादीना सख्यापदाना भेद-
शब्दोपसहितानामन्यपदार्थे वृत्तिर्भवति—नव च चत्वारश्च दश च पञ्च च द्वौ च भेदा अस्य
नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदमिति ।

द्विशब्दस्य पूर्वनिपातप्रसङ्ग इति चेत्; न; पूर्वसूत्रापेक्षत्वात् । २ । स्यादेतत्—
द्विशब्दस्य पूर्वनिपातः प्राप्नोति, १ “द्वन्द्वे सुः” २, “अल्पात्तरम्” ३ इति सूत्रप्रामाण्यात्
“संख्यायाः अल्पीयस्याः” ४ इत्युपसख्यानाच्चेति ५; तन्न; किं कारणम् ? पूर्वसूत्रा-
पेक्षत्वात् । पूर्वसूत्रे विहिताना नवादिभिर्यथाक्रममभिसंबन्धः कथं स्यादिति ?
नैतद्युक्तम्, न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः पदकारैर्नाम लक्षणमनुवर्त्यमिति ६ । न च
प्रयोजनेन लक्षणमुल्लङ्घनीयम्, नैष दोषः, राजदन्तादिषु पाठः करिष्यते,
लक्ष्यानुविधानाल्लक्षणस्य ।

अर्थात् प्रायश्चित्त के नौ, विनय के चार, वैयावृत्य के दस, स्वाध्याय के पाँच और व्युत्सर्ग
के दो भेद हैं ।

नव, चतुर्दश आदि सख्यापदों का भेदशब्द के साथ अन्य पदार्थप्रधान (बहुव्रीही) समास
है । जैसे—नव, चार, दस, पाँच और दो भेद हैं इसके (जिसके) वह नवचतुर्दशपदों भेद वाला
कहलाता है ॥ १ ॥

प्रश्न—‘द्वि शब्द का पूर्व निपात होना चाहिये । क्योंकि व्याकरण सूत्र से द्वन्द्वसमास में जो
स्वन्त है, अल्प स्वर वाले हैं और अल्प सख्या वाले हैं, उनका पूर्व निपात होता है ? उत्तर—यद्यपि
द्वन्द्वसमास में व्याकरण के नियम से स्वन्त अल्पाच् और अल्पसख्या वाले शब्दों का पूर्व निपात
होता है तथापि पूर्व सूत्र में निर्दिष्ट प्रायश्चित्त आदि का नव, चार, दस, पाँच और दो के साथ क्रमशः
सम्बन्ध करने के लिये द्वि शब्द का पूर्व निपात नहीं किया है । यदि व्याकरण के नियम से द्वि शब्द
का पूर्व निपात करते हैं तो पूर्व सूत्र में कथित प्रायश्चित्त आदि का नवादि के साथ सम्बन्ध कैसे
होगा ? प्रश्न—पदकारों के साथ लक्षण का अनुवर्तन नहीं करना चाहिये अर्थात् व्याकरण के
लक्षण से पदों का न्यास करना चाहिये, व्याकरणशास्त्र पदकारों का अनुवर्तन नहीं करता है किन्तु
पदकार ही व्याकरणशास्त्र का अनुवर्तन करते हैं । पूर्व सूत्र में कथित पदों के साथ क्रमशः सम्बन्ध
रूप से पदों का न्यास नहीं करना चाहिये । उत्तर—यदि यही आग्रह है कि प्रयोजन रहने पर भी
व्याकरण के नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता तो ‘राजदन्तादि’ में पाठ करके निर्वाह कर
लिया जायेगा क्योंकि लक्ष्य के अनुविधान से ही लक्षण का पाठ होता है ॥ २ ॥

१. -ति शाब्दान्यासात् द्वन्द्वेसुरल्पा-मु शुद्धिपत्रे । २. १।३।९८ । ३. १।३।१०० । ४. १।३।१०० वा ।

५. कारणश्रयात्-श्र. टि. । ६. -वर्त्य न च मु द व. ज. श ।

प्राग्ध्यानादिति वचनं यथासंख्यप्रतिपत्त्यर्थम् । ३ । प्राग्ध्यानादित्युच्यते यथा-
संख्यप्रतिपत्तिः कथं स्यादिति, इतरथा हि वैषम्याद्यथासंख्यं न स्यात् ।

तत्राभ्यन्तरतपोभेदस्याद्यस्य निर्दिष्टविकल्पसंख्यस्य भेदाख्यविशेषप्रवृत्त्यर्थ-
मिदमुच्यते—

**आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपश्चि-
हारोपस्थापनाः ॥ २२ ॥**

किमर्थमिदमुच्यते ?

प्रमाददोषव्युदासभावप्रसादनैः शल्यानवस्थाव्यावृत्तिमर्यादाऽत्यागसंयमदाढ्यारा-
धनादिसिद्धिचर्यं प्रायश्चित्तम् । १ । प्रमाददोषव्युदासः भावप्रसादो नैःशल्यम् अनवस्थावृत्तिः
मर्यादाऽत्यागः संयमादाढ्यं माराधनमित्येवमादीनां सिद्धिचर्यं प्रायश्चित्तं नवविधं विधीयते ।
प्रायः साधुलोकः, प्रायस्य यस्मिन्कर्मणि चित्तम् तत्प्रायश्चित्तम् । “प्रायश्चित्तिचित्तयोः”^१

ध्यान से प्राक् यह शब्द (वचन) यथासंख्या की प्रतिपत्ति के लिए है । प्राग् ध्यान वचन
यथासंख्या का ज्ञान कराने के लिये है । यदि प्राग् ध्यान शब्द नहीं हो तो वैषम्य हो जाने से
यथासंख्या का ज्ञान नहीं होगा अर्थात् ध्यान से पहले-पहले क्रमशः नव आदि संख्याओं का सम्बन्ध
कर लेना चाहिये ॥ ३ ॥

इस प्रकार अभ्यन्तर तपों के भेदों का निरूपण करके निर्दिष्ट विकल्प संख्या के भेदों के
नामों का विशेष ज्ञान कराने के लिये सूत्र कहते हैं । प्रथम प्रायश्चित्त के भेद कहते हैं—

**आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, (आलोचना प्रतिक्रमण) विवेक, व्युत्सर्ग, तप,
छेद, परिहार और उपस्थापना, ये प्रायश्चित्त के नौ भेद हैं ॥ २२ ॥**

प्रश्न—प्रायश्चित्त किसलिए कहा जाता है ?

प्रमाद से लगे हुए दोषों के निराकरण, भावप्रसाद-परिणामों की निर्मलता, निःशल्यत्व-
भावों की शल्य (माया, मिथ्यात्व, निदान) के निराकरण, अव्यवस्था के निवारण, मर्यादा के
पालन, समय की दृढ़ता, आराधना सिद्धि आदि के लिये नव प्रकार का प्रायश्चित्त तप किया जाता
है । ‘प्रायः’ शब्द का अर्थ है साधुजन; ‘चित्त’ मन, जिसमें साधुजनो का चित्त लीन हो वह
प्रायश्चित्त है । उत्कृष्ट चारित्र के धारक मुनि को प्रायः कहते हैं और मन को चित्त कहते हैं
अतः मन की शुद्धि करने वाले कर्म को प्रायश्चित्त कहते हैं । प्रमाद अथवा अज्ञान से लगे हुए

इति सुट् । अपराधो वा प्रायः, चित्तं शुद्धिः, प्रायस्य चित्तं प्रायश्चित्तम्, अपराध-
विशुद्धिरित्यर्थः ।

तत्र गुरवे प्रमादः निवेदनं दशदोषवर्जितमालोचनम् । २ । तेषु नवसु प्रायश्चित्त-
विकल्पेषु गुरवे एकान्ते निषण्णाय प्रसन्नमनसे विदितदेशकालस्य शिष्यस्य
सविनयेनात्मप्रमादनिवेदनं दशभिर्दोषैर्विवर्जितमालोचनमित्याख्यायते । के पुनस्ते दश
दोषा इति चेत् ? उच्यते—

उपकरणेषु दत्तेषु प्रायश्चित्तं मे लघु कुर्वन्तीति विचिन्त्य दानं प्रथममालोचनदोषः
। १ । प्रकृत्या दुर्बलो ग्लानोऽहं उपवासादि न कर्तुं मलं यदि लघु दीयेत ततो दोषनिवेदनं
करिष्ये इति वचनं द्वितीयो दोषः । २ । अन्यादृष्टदोषगूहनं कृत्वा प्रकाशदोषनिवेदनं
मायाचारस्तृतीयो दोषः । आलस्यात् प्रमादाद्वा अल्पापराधावबोधनिरुत्सुकस्य
स्थूलदोषप्रतिपादनं चतुर्थं । ४ । महादुश्चरप्रायश्चित्तभयान्महादोषसवरणं कृत्वा

दोषों की शुद्धि करना प्रायश्चित्त है । 'प्रायः चित्तं और चित्तं मे सुट् प्रत्यय होता है' इस सूत्र से
प्रायश्चित्त शब्द बनता है । अथवा 'प्रायः' शब्द का अर्थ अपराध है, उस अपराध का शोधन जिस
क्रिया से हो वह प्रायश्चित्त है अतः प्रमाद दोष का व्युदास, भावप्रसाद, निःशल्यत्व, अव्यवस्था-
निवारण, मर्यादा के पालन, समय की दृढता और आराधना की सिद्धि आदि के लिए प्रायश्चित्त के
द्वारा विशुद्ध होना आवश्यक है ॥ १ ॥

गुरुओं के लिये (गुरुओं के समक्ष) दस दोषरहित प्रमाद का निवेदन करना आलोचना है ।
उन नव प्रकार के प्रायश्चित्तों मे प्रथम आलोचना नामक प्रायश्चित्त है । एकान्त मे विराजमान,
प्रसन्नचित्त गुरु के समक्ष देशकाल को जानने वाले शिष्य के द्वारा सविनय दस दोषरहित आत्म-
(अपने) दोषों के निवेदन करने को आलोचना कहते हैं । प्रश्न—दस दोष कौन-कौन से हैं ?
उनका वर्णन करते हैं—

उपकरण देने से मुझे लघु प्रायश्चित्त देगे, इस प्रकार विचार करके प्रायश्चित्त के समय
उपकरण आदि देना प्रथम आलोचना दोष है ॥ १ ॥ "मैं प्रकृति से दुर्बल हूँ, रोगी हूँ, उपवास
आदि नहीं कर सकता" यदि मुझे लघु (थोड़ा) प्रायश्चित्त देते हैं तो मैं अपने दोषों का निवेदन
करूंगा, इस प्रकार का विचार कर वा अपने प्रति गुरु के मन मे अनुकम्पा उत्पन्न कराकर
दोषों का निवेदन करना दूसरा अनुमापित दोष है ॥ २ ॥ जिन दोषों को दूसरों ने नहीं देखा,
उन दोषों को छिपाकर दूसरों के द्वारा जाने गये दोषों को कहना मायाचार यद्दृष्ट दोष
है ॥ ३ ॥ आलस्य वा प्रमाद के कारण सूक्ष्म दोषों की परवाह न करके स्थूल दोषों का प्रतिपादन
करने वाले के स्थूलदोष प्रतिपादन चतुर्थं दोष है ॥ ४ ॥ महान् दुश्चर प्रायश्चित्त के भय से

तनुप्रमादाचारनिबोधन पञ्चम । ५ । ईदृशे व्रतातिचारे सति किन्न. स्यात्प्रायश्चित्त-
मित्युपायेन गुरुपासना षष्ठ । ६ । पाक्षिकचातुर्मासिकसावत्सरिकेषु कर्मसु महति यति-
समवाये आलोचनशब्दाकुले पूर्वदोषकथन सप्तमः । ७ । गुरूपपादित प्रायश्चित्त
किमिदं युक्तम् आगमे स्यान्नवेति शङ्कमानस्यान्यसाधुपरिप्रश्नोऽष्टमः । ८ । यत्किञ्चि-
त्प्रयोजनमुद्दिश्यात्मना समानायैव प्रमादाचरितमावेद्य महदपि गृहीतं प्रायश्चित्त न
फलकरमिति नवम । ९ । अस्यापराधेन ममातिचारः समानः तमयमेव वेत्ति अस्मै
यद्वत्त तदेव मे युक्तं लघूकर्त्तव्यमिति स्वदुश्चरितसवरण दशमो दोषः । १० ।

आत्मन्यपराध चिरमनवस्थाप्य निकृतिभावमन्तरेण बालवदृजुवुद्ध्या दोष
निवेदयत न ते दोषा भवन्त्यन्ये च । सयतालोचन द्विविषयमिष्टमेकान्ते, सयतिका-
लोचनं त्र्याश्रय १प्रकाशे । लज्जापरपरिभवादिगणनया निवेद्यातिचारं यदि न शोधयेद्

महान् दोषो को छिपाकर सूक्ष्म दोषो का (अल्प दोषो का) गुरु के समक्ष कथन करना
सूक्ष्माचारनिवेदन नामक पाँचवाँ दोष है ॥ ५ ॥ “ऐसा व्रतो का अतिचार (दोष) लगने पर क्या
प्रायश्चित्त होगा ?” इस प्रकार किसी उपाय से प्रायश्चित्त जानकर पश्चात् गुरु के समीप अपने
दोषो का निरूपण करना छुठा छुन्न नाम का दोष है ॥ ६ ॥ पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक
प्रतिक्रमण के समय बहुत यतियों के समुदाय में कोलाहल में अपने दोषो का निवेदन करना, जिससे
गुरु अच्छी तरह सुन नहीं सके वह शब्दाकुलित नामक सातवाँ दोष है ॥ ७ ॥ ‘गुरु के द्वारा दिया
गया प्रायश्चित्त युक्त (ठीक) है या नहीं, आगमविहित है या नहीं ?’ इस प्रकार शक्ति मन होकर
अन्य साधुजनों से पूछना आठवाँ बहुजन नामक दोष है ॥ ८ ॥ जिस किसी प्रयोजन का उद्देश्य
लेकर अपने ही समान गुरु के लिए प्रमाद से आचरित दोषो का निवेदन करना अव्यक्त नाम का
नवमा दोष है ॥ ९ ॥ इसमें किया गया कठोर प्रायश्चित्त भी निष्फल होता है, इसके समान ही
मेरा अपराध है, उसको यही जानता है, जो इसके लिये प्रायश्चित्त दिया गया है, वही मैं शीघ्र
ले लूंगा, वही प्रायश्चित्त शीघ्र ही मुझे करना चाहिये । इस प्रकार गुरु से अपने दोषो का सवरण
करना तत्सेवित नाम का दसवाँ दोष है ॥ १० ॥

अपने मन में दोषो को अधिक समय तक न रखकर निष्कपट भावों से बालक के समान
सरल हृदय से स्वकीय दोषो का निवेदन करने वाले साधु के न तो ये दस दोष लगते हैं और न उनके
अन्य किन्हीं दोषो की उत्पत्ति की संभावना है । इन दस दोषो को टालकर गुरु के समक्ष अपने
दोषो का कथन करना प्रायश्चित्त है । साधु का आलोचन (गुरु के समीप अपने दोषो का निवेदन)
एकान्त में आलोचक (दोषो का निवेदन करने वाला) और आचार्य इन दोनों की उपस्थिति में हो
जाता है, परन्तु आर्यिकाजन का आलोचन प्रकाश में (गुप्त वा एकान्त स्थान में नहीं) होता है ।

अपरीक्षितायव्ययाधमर्णवदवसीदति । महदपि तपस्कर्म अनालोचनपूर्वकम् नाभिप्रेतफलप्रदम् । आविरिक्तकायगतौषधवत् कृतालोचनस्यापि २गुरुमतप्रायश्चित्तमकुर्वतोऽपरिकर्मसस्यवत् महाफल न स्यात् । कृतालोचनचित्तगत प्रायश्चित्तं परिमृष्टदर्पणतलरूपवत् परिभ्राजते ।

मिथ्यादुष्कृताभिधानाद्यभिव्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्रमणम् । ३ । कर्मवशप्रमादोदय-जनित मिथ्या मे दुष्कृतमित्येवमाद्यभिव्यक्त* प्रतीकार. प्रतिक्रमणमित्युच्यते ।

तदुभयसंसर्गे सति शोधनात्तदुभयम् । ४ । किञ्चित्कर्म आलोचनमात्रादेव शुद्ध्यति, अपर प्रतिक्रमणेन, इतरत्पुनस्तदुभयसंसर्गे सति शुद्धिमुपयातीति तदुभयमित्यु-पदिश्यते । इदमयुक्तं वर्तते । किमत्रायुक्तम् ? 'अनालोचयत' न किञ्चिदपि

आर्थिकाग्नौ का आलोचन खुले सार्वजनिक स्थान में तीन व्यक्तियों की उपस्थिति में होता है, लज्जा और पर-तिरस्कार के कारण अतिचारो का निवेदन करके भी यदि उनका सशोधन नहीं किया जाता है तो अपनी आय और व्यय का हिसाब न रखने वाले कर्जदार के समान साधक को दुःख का पात्र होना पड़ता है । महान् तपस्या भी आलोचना के बिना अभिप्रेत (इच्छित फल) को देने वाली नहीं होती, जैसे विरेचन से शरीर की मलशुद्धि किये बिना खाई गई औषधि लाभकारी नहीं होती । आलोचना करके भी यदि जो गुरु के द्वारा दिये हुए प्रायश्चित्त का अनुष्ठान नहीं करता है तो वह बिना सवारे (आसपास के घास को उखाड़ कर जिस क्षेत्र की शुद्धि नहीं की गई है ऐसे) घान्य के समान महाफलदायक नहीं हो सकता । आलोचनायुक्त चित्त से किया गया प्रायश्चित्त माँजे (स्वच्छ किये) हुए दर्पण में स्थित रूप के समान निखर वा चमक उठता है ॥ २ ॥

'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो', इस प्रकार से कर्मों का प्रतिकार करने वाले वचनों का उच्चारण करना प्रतिक्रमण है । कर्मवश या प्रमाद से लगे हुए दोष 'हे प्रभो ! तेरे प्रसाद से मिथ्या होवे ।' इस प्रकार सरल हृदय से वचनों का उच्चारण करना प्रतिक्रमण है । अथवा, गुरु के समीप अपने दोषों का उच्चारण करके कहना कि मेरे दोष मिथ्या होवे, यह प्रतिक्रमण है ॥ ३ ॥

दोनों प्रकार के दोषों का संसर्ग होने पर उनका शोधन करना उभय नामक प्रायश्चित्त है । कुछ कर्म आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाते हैं और कुछ कर्म प्रतिक्रमण से शुद्ध होते हैं और कुछ कर्म आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों से शुद्ध होते हैं, अतः उभय है । अर्थात् उसको उभय कहते हैं । प्रश्न—उभय प्रायश्चित्त कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आलोचना नहीं करने वाले के कोई प्रायश्चित्त नहीं है, ऐसा कहा है, यहाँ कहते हैं कि प्रतिक्रमण मात्र से भी शुद्ध होती है, अतः ये

१. विरेचनकृत —अ. टि । अतिरिक्तकाय—मु. द. व. ज. । आ समन्तात् विरक्तीकृत विरेचनोपधिना निर्मलीकृत इत्यर्थः । २ गुरुदत्तप्रा—मु द व. ।

प्रायश्चित्तम्' इत्युक्तम्, पुनरुपदिष्टम्—'प्रतिक्रमणमात्रमेव शुद्धिकरम्' इति, एतदयुक्तम् ।
अथ तत्राप्यालोचनपूर्वकत्वमभ्युपगम्यते, तदुभयोपदेशो व्यर्थः, नैष दोषः, सर्वं प्रतिक्रमणमा-
लोचनपूर्वकमेव, किन्तु पूर्वं गुरुणाभ्यनुज्ञातं शिष्येणैव कर्तव्यम्, इदं पुनर्गुरुणैवानुष्ठेयम् ।

संसक्तान्नपानोपकरणादिविभजनं विवेकः । ५ । संसक्तानामन्नपानोपकरणादीना
विभजनं विवेक इत्युच्यते ।

व्युत्सर्गः कायोत्सर्गादिकरणम् । ६ । कालनियमेन कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सर्ग
इत्युच्यते ।

तपोऽनशनादि । ७ । अनशनावमोदयंवृत्तिपरिसंख्यानादि तपोऽवगन्तव्यम् ।

दिवसपक्षमासादिना प्रव्रज्याहापनं छेदः । ८ । चिरप्रव्रजितस्य दिवसमासादि-
विभागेन प्रव्रज्याहापनं छेद इति प्रत्येतव्यम् ।

पक्षमासादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः । ९ । पक्षमासादिकालविभागेन
ससर्गमन्तरेण दूरतः परिवर्जनं परिहार इत्यवधियते ।

दोनों कथन परस्पर विरोधी है ? उत्तर—यद्यपि सभी प्रतिक्रमण आलोचनापूर्वक ही होते हैं
तथापि जो गुरु को कहकर गुरु की आज्ञा से शिष्य प्रतिक्रमण करता है, वह प्रतिक्रमण आलोचना-
पूर्वक होता है. क्योंकि वह गुरु के समक्ष अपनी गद्दी निन्दा रूप आलोचना करता हुआ प्रतिक्रमण
करता है, वहाँ गुरु की आज्ञा से शिष्य के द्वारा किया जाता है अतः शिष्य के द्वारा दोनों किये
जाते हैं और जहाँ केवल प्रतिक्रमण से दोषशुद्धि होती है, वहाँ वह स्वयं गुरु के द्वारा ही किया जाता
है, क्योंकि गुरु स्वयं किसी अन्य साधु के समक्ष आलोचना नहीं करता ॥ ४ ॥

प्राप्त वा जिसमें अत्यन्त आसक्ति है, ऐसे संसक्त अन्न पानादि और उपकरण आदि का त्याग
करना विवेक है । अथवा, जिस वस्तु के न खाने का नियम है, वह वस्तु भाजन में वा मुख में आ
जाने पर अथवा जिन वस्तुओं के ग्रहण करने में कषायादि उत्पन्न होते हैं उन वस्तुओं का त्याग
कर देना विवेक नाम का प्रायश्चित्त है ॥ ५ ॥

काल का नियम करके कायोत्सर्ग आदि करना व्युत्सर्ग है ॥ ६ ॥

अनशन, अवमोदयं, वृत्तिपरिसंख्यान को तप नाम का प्रायश्चित्त जानना चाहिये ॥ ७ ॥

चिरकाल से दीक्षित साधु की अमुक दिन, पक्ष और माह आदि की दीक्षा छेद करना,
छेद प्रायश्चित्त है ॥ ८ ॥

किसी दोष के हो जाने पर चिरप्रव्रजित साधु को पक्ष, माह आदि काल के विभाग से सघ से
दूर कर देना, उसका ससर्ग नहीं करना परिहार नामक प्रायश्चित्त है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥

पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापना । १० । महाव्रतानां मूलच्छेदं कृत्वा पुनर्दीक्षाप्रापण-
मुपस्थापनेत्याख्यायते ।

विद्यायोगोपकरणग्रहणादिषु प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तिरेव दोष इति तस्य प्रायश्चित्तमालोचनमात्रम् । देशकालनियमेनावश्यं कर्तव्यमित्यास्थितानां योगानां धर्मकथादिव्याक्षेपहेतुसन्निधानेन विस्मरणे सति पुनरनुष्ठाने प्रतिक्रमणं तस्य प्रायश्चित्तम् । भयत्वरणविस्मरणाऽनवबोधाशक्तिव्यसनादिभिर्महाव्रतातिचारे सति प्राक्छेदात् षड्विधं प्रायश्चित्तं विधेयम् । शक्त्यनिगूहनेन प्रयत्नेन परिहरतः कृतश्चित्कारणादप्रासुकग्रहणाह्वयः प्रासुकस्यापि प्रत्याख्यातस्य विस्मरणात् प्रतिग्रहे च स्मृत्वा पुनस्तदुत्सर्जनं प्रायश्चित्तम् । दुःस्वप्नदुश्चिन्तनमलोत्सर्जनमूत्रातिचारमहानदीमहाटवीतरणादिषु व्युत्सर्गः प्रायश्चित्तम् । बहुकृत्वः प्रमादबहुदृष्टापराधप्रत्यङ्गीक-
वृत्तिविरुद्धदृष्टीनां^१ यथाक्रमं छेदमूलभूम्यनुपस्थापनपारश्चिकविधानं क्रियते^२ ।

चिरप्रव्रजित साधुओं के महाव्रतो का मूलच्छेद करके पुनर्दीक्षा देना उपस्थापना नामक प्रायश्चित्त कहा जाता है ।

विद्या और ध्यान के योग्य उपकरण शास्त्रादि को ग्रहण करते समय प्रश्न (पूछना) और विनय के बिना प्रवृत्ति करने पर दोष लगता है । उसका प्रायश्चित्त आलोचना मात्र है । देश और काल के नियम से अवश्य बरने योग्य क्रियाओं को धर्मकथा आदि व्याक्षेप कारणों के मिलने से भूल जाने पर पुनः करने के समय प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । भय, शीघ्रता, विस्मरण, अज्ञान, अशक्ति और आपत्ति आदि कारणों से महाव्रतो में अतिचार लग जाने पर, छेद से पहले के छहों प्रायश्चित्त होते हैं अर्थात् आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग और उपवासादि तप, इन छह प्रकार के प्रायश्चित्तों के द्वारा अज्ञानादि से लगे हुए महाव्रतो के अतिचारों की शुद्धि की जाती है । स्वकीय शक्ति को न छिपाकर प्रयत्नपूर्वक व्रतो के अतिचारों को दूर करते हुए, व्रतो का पालन करते हुए भी किसी कारणवश अप्रासुक वस्तु को स्वयं ग्रहण करने वा दूसरे को ग्रहण कराने पर तथा त्याग की हुई प्रासुक वस्तु के विस्मरण हो जाने से ग्रहण कर लेने पर उसका स्मरण आ जाय तो पुनः उस वस्तु का त्याग कर देना ही प्रायश्चित्त है । दुःस्वप्न, दुश्चिन्ता, मलोत्सर्ग, मूत्र आदि के अतिचार, महानदी और महाअटवी को पार करने आदि क्रियाओं में उत्पन्न दोषों का निराकरण करने के लिये व्युत्सर्ग (कायोत्सर्ग) नाम का प्रायश्चित्त किया जाता है । बार-बार प्रमाद, बहुदृष्ट अपराध (बहुत से लोगो ने जिसको देखा है) आचार्यादि के विरुद्ध कार्य करने पर

१ - दुष्कृत प्रा - मु द व ज । २ - सूत्राति - ता अ ज । ३. बहुभि पुरुषै - अ टि. । ४ आचार्यादीना - अ टि. । ५ विराधितसम्यक्त्वानाम् - अ टि. । ६ छेद मूलभूम्यनुपस्थान पारचिक - मु द. व. । ७. गृहस्थताप्रापणमित्यर्थः - अ. टि. ।

१अपकृष्टाचार्यमूले प्रायश्चित्तग्रहणमनुपस्थापनम् । आचार्यादाचार्यान्तरप्रापणमातृतीय
२पारञ्चिकम् । तदेतन्नवविधं प्रायश्चित्त देशकालशक्तिसयमाद्यविरोधेनापराधानुरूपं
दोषप्रशमन चिकित्सितवद्विधेयम् । जीवस्यासंख्येयलोकपरिमाणा परिणामविकल्पाः,
अपराधाश्च तावन्त एव, न तेषां तावद्विकल्पं प्रायश्चित्तमस्ति । व्यवहारनयापेक्षया
पिण्डीकृत्य प्रायश्चित्तविधानमुक्तम् ।

आह—व्याख्यात प्रायश्चित्तम्, इदानीं तदनन्तरमुद्दिष्टस्य विनयस्य विकल्पा
वक्तव्याः ? अत्रोच्यते—

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥ २३ ॥

विनय इत्यनुवृत्तेः प्रत्येकमभिसंबन्धः । १ । विनय इत्यनुवर्तते, तेन प्रत्येकमभि-
संबन्धो भवति—ज्ञानविनयो दर्शनविनयश्चारित्र्यविनय उपचारविनयश्चेति ।

और सम्यग्दर्शन की विराधना करने पर क्रमशः छेद (दीक्षा का छेद), मूलभूमिअनुपस्थापन
(मूल दीक्षा का छेद कर पुनः दीक्षा देना) और पारञ्चिक प्रायश्चित्त का विधान किया जाता है ।
दीक्षा का छेद कर आचार्य के चरणमूल में प्रायश्चित्त ग्रहण करना अनुपस्थापना है । तीन
आचार्यों तक एक आचार्य से अन्य आचार्य के समीप भोजना पारञ्चिक है । ये नौ प्रकार के
प्रायश्चित्त देश, काल, शक्ति और सयम आदि के अविरोध रूप से अपराध के अनुसार दोषों का
प्रशमन करने के लिये औषधि के समान ग्रहण करने चाहिए । अर्थात् जैसे रोग का शमन करने के
लिये रोगी की शक्ति, देश, कालादि के अनुसार औषधि ग्रहण की जाती है, उसी प्रकार महाव्रतो में
लगे हुए अतिचारजनित दोष रूपी रोगों का शमन करने के लिए शारीरिक शक्ति एवं देश, काल
के अनुसार नव प्रकार के प्रायश्चित्त लेने चाहिये । यद्यपि जीव के परिणाम असंख्येय लोक
प्रमाण है और अपराध के विकल्प भी उतने ही है अर्थात् अपराध भी असंख्यात लोक प्रमाण है,
परन्तु प्रायश्चित्त तो उतने प्रकार के नहीं हो सकते । अतः व्यवहारनय से वर्गीकरण करके
प्रायश्चित्तों का स्थूल निर्देश किया है, इस प्रकार प्रायश्चित्त का विधान किया ॥ १० ॥

इस प्रकार प्रायश्चित्त का वर्णन करके अब प्रायश्चित्त के अन्तर्कथित विनय के विकल्पों का
वर्णन करते हैं—

ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्र्यविनय और उपचारविनय के भेद से विनय
चार प्रकार का है ॥ २३ ॥

विनय की अनुवृत्ति करके प्रत्येक के साथ उसका सम्बन्ध कर देना चाहिये । जैसे—ज्ञान-
विनय, दर्शनविनय, चारित्र्यविनय और उपचारविनय ॥ १ ॥

तत्र सबहुमानज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिज्ञानविनयः । २ । अनलसेन शुद्धमनसा देशकालादिविशुद्धिविधानविचक्षणेन सबहुमानो यथाशक्ति निषेव्यमाणो मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिज्ञानविनयो वेदितव्यः ।

पदार्थश्रद्धाने निशङ्कितत्वादिलक्षणोपेतता दर्शनविनयः । ३ । सामायिकादौ लोकबिन्दुसारपर्यन्ते श्रुतसमुद्रे ये यथा भगवद्भिरुपदिष्टा पदार्थाः तेषां तथाश्रद्धाने निशङ्कितत्वादिलक्षणोपेतता दर्शनविनयो वेदितव्यः ।

तद्वतश्चरित्रे समाहितचित्तता चारित्रविनयः । ४ । तद्वतो ज्ञानदर्शनवतः पञ्चविध-दुश्चरचरणश्रवणानन्तरमुद्भिन्नरोमाञ्चाभिव्यज्यमानान्तर्भक्तेः परप्रसादो मस्तकाञ्जलि-करणादिभिर्भावितश्चानुष्ठातृत्वं चारित्रविनयः प्रत्येतव्यः ।

प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिषु पूजनीयेष्वभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरूपचारविनयः

बहुमान सहित ज्ञान को ग्रहण करना, ज्ञान का अभ्यास करना, स्मरण करना आदि ज्ञानविनय है । आलस्यरहित (निष्प्रमादी) होकर देशकालादि की विशुद्धि के ज्ञाता तथा शुद्ध मन वाले साधु के द्वारा बहुमानपूर्वक यथाशक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिये ज्ञान का ग्रहण, अभ्यास, स्मरण, चिन्तन आदि करना ज्ञानविनय है ॥ २ ॥

पदार्थों के श्रद्धाने निशङ्कितत्वादि लक्षण से युक्त होना अर्थात् निशङ्कितादि आठ गुणों से युक्त सम्यग्दर्शन का पालन करना दर्शनविनय है । जिनेन्द्र भगवान् ने सामायिक आदि से लेकर लोकबिन्दुसार पर्यन्त श्रुतरूपी महासमुद्र में जिन पदार्थों का जैसा उपदेश दिया है, उनका उसी रूप से श्रद्धाने करना किसी भी विषय में शक्य नहीं करना तथा सम्यग्दर्शन के निशङ्कितादि गुणों को धारण करना दर्शनविनय है ॥ ३ ॥

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से युक्त पुरुषों का सम्यक्चारित्र में समाहितचित्त होना चारित्रविनय है । सम्यग्ज्ञानवन्त और सम्यग्दृष्टि पुरुषों के पाँच प्रकार के दुश्चर चारित्रों का वर्णन सुनकर रोमाञ्च आदि के द्वारा अन्तर्भक्ति प्रकट करना, मस्तक पर अञ्जलि रखकर प्रणाम करना आदि क्रियाओं के द्वारा आदर करना और भावपूर्वक चारित्र का अनुष्ठान करना चारित्र-विनय जानना चाहिये ॥ ४ ॥

पूजनीय आचार्यादि को सामने देखकर (पूजनीय आचार्यादि पुरुषों के आने पर उनको देखकर)

१ -यथा यथालक्षणा वर्तन्ते नान्यथावादिनो जिना इति नि सशयापेतता दर्शनविनय इत्याख्यायते तद्वत-मु. ।

-यथा तद्वत-ज द व ।

। ५ । प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिषु पूजनीयेषु अभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणवन्दनानुगमनादि-
रात्मानुरूप उपचारविनयोऽवगन्तव्यः ।

परोक्षेष्वापि कायवाङ्मनोभिरञ्जलिक्रियागुणसंकीर्तनानुस्मरणादिः । ६ ।
परोक्षेष्वाचार्यादिष्वञ्जलिक्रियागुणसंकीर्तनानुस्मरणज्ञानानुष्ठायित्वादिः कायवाङ्मनो-
भिरवगन्तव्यः ।

किमर्थमिदं विनयभावनम् ?

ज्ञानलाभाचारविशुद्धिसम्यगाराधनाद्यर्थं विनयभावनम् । ७ । ज्ञानलाभः आचार-
विशुद्धिः सम्यगाराधनमित्येवमादीनां सिद्धिर्भवति विनयभावनेन, ततश्च निवृत्तिसुखमिति
विनयभावनं क्रियते ।

आह—विनयो वर्णितः, तदनन्तरोद्देशभाजो वैयावृत्यस्येदानीं विवरणं कर्तव्यमिति,
अत इदमुच्यते—

**आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगणकुलसङ्घ-
साधुमनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥**

खड़े हो जाना, उनके पीछे-पीछे चलना, अजुलि जोड़ना, उनकी वन्दना करना, उनकी आज्ञा में
चलना आदि आत्मानुरूप आचरण उपचारविनय है ॥ ५ ॥

आचार्य के समक्ष न होने पर उनके परोक्ष में उनके प्रति काय से अजुलि धारण करना,
हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, वचन से उनके गुणों का सकीर्तन करना, उनकी प्रशंसा करना,
मन से उनके गुणों का स्मरण करना और मन-वचन-काय से उनके परोक्ष में भी उनकी आज्ञा का
पालन करना उपचारविनय है ॥ ६ ॥

विनय किसलिये किया जाता है ?

ज्ञानलाभ, आचारविशुद्धि और सम्यग्आराधना आदि की सिद्धि विनय से ही होती है
और अन्त में मोक्षसुख भी इससे मिलता है, अतः विनयभावना अवश्य ही रखनी चाहिये ॥ ७ ॥

इस प्रकार विनय का वर्णन किया । अब विनयवाद में वर्णित वैयावृत्ति का वर्णन करना
योग्य है । अतः वैयावृत्ति का वर्णन करते हैं—

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञजनों की सेवा
करना वैयावृत्ति है । जिनकी वैयावृत्ति की जाती है, वे आचार्य आदि के भेद से
दस प्रकार के हैं अतः वैयावृत्ति भी दस प्रकार की है ॥ २४ ॥

वैयावृत्यमित्यनुवृत्तेः प्रत्येकमभिसम्बन्धः । १ । वैयावृत्यमित्यनुवर्तते तेन प्रत्येकमभिसम्बन्धो भवति—आचार्यवैयावृत्यमुपाध्यायवैयावृत्यमित्यादि ।

व्यावृत्तस्य भावः कर्म च वैयावृत्यम् । २ । कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा व्यावृत्तस्य भावः कर्म वा वैयावृत्यमित्युच्यते ।

आचरन्ति यस्माद्? व्रतानीत्याचार्यः । ३ । यस्मात् सम्यग्ज्ञानादिगुणाधारादाहृत्य व्रतानि स्वर्गापवर्गसुखामृतबीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स आचार्यः ।

उपेत्य यस्मादधीयते इत्युपाध्यायः । ४ । विनेयेनोपेत्य यस्माद् व्रतशील-भावेनाधिष्ठानादागम श्रुताख्यमधीयते स उपाध्यायः ।

महोपवासाद्यनुष्ठायी तपस्वी । ५ । महोपवासादिलक्षणं तपोऽनुतिष्ठति यः स तपस्वीत्युच्यते । कुत एतत् ? अतिशयार्थे मत्वर्थीयप्रयोगात् ।

वैयावृत्ति की अनुवृत्ति होने से प्रत्येक के साथ सम्बन्ध करना चाहिये । अर्थात् आचार्य-वैयावृत्ति, उपाध्यायवैयावृत्ति, तपस्वीवैयावृत्ति, शैक्ष्यवैयावृत्ति, ग्लानवैयावृत्ति, गणवैयावृत्ति, कुलवैयावृत्ति, सघवैयावृत्ति, साधुवैयावृत्ति और मनोज्ञवैयावृत्ति, इत्यादि । ॥ १ ॥

वैयावृत्य का भाव वा कर्म वैयावृत्य है । कायचेष्टा से वा अन्य द्रव्यान्तर से व्यावृत्त (सेवा करने में तत्पर) पुरुष का कर्म वा भाव वैयावृत्य कहलाता है ॥ २ ॥

जिनसे व्रतो को धारण कर उनका आचरण किया जाता है, वे आचार्य हैं । जिन सम्यग्दर्शन, ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत महापुरुष से भव्यजीव स्वर्गमोक्षरूप अमृत के बीजभूत (स्वर्गमोक्षदायक) व्रतो को ग्रहण कर अपने हित के लिये आचरण करते हैं, व्रतो का पालन करते हैं वा जो दीक्षा देते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं ॥ ३ ॥

जिनके 'उप' समीप जाकर अध्ययन किया जाता है, वे उपाध्याय हैं । अथवा, जिन व्रतशील भावनाशाली महानुभाव के समीप जाकर भव्यजन विनयपूर्वक श्रुत का अध्ययन करते हैं, वे उपाध्याय हैं ॥ ४ ॥

महोपवास (एक महीना, दो महीना आदि का उपवास) करके जो महातपो का अनुष्ठान करते हैं, वे तपस्वी कहलाते हैं । यहाँ पर अतिशय अर्थ में 'मत्' अर्थीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात् तप जिनके हो वे घोर तपो को तपने वाले तपस्वी कहलाते हैं ॥ ५ ॥

शिक्षाशीलः शैक्ष्यः^१ । ६ । श्रुतज्ञानशिक्षणपरः अनुपरतव्रतभावनानिपुणः
शैक्षकः इति लक्ष्यते ।

रूजादिविलष्टशरीरो ग्लानः । ७ । रूजादिभिः विलष्टशरीरो ग्लानः
इत्युच्यते ।

गणः स्थविरसन्ततिः । ८ । स्थविराणां सन्ततिर्गण इत्युच्यते ।

दीक्षकाचार्यशिष्यसंस्त्यायः कुलम् । ९ । दीक्षकस्याचार्यस्य शिष्यसंस्त्यायः
कुलव्यपदेशमर्हति ।

चतुर्वर्णश्रमणनिबहः संघः । १० । चतुर्वर्णानां श्रमणानां निबहः सङ्घ इति
समाख्यायते ।

चिरप्रव्रजितः साधुः । ११ । चिरकालभावितप्रव्रज्यागुणः साधुरित्याम्नायते ।

मनोज्ञोऽभिरूपः । १२ । अभिरूपो मनोज्ञ इत्यभिधीयते ।

शिक्षाशील को शैक्ष्य कहते हैं, अर्थात् श्रुतज्ञान के शिक्षण में तत्पर और सतत व्रत भावना में निपुण शैक्ष्य (शिक्षक) कहलाते हैं ॥ ६ ॥

जिनका शरीर रोगों से आक्रान्त है, वे ग्लान कहलाते हैं ॥ ७ ॥

स्थविरो की सन्तति को गण कहते हैं ॥ ८ ॥

दीक्षा देने वाले आचार्य की शिष्य-परम्परा कुल कहलाती है, वा कुल इस नाम को प्राप्त होती है ॥ ९ ॥

यति, ऋषि, मुनि और अनगार, इन चार प्रकार के मुनियों के समूह को संघ कहते हैं वा चार प्रकार के मुनियों का समूह संघ कहलाता है ॥ १० ॥

चिरकाल से भावित प्रव्रज्यागुण (दीक्षा गुण) वाले पुराने साधक साधु कहलाते हैं ॥ ११ ॥

अभिरूप को मनोज्ञ कहते हैं ॥ १२ ॥

सम्मतो वा लोकस्य विद्वत्तावकृतत्वमहाकुलत्वादिभिः । १३ । अथवा विद्वान् वाग्मी महाकुलीन इति यो लोकस्य सम्मत स मनोज्ञः, तस्य ग्रहणं प्रवचनस्य लोके गौरवोत्पादनहेतुत्वात् ।

असंयतसम्यग्दृष्टिर्वा । १४ । अथवा, असंयतसम्यग्दृष्टिर्मनोज्ञ इति गृह्यते सस्कारोपेतरूपत्वात् ।

तेषां व्याधिपरीषहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते तत्प्रतीकारो वैयावृत्यम् । १५ । तेषामाचार्यादीना व्याधिपरीषहमिथ्यात्वाद्युपनिपाते प्रासुकौषधिभक्तपानप्रतिश्रयपीठ-फलकसस्तरणादिभिर्धर्मोपकरणैस्तत्प्रतीकार सम्यक्त्वप्रत्यवस्थापनमित्येवमादि वैयावृत्यम् ।

बाह्यद्रव्यासंभवे स्वकायेन तदानुकूल्यानुष्ठानं च । १६ । बाह्यस्यौषधिभक्त-पानादेरसंभवेऽपि स्वकायेन श्लेष्मसिङ्घाणकाद्यन्तर्मलापकर्षणादि तदानुकूल्यानुष्ठानं च वैयावृत्यमिति कथ्यते ।

तत्पुनः किमर्थमिति चेत् ? उच्यते—

अथवा, जो विद्वान् मुनि वाग्मिता (वाक्पटुता), महाकुलीनता आदि गुणो के द्वारा लोक में प्रसिद्ध हैं, वे मनोज्ञ हैं । ऐसे लोगो का सध में रहना लोक में प्रवचन-गौरव का कारण होता है ॥ १३ ॥

अथवा, सस्कारो से सुसंस्कृत असंयत सम्यग्दृष्टि को भी मनोज्ञ कहते हैं (क्योंकि उससे प्रवचन की प्रभावना होती है) ॥ १४ ॥

इन आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, कुल, गण, सध, साधु और मनोज्ञो पर व्याधि, परीषह, मिथ्यात्व आदि का उपद्रव होने पर उन उपद्रवों का प्रासुक औषधि, आहारपान, आश्रय, चौकी, फलक, घास की चटाई आदि धर्मोपकरण (कमण्डलु, पिच्छिका, शास्त्रादि) के द्वारा प्रतीकार करना तथा मिथ्यात्व की ओर जाते हुए को सम्यक्त्वमार्ग में दृढ़ करना वैयावृत्य है ॥ १५ ॥

बाह्य प्रासुक औषधि आहार-पानादि द्रव्यों के अभाव में भी अपने शरीर से (हाथ से) खंकार, नाक आदि के भीतरी मल को साफ करना और उनके अनुकूल वातावरण बना देना, उनके अनुकूल अनुष्ठानादि करना वैयावृत्य कहा जाता है ॥ १६ ॥

वैयावृत्य किसलिये किया जाता है ? सो कहते हैं—

समाध्याधानविचिकित्साभावप्रवचनवात्सल्याद्यभिव्यक्त्यर्थम् । १७ । समाध्याधानविचिकित्साभावः प्रवचनवात्सल्यं सनाथता चेत्येवमाद्यभिव्यक्त्यर्थं वैयावृत्यमिष्यते । किमर्थं बहूनामुपक्षेपः क्रियते, ननु सङ्घवैयावृत्यमिति गणवैयावृत्यमिति वा वक्तव्यम् ?

बहूपदेशात् क्वचिन्नियमेन प्रवृत्तिज्ञापनाय भूयसामुपन्यासः । १८ । बहुषु वैयावृत्यार्हेषूपदिष्टेषु क्वचित् कस्यचित् प्रवृत्तिर्यथा स्यादित्येवमाद्यर्थं भूयसामुपन्यासः क्रियते ।

आह—व्याख्यातं वैयावृत्यम्, तत्समीपोद्देशभाजः स्वाध्यायस्येदानीं निर्देशः करणीय इति ? अत्राभिधीयते—

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षात्मनायधर्मोपदेशः ॥ २५ ॥

निरवद्यग्रन्थार्थोभयप्रदानं वाचना । १ । अनपेक्षात्मना विदितवेदितव्येन निरवद्यग्रन्थस्यार्थस्य तदुभयस्य वा पात्रे प्रतिपादनं वाचनेत्युच्यते ।

संशयच्छेदाय निश्चितबलाधानाय वा परानुयोगः पृच्छनम् । २ । आत्मोन्नति-

समाधिवारण, विचिकित्साभाव, (ग्लानिपर विजय) प्रवचनवात्सल्य, सनाथता तथा दूसरो मे सनाथवृत्ति जताने आदि के लिये वैयावृत्य करना आवश्यक है । प्रश्न—अधिक विस्तार करने से क्या प्रयोजन है ? 'संघ वैयावृत्य' कहने से आचार्यादि सबका ग्रहण हो जाता है, अतः संघ-वैयावृत्य कहना चाहिये ? ॥ १७ ॥

उत्तर—यद्यपि संघ-वैयावृत्य या गण-वैयावृत्य इस संक्षिप्त कथन से कार्य चल सकता था तथापि वैयावृत्य के योग्य अनेक पात्रों का निर्देश इसलिये किया गया है कि वैयावृत्यादिहेतु बहुत से पात्रों का निर्देश करने पर इनमे से किसी में किसी की प्रवृत्ति हो सकती है, वैसी करनी चाहिये ॥ १८ ॥

इस प्रकार वैयावृत्य का वर्णन किया । अब वैयावृत्य के समीप में स्वाध्याय का निर्देश है, उसका वर्णन करते हैं—

वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आत्मनाय और धर्मोपदेश, ये

पाँच स्वाध्याय के भेद हैं ॥ २५ ॥

निरपेक्ष भाव से तत्त्वार्थज्ञ के द्वारा पात्र के लिये जो निर्दोष ग्रन्थ वा ग्रन्थ के अर्थ या दोनों (ग्रन्थ और अक्षर इन) का प्रतिपादन किया जाता है वह वाचना है ॥ १ ॥

आत्मोन्नति^१, परातिसन्धान, परोपहास, सघर्ष और प्रहसन आदि दोषों से रहित हो,

१. आत्मोन्नति = अपनी महानता । परातिसन्धान = दूसरो को नीचा दिखाने, दूसरे का उपहास करने, कलह आदि के लिये पूछना पृच्छा स्वाध्याय नहीं है ।

परातिसन्धानोपहाससघर्षप्रहसनादिविवर्जितः संशयच्छेदाय निश्चितवलाधानाय वा ग्रन्थस्यार्थस्य तदुभयस्य वा परं प्रत्यनुयोगः पृच्छनमिति भाष्यते ।

अधिगतार्थस्य मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा । ३ । अधिगतपदार्थप्रक्रियस्य तप्ताय-
स्पिण्डवदर्पितचेतसो मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा वेदितव्याः ।

घोषविशुद्धपरिवर्तनमाम्नायः । ४ । व्रतिनो वेदितसमाचारस्यैहलौकिकफलनिर-
पेक्षस्य द्रुतविलम्बितादिघोषविशुद्धं परिवर्तनमाम्नाय इत्युपदिश्यते ।

धर्मकथाद्यनुष्ठानं धर्मोपदेशः । ५ । दृष्टप्रयोजनपरित्यागादुन्मार्गनिवर्तनार्थं
सन्देहव्यावर्तनापूर्वपदार्थप्रकाशनार्थं धर्मकथाद्यनुष्ठानं धर्मोपदेश इत्याख्यायते । किमर्थोऽयं
स्वाध्यायः ?

प्रज्ञातिशयप्रशस्ताध्यवसायाद्यर्थः स्वाध्यायः । ६ । प्रज्ञातिशयः प्रशस्ताध्यवसायः

संशयच्छेद या निर्णय की पुष्टि के लिये ग्रन्थ, अर्थ या उभय के लिये दूसरे से पूछना पृच्छना है ॥ २ ॥

अधिगत (जाने हुए) अर्थ का मन के द्वारा अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है । वस्तु के स्वरूप को जानकर सतप्त लोहपिण्ड के समान चित्त को तद्रूप बना लेना और बार-बार मन से उसका अभ्यास करना अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है ॥ ३ ॥

विशुद्ध घोष से पाठ का परिवर्तन करना आम्नाय है । आचार-पारगामो व्रती का लौकिक फल की अपेक्षा किये बिना द्रुतविलम्बित आदि उच्चारण दोषों से रहित होकर विशुद्ध पाठ का फेरना, घोष करना आम्नाय स्वाध्याय है, ऐसा कहा जाता है ॥ ४ ॥

धर्मकथा आदि का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश है । लौकिक ख्याति, लाभ आदि दृष्ट प्रयोजन के बिना, उन्मार्ग की निवृत्ति के लिए, संशय को दूर करने के लिये तथा अपूर्व पदार्थ के प्रकाशन के लिये धर्मकथा आदि का अनुष्ठान-कथन करना धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय कहलाता है ।
प्रश्न—स्वाध्याय किसके लिये किया जाता है ? ॥ ५ ॥

उत्तर—प्रज्ञा के अतिशय (बुद्धि का विकास), प्रशस्त अव्यवसाय (परिणामों की निर्मलता) प्रवचनस्थिति, संशयोच्छेद, परवादियों की शका का अभाव, परमसवेग, तप की वृद्धि और

प्रवचनस्थिति. संशयोच्छेद. परवादिशङ्काभाव. परमसवेग तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धि-
रित्येवमाद्यर्थः स्वाध्यायोऽनुष्ठेयः ।

आह—वर्णितः पञ्चविधः स्वाध्यायः, तदनन्तरमुद्दिष्टो यो व्युत्सर्गस्तस्य भेद इदानीं
वक्तव्य इति ? अत्राभिधीयते—

बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥ २६ ॥

व्युत्सर्ग इत्यनुवृत्तेर्व्यतिरेकनिर्देशः । १ । व्युत्सर्जनं व्युत्सर्ग इति भावसाधनः
शब्दोऽनुवर्तते, तदपेक्षोऽयं व्यतिरेकनिर्देशः ।

उपधीयते बलाधानार्थमित्युपधिः । २ । योऽर्थोऽन्यस्य बलाधानार्थमुपधीयते स
उपधिरित्युच्यते ।

अनुपात्तवस्तुत्यागो बाह्योपधिव्युत्सर्गः । ३ । आत्मनाऽनुपात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य
वस्तुनस्त्यागो बाह्योपधिव्युत्सर्गोऽवगन्तव्यः ।

अतिचार की विशुद्धि (निर्मल चारित्र की प्राप्ति) आदि के लिये स्वाध्याय करना
चाहिये ॥ ६ ॥

इस प्रकार पाँच प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन किया । अब स्वाध्याय के अनन्तर जो
व्युत्सर्ग नाम के तप का कथन किया है, उसके भेद कहते हैं—

उपधि के दो भेद हैं—बाह्य उपधि और अभ्यन्तर उपधि ॥ २६ ॥

व्युत्सर्जन (त्याग) को व्युत्सर्ग कहते हैं, व्युत्सर्ग की अनुवृत्ति ऊपर से करनी चाहिये ।
व्युत्सर्ग शब्द भावसाधन है, व्युत्सर्जन व्युत्सर्ग है, उस व्युत्सर्ग की अनुवृत्ति के लिये ही सूत्र में
षष्ठी विभक्ति का निर्देश किया है, अर्थात् बाह्य और अभ्यन्तर उपधि का व्युत्सर्जन (त्याग) करना
व्युत्सर्ग तप है ॥ १ ॥

जो पदार्थ अन्य में बलाधान के लिये ग्रहण किये जाते हैं, अर्थात् जो किसी के सहकारी
कारण होते हैं उनको बाह्य उपधि कहते हैं ॥ २ ॥

अनुपात्त वस्तु का त्याग बाह्योपधि त्याग वा व्युत्सर्ग है । जो बाह्य पदार्थ आत्मा के
द्वारा उपात्त नहीं है वा जो बाह्य पदार्थ आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं; उन पदार्थों
का त्याग करना उसे बाह्योपधि व्युत्सर्ग जानना चाहिये, अर्थात् बाह्य पदार्थों के त्याग को बाह्योपधि
व्युत्सर्ग कहते हैं, अर्थात् इन्द्रियविषयो का त्याग करना बाह्योपधि व्युत्सर्ग है ॥ ३ ॥

क्रोधादिभावनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्गः । ४ । क्रोधमानमायालोभमिथ्यात्व-
हास्यरत्यरतिशोकभयादिदोषनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग इति निश्चीयते ।

कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीवं वा । ५ । कायत्यागश्चाभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग
इत्युच्यते । स पुनर्द्विविधः—नियतकालो यावज्जीव चेति ।

परिग्रहनिवृत्तेरवचनमिति चेत्; न; तस्य धनहिरण्यवसनादिविषयत्वात् । ६ ।
स्यादेतत्—महाव्रतोपदेशकाले परिग्रहनिवृत्तिरुक्ता, ततः पुनरिदं वचनमनर्थकमिति; तन्न,
किं कारणम् ? तस्य धनहिरण्यवसनादिविषयत्वात् ।

धर्माभ्यन्तरे भावादिति चेत्; न; प्रासुकनिरवद्याहारादिनिवृत्तितन्त्रत्वात् । ७ ।
स्यादेतत्—दशविधधर्मोऽन्तरीभूतस्त्याग इति पुनरिदं वचनमनर्थकमिति, तन्न; किं
कारणम् ? प्रासुकनिरवद्याहारादिनिवृत्तितन्त्रत्वात् तस्य ।

प्रायश्चित्ताभ्यन्तरत्वादिति चेत्; न; तस्य प्रतिद्वन्द्विभावात् । ८ । अथमतमेतत्—

क्रोधादि भावो की निवृत्ति अभ्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग है । क्रोध-मान-माया-लोभ, मिथ्यात्व,
हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा आदि अभ्यन्तर दोषों की निवृत्ति अर्थात् अभ्यन्तर
परिग्रह का त्याग करना, अभ्यन्तर उपधि का त्याग कहलाता है वा अभ्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग
है ॥ ४ ॥

काय (शरीर) के ममत्व का त्याग करना अभ्यन्तर उपधि का त्याग है । काय के ममत्व
का त्याग दो प्रकार का है—नियतकाल और यावज्जीवन । घड़ी, घटा आदि नियतकाल तक
सामायिक आदि के समय शरीर के ममत्व का त्याग करना, कायोत्सर्ग करना नियतकाल है और
समाधि आदि के समय जीवन पर्यन्त शरीर के ममत्व का त्याग करना यावज्जीव त्याग है ॥ ५ ॥

प्रश्न—महाव्रतो के उपदेशकाल में परिग्रहत्याग का वर्णन किया है, पुनः व्युत्सर्ग नाम
तप में परिग्रह का त्याग कहना या व्युत्सर्ग तप का वर्णन करना निरर्थक है ? उत्तर—व्युत्सर्ग का
वर्णन निरर्थक नहीं है क्योंकि परिग्रहत्याग में सोना, चादी, वस्त्र आदि विषयक परिग्रह का
त्याग है ॥ ६ ॥

प्रश्न—दस धर्मों में त्यागधर्म का वर्णन है । उसमें व्युत्सर्ग का अन्तर्भाव हो जाता है अतः
व्युत्सर्ग का विधान निरर्थक है ? उत्तर—दसविध धर्म में कथित त्यागधर्म में व्युत्सर्ग का
अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि त्यागधर्म में प्रासुक निर्दोष आहार, औषधि आदि का अमुक समय
तक त्याग किया जाता है । अतः व्युत्सर्ग तप इनसे पृथक् है ॥ ७ ॥

प्रायश्चित्त के भेदों में व्युत्सर्ग का वर्णन किया है । पुनः व्युत्सर्ग तप का वर्णन निरर्थक

प्रायश्चित्ताभ्यन्तरो व्युत्सर्गस्ततः पुनस्तस्य वचनमनर्थकमिति, तन्न; किं कारणम् ? तस्य प्रतिद्वन्द्विभावात्, तस्य हि व्युत्सर्गस्यातिचारः प्रतिद्वन्द्वी विद्यते, अयं पुनरनपेक्षः क्रियते इत्यस्ति विशेषः ।

अनेकत्रावचनमनेनैव गतत्वादिति चेत्; न; शक्यपेक्षत्वात् । ९ । अनेकत्र वचनमनर्थकम्, इदमेवास्तु पर्याप्तमिति; तन्न, किं कारणम् ? शक्यपेक्षत्वात् । ववचित् सावद्य प्रत्याख्यायते क्वचित् [निरवद्यम्] निरवद्यमपि नियतकालं क्वचिदनियतकालं पुरुषशक्यपेक्षत्वान्निवृत्तिधर्मस्य, उत्तरोत्तरगुणप्रकर्षादुत्साहोत्पादनार्थत्वाच्च न पौनरुक्त्यम् । किमर्थं पुनर्व्युत्सर्गः ?

निःसङ्गनिर्भयत्वजीविताशाव्युदासाद्यर्थो व्युत्सर्गः । १० । निःसङ्गत्व निर्भयत्व जीविताशाव्युदासः दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरत्वमित्येवमाद्यर्थो व्युत्सर्गोऽभिधीयते द्विविधः ।

आह—अभ्यन्तरतपः षोढा प्रतिज्ञाय प्राग्ध्यानादिति यत्सन्न्यस्त तपो ध्यानाभिधानं तदनाविष्कृतार्थं प्राप्तविचारकालमिति, अत्रोच्यते—

है ? उत्तर—प्रायश्चित्तो मे गिनाया गया व्युत्सर्ग अतिचार होने पर उसकी शुद्धि के लिये किया जाता है अतः प्रायश्चित्त व्युत्सर्ग प्रतिद्वन्द्वी है और व्युत्सर्ग तपः स्वयं निरपेक्ष भावो से किया जाता है, इसलिये प्रायश्चित्त के भेद व्युत्सर्ग और स्वतन्त्र व्युत्सर्ग तपः इन दोनों में भेद है अर्थात् प्रायश्चित्त तपः से तो लगे हुए दोषों का निराकरण होता है और व्युत्सर्ग तपः से निर्जरा और सवर होता है ॥ ८ ॥

प्रश्न—व्युत्सर्ग का अनेक स्थलों में वर्णन करना निरर्थक है ? यहाँ एक स्थल में ग्रहण करना पर्याप्त है ? उत्तर—यहाँ उसका वर्णन होने से अन्य अनेक जगह उसका ग्रहण निरर्थक है, यह आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विभिन्न शक्ति आदि की अपेक्षा इसके विभिन्न प्रयोजन हैं । कहीं सावद्य का प्रत्याख्यान होता है और कहीं निरवद्य भी पदार्थ अमुक काल के लिये या अनियत काल के लिये छोड़े जाते हैं । तात्पर्य यह है कि निवृत्तिधर्म (त्याग) पुरुष (आत्मा) की शक्ति के अनुसार ही होता है अतः उत्तरोत्तर गुणों में प्रकृष्ट उत्साह उत्पादन करने के लिये व्युत्सर्ग का अनेक स्थलों में ग्रहण करना सार्थक है, पुनरुक्त दोष नहीं है ॥ ९ ॥

प्रश्न—व्युत्सर्ग का वर्णन किसलिये किया जाता है ?

उत्तर—निःसङ्गत्व, निर्भयत्व जीविताशा (जीवन की तृष्णा) का त्याग, दोषों का उच्छेद और मोक्षमार्ग की भावना में तत्परता आदि के लिये दो प्रकार के व्युत्सर्ग का वर्णन किया जाता है । अतः दोनों प्रकार के व्युत्सर्ग अवश्य करने चाहिये ॥ १० ॥

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहूर्त्तात् ॥ २७ ॥

आद्यं संहननत्रयमुत्तमम् । १ । वज्रवृषभनाराचसहनन वज्रनाराचसहननं नाराच-
सहननमित्येतत्त्रितयं संहननमुत्तमम् । कुतः ? ध्यानादिवृत्तिविशेषहेतुत्वात् । तत्र
मोक्षस्य कारणमाद्यमेकमेव । ध्यानस्य त्रितयमपि । उत्तम सहनन यस्य स उत्तम-
सहनन तस्य उत्तमसंहननस्य ।

एकशब्दः संख्यापदम् । २ । अन्यासहायाद्यानेकार्थसंभवे एकशब्दोऽत्र संख्यावाची
गृह्यते ।

अङ्ग्यते तदङ्गमिति तस्मिन्निति वाग्रं मुखम् । ३ । अङ्गेर्गत्यर्थस्य कर्मण्य-
धिकरणे वा उणादौ रग्निपातित “बज्रेन्द्राग्र^१” इति [ ] अत्र अग्र मुखमित्यर्थः ।

अभ्यन्तर तप छह प्रकार का कहा है । उसमे ध्यान के पूर्व के पाँच प्रकार के तपो का
वर्णन कर दिया । अब ध्यान का वर्णन है अतः ध्यान के लक्षण, भेद आदि का वर्णन करने के
लिये सूत्र कहते हैं—

चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही अर्थ में लगाने को ध्यान कहते हैं,

यह ध्यान उत्तम संहनन वाले के अन्तर्मुहूर्त्त तक हो सकता है ॥ २७ ॥

आदि के तीन संहनन उत्तम कहलाते हैं, अर्थात् वज्रवृषभ नाराच, वज्रनाराच और
नाराच, ये तीन सहनन उत्तम कहलाते हैं । इन तीनों सहननों को उत्तम क्यों कहते हैं ?
ध्यानादि का विशेष कारण होने से इनको उत्तम कहते हैं । इनमे मोक्ष का कारण तो एक आदि
का वज्रवृषभ नाराच सहनन ही होता है, परन्तु ध्यान के कारण तो आदि के तीनों सहनन होते हैं ।
उत्तम सहनन जिसके है वह उत्तम सहनन है, उत्तम सहनन वाले के ध्यान अन्तर्मुहूर्त्त तक होता
है ॥ १ ॥

एक शब्द संख्यापद है अन्य असहाय आदि । एक शब्द के अनेकार्थ होते हुए भी यहाँ पर
संख्यावाची अर्थ ग्रहण करना चाहिये ॥ २ ॥

अङ्ग घातु गति अर्थ मे है, उस अङ्ग घातु का कर्मणि और अधिकरण में वा उणादि प्रकरण
मे ‘रग्’ निपात होता है । व्याकरण मे ‘बज्रेन्द्राग्र’ इस सूत्र से अग्र का अग्र आदेश होता है ।
अतः अग्र मुख्य वा लक्ष्य यह एकार्थवाची है ॥ ३ ॥

चिन्ता अन्तःकरणवृत्तिः । ४ । अन्तःकरणस्य वृत्तिरर्थेषु चिन्तेत्युच्यते ।

अनियतक्रियार्थस्य नियतक्रियाकर्तृत्वेनावस्थानं निरोधः । ५ । गमनभोजन-
शयनाध्ययनादिषु क्रियाविशेषेषु अनियमेन वर्तमानस्य एकस्याः क्रियायाः कर्तृत्वेनावस्थानं
निरोध इत्यवगम्यते । एकमग्रं मुख यस्य सोऽयमेकाग्रः, चिन्ताया निरोधः चिन्तानिरोधः,
एकाग्रे चिन्तानिरोध एकाग्रचिन्तानिरोधः । कुतः पुनरसौ? एकाग्रत्वेन चिन्तानिरोधः ?

वीर्यविशेषात् प्रदीपशिखावत् । ६ । यथा प्रदीपशिखा निराबाधे प्रज्वलिता न
परिस्पन्दते तथा निराकुले देशे वीर्यविशेषादवरुध्यमाना चिन्ता विना व्याक्षेपेण
एकाग्रेणावतिष्ठते ।

अर्थपर्यायवाची वा अग्रशब्दः । ७ । अथवा अङ्ग्यते इत्यग्रः अर्थ इत्यर्थः, एकमग्र
एकाग्रम्, २एकाग्रे चिन्ताया निरोधः एकाग्रचिन्तानिरोधः । योगविभागान्मयूरव्यंसकादि-
त्वाद्वा वृत्तिः । एकस्मिन् द्रव्यपरमाणौ भावपरमाणौ वाऽर्थे चिन्तानियम इत्यर्थः ।

चिन्ता—अन्तःकरण का व्यापार है । अर्थात् पदार्थों में अन्तःकरण की वृत्ति-व्यापार को
चिन्ता कहते हैं ॥ ४ ॥

अनियत क्रियार्थ का नियतक्रिया अकर्तृत्व से अवस्थान होना निरोध है । गमन, भोजन,
शयन और अध्ययन आदि विविध क्रियाओं में अनियम रूप से भटकने वाली चित्तवृत्ति को एक क्रिया
में रोक देना निरोध है, ऐसा जाना जाता है । एक 'अग्र' मुख जिसके है वह एकाग्र है, उस एक अग्र
में चिन्ता का निरोध एकाग्रचिन्तानिरोध है । प्रश्न—यह एकाग्रत्व से चिन्ता निरोध कैसे होता
है ? ॥ ५ ॥

दीपक की शिखा के समान वीर्यविशेष के सामर्थ्य से चित्तवृत्ति का एक स्थान में निरोध हो
जाता है । जैसे—निराबाध (वायुरहित) प्रदेश में प्रज्वलित दीपशिखा परिस्पन्दन नहीं करती है,
स्थिर रहती है, उसी प्रकार निराकुल स्थान में (एकलक्ष्य में) शक्तिविशेष से अवरुध्यमान (रोकी
गई) चित्तवृत्ति विना व्याक्षेप के एकाग्रता से स्थिर रहती है*, अन्यत्र नहीं भटकती ॥ ६ ॥

अथवा, 'अग्र' शब्द अर्थ पर्यायवाची है । अङ्ग्यते इति अग्रः, अग्र धातु गमन अर्थ में है,
अतः जो गुण और पर्यायों को 'अङ्ग्यते' प्राप्त होता है वह अग्र-अर्थ है । 'एक अग्र' एक द्रव्य-
परमाणु या भावपरमाणु या अन्य किसी अर्थ में चिन्ता को (चित्तवृत्ति को) नियमित करना,
केन्द्रित करना, स्थिर करना, एकाग्रचिन्तानिरोध है । इसमें योगविभाग से मयूर व्यंसकादिव

१ निरोध - अ. टि । २. एकाग्रे इत्यत्र चाश्वरसप्तमी आद्यागन्धर्वत्वयोगात् न तु निमित्तसप्तमी कर्मा-
भावात् । एवमादि मन्त्रम्याप्रतीतो त्वमेकाग्रः । ३. स्वमतमूत्रपाठे मन्त्रमी जीण्डादिभिः इत्यग्र द्रष्टव्यम्
- अ. टि । * एक-एक (मुद्र) अग्र = पदार्थ इसमें मयूर व्यंसक समाप्त में एक-एक का लोप हो जाता है ।

ध्यानशब्दो भावकर्तृकरणसाधनो विवक्षावशात् । ८ । अयं ध्यानशब्द भाव-
कर्तृकरणसाधनो विवक्षावशाद्धेदितव्यः । तत्र ध्येय प्रति अव्यापृतस्य भावमात्रेणाभिधाने
ध्यातिर्ध्यानमिति भावसाधनो ध्यानशब्दः, ध्यायतीति ध्यानमिति बहुलापेक्षया कर्तृसाधनश्च
युज्यते । करणप्रशंसापरायामभिधानप्रवृत्तौ समीक्षिताया यथा साध्वसिषिच्छिनत्तीति प्रयोक्तृ-
निर्वर्त्यो सतोरप्युद्यमननिपातनयोरविशेषतन्त्रत्वाच्छेदनस्य कर्तृ धर्माध्यारोपः क्रियते तथा
दिध्यासोरप्यात्मनः । ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषतन्त्रत्वात् ध्यानपरिणामस्य
युज्यते कर्तृत्वम् । करणत्वमपि चास्य पर्यायपर्यायिणोर्भेदपरिकल्पनासद्भावात् युज्यते
अग्नेर्दाहपाकस्वेदादिक्रियाप्रवृत्तस्यात्मभूतौष्ण्यकरणपरिकल्पनवत् ।

एकान्तकल्पनायां दोषविधानमुक्तम् । ९ । अर्थान्तरभावोऽनर्थान्तरभाव एवेत्ये-
कान्तकल्पनाया दोषविधानमुक्तम् । क्व ? आदिसूत्रे ।

से समास होता है, एक-एक लोप होता है, अतः एक मुख्य पदार्थ में चिन्तानिरोध होता है, वह
ध्यान है ॥ ७ ॥

विवक्षा के कारण ध्यान शब्द कर्तृ, करण और भावसाधन है । यह ध्यान शब्द विवक्षा
के वश कर्तृ, करण और भावसाधन है । उसमें ध्येय के प्रति अव्यापृत उदासीन भाव मात्र की
विवक्षा होने पर 'ध्यातिः ध्यानम्' इस प्रकार ध्यान शब्द भावसाधन हो जाता है । 'ध्यायतीति
ध्यानम्' ऐसा कर्तृसाधन भी बहुल की अपेक्षा होता है, कारण की विशेष प्रशंसा करने के लिये
अभिधान प्रवृत्ति की समीक्षा में जैसे 'तलवार अच्छी तरह से छेदती है' यहाँ उद्यमन (कर्त्ता का)
निपातन रूप कर्त्ता करण इन दोनों में अविशेषता होने से (अर्थात् कर्त्ता प्रयोक्ता है और करण
प्रयोक्ता का साधन है, दोनों में समानता होने से) छेदनक्रिया के करने वाले कर्त्ता के धर्म का
करण में अध्यारोप किया जाता है, जैसे छेदने वाले पुरुष कर्त्ता के धर्म का 'तलवार अच्छा छेदती है,
तलवार करण में कर्त्ता के धर्म का अध्यारोप किया जाता है' उसी प्रकार ध्यान करने वाले आत्मा
का ध्यान परिणाम ज्ञानावरणीय और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के आधीन है, अतः उसी ध्यान
परिणाम को कर्त्ता कह दिया जाता है । अर्थात् ध्यान, पर्याय और पर्यायी (आत्मा) में भेद-
विवक्षा न करने से ध्यान कर्तृसाधन हो जाता है । जब पर्याय (ध्यान) और पर्यायी (आत्मा) में
भेदविवक्षा से वर्णन किया जाता है तो ध्यान शब्द करणसाधन हो जाता है । जैसे—दाह, पाक,
स्वेदन आदि क्रिया में प्रवृत्त अग्नि की आत्मभूत औष्ण्य पर्याय में ही करण की कल्पना की जाती है,
उसी प्रकार आत्मा की ही पर्याय करण कहलाती है । अग्नि उष्णता के द्वारा जलाती है, वैसे ही
आत्मा के द्वारा ध्याया जाता है, वह ध्यान है (करणसाधन); आत्मा ध्याती है वह ध्यान है,
कर्तृसाधन है । 'ध्याति' मात्र ध्यान है, भावसाधन है ॥ ८ ॥

ध्यान आत्मा से भिन्न ही है वा अभिन्न ही है, इस प्रकार एकान्तवाद की कल्पना में दोष
का विधान कहा है, अनेकान्तवाद में नहीं; अर्थात् गुण-गुणी, पर्याय-पर्यायी में भिन्नाभिन्नता की
व्यवस्था अनेकान्तवाद में ही बन सकती है, एकान्तवाद में नहीं । एकान्त पक्ष के अनेक दोष प्रथम

प्रतीतपरिमाणो मुहूर्तः । १० । मुहूर्त इति कालविशेषवाचिशब्दः, तस्य परिमाणं प्राग्विहितम् ।

उत्तमसंहननाभिधानम् अन्यस्येयत्कालाध्यवसायधारणाऽसामर्थ्यात् । ११ । अन्यत्संहननमेतावन्त कालं चिन्तानिरोधधारणे साधनभावं प्रत्यसमर्थमिति उत्तमसंहनन-ग्रहणं क्रियते ।

एकाग्रवचनं वैयग्र्यनिवृत्त्यर्थम् । १२ । एकाग्रवचनं क्रियते वैयग्र्यनिवृत्त्यर्थम् । व्यग्रं हि ज्ञानमेव न ध्यानमिति ।

चिन्तानिरोधग्रहणं तत्स्वाभाव्यप्रदर्शनार्थम् । १३ । यथा पृथिव्या कस्मिंश्चित् परिणामविशेषे घटशब्दो वर्तते एवं चिन्तायाः ज्ञानात्मिकायाः वृत्तिविशेषे ध्यानशब्दो वर्तते इति प्रदर्शनार्थं चिन्तानिरोध इति विशेष्यते ।

अध्याय मे कहे जा चुके हैं, सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य शब्द को कर्तृ, करण और भावसाधन सिद्ध करते समय ॥ ६ ॥

मुहूर्त का परिमाण ४८ मिनट है । मुहूर्त कालविशेषवाची है, उसका परिमाण ४८ मिनट पूर्व में कह दिया गया है ॥ १० ॥

इसमें उत्तम सहनन का कथन, अन्य सहनन से इतने काल तक स्थिर रहने की असमर्थता प्रगट करने के लिये है । अर्थात् उत्तम सहनन वाला जोव ही इतने समय (अन्तर्मुहूर्त) तक एक पदार्थ में चित्तवृत्ति का निरोध कर सकता है, अन्य सहनन वाले नहीं । इस बात की सूचना करने के लिये सूत्र में उत्तम सहनन शब्द का प्रयोग किया है ॥ ११ ॥

‘एकाग्र’ शब्द व्यग्रता-चंचलता की निवृत्ति के लिये है, क्योंकि ज्ञान व्यग्र होता है और ध्यान एकाग्र, अतः ध्यान की एकाग्रता को प्रकट करने के लिये एकाग्र शब्द दिया गया है ॥ १२ ॥

‘चिन्तानिरोध’ शब्द का ग्रहण ध्यान के स्वाभाव्य का द्योतन करने के लिये है । जैसे—पृथिवी की किसी पर्यायविशेष में घट शब्द का प्रयोग होता है अर्थात् कहीं घट को पृथ्वी (पार्थिव्य) कह देते हैं, क्योंकि घट पृथ्वी की पर्याय है, उसी प्रकार ज्ञानात्मकचिन्ता की पर्यायविशेष में ध्यान शब्द का प्रयोग होता है, इस बात की सूचना करने के लिये ‘चिन्तानिरोध’ ध्यान का विशेषण किया गया है । चिन्ता ज्ञान की पर्याय है । उस ज्ञान की व्यग्रता हट जाना ही ध्यान है ॥ १३ ॥

ध्यानमित्यधिकृतस्वरूपनिर्देशार्थम् । १४ । यत्तदधिकृतमुत्तम (२) तप , तत्स्वरूपनिर्देशार्थं ध्यानवचनं क्रियते ।

मुहूर्त्तवचना^१दाहारादिव्यावृत्तिः । १५ । आहारादिकालान्तरव्यावृत्त्यर्थं मुहूर्त्तवचनं क्रियते । अतः परं दुर्धरत्वात् ।

अभावो निरोध इति चेत्; न; केनचित् पर्यायेणोष्टत्वात् । १६ । स्यान्मतम्—अभावो निरोध इत्यनर्थान्तरम्, स चेत् ध्यानशब्दार्थः खरविषाणवत् ध्यानमसत्प्रसजतीति; तन्न, किं कारणम्? केनचित्पर्यायेणोष्टत्वात् । अन्यचिन्ताऽभावापेक्षायामसदेव ध्यानम्, विवक्षितार्थविषयावगमस्वभावसामर्थ्यपेक्षया सदेवेति चोच्यते ।

अभावस्य च वस्तुत्वाद्धेतुवङ्गत्वादिति । १७ । अभावोऽप्ययं वस्तुधर्मः । कुत ? हेतुवङ्गत्वादिभिः,^२ ततश्चोपालम्भाभावः ।

एकार्थवचनं विस्पष्टत्वादिति चेत्; न; अनिष्टप्रसङ्गात् । १८ । स्यान्मतम्—

यहाँ अधिकृत जो अतरंग तप है, उसके स्वरूप का निर्देश करने के लिये सूत्र में ध्यान शब्द का उल्लेख किया है ॥ १४ ॥

मुहूर्त्तवचन आहारादि की व्यावृत्ति के लिये है । आहारादि का समय आ जाने पर चित्तवृत्ति ध्यान से च्युत हो जाती है अतः उस आहारादि काल की निवृत्ति के लिए मुहूर्त्त शब्द कहा गया है । अथवा, ध्यान का उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त्त है । इसके बाद एक ही ध्यान लगातार नहीं रह सकता ॥ १५ ॥

प्रश्न—अभाव और निरोध एकार्थवाची है अतः ध्यान के शब्दार्थ में गधे के सींग के समान ध्यान के अभाव का प्रसङ्ग आएगा ? उत्तर—चिन्तानिरोध तुच्छ अभाव (सर्वथाभाव) रूप नहीं है किन्तु किसी पर्याय की अपेक्षा भावान्तर रूप इष्ट है । अन्य चिन्ताओं के अभाव की अपेक्षा ध्यान असत् होकर भी विवक्षित लक्ष्य के सद्भाव की अपेक्षा सत् स्वरूप है । अर्थात् विवक्षित अर्थ के विषय अवगम स्वभाव की सामर्थ्य की अपेक्षा ध्यान अस्ति रूप है ॥ १६ ॥

अथवा, अभाव भी वस्तु है, क्योंकि वह विपक्ष भावरूप वस्तु का अंग है, अर्थात् अभाव से ही सद्भाव की सिद्धि होती है । अतः निरोध को अभाव मानकर ध्यान के अभाव का उलहना देने का अभाव है ॥ १७ ॥

प्रश्न—अर्थ को स्पष्ट करने के लिये 'एकार्थचिन्तानिरोध' पद देना चाहिये ? उत्तर—

१ -दिगिनिवृ-मु. द व । दिनपर्यन्तमित्यर्थः स. । २ विपक्षाद् व्यावृत्तिलक्षण -अ टि. ।

एकार्थचिन्तानिरोध इत्यस्तु विस्पष्टत्वादिति, तन्न, कि कारणम् ? अनिष्टप्रसङ्गात् । किमनिष्टम् ? “वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः” [१।४४] इति वक्ष्यते, तेनार्थसंक्रमः इष्यते—द्रव्यात्पर्याये पर्यायाच्च द्रव्ये । यद्येकार्थे निरोध इह गृह्येत, तद्विरोधः स्यात् ।

एकाग्रवचनेऽपि तुल्यमिति चेत्; न; आभिमुख्ये सति पौनःपुन्येनापि प्रवृत्ति-ज्ञापनार्थत्वात् । १९ । अथ मतमेतत्—एकाग्रवचनेऽपि तस्यानिष्टस्य प्रसङ्गः तुल्य इति, तन्न, कि कारणम् ? आभिमुख्ये सति पौनः पुन्येनापि प्रवृत्तिज्ञापनार्थत्वात् । अग्रं मुखमिति ह्युच्यमानेऽनेकमुखत्व निवर्तित एकमुखे^१ तु संक्रमोऽभ्युपगत एवेति नानिष्टप्राप्तिः ।

प्राधान्यवाचिनो वैकशब्दस्य ग्रहणम् । २० । अथवा, प्राधान्यवचने एकशब्दः इह गृह्यते, प्रधानस्य पुंस^२ आभिमुख्येन चिन्तानिरोध इत्यर्थः, अस्मिन्पक्षेऽर्थो गृहीतः ।

स्पष्टता के लिये ‘एकार्थचिन्तानिरोध’ पद देने में अनिष्ट का प्रसङ्ग आता है । प्रश्न—अनिष्टता क्या है ? उत्तर—इसी अध्याय के चवालीसवें ‘वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः’ इस सूत्र में द्रव्य से पर्याय और पर्याय से द्रव्य में संक्रम का विधान किया गया है । अतः यदि एकार्थनिरोध कहेंगे तो इस सूत्र के साथ विरोध आयेगा । क्योंकि ध्यान में अर्थ संक्रमण स्वीकार किया है ॥ १८ ॥

प्रश्न—‘एकाग्र’ पद देने में भी यह दोष आता है, अनिष्ट का प्रसंग आता है, क्योंकि एकाग्र और एकार्थ तो तुल्य (समान) है । उत्तर—एकाग्र पद देने में अनिष्ट का प्रसंग नहीं आता (ध्यान में अर्थसंक्रमण का अभाव नहीं होता है, एकाग्र पद देने से) क्योंकि अग्र का अर्थ मुख होता है, अतः ध्यान अनेकमुखी न होकर एकमुखी रहता है और एक मुख में संक्रमण स्वीकार किया गया है । अर्थात् उस एक मुख में द्रव्यपर्यायो की अपेक्षा संक्रमण होता रहता है । आभिमुख्य होने पर पुनः-पुनः प्रवृत्ति को बताने के लिये एकाग्र पद दिया गया है, अतः इससे अनिष्ट का प्रसंग नहीं आता ॥ १९ ॥

अथवा, यहाँ प्राधान्यवाची एक शब्द का ग्रहण है । अग्र शब्द प्राधान्यवाची है, अर्थात् प्रधान आत्मा को लक्ष्य बनाकर चिन्ता का निरोध करना, इस पक्ष में यह अर्थ गृहीत है ॥ २० ॥

१. -पिवृत्तिविज्ञानार्थत्वात् मु. ज. द व. । -पि वृत्तिज्ञा-अ भा. १ । २. द्रव्यपर्यायादीनामन्यतमे-अ टि ।

३. आत्मन -अ. टि. ।

अङ्गतीत्यग्रमात्मेति वा । २१ । अथवा, अङ्गतीत्यग्रमात्मेत्यर्थः । द्रव्यार्थतयै-
कस्मिन्नात्मन्यग्रे चिन्तानिरोधो ध्यानम्, ततः स्ववृत्तित्वात् बाह्यध्येयप्राधान्यापेक्षा
निर्वर्तिता भवति ।

दिवसमासाद्यवस्थानमुपयुक्तस्येति चेत्; न; इन्द्रियोपघातप्रसङ्गात् । २२ ।
स्यादेतत्—ध्यानोपयोगेन दिवसमासाद्यवस्थानं नान्तर्मुहूर्तादिति, तन्न, किं कारणम् ?
इन्द्रियोपघातप्रसङ्गात् ।

प्राणापाननिग्रहो ध्यानमिति चेत्; न; शरीरपातप्रसङ्गात् । २३ । स्यादेतत्—
प्राणापानकर्मणो निग्रहो ध्यानमिति, तन्न, किं कारणम् ? शरीरपातप्रसङ्गात् ।
प्राणापाननिग्रहे सति तदुद्भूतवेदनाप्रकर्षात् आश्वेव शरीरस्य पातः प्रसज्येत ।
तस्मान्मन्दमन्दप्राणापानप्रचारस्य ध्यानं युज्यते ।

मात्राकालपरिगणनमिति चेत्; न; ध्यानातिक्रमात् । २४ । स्यान्मतम्—

अङ्गति-जानाति, जो जानता है वह 'अग्र' आत्मा है । इस व्युत्पत्ति में द्रव्य रूप से एक
आत्मा में चिन्ता का निरोध करना ध्यान है । अर्थात् आत्मा को लक्ष्य बनाना स्वीकृत ही है ।
ध्यान में स्ववृत्तित्व होता है, इसमें प्राधान्य की अपेक्षा से बाह्य ध्येय निर्वर्तित हो जाता
है ॥ २१ ॥

प्रश्न—ध्यान के उपयोग से दिन या महीना भर भी अवस्थान रह सकता है अतः ध्यान का
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, यह कथन नहीं बन सकता । उत्तर—एक दिन या महीना भर तक
जो ध्यान की बात सुनी जाती है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इतने समय तक एक ही ध्यान रहने से
इन्द्रियो का उपघात ही हो जाएगा वा इन्द्रियो के उपघात का प्रसङ्ग आयेगा ॥ २२ ॥

प्रश्न—प्राणापान का निग्रह ध्यान है ? उत्तर—श्वासोच्छ्वास के निग्रह को ध्यान नहीं
कहते, क्योंकि श्वासोच्छ्वास का निरोध करने पर उससे उत्पन्न वेदना के प्रकर्ष से शरीर
के पात होने का प्रसङ्ग आयेगा । अतः ध्यानावस्था में श्वासोच्छ्वास का प्रचार स्वाभाविक होना
ही उचित है । अर्थात् ध्यान में श्वासोच्छ्वास का निरोध नहीं होता, श्वासोच्छ्वास मन्द-मन्द
होता है ॥ २३ ॥

ध्यान का अतिक्रम होने से काल की परिगणना मात्र ध्यान नहीं है । अर्थात् काल की
गणना करना दो घण्टा, तीन घण्टा आदि यह भी ध्यान नहीं है । क्योंकि मात्रा के द्वारा यदि

१ जानाति -अ. टि । २ लोके दृश्यते -अ. टि । ३ यदि मासादिपर्यन्तमिन्द्रियोपरोधः स्यात् तर्हि
विषयव्यापृति (त्य) भावात् इन्द्रियाणामप्यभावः अ-टि । ४ -नविनि-मु. द व ज ।

मात्राकालपरिगणनं ध्यानमिति; तन्न; किं कारणम् ? १ध्यानातिक्रमात् । मात्राभिर्यदि कालगणन क्रियेत ध्यानमेव न स्याद्वैयग्र्यात् ।

विध्युपायनिर्देशः कर्तव्य इति चेत्; न; गुप्त्यादिप्रकरणस्य तादर्थ्यात् । २५ । स्यान्मतम्—एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमित्येतद्युक्तं किन्तु तदुत्पत्तये विध्युपायनिर्देशः कर्तव्यः—अनेन विधिना अनेनोपायेन ध्यानं भवतीति, तन्न; किं कारणम् ? गुप्त्यादिप्रकरणस्य तादर्थ्यात् । ध्यानविधानभावनार्थमेव हि गुप्त्यादिप्रकरणं प्रक्रान्तम् ।

संवरार्थं तदिति चेत्; न; प्रागुपदेशस्योभयार्थत्वात् । २६ । स्यान्मतम्—संवरप्रतिपत्त्यर्थं तद्गुप्त्यादि प्रकरणमुक्तं न ध्यानोपायप्रतिपत्त्यर्थम्, न चान्यार्थं प्रकृतमन्यार्थं भवतीति; तन्न; किं कारणम् ? प्रागुपदेशस्योभयार्थत्वात् । अन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थं भवति, तद्यथा—शाल्यार्थं कुल्या. प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पीयते, २उपस्पृश्यते च शालयश्च भाव्यन्ते ।

सकलध्यानधर्मासंग्रह इति चेत्; न; ध्यानप्राभृते प्रणीतत्वात् । २७ । स्यान्मतम्—सकलो ध्यानधर्मो नास्मिन्सूत्रे संगृहीत इत्यपरिपूर्णं लक्षणमिति; तन्न; किं

कालगणना की जायेगी तो ध्यान ही नहीं हो सकता, क्योंकि गणना तो व्यग्र रूप है और ध्यान एकाग्र रूप है । गिनती करने में व्यग्रता स्पष्ट ही है ॥ २४ ॥

प्रश्न—एकाग्रचिन्तानिरोध ध्यान कहा है, परन्तु उस ध्यान की उत्पत्ति के लिए विधि और उपाय का भी निर्देश करना चाहिये कि इस विधि और इस उपाय से ध्यान होता है ? उत्तर—ध्यान की सिद्धि तथा विधि-विधान को बताने के लिये गुप्ति, समिति आदि का प्रकरण है, क्योंकि ध्यान के विधान वा ध्यान की भावना के लिये ही गुप्ति, समिति आदि का वर्णन किया गया है ॥ २५ ॥

प्रश्न—गुप्ति आदि का प्रकरण तो सवर के लिये कहा गया है, ध्यान की प्राप्ति और ध्यान के उपायो की प्रतिपत्ति के लिये नहीं है तथा अन्य के (दूसरे के) लिये किया गया विधान अन्य के लिये नहीं हो सकता, अतः सवर के लिये कहा गया प्रकरण ध्यान के लिये नहीं हो सकता । उत्तर—अन्य के लिये किया गया विधान अन्य के लिये भी होता है, जैसे—धान्य सीचने के लिये वनाई गई पानी की नहर से धान्य भी सीचा जाता है, पानी भी पीया जाता है और आचमन भी किया जाता है, उसी प्रकार प्राक् (पूर्व) कथित गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षादि भी उभयार्थ है । अर्थात् गुप्ति आदि सवर के लिये भी है और ध्यान की भूमिका बनाने के लिये भी है ॥ २६ ॥

प्रश्न—सर्व ध्यानो के धर्मों (भेदों वा लक्षणों) का संग्रह इस सूत्र में नहीं है अतः यह ध्यान

कारणम् ? ध्यानप्राभृते प्रणीतत्वात् । तत्र हि ध्यानलक्षण सकल प्राधान्येनोक्तम्, इह त्वानुषङ्गिकमिति ।

तस्य ध्यानस्य सामान्येनोक्तस्य विकल्पप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

आर्त्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि ॥ २८ ॥

ऋतमर्दनमार्त्तिर्वा तत्र भवमार्त्तम् । १ । ऋत दुःखम्, अथवा अर्दनमार्त्तिर्वा, तत्र भवमार्त्तम् ।

रुद्रः क्रूरस्तत्कर्म रौद्रम् । २ । रोदयतीति रुद्रः क्रूर इत्यर्थः, तस्येदं कर्म तत्र भव वा रौद्रमित्युच्यते ।

धर्मादनपेतं धर्म्यम् । ३ । धर्मो वर्णितः, ततोऽनपेतं ध्यान धर्म्यमित्याख्यायते ।

शुचिगुणयोगाच्छुक्लम् । ४ । यथा मलद्रव्यापायात् शुचिगुणयोगाच्छुक्ल वस्त्रं तथा तद्गुणसाधर्म्यादात्मपरिणामस्वरूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते ।

तदेतच्चतुर्विधं ध्यानं द्वैविध्यमश्नुते । कुत ? प्रशस्ताऽप्रशस्तभेदात् । अप्रशस्तम्

का लक्षण परिपूर्ण नहीं है ? उत्तर—‘ध्यानप्राभृत’ आदि ग्रन्थो मे ध्यान के सर्व लक्षणो का वर्णन प्रधानता से किया गया है, यहाँ तो केवल उसका लक्षण ही किया है ॥ २७ ॥

सामान्य से कथित उस ध्यान के विकल्पो का कथन करने के लिये सूत्र कहते हैं—

ध्यान के चार भेद हैं—आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान ॥ २८ ॥

ऋत, दुःख और अर्दन को आर्त्ति कहते हैं और आर्त्ति से होने वाला ध्यान आर्त्तध्यान है ॥ १ ॥

रुद्राने वाले को रुद्र या क्रूर कहते हैं, उस रुद्र का कर्म या भाव रौद्रध्यान कहलाता है ॥ २ ॥

धर्म से युक्त ध्यान धर्म्यध्यान कहलाता है ॥ ३ ॥

शुचि गुण के योग से शुक्ल होता है । जैसे—मैल हट जाने से शुचि गुण के योग से वस्त्र शुक्ल कहलाता है, अर्थात् वस्त्र शुचि होकर शुक्ल (श्वेत वर्ण उज्ज्वल) हो जाता है, उसी प्रकार गुणों के साधर्म्य से निर्मल गुण रूप आत्मपरिणति भी शुक्ल कहलाती है ॥ ४ ॥

ये चारो प्रकार के ध्यान प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार के हैं—पाप के कारण-

अपुण्यास्रवकारणत्वात् । कर्मनिर्दहनसामर्थ्यात् प्रशस्तम् । किं पुनस्तदिति चेत् ?
उच्यते—

परे मोक्षहेतू ॥ २६ ॥

एकस्यैव परत्वमिति चेत्; न; व्यवहितेऽपि परशब्दप्रयोगात् । १ । स्यान्मतम्—
एकस्यैव परत्वमुपपद्यते न द्वयोरिति, तन्न; किं कारणम् ? व्यवहितेऽपि परशब्दप्रयोगात्,
तद्यथा परा मथुरा पाटलिपुत्रादिति ।

द्विवचननिर्देशाद्वा गौणस्यापि संप्रत्ययः । २ । अथवा, परमन्त्य तत्समीपवर्त्यपि
परमित्युपचर्यते, द्विवचननिर्देशात्तस्यापि ग्रहणं भवति ।

परयोर्मोक्षहेतुत्वात्, पूर्वयोः संसारहेतुत्वप्रसिद्धिः । ३ । 'परे मोक्षहेतू' इति
वचनात् परिशेषात् 'पूर्वे संसारहेतू' इति विज्ञायते, तृतीयस्य साध्यस्याभावात् ।

आह—किमेषां लक्षणमिति । तत्रानेकस्य वक्तव्यसंभवे वाचः क्रमवृत्तेराद्यस्य
लक्षणप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

भूत ध्यान अप्रशस्त है और कर्म को दहन करने के सामर्थ्य से युक्त ध्यान प्रशस्त कहलाते हैं, अर्थात्
जिससे कर्मों का नाश होता है, वह प्रशस्त ध्यान है । आदि के दो ध्यान (आर्त्त, रौद्र) अप्रशस्त
हैं और धर्म्य और शुक्ल ध्यान प्रशस्त हैं ।

धर्मध्यान और शुक्लध्यान किसके कारण है ?—

धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण हैं ॥ २६ ॥

प्रश्न—एक के ही परत्व होता है, दो में नहीं होता है । उत्तर—केवल एक में ही परत्व
होता है ऐसा नहीं है, अपितु व्यवहित में भी पर शब्द का प्रयोग होता है । जैसे—मथुरा पाटलिपुत्र
(पटना) से पर है, अथवा दो वचन का निर्देश होने से, अन्तिम शुक्ल और उसके समीपवर्त्ती धर्म-
ध्यान का पर शब्द से ग्रहण होता है, क्योंकि समीपवर्त्ती अन्त्य को भी 'पर' कहते हैं ॥ १-२ ॥

'परे मोक्षहेतू' धर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण है, ऐसा कहने पर परिशेष
न्याय से पूर्व आर्त्त, रौद्रध्यान संसार के कारण हैं, यह जाना जाता है क्योंकि तीसरे साध्य का
अभाव है अर्थात् संसार और मोक्ष को छोड़कर तीसरा कोई भेद या अवस्था नहीं है ॥ ३ ॥

इन ध्यानों का लक्षण क्या है ? इनमें अनेक वक्तव्यों की सम्भावना होने पर क्रमवृत्ति से
प्राप्त आदि (आर्त्तध्यान) के लक्षण का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥

अप्रियममनोज्ञं बाधा^१कारणत्वात् । १ । यदप्रियं वस्तु विषकण्टकशत्रुशस्त्रादि तद्बाधाकारणत्वादमनोज्ञमित्युच्यते ।

भृशमर्थान्तरचिन्तनादाहरणं समन्वाहारः । २ । अर्थान्तरचिन्तनादाधिक्येनाहरणमेकत्रावरोधः समन्वाहारः । स्मृते^२ समन्वाहारः स्मृतिसमन्वाहारः । अमनोज्ञस्योपनिपाते स कथं नाम मे न स्यादिति सकल्पश्चिन्ताप्रबन्ध^३ आर्तमित्याख्यायते ।

आह—किमिदमनभिमतचेतनाऽचेतनद्रव्यपर्यायिसम्प्रयोगहेतुकमेवार्थं निर्धियते ? न; किं तर्हि ? अन्यथाप्येतत् प्रत्येतव्यमित्युच्यते—

विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥

प्रागुक्तनिमित्तविपर्ययाद्विपरीतम् । १ । प्रागुक्तं यन्निमित्तं ततो विपर्ययाद्वि-

अमनोज्ञ (अप्रिय) वस्तुओं का संयोग होने पर उनके वियोग के लिये निरन्तर चिन्तन करना (अनिष्टसंयोग नाम का) आर्त्तध्यान है । स्मृति को दूसरे पदार्थ की ओर न जाने देकर बार-बार उसी में लगाये रखना समन्वाहार है ॥ ३० ॥

बाधाकारी विष, कण्टक, शत्रु, शस्त्रादि अप्रिय वस्तुएँ अमनोज्ञ कहलाती हैं । जो विष, कण्टक, शत्रु आदि वस्तु अप्रिय हैं, उसे बाधा की कारण होने से अमनोज्ञ कहते हैं ॥ १ ॥

अर्थान्तर (दूसरे पदार्थ) की ओर मन को न जाने देकर उसे बार-बार एक ही पदार्थ में लगाये रखना समन्वाहार है, स्मृति का समन्वाहार-स्मृति समन्वाहार है । बाधाकारी विष, कण्टक आदि अप्रिय वस्तु का संयोग मिलने पर 'ये मुझसे दूर कैसे हों' इस प्रकार का सकल्प, चिन्ता का प्रबन्ध आर्त्तध्यान कहा जाता है ॥ २ ॥

सिर्फ इन अप्रिय चेतन-अचेतन, द्रव्यपर्याय का संयोग होने पर उसके वियोग के लिये ही चिन्तन होता है, इतना ही नहीं अपितु इष्ट का वियोग होने पर भी आर्त्तध्यान होता है, ऐसा जानना चाहिये, अतः इससे विपरीत ध्यान का लक्षण कहते हैं—

मनोज्ञ (प्रिय) वस्तु का वियोग हो जाने पर उसके संयोग के लिये बार-बार

चिन्तन करना (इष्ट वियोगज) भी आर्त्तध्यान है ॥ ३१ ॥

पूर्वकथित से विपर्यय विपरीत कहलाता है । जैसे—मनोज्ञ विषय (प्रियवस्तु, पुत्र, कलत्र,

परीतमित्यभिधीयते । तद्यथा मनोज्ञस्य विषयस्य विप्रयोगे संप्रयुयुक्षा प्रति या परिध्याति. स्मृतिसमन्वाहारशब्दचोदिता असावप्यातं ध्यानमिति निश्चीयते ।

यथा च प्रियसमवाये तदभावादाहितकालुष्यस्यार्तं, प्रतिज्ञायते तथा ज्वरादिसन्तापाभ्याहतमूर्ते.—

वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥

प्रकरणाद् दुःखवेदनासंप्रत्ययः । १ । यद्यपि वेदनाशब्दः सुखदुःखानुभवनविषय-सामान्यस्तथापि आर्त्तस्य प्रकृतत्वाद् दुःखवेदनासंप्रत्ययो भवति । तत्प्रतिचिकीर्षा प्रत्यागूर्णस्यानवस्थितमनसो धैर्योपरमात् स्मृतिसमन्वाहार आर्त्तध्यानमवगन्तव्यम् ।

अङ्गविक्षेपशोकाक्रन्दनाश्रुपाताभिव्यक्तं तृतीयम् । २ । यथा अनिष्टसंप्रयोगेष्ट-विप्रयोगाऽशुभवेदनासमवायनिबन्धनमार्त्तं तथा चेदमपि प्रीतिविशेषाभिष्वङ्गमन्थर-कामातुरमतेः पौनर्भविकविषयसुखरसगृद्धस्य तत्संस्कारपरायणस्य कायादिखेदहेतुकम् ।

घनादि) का वियोग हो जाने पर उसके पुनःसयोग के लिये (पुनःप्राप्ति के लिये) जो अत्यधिक चिन्ताधारा चलती है, मन अन्य पदार्थों में न जाकर बार-बार उसी के चिन्तन में लीन रहता है, वह भी आर्त्तध्यान है ॥ १ ॥

जैसा प्रिय वस्तु के वियोग और अप्रिय वस्तु के सयोग होने पर आर्त्तध्यान होता है वैसा ज्वरादि के द्वारा शरीर के पीडित होने पर भी होता है—

शारीरिक वेदना होने पर उसकी निवृत्ति के लिये चिन्तन करना

पीड़ाचितन आर्त्तध्यान है ॥ ३२ ॥

प्रकरण से दुःख-वेदना का बोध होता है । यद्यपि वेदना शब्द सुख-दुःख के अनुभव करने के विषय में सामान्य है तथापि यहाँ पर आर्त्तध्यान का प्रकरण होने से दुःख से वेदना का अवबोध होता है । उस वेदना का प्रतीकार करने के लिये तत्पर रहने वाले के धैर्य खोकर निरन्तर जो वेदना दूर करने का चिन्तन है, वह भी आर्त्तध्यान है ॥ १ ॥

यह वेदनाजन्य तीसरा आर्त्तध्यान अङ्गविक्षेप, शोक, आक्रन्दन और अश्रुपात से अभिव्यक्त होता है । अर्थात् दुःखवेदना के होने पर उसको दूर करने के लिये धैर्य खोकर जो अगविक्षेप, शोक, आक्रन्दन आदि से युक्त विकलता और चिन्ता होती है, वह वेदनाजन्य आर्त्तध्यान है । जैसे—अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग और अशुभ वेदना के सयोग के कारण आर्त्तध्यान होता है, उसी प्रकार प्रीतिविशेष के कारण से, तीव्र कामादि वासना से आतुर मति वाले के, पौनर्भविक विषयमुख रस की गृद्धि वाले के, सांसारिक संस्कारों में तत्पर पुरुष के सांसारिक भोगों के हेतु तपश्चरण करने से होने वाले शरीर आदि के खेदपूर्वक निदान नाम का आर्त्तध्यान होता है—

निदानं च ॥ ३३ ॥

‘विपरीतं मनोज्ञस्य’ इत्येव सिद्धमिति? चेत्; न; अप्राप्तपूर्वविषयत्वान्निदानस्य । १ । स्यादेतत्—विपरीतं मनोज्ञस्येत्यनेनैव निदान संगृहीतमिति; तन्न, किं कारणम्? अप्राप्तपूर्वविषयत्वान्निदानस्य । सुखमात्रया प्रलम्भितस्याप्राप्तपूर्वप्रार्थनाभिमुख्यादनागतार्थप्राप्तिनिबन्धनं निदानमित्यस्ति विशेष ।

तदेतच्चतुर्विधमार्तं कृष्णनीलकापोतलेश्याबलाधानम् अज्ञानप्रभव पौरुषेयपरिणाम-समुत्थ पापप्रयोगाधिष्ठानं परिभोगप्रसङ्गं नानासकल्पासङ्गं धर्माश्रयपरित्यागिकषाया-श्रयोपस्थानम् अनुपशमप्रवर्द्धनं प्रमादमूलमकुशलकर्मादानं कटुकविपाकासद्वेद्यं तिर्यग्भव-गमनपर्यवसानम् ।

तदेतत् किं स्वामिकमिति चेत्? उच्यते—

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४ ॥

निदान (तपादि करके सांसारिक भोगों की वाञ्छा) भी आर्त्तध्यान है ॥ ३३ ॥

प्रश्न—‘विपरीतं मनोज्ञस्य’ इस सूत्र से निदान का संग्रह हो जाता है? उत्तर—‘विपरीतं मनोज्ञस्य’ इस सूत्र से निदान का संग्रह नहीं होता, क्योंकि निदान अप्राप्त की प्राप्ति के लिये होता है, इसमें पारलौकिक विषय-सुख की गृद्धि से अनागत अर्थ-प्राप्ति के लिये सतत चिन्ता चलती रहती है। इष्टवियोग में वर्तमानकालिक चिन्ता है, यह इन दोनों में विशेषता है।

ये चारो आर्त्तध्यान कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वालों के विशेष बल से होते हैं। ये ध्यान अज्ञानमूलक तीव्रपुरुषार्थजन्य पापप्रयोगाधिष्ठान, परिभोगप्रसङ्ग, नाना सकल्पो से आकुलित, विषयतृष्णा से परिव्याप्त, धर्माश्रय के परित्यागी, कषायस्थानों से युक्त, अशान्तिवर्द्धक, प्रमाद के कारण, अप्रशस्त कर्म के हेतु, कटु फल देने वाले, असातावेदनीय के बन्धक और तिर्यञ्चगति में ले जाने वाले हैं ॥ १ ॥

इस आर्त्तध्यान का स्वामी कौन है? सो कहते हैं—

ये आर्त्तध्यान अविरत (प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त), देश विरत-संयता-संयत और प्रमत्त गुणस्थान से युक्त संयतों के होते हैं ॥ ३४ ॥

अविरताः असयतसम्यग्दृष्ट्यन्ताः, १देशविरताः सयतासयताः, प्रमत्तसंयताः पञ्चदशप्रमादोपेताः क्रियानुष्ठायिनः ।

कदाचित् प्राच्यमार्त्तध्यानत्रयं प्रमत्तानाम्^२ । १ । निदानं वर्जयित्वा अन्यदार्त्तत्रयं प्रमादोदयोद्रेकात् कदाचित्प्रमत्तसयतानां भवति ।

आह—व्याख्यातमाद्यमप्रशस्तं सज्ञादिभिः, अथ द्वितीयं किंस्वभावसंज्ञाप्रभव-स्वामिकमिति ? अत उच्यते—

हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥

ध्यानोत्पत्तेर्हिंसादीनां निमित्तभावाद्धेतुनिर्देशः । १ । हिंसादीन्युक्तलक्षणानि, तानि रौद्रध्यानोत्पत्तेर्निमित्तीभवन्तीति हेतुनिर्देशो विज्ञायते ।

तेन स्मृतिसमन्वाहाराभिसम्बन्धः । २ । तेन हेतुनिर्देशेनानुवर्तमानः स्मृति-

असयत सम्यग्दृष्टि पर्यन्त, अविरत सयतासयत और १५ प्रमाद सहित क्रिया का अनुष्ठान करने वाले प्रमत्तसयतो के होते हैं ।

प्रमत्तसयतो के प्रमाद के उद्रेक से निदान नामक आर्त्तध्यान को छोड़कर कदाचित् अन्य तीन आर्त्तध्यान होते हैं । क्योंकि निदान शल्य होने से व्रतो की घातक है अर्थात् संयत के निदान नाम का आर्त्तध्यान नहीं हो सकता ॥ १ ॥

प्रथम अप्रशस्त आर्त्त ध्यान का लक्षण, भेद, स्वामी आदि का कथन तो कर दिया, अब द्वितीय अप्रशस्त रौद्र ध्यान का स्वभाव, सज्ञा, उत्पत्ति, स्वामी आदि कहते हैं—

हिंसानन्द, मृषानन्द, अचौर्यानिन्द और परिग्रहानन्द के भेद से रौद्रध्यान चार प्रकार का है, यह रौद्रध्यान देशविरत पञ्चम गुणस्थान तक होता है ॥ ३५ ॥

हिंसा, अनृत आदि का निमित्त लेकर ध्यान की धारा चलती है अतः हिंसादि का हेतु रूप से निर्देश किया है । अर्थात् उक्त लक्षण वाले हिंसा, भ्रूठ, चोरी और परिग्रह रौद्रध्यान के निमित्त होते हैं अतः हिंसादि रौद्रध्यान की उत्पत्ति के कारण है । ऐसा हेतुनिर्देश जानना चाहिये ॥ १ ॥

उस हेतुनिर्देश से अनुवर्तमान हिंसादि के साथ स्मृतिसमन्वाहार का सम्बन्ध कर लेना

१. तेषामार्त्तं चतुर्विधमपि सम्भवति -अथ टि । २. तेषां प्रमत्तसयतानां च निदानजं च सम्भवति, सति निदाने सशल्यत्वेन व्रतित्वायोगात् । व्यवहारतो देशविरतस्य चतुर्विधमपि भवति, स्वल्पनिदानेन अणुव्रतित्वस्याविरोधात् -अथ टि ।

समन्वाहारोऽभिसम्बध्यते—हिंसाया. स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । अविरतस्य ' भवतु रौद्रध्यान देशविरतस्य कथम् ?

देशविरतस्यापि हिंसाद्यावेशाद् वित्तादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच्च । ३ । देशविरतस्यापि रौद्रध्यान भवति । कुत ? हिंसाद्यावेशात् वित्तादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच्च कदाचिद्भू-
वितुमर्हति । तत्पुनर्नारिकादीनामकारण १सम्यग्दर्शनसामर्थ्यात् । २अथ कथमिदं रौद्रध्यान सयतस्य न भवति ?

तदयुक्तम्; संयते तदावेशे संयमप्रच्युतेः । ४ । संयते रौद्रध्यानं न युज्यते । कुत ? तदावेशे संयमप्रच्युते । यदा रौद्रध्यानाविशिष्टो (नाविष्टो) भवत्यात्मा न तदा सयमोऽत्रावतिष्ठते । तदेतच्चतुर्विधं रौद्रध्यानम् अतिकृष्णनीलकापोतलेश्यावलाधान प्रमादाधिष्ठानं नरकगतिफलावसानम् । एवमुक्ताप्रशस्तध्यानपरिणत आत्मा तप्तायस्पिण्ड इवोदक कर्मादित्ते ।

चाहिये, जैसे—हिंसास्मृतिसमन्वाहार, अनृतस्मृतिसमन्वाहार, चोरीस्मृतिसमन्वाहार और परिग्रह-
स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । प्रश्न—अविरत के रौद्रध्यान हो सकता है परन्तु देशविरत के रौद्रध्यान कैसे हो सकता है ? ॥ २ ॥

उत्तर—हिंसादि के आवेश और परिग्रह आदि के संरक्षण के कारण देशविरत के भी रौद्रध्यान होता है, कभी-कभी । परन्तु यह देशविरत का रौद्रध्यान सम्यग्दर्शन के सामर्थ्य से (सम्यग्दर्शन के साथ होने से) नरकगति आदि का कारण नहीं होता । प्रश्न—यह रौद्रध्यान सयत के (मुनि के) क्यों नहीं होता ? ॥ ३ ॥

उत्तर—सयत के रौद्रध्यान नहीं होता क्योंकि रौद्रभाव में सयम से च्युत हो जाते हैं वा हिंसादि के आवेश में सयम रह नहीं सकता । क्योंकि जब आत्मा रौद्रध्यान से युक्त होता है तब उसके सयम नहीं रह सकता । ये चारों ही रौद्रध्यान अतिकृष्ण, अतिनील, अत्यन्तकपोत-
लेश्या के बलाधान से होते हैं । ये चारों ही ध्यान प्रमादाधिष्ठान हैं अर्थात् प्रमादभाव इनको उत्पत्ति में कारण हैं तथा नरकगति में जाना इस रौद्रध्यान का फल है अर्थात् रौद्रध्यानी नरक में जाता है । जैसे अग्नि से सतप्त लोहपिण्ड चारों तरफ से जल खींचता है, उसी प्रकार इन आतं-
रौद्ररूप अप्रशस्त ध्यानों से परिणत आत्मा चारों ओर से कर्मरूपी जल खींचता है, कामाणि वर्गणाग्नौ को ग्रहण करता है ॥ ४ ॥

१ अथाप्यकारणत्वं भवतु इति चेत् अधिकृतसम्यग्दर्शनसामर्थ्यात् सम्यग्दर्शनाभावेन ग्रहणम् -अ. टि । २. तस्मिन् -अ. टि ।

‘आह—परे मोक्षहेतु इति ये उपदिष्टेऽनिर्दिष्टसज्ञाभेदस्वभावे, तयोस्तावदाद्यं किमभिधानप्रकारस्वभावविषयमिति ? अत्रोच्यते—तत्खलु सम्यग्ज्ञानबीजमुप^१शमोत्थम-प्रमादसञ्चितं ^२मोहव्रश्चनं धर्मानुबन्धि सुखफलं त्रिविष्टपावसानम् ।

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥ ३६ ॥

^३विचित्तिविवेको विचारणा विचयः । १ । विचित्तिविचयो विवेको विचारणे-त्यनर्थान्तरम् ।

तदपेक्षया आज्ञादीनां कर्मनिर्देशः । २ । त विचयभावमपेक्षयाज्ञादीनां कर्मनिर्देशः क्रियते । आज्ञा चापायश्च विपाकश्च संस्थान च आज्ञापायविपाकसंस्थानानि, तेषां विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयः, तदर्थमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय ।

अधिकारात् स्मृतिसमन्वाहारसंबन्धः । ३ । स्मृतिसमन्वाहार इत्यनुवर्तते, तेन प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति—आज्ञाविचयाय स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि ।

दो ध्यान मोक्ष के कारण है, ऐसा कहा है परन्तु उन दोनों ध्यानों का नाम, भेद, स्वभाव आदि नहीं है अतः उन दोनों (धर्मध्यान और शुक्लध्यान) में से आदि के धर्मध्यान के नाम, प्रकार, स्वभाव और विषय का वर्णन करते हैं । उनमें निश्चय से वह धर्मध्यान सम्यग्ज्ञान का बीज है, उपशम से उत्पन्न है, अप्रमाद से सचित है, मोह का छेदक है, धर्मानुबन्धी है, जिसका फल सुखरूप है और स्वर्ग को देने वाला है ।

आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय

ये चार धर्म्यध्यान हैं ॥ ३६ ॥

विचय, विवेक और विचारणा सभी एकार्थवाची हैं ॥ १ ॥

उस विचयभाव की उपेक्षा करके ही आज्ञा आदि में कर्म का निर्देश किया है । आज्ञा का विचय, अपाय का विचय, विपाक का विचय और लोक के संस्थान का विचय ॥ २ ॥

यहाँ ध्यान का अधिकार होने से स्मृतिसमन्वाहार का सम्बन्ध लगाना चाहिये । अर्थात् स्मृतिसमन्वाहार का अनुवर्तन करके प्रत्येक के साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये । जैसे—आज्ञाविचय के लिए स्मृतिसमन्वाहार, अपायविचय के लिए स्मृतिसमन्वाहार, विपाकविचय के लिए स्मृतिसमन्वाहार और संस्थानविचय के लिए स्मृतिसमन्वाहार । आज्ञा आदि के विचय के लिये जो स्मृति समन्वाहार-चिन्तनधारा है, वह धर्म्य ध्यान है ॥ ३ ॥

१ -शमार्थमप्र-मु. द व । २ मोहच्छेदनमित्यर्थं.—अ. टि । ३. प्रमत्ताप्रमत्तसयतस्य वि-मु, ता., अ., सू, आ, द, व., ज. । भा. १ प्रतावेव नास्ति ।

तत्रागमप्रामाण्यादर्थविधारणमाज्ञाविचयः । ४ । उपदेष्टुरभावात् मन्दबुद्धि-
त्वात् कर्मोदयात् सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतुदृष्टान्तोपरमे सर्वज्ञप्रणीतमागम
प्रमाणीकृत्य 'इत्थमेवेदं नान्यथा वादिनो जिना' इति गहनपदार्थश्रद्धानादर्थविधारण-
माज्ञाविचय ।

आज्ञाप्रकाशनार्थो वा । ५ । अथवा, सम्यग्दर्शनविशुद्धपरिणामस्य विदित-
स्वपरसमयपदार्थनिर्णयस्य सर्वज्ञप्रणीतानाहितसौक्ष्म्यान् अस्तिकायादीनर्थनिवधार्य
एवमेते इत्यन्य प्रति पिपादयिषत कथामार्गे श्रुतज्ञानसामर्थ्यात् स्वसिद्धान्ताविरोधेन
हेतुनयप्रमाणविमर्दकर्मणा ग्रहणसहिष्णून्^१ कृत्वा प्रभाषयत तत्समर्थनार्थस्तर्कनयप्रमाण-
योजनपरः स्मृतिसमन्वाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते ।

सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचयः । ६ । मिथ्यादर्शनपिहितचक्षुषाम् आचार-
विनयाप्रमादविधयः^२ ससारविवृद्धये भवत्यविद्याबाहुल्यात् अन्धवत् । तद्यथा जात्यन्धा

आगम प्रामाण्य से अर्थ की अवधारणा करना आज्ञाविचय है । इस काल में उपदेष्टा का
अभाव है, बुद्धि मन्द है, कर्मों का उदय तीव्र है, पदार्थ सूक्ष्म है, उन सूक्ष्म पदार्थों की सिद्धि के
लिए हेतु और दृष्टान्त मिलते नहीं हैं, अतः सर्वज्ञप्रणीत आगम को प्रमाण मानकर 'यह ऐसा ही
है, जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं हो सकते' इस प्रकार गहन पदार्थों का श्रद्धान करके अवधारणा
करना, उन पर दृढ़ विश्वास करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है ॥ ४ ॥

अथवा, आज्ञा का प्रकाशन करना आज्ञाविचय है । स्वसमय (जैनधर्म), परसमय
(जैनधर्म से भिन्न दर्शन) के ज्ञाता, सम्यग्दर्शन से विशुद्ध परिणामी सम्यग्दृष्टि के द्वारा सर्वज्ञ-
प्रणीत अतिसूक्ष्म अस्तिकायादि पदार्थों की अवधारणा करके (दृढ़ निश्चय करके) अन्य के प्रति
कथामार्ग और श्रुतज्ञान के सामर्थ्य से प्रतिपादन करने के इच्छुक स्वसिद्धान्त के अविरोधीहेतु प्रमाण,
नय, दृष्टान्त आदि की सम्यग्योजना के द्वारा परवादियों (मिथ्यादृष्टियों) के तर्कजाल का भेदन
करके उन्हें अपने मत के प्रति सहिष्णु बनाने के लिये तर्क, नय और प्रमाण की योजना करने में
तत्पर सयमी विद्वज्जन का भगवान की सर्व आज्ञा का प्रकाशन करने का जो चिन्तन है वह
आज्ञाविचय धर्मध्यान है । ऐसी चिन्तनधारा चलती है कि सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का विस्तार
कैसे हो वा सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत तत्त्व अन्यथा नहीं, ऐसे चिन्तन को आज्ञाविचय धर्मध्यान कहा है, ऐसा
जानना चाहिये । इसमें सर्वज्ञ की आज्ञा के प्रकाशन के लिये चिन्तन होने से आज्ञाविचय है ॥ ५ ॥

सन्मार्ग के उपाय का चिन्तन करना अपायविचय धर्मध्यान है । मिथ्यादर्शन से जिनके
ज्ञाननेत्र अन्धकाराच्छन्न हो रहे हैं उनकी आचार, विनय, अप्रमाद आदि विधियाँ अविद्या की बहुलता

१. पदार्थान् अस्तिकायादीनित्यं -श्र. टि । २. गुणा. -श्र. टि. ।

बलवन्तोऽपि सत्पथात्प्रच्युता. कुशलमागदिशकेनाननुष्ठिताः नीचोन्नतशैलविषमोपल-
कठिनस्थाणुः^१निहितकण्टकाकुलाटवीदुर्गपतिता परिस्पन्दवन्तोऽपि न तत्त्वमार्गमनु-
सर्तुमर्हन्ति देशकाभावात् तथा सर्वज्ञप्रणीतमार्गाद्विमुखा मोक्षार्थिनं सम्यङ्मार्गा-
परिज्ञानात् सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचय ।

असन्मार्गापायसमाधानं वा । ७ । अथवा, मिथ्यादर्शनाकुलितचेतोभिः प्रवादिभिः
प्रणीतादुन्मार्गात् कथन्नाम इमे प्राणिनोऽपेयुः, अनायतनसेवापायो वा कथं स्यात्
पापकरणवचनभावनाविनिवृत्तिर्वा कथमुपजायते इत्यपायार्पितचिन्तनमपायविचय ।

कर्मफलानुभवविवेकं प्रति प्रणिधानं विपाकविचयः । ८ । कर्मणा ज्ञानावरणादीना
द्रव्यक्षेत्रकालभवभावप्रत्ययफलानुभवनं प्रति प्रणिधानं विपाकविचय । तद्यथा

होने से अन्धे के समान ससार की वृद्धि के लिये ही होती है अर्थात् मिथ्यादृष्टि की सारी क्रियाये
ससार ही बढ़ाती है । जैसे बलवान भी जन्मान्ध सत्पथ से प्रच्युत होकर कुशल मार्गदर्शक के द्वारा
निर्दिष्ट मार्ग पर नहीं चलने के कारण ऊँचे-नीचे, ककरीले-पथरीले कठिन स्थाणु से व्याप्त, तीक्ष्ण
कण्टको से भरे हुए महाभयकर जंगलीमार्ग में भटक जाते हैं, प्रयत्नवान् होते हुए भी वे जन्मान्ध
सन्मार्गदर्शक का अभाव होने से सन्मार्ग (समीचीन सरल मार्ग) को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी
प्रकार सर्वज्ञप्रणीत मार्ग से विमुख मोक्षार्थी (मोक्ष के इच्छुक तो हैं परन्तु सर्वज्ञप्रणीत मार्ग से
विमुख हैं, घर जाने का इच्छुक अन्धा घर के मार्ग से विमुख होने से घर नहीं जा सकता, वैसे ही)
समीचीन मार्ग का ज्ञान न होने से सन्मार्ग से दूर ही भटक रहे हैं; इस प्रकार सन्मार्ग के अपाय का
चिन्तन करना अपायविचय धर्मध्यान है ॥ ६ ॥

असत्मार्ग (मिथ्यामार्ग) के अपाय (नाश) का चिन्तन करना अपायविचय है ।
मिथ्यादर्शन से आकुलित चित्त वाले प्रवादियों (मिथ्यादृष्टियों) के द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित
कुमार्ग से हटकर ये प्राणी कैसे सुमार्ग में लगे तथा मिथ्यादर्शनवर्द्धक आयतनो की सेवा से विरक्त
कैसे हों और कैसे पापकारी वचन एवं पाप भावनाओं से निवृत्त होकर सुपथगामी बनें, इस प्रकार
मिथ्यामार्ग के अपाय का चिन्तन अपायविचय धर्मध्यान है । अर्थात् सन्मार्ग से भ्रष्ट प्राणियों
तथा कुमार्गरतों के कुमार्ग के नाश का चिन्तन करना अपायचिन्तन है ॥ ७ ॥

ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्मों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के कारण होने वाले
फलानुभवन (कर्मोदय) का विचार-चिन्तन करना विपाकविचय है । अर्थात् किस कर्म का उदय किस
गुणस्थान पर्यन्त है, उसका चिन्तन करना विपाकविचय है । जैसे—मिथ्यात्व, एकेन्द्रिय, दो
इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण, इन

१. -निचितक-ता, अ । २ न च मा-मु द व ज. । न नीचोन्नतशैलमार्ग-मु. शुद्धिपत्रे । ३. असन्मार्गा-
पायचिन्तनमपायविचय. अस-मु ।

मिथ्यादर्शनैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजात्यातपस्थावरसूक्ष्मापर्याप्तकसाधारणाख्याना दशाना कर्मप्रकृतीना प्रथमगुणस्थाने उदयो नोर्ध्वम् । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाना प्रथमद्वितीयगुणस्थानयोरुदयो नोर्ध्वम् । सम्यङ्मिथ्यात्वस्य सम्यङ्मिथ्यादृष्टौ उदयो नोर्ध्व नाधः । अप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभनरकदेवायुर्नरकदेवगतिवैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गानुपूर्व्यचतुष्कदुर्भगानादेयायशस्कीर्तिसञ्ज्ञाना सप्तदशाना कर्मप्रकृतीनामुदयोऽसयत-सम्यग्दृष्ट्यन्तेषु नोपरि । चतुर्णामानुपूर्व्याणां सम्यङ्मिथ्यादृष्ट्यावुदयो नास्ति शेषाणामस्ति । प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभतिर्यगायुस्तिर्यग्गत्युद्योतनीचैर्गोत्रसञ्ज्ञा-नामष्टानां कर्मप्रकृतीना विपाकः सयतासयतान्तेषु नोपरि । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचला-स्त्यानगृद्धिनामिकानां तिसृणां कर्मप्रकृतीनां फलानुभवनमनुत्तरशरीरप्रमत्तसयतेषु नोपरि । आहारशरीराहारशरीराङ्गोपाङ्गानामनोऽप्रमत्तसयते उदयः नोर्ध्वः नाधः । वेदकसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयोऽसयतसम्यग्दृष्ट्यादिष्वप्रमत्तसयतान्तेषु नोर्ध्वं नाप्यधः । अर्धनाराचसहननकीलिकासहननासप्राप्तासृपाटिकासहननाख्यानां तिसृणां प्रकृतीनामुदयोऽ-प्रमत्तसयतान्तेषु नोपरि ।

दस कर्मप्रकृतियों का उदय प्रथम गुणस्थान में ही है, इसके आगे द्वितीयादि गुणस्थानों में इनका उदय नहीं है । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान तक है प्रथम, द्वितीय गुणस्थान के ऊपर इनका उदय नहीं है । सम्यङ्मिथ्यात्व प्रकृति का उदय सम्यङ्मिथ्यादृष्टि नामक तृतीय गुणस्थान में ही होता है, अन्य गुणस्थानों में नहीं । अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, नरकगति, देवगति, नरकायु, देवायु, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक अगोपाग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, नरकगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयशस्कीर्ति, इन १७ कर्मप्रकृतियों का उदय असयत सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान तक ही होता है, उसके ऊपर नहीं । सम्यङ्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान (मिश्र गुणस्थान) में चारों ही आनुपूर्वी का उदय नहीं है, शेष प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थान में है । प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चगति, उद्योत और नीचगोत्र इन आठ कर्म-प्रकृतियों का उदय सयतासयत नामक पंचम गुणस्थान तक ही होता है, आगे नहीं । निद्रा-निद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि, इन तीन कर्मप्रकृतियों का उदय अनुत्तर शरीर वाले अर्धान् आहारक शरीर की निर्वृत्ति न करने वाले प्रमत्तसयतो के होता है । आहारकशरीर और आहारक-शरीरागोपाग नामकर्म का उदय प्रमत्तसयत नामक छठे गुणस्थान में होना है न ऊपर और न नीचे । वेदक सम्यक्त्वप्रकृति का उदय असयत सम्यग्दृष्टि से लेकर अप्रमत्तसयत पर्यन्त होना है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं । अर्धनाराचसहनन, कीलकसहनन और अगप्राप्तानृपाटिकासहनन, इन तीन प्रकृतियों का उदय अप्रमत्तसयत नामक सातवें गुणस्थान पर्यन्त होना है, आगे नहीं ।

हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साख्याना षण्णां कर्मप्रकृतीनामपूर्वकरणेचरमसमयान्तेषु फलानुभवनं नोर्ध्वम् । त्रयाणां वेदाना त्रयाणा संज्वलनाना चोदयः अनिवृत्तिबादर-साम्परायेषु । तत्र अनिवृत्तिबादरसाम्परायकालस्य शेषेऽशेषे संख्येयान् भागान् गत्वोदयच्छेदः । लोभसज्वलनस्य विपाकः सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयान्तेषु नोपरि । वज्रनाराचसहनननाराचसहननयोरुदयः उपशान्तकषायान्तेषु नोर्ध्वम् । निद्राप्रचलयोरुदयः क्षीणकषायोपान्तसमयान्तेषु नोपरि । पञ्चानां ज्ञानावरणाना चतुर्णां दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणा चोदयः क्षीणकषायचरमसमयान्तेषु नोपरि । अन्यतरवेदनी-यौदारिकतैजसकर्मणशरीरसस्थानः षट्कौदारिकशरीराङ्गोपाङ्गवज्रवृषभनाराचसहननवर्ण-गन्धरसस्पर्शागुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिप्रत्येकशरीरस्थिरास्थि-रशुभाशुभसुस्वरदुःस्वरनिर्माणनामिकाना त्रिशत्प्रकृतीनामुदयः सयोगकेवलिनश्चरमसमये नोर्ध्वम् । अन्यतरवेदनीयमनुष्यायुर्मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजातित्रसबादरपर्याप्तकसुभगादेय-

हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन छह कर्मप्रकृतियों का उदय अपूर्वकरणानामा अष्टम गुणस्थान के चरम समय तक होता है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद कर्म का तथा संज्वलन क्रोध, मान, माया, इन तीन संज्वलन प्रकृतियों का उदय अनिवृत्तिकरण बादरसाम्पराय नामक नवम गुणस्थान के अन्त तक रहता है । इनका उदय विच्छेद, अनिवृत्ति बादरसाम्पराय गुणस्थान के सख्यात भाग काल के व्यतीत होने पर क्रमशः सात भागों में एक-एक प्रकृति का व्युच्छेद होता है । संज्वलन लोभ कषाय का उदय सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान के चरम समय तक रहता है, उसके ऊपर नहीं । वज्रनाराचसहनन और नाराचसहनन का उदय उपशान्तकषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है, उसके ऊपर नहीं । निद्रा और प्रचला का उदय क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थान तक है, उसके ऊपर नहीं; क्योंकि यहाँ इसका उदय विच्छेद हो जाता है । चार दर्शनावरण, पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तराय, इन १४ प्रकृतियों का उदय भी १२ वें गुणस्थान तक है, इसके ऊपर नहीं । साता असाता में से कोई एक वेदनीय, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्माण शरीर, छहो सस्थान, औदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, वज्रवृषभनाराचसहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्ताप्रशस्त विहायोगति, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुःस्वर, निर्माण, इन तीस कर्मप्रकृतियों का उदय सयोगकेवली नामक १३ वें गुणस्थान के चरम समय तक रहता है, उसके आगे उनकी व्युच्छिन्ति हो जाती है । दोनों वेदनीयों में से कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग, आदेय, यशस्कीर्ति, उच्चगोत्र, इन ग्यारह कर्मप्रकृतियों का उदय अयोगकेवली के चरम समय

१. मत्तभागेषु प्रत्येकमेकैकभागे -श्र टि । २. केवलिना हुण्डकमस्थानरूपताप्यस्तीत्युपदेश । हुण्डकसस्था-
नोदय. कश्चन मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्वमासाद्य दीक्षित्वा केवलज्ञानमवाप्नोतीति -श्र टि ।

यशस्कीर्त्युच्चैर्गोत्रसंज्ञकानामेकादशाना प्रकृतीनामुदयः अयोगकेवलिनश्चरमसमये नोर्ध्वम् । तीर्थकरनामोदयोः द्वयोः केवलिनोर्नोपरि नाप्यधः ।

अथथाकालविपाक उदीरणोदयः । ६ । तत्र मिथ्यादर्शनस्य उदीरणोदयो मिथ्यादृष्टौ उपशमसम्यक्त्वाभिमुखस्य चरमावलीमुत्सृज्येतरत्र भवति । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजात्यातपस्थावर सूक्ष्मापर्याप्तकसाधारणसंज्ञिकाना नवाना प्रकृतीनामुदीरणोदयः मिथ्यादृष्टौ भवति नोर्ध्वम् । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानामुदीरणोदयो मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्योर्नोपरि । सम्यङ्मिथ्यात्वस्योदीरणोदयसम्यङ्मिथ्यादृष्टौ नोपरि नाप्यधः । अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभनरकगतिदेवगतिवैक्रियिकशरीरवैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गदुर्भगानादेयायशस्कीर्तिसंज्ञका एकादशप्रकृतयः असयतसम्यग्दृष्ट्यन्तेषूदीर्यन्ते नोर्ध्वम् । नरकायुषो देवायुषश्च मरणकाले चरमावलि मुक्त्वा असयतसम्यग्दृष्ट्यावुदीरणोदयो भवत्यधश्च नोर्ध्वम् । चतुर्णामानुपूर्व्याणां विग्रहगतौ मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्ट्यसयतसम्यग्दृष्टिषूदीरणोदयो नेतरत्र । प्रत्याख्यानक्रोध-

तक होता है, आगे नहीं । तीर्थकर नामकर्मप्रकृति का उदय सयोगकेवली और अयोगकेवली, इन दो गुणस्थानों में ही होता है, अन्य में नहीं ॥ ८ ॥

अथथाकाल-विनाकाल में होने वाला कर्मविपाक उदीरणोदय है । मिथ्यात्वप्रकृति का उदीरणोदय (उदीरणा) उपशम सम्यक्त्व के सम्मुख हुए मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व चरमावली को छोड़कर अन्य समयों में हाता है । किस गुणस्थान में किन-किन प्रकृतियों की उदीरणा होती है, उसका वर्णन इस प्रकार है—एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण, इन नौ प्रकृतियों का उदीरणोदय मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में ही होता है, आगे नहीं । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, इनका उदीरणोदय मिथ्यादृष्टि और सासादन इन दो गुणस्थानों में ही होता है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं । सम्यङ्मिथ्यात्वप्रकृति का उदीरणोदय सम्यङ्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में ही होता है, न आगे और न पीछे । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्ग, दुर्भग, अनादेय और अयशस्कीर्ति, इन ग्यारह प्रकृतियों की उदीरणा असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक होती है, इसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं । नरक आयु और देव आयु की उदीरणा, मरणकाल में चरमावली को छोड़कर चतुर्थ गुणस्थान में होती है और इसके नीचे भी होती है, परन्तु चौथे गुणस्थान के ऊपर इन दोनों प्रकृतियों की उदीरणा नहीं होती है । चारों आनुपूर्वियों की उदीरणा विग्रहगति में स्थित मिथ्यादृष्टि, सासादन और असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में ही होती है, अन्य किन्हीं गुणस्थानों में नहीं । प्रत्याख्यान

मानमायालोभतिर्यग्गत्युद्योतनीचैर्गोत्राणां सप्तानां प्रकृतीनामुदीरणोदयः संयतासयतान्तेषु नोपरि । तिर्यगायुषो मरणकाले चरमावली मुक्त्वा संयतासयतान्तेषूदीरणोदयो नोर्ध्वम् । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धिसदसद्वेद्यानां पञ्चानां प्रकृतीनां प्रमत्त-सयतान्तेषूदीरणोदयो नोपरिष्ठात् ।

१उत्तरशरीरवर्तिपूर्वचरमावल्या सह उदीरणोदयो नास्ति । आहारशरीराहार-शरीराङ्गोपाङ्गनाम्नोः २प्रमत्तसंयते उदीरणोदयो नोर्ध्वं नाप्यधः । मनुष्यायुषः उदीरणोदयो मरणकाले चरमावलि मुक्त्वा प्रमत्तसंयतान्तेषु सम्यङ्मिथ्यादृष्टिर्वर्जितेषूदीरणोदयो भवति नोपरि । वेदकसम्यक्त्वस्योदीरणोदयः असंयतसम्यग्दृष्ट्यादिष्व-प्रमत्तसंयतान्तेषु भवति नोर्ध्वं नाप्यधः । अर्धनाराचकीलिकासंप्राप्तासृपाटिकासहनाना-मुदीरणोदयः अप्रमत्तसंयतान्तेषु भवति नोर्ध्वम् । हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सानां षण्णां प्रकृतीनामपूर्वकरणचरमसमयान्तेषूदीरणोदयो भवति नोर्ध्वम् । त्रयाणां वेदानां त्रयाणां

क्रोध-मान-माया-लोभ, तिर्यग्गति, उद्योत और नीचगोत्र, इन सात प्रकृतियों की उदीरणा सयता-सयत नामक गुणस्थान तक पाँच गुणस्थानों में होती है, इनके ऊपर के प्रमत्त आदि गुणस्थानों में नहीं । तिर्यग्च आयु की उदीरणा मरणकाल में चरमावली को छोड़कर संयतासयत तक गुणस्थानों में होती है, उनसे ऊपर नहीं होती है । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, सातावेदनीय और असातावेदनीय, इन पाँच प्रकृतियों की उदीरणा प्रथम गुणस्थान से लेकर प्रमत्तसंयत (छठे गुणस्थान) तक होती है, इससे ऊपर के गुणस्थानों में नहीं ।

उत्तरशरीरवर्ती (आहारकशरीर वालों) में चरम आवली के साथ उदीरणा नहीं है, अर्थात् आहारकशरीर की चरमावली के साथ (चरमावलीकाल में) किसी भी कर्मप्रकृति की उदीरणा नहीं है । आहारकशरीर और आहारक अंगोपांग नामक कर्मप्रकृति की उदीरणा प्रमत्तसयत गुणस्थान में ही होती है इससे अवस्तनवर्ती गुणस्थानों में और इससे ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है । मनुष्यायु की उदीरणा मरणकाल में चरमावली को छोड़कर मिश्र गुणस्थान के सिवाय प्रथम गुणस्थान से लेकर प्रमत्तसयत गुणस्थान के अन्त तक होती है, प्रमत्त गुणस्थान से उपरि गुणस्थानों में नहीं । वेदक सम्यक्त्व (सम्यक्त्वप्रकृति) का उदीरणोदय, असंयत सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान से लेकर अप्रमत्तसयत नामक सप्तम गुणस्थान पर्यन्त चार गुणस्थानों में है, न तो मिथ्यात्वादि नीचे के तीन गुणस्थानों में सम्यक्त्व प्रकृति की उदीरणा होती है और न सप्तम गुण-स्थान से उपरि गुणस्थानों में सम्यक्त्वप्रकृति की उदीरणा होती है । अर्धनाराचकीलिका और असंप्राप्तासृपाटिकासहनन इनका उदीरणोदय अप्रमत्तसयत गुणस्थान के अन्त तक होता है, इसके ऊपर नहीं । हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन छह कर्मप्रकृतियों की उदीरणा

सज्वलनाना चोदीरणोदयोऽनिवृत्तिबादरसाम्परायेषूपान्तेषु भवति नोर्ध्वम् । तस्मिंश्चा-
निवृत्तिकाले शेषे शेषे ऊर्ध्व ऊर्ध्व सख्येयभागान् गत्वा उदीरणोदयोच्छेदः ।
लोभसज्वलनस्योदीरणोदयः । सूक्ष्मसाम्परायचरमावलीवर्जितेषु पूर्वेषु नोपरि ।
वज्रनाराचसहनननाराचसहननयोरुपशान्तकषायान्तेषूदीरणोदयो नोपरिष्ठात् ।
समयोत्तरचरमावलीवर्जितक्षीणकषायान्तेषु निद्राप्रचलयोरुदीरणोदयो नोपरि । पञ्चानां
ज्ञानावरणाना चतुर्णां दर्शनावरणाना पञ्चानामन्तरायाणा च चरमावलीवर्जितक्षीण-
कषायान्तेषूदीरणोदयो नोर्ध्वम् । मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजात्यौदारिकतैजसकामाणिशरीर-
षट्संस्थानौदारिकशरीराङ्गोपाङ्गवज्रवृषभनाराचसहननवर्णगन्धरसस्पर्शगुरुलघूपघातो-
च्छ्वासप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतित्रसबादरपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभसुभग-
सुस्वरदुस्वरादेययशस्कीर्तिनिर्माणोच्चैर्गोत्रसन्निकानामष्टात्रिशत प्रकृतीना सयोगकेवलि-
चरमसमयान्तेषूदीरणोदयो नोपरि । तीर्थकरनाम्न उदीरणोदयः सयोगिकेवलिन्येव
नोपरि नाप्यधः ।

अपूर्वकरण गुणस्थान के चरम समय तक होती है, इस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होती । स्त्री आदि तीनों वेदों और क्रोध, मान, माया, तीन सज्वलन कषाय इन छह प्रकृतियों की उदीरणा अनिवृत्तिबादरसाम्पराय के अन्त समय से पहले समयों तक होती है, इससे ऊपर नहीं होती । इस अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के छह भागों में एक-एक की उदीरणा व्युच्छित्ति होकर ऊपर सख्यात भाग प्रमाण समय चलकर दूसरी प्रकृति की उदीरणा व्युच्छित्ति हो जाती है, इस प्रकार नवमे गुणस्थान के छह भागों में प्रत्येक भाग में एक-एक का उदीरणोच्छेद हो जाता है । सज्वलन लोभ की उदीरणा सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान की चरमावली को छोड़कर शेष पहले समयों में होती है अर्थात् सज्वलन लोभ की उदीरणा दसवें गुणस्थान के अन्त की आवली में नहीं होती है । वज्रनाराच और नाराच इन दो सहननों की उदीरणा उपशान्तकषाय गुणस्थान पर्यन्त होती है, उससे ऊपर नहीं । निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों की उदीरणा एक समय अधिक अन्तिम आवली को छोड़कर बाकी क्षीणकषाय पर्यन्त होती है, उसके ऊपर नहीं । अर्थात् क्षीणकषाय गुणस्थान के एक समय अधिक अन्तिम आवली के समयों में निद्रा प्रचला की उदीरणा नहीं होती है । बाकी के क्षीणकषाय के समयों में और उससे नीचे के गुणस्थानों में निद्रा प्रचला की उदीरणा होती है । पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तराय, इन १४ कर्मप्रकृतियों की उदीरणा चरमावली (क्षीणकषाय गुणस्थान की अन्तिम आवली) को छोड़कर बाकी क्षीणकषाय पर्यन्त होती है, इसके ऊपर नहीं होती है । मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, औदारिक तैजस कामाणि शरीर, छह संस्थान, औदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, वज्रवृषभनाराचसहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, प्रशस्ताप्रशस्त विहायोगति, त्रसबादरपर्याप्तक प्रत्येकशरीर, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय यशस्कीर्ति, निर्माण और उच्चगोत्र, इन अड़तीस प्रकृतियों की उदीरणा प्रथम गुणस्थान से लेकर सयोगकेवली के चरम समय तक है, सयोग-केवली के अन्त में इनकी उदीरणा व्युच्छित्ति हो जाती है । तीर्थकर नामकर्म की उदीरणा सयोग-

लोकसंस्थानस्वभावावधानं संस्थानविचयः । १० । लोकसंस्थान प्राग्वर्णितम् ।
तदवयवाना च द्वीपादीना तत्स्वभावावधानं संस्थानविचयः ।

धर्मादिनपेतं धर्म्यम् । ११ । धर्म उत्तमक्षमादिदशविकल्पः, ततोऽनपेतं धर्म्यं
ध्यानम् । उत्तमक्षमादिभावनावतः प्रवृत्तेः ।

अनुप्रेक्षाणां धर्म्यध्यानजातीयत्वात्पृथगनुपदेश इति चेत्; न; ज्ञानप्रवृत्तिविकल्प-
त्वात् । १२ । स्यादेतत्—अनुप्रेक्षा अपि धर्म्यध्यानेऽन्तर्भवन्तीति पृथगासामुपदेशोऽनर्थकः
इति, तन्न; किं कारणम् ? ज्ञानप्रवृत्तिविकल्पत्वात् । अनित्यादिविषयचिन्तनं यदा
ज्ञानं तदा अनुप्रेक्षाव्यपदेशो भवति, यदा तत्रैकाग्रचिन्तानिरोधस्तदा धर्म्यध्यानम् ।

धर्म्यमप्रमत्तस्येति चेत्; न; पूर्वेषां विनिवृत्तिप्रसङ्गात् । १३ । कश्चिदाह—
धर्म्यमप्रमत्तसंयतस्यैवेति; तन्न; किं कारणम् ? पूर्वेषां विनिवृत्तिप्रसङ्गात् । असंयत-

केवली गुणस्थान में ही होती है, उसके आगे १४ वें गुणस्थान में नहीं । इस प्रकार कर्मप्रकृतियों
के उदय और उदीरणा का विचार करना विपाकविचय है ॥ ९ ॥

लोक के स्वभाव का चिन्तन करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । लोक के आकार
स्वरूपादि का वर्णन पूर्व में कर चुके हैं । उस लोक के अवयव द्वीप, समुद्र आदि के स्वभाव का
चिन्तन करना संस्थानविचय है अर्थात् लोक के स्वभाव, संस्थान तथा द्वीप-नदी आदि के स्वरूप का
चिन्तन करना, विचार करना संस्थानविचय है ॥ १० ॥

धर्म से युक्त हो, उसे धर्म्य कहते हैं । उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों से ओतप्रोत होने के
कारण यह धर्म्यध्यान कहलाता है, क्योंकि यह ध्यान उत्तम क्षमादि दस प्रकार की धार्मिक भावना
वालों के ही होता है ॥ ११ ॥

प्रश्न—अनित्य आदि अनुप्रेक्षा भी धर्मध्यान की जाति होने से धर्मध्यान में अन्तर्भूत हो
जाती है, अतः अनित्यादि भावनाओं का पृथक् निर्देश करना व्यर्थ है ? उत्तर—अनित्यादि
अनुप्रेक्षाओं में जब बार-बार चिन्तनधारा चालू रहती है तब वे ज्ञान रूप है पर जब उन भावनाओं
में एकाग्र चिन्तानिरोध होकर चिन्तनधारा एक स्थान में केन्द्रित हो जाती है तब वे ध्यान कहलाती
हैं अतः सविकल्प चिन्तन भावना है और निर्विकल्प ध्यान है, यह इन दोनों में भेद है ॥ १२ ॥

धर्मध्यान तो अप्रमत्त गुणस्थान में ही होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अप्रमत्त
गुणस्थान में ही धर्मध्यान मानने पर असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और प्रमत्तसंयत के धर्मध्यान
के अभाव का प्रसंग आता है । असंयत सम्यग्दृष्टि आदि के सम्यग्दर्शन के प्रभाव से धर्मध्यान

सम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसयतानामपि धर्म्यध्यानमिष्यते सम्यक्त्वप्रभवत्वात् । १यदि धर्म्यमप्रमत्तस्यैवेत्युच्येत तर्हि, तेषा निवृत्तिः प्रसज्येत ।

उपशान्तक्षीणकषाययोश्चेति चेत्; न; शुक्लाभावप्रसङ्गात् । १४ । कश्चिदाह—
उपशान्तक्षीणकषाययोश्च धर्म्यं ध्यानं भवति न पूर्वेषामेवेति, तन्न, कि कारणम् ?
शुक्लाभावप्रसङ्गात् । उपशान्तक्षीणकषाययोर्हि शुक्लध्यानमिष्यते तस्याभाव-
प्रसज्येत ।

तदुभयं तत्रेति चेत्; न; पूर्वस्यानिष्टत्वात् । १५ । स्यादेतत्—उभय धर्म्यं
शुक्ल चोपशान्तक्षीणकषाययोरस्तीति ? तन्न, कि कारणम् ? पूर्वस्यानिष्टत्वात् ।
पूर्वं हि धर्म्यं ध्यानं श्रेण्योर्नेष्यते आर्षे, पूर्वेषु चेष्यते ।

आह—यदि धर्म्यध्यानमविरतदेशविरतप्रमत्ताप्रमत्तसयतान्ताना भवति, अथ शुक्ल-
ध्यान कस्येति ? अत्रोच्यते—तद्वक्ष्यमाणं चतुर्विकल्पम्, तत्र प्रथमयोर्विकल्पयोः स्वामि-
निर्देशं क्रियते—

होता है अर्थात् सम्यग्दर्शनपूर्वक धर्मध्यान होता है अतः वह असंयत सम्यग्दृष्टि संयतासंयत और
प्रमत्तसंयत के भी होता है । यदि धर्मध्यान 'अप्रमत्त के ही होता है' ऐसी अवधारणा की जाती
है तो असंयतादि गुणस्थानों में धर्मध्यान की निवृत्ति का प्रसंग आता है ॥ १३ ॥

उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय में धर्मध्यान होता है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है ।
क्योंकि ऐसा मानने पर उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय में शुक्लध्यान के अभाव का प्रसंग
आता है परन्तु उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय में शुक्लध्यान माना जाता है, धर्मध्यान
नहीं ॥ १४ ॥

उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय गुणस्थान में धर्मध्यान और शुक्लध्यान दोनों मानना
उचित नहीं है, ऐसा मानने पर पूर्वाचार्यों के कथन में विरोध आता है, क्योंकि पूर्वाचार्यकथित
आर्षग्रन्थों में श्रेणियों में शुक्लध्यान का ही उल्लेख किया है, धर्मध्यान का नहीं ॥ १५ ॥

यदि धर्म्यध्यान चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थान पर्यन्त होता है, तो शुक्लध्यान
किसके है ? ऐसा पूछने पर आगे कहे जाने वाले शुक्लध्यान के चार विकल्पों में प्रथम दो
विकल्पों के स्वामियों का निर्देश करते हैं—

१ 'यदि धर्म्यमप्रमत्तस्यैवेत्युच्येत', इति पाठो नास्ति ता. मू. अ. द. व. ज. भा. १, भा. २ । २ स्वामिनी नि-
-मु. द. व. ज. ।

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३७ ॥

पूर्वविद्विशेषणं श्रुतकेवलिनस्तदुभयप्रणिधानसामर्थ्यात् । १ । सकलश्रुतधरस्याद्यशुक्लध्यानद्वयप्रणिधानसामर्थ्यं नेतरस्येति प्रतिपत्त्यर्थं । पूर्वविद्विशेषणमुपादीयते ।

चशब्दः पूर्वध्यानसमुच्चयार्थः । २ । चशब्दः क्रियते पूर्वस्य धर्म्यध्यानस्य समुच्चयार्थः । शुक्ले चाद्ये पूर्वविदो भवतः धर्म्यं चेति ।

विषयविवेकापरिज्ञानमिति चेत्; न; व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः । ३ । स्यादेतत्—चशब्देन पूर्वस्य ध्यानस्य समुच्चये क्रियमाणो विषयविवेको न ज्ञायते इति, तन्न; किं कारणम् ? व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः । श्रेण्यारोहणात् प्राग् धर्म्यध्यानं श्रेण्योः शुक्लध्यानमिति व्याख्यास्यामः ।

आह—यद्याद्ये शुक्ले उपशान्तनिर्दग्धमोहयोर्नियमेन प्रतिज्ञायेते अवशिष्टे कस्य भवत इति ? अत्रोच्यते—

परे केवलिनः ॥ ३८ ॥

पूर्ववित् अर्थात् श्रुतकेवली के आदि के दो शुक्लध्यान होते हैं ॥ ३७ ॥

आदि के दो शुक्लध्यान धारण करने का सामर्थ्य सकल श्रुत के धारी के है, अन्य के नहीं । इस बात की सूचना देने के लिये पूर्वविद् विशेषण का ग्रहण किया गया है ॥ १ ॥

पूर्वकथित धर्मध्यान के समुच्चय के लिये 'च' शब्द का उल्लेख किया है कि पूर्वविद् (श्रुतकेवली) के आदि के पृथक् वितर्कवीचार और एकत्ववितर्क ये दो ध्यान होते हैं और धर्मध्यान भी होता है ॥ २ ॥

प्रश्न—'च' शब्द से धर्मध्यान को ग्रहण करने पर विषय का भेद नहीं रहेगा कि किसके धर्मध्यान होता है और किसके शुक्लध्यान ? उत्तर—च शब्द से धर्मध्यान को ग्रहण करने पर विषय के भेद का अभाव नहीं होता, क्योंकि धर्मध्यान श्रेणी-आरोहण के पहले होता है तथा श्रेण्यारोहणकाल में शुक्लध्यान होता है, यह बात व्याख्यान से ज्ञात हो जाती है ॥ ३ ॥

प्रश्न—यदि आदि के दो शुक्लध्यान उपशान्तकषायी और क्षीणमोही के नियम से होते हैं तो शेष दो शुक्लध्यान किसके होते हैं ? उत्तर कहते हैं—

अन्तिम दो शुक्लध्यान केवलज्ञानी के होते हैं ॥ ३८ ॥

केवलिशब्दसामान्यनिर्देशात्तद्वतोरुभयोर्ग्रहणम् । १ । केवलीत्यय शब्दः सामान्य-विषय, ततोऽचिन्त्यविभूतिविशेषकेवलज्ञानसाम्राज्यमनुभवतोरुभयोः सयोग्ययोगिकेवलिनोर्ग्रहणम् । परे शुक्लध्याने तयोर्भवतो न छद्मस्थस्येति ।

आह—अन्धकारमुष्टचभिघातसादृश्यादमु शुक्लध्यानाधिष्ठातृप्रक्रिया प्रति न व्याप्रियामहे । कुत ? १ तल्लक्षणविशेषनिर्देशानुपलम्भात् । उच्यते—स्यादेतदेवं यद्यमूनि तस्य परस्परविशिष्टानि पर्यायान्तराणि न स्युः २—

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥ ३६ ॥

वक्ष्यमाणलक्षणापेक्षयासर्वेषामन्वर्थत्वम् । १ । वक्ष्यमाणलक्षणमपेक्ष्य सर्वेषामन्वर्थत्वमवसेयम् । यदिदमुपात्तचातुर्विध्य शुक्लध्यान तत्किमालम्बनमिति चेत् ? उच्यते—

‘केवली’ यह शब्द सामान्य है, अतः इस केवली शब्द से अचित्य विभूति रूप केवलज्ञान साम्राज्य का अनुभव करने वाले सयोगकेवली और अयोगकेवली इन दोनों का ग्रहण करना चाहिये । इससे यह फलितार्थ हुआ कि उपशातमोही के पृथक्त्व वितर्क शुक्लध्यान, क्षीणमोही (बारहवे गुणस्थान) के एकत्ववितर्क शुक्लध्यान, सयोगकेवली के सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और अयोगकेवली के व्युपरतक्रियानिवृत्ति शुक्लध्यान होता है । अतः अन्तिम दो शुक्लध्यान केवली के होते हैं, छद्मस्थो के नहीं ।

प्रश्न—अन्धकार को मुष्टि से घात करने के समान इस शुक्लध्यान का अनुष्ठान करने वालों की प्रक्रिया के प्रति हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लक्षण विशेष के निर्देश की उपलब्धि नहीं होती ? उत्तर—यदि इनके लक्षणविशेष का निर्देश नहीं होता तो इनके परस्पर विशिष्ट पर्यायान्तर नहीं होते, परन्तु परस्पर जो पर्यायान्तर है, उन्हें कहते हैं—

**पृथक्त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती,
ये चार शुक्लध्यान हैं ॥ ३६ ॥**

आगे कहे जाने वाले लक्षण की अपेक्षा से ये चारो ही ध्यान साधक नाम वाले हैं । जैसे—पृथक् वितर्क=श्रुत और वीचार=अर्थ व्यञ्जन का परिवर्तन जिसमें हो अर्थात् पृथक्-पृथक् श्रुत का परिवर्तन जिसमें होता है वह पृथक् वितर्क वीचार है, इनका लक्षण आगे कहेंगे ॥ १ ॥

यदि ये चार प्रकार के शुक्लध्यान हैं तो उनका आलम्बन क्या है ? विषय क्या है ? सो कहते हैं—

त्र्येकयोगकाययोगाऽयोगानाम् ॥ ४० ॥

योगशब्दो व्याख्यातार्थः । १ । अयं योगशब्दो व्याख्यातार्थः “कायवाङ्मनस्कर्म योगः” [६।१।] इत्यत्र ।

यथासंख्यं चतुर्णामभिसम्बन्धः । २ । चतुर्णां त्रियोगादीनामुक्तैश्चतुर्भिः शुक्ल-
ध्यानविकल्पैः सह यथासंख्यमभिसम्बन्धो भवति । त्रियोगस्य पृथक्त्ववितर्कम्, त्रिषु
योगेष्वेकयोगस्यैकत्ववितर्कम् काययोगस्य सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरत-
क्रियानिवर्तीति ।

तत्राद्यस्य विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥

पूर्वविदारभ्यत्वादेकाश्रयसिद्धिः । १ । उभे अपि परिप्राप्तश्रुतज्ञाननिष्ठेनारभ्येते
इत्येकाश्रये इत्युच्यते ।

तीनों योग वालों के पृथक्त्ववितर्कवीचार, किसी एक योग वाले के एकत्ववितर्क-
वीचार, काययोगवालों के सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और अयोगी के व्युपरत-
क्रियानिवर्ती ध्यान होता है ॥ ४० ॥

इस तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय के प्रथम सूत्र “कायवाङ्मन. कर्मयोगः” में योग का अर्थ
कर दिया गया है ॥ १ ॥

इन चारों ध्यानो का सम्बन्ध क्रमशः लगाना चाहिये अर्थात् शुक्लध्यान के चार विकल्प
कहे हैं । उन विकल्पो के साथ यथासम्भव सम्बन्ध होता है—जैसे पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान
तीनों के साथ हो सकता है । एकत्ववितर्क तीनों योगों में से किसी एक योग के साथ होता है,
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान काययोग वाले के होता है और अयोगी के व्युपरतक्रियानिवर्ती
ध्यान होता है ॥ २ ॥

पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान का विशेष ज्ञान कराने के लिये कहते हैं—

पूर्व के दो शुक्लध्यान एक श्रुतज्ञान के आश्रय होते हैं तथा वितर्क और
वीचार सहित होते हैं ॥ ४१ ॥

ये पूर्व के दो शुक्लध्यान श्रुतकेवली के द्वारा प्रारम्भ किये जाते हैं अतः दोनों का आश्रय एक
ही होने से एकाश्रय कहते हैं अर्थात् इन दोनों ध्यानो का एक ही प्रकार का सकल श्रुतकेवली
स्वामी है ॥ १ ॥

सवितर्कवीचार इति द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः । २ । वितर्कश्च वीचारश्च वितर्क-
वीचारौ सह वितर्कवीचाराभ्यां वर्तते सवितर्कवीचारः ।

पूर्वत्वमेकस्यैवेति चेत्; न; उक्तत्वात् । ३ । किमुक्तम् ? तत्समीपवर्तिनस्तद्-
व्यपदेश इति । द्विवचनसामर्थ्यादुभयोर्ग्रहणम् ।

तत्र यथासख्यप्रसङ्गनिवृत्त्यर्थमिदमुच्यते—

अवीचारं द्वितीयम् ॥ ४२ ॥

पूर्वयोरेवं द्वितीय तदवीचार प्रत्येतव्यम्—अर्थात् आद्यं सवितर्क सवीचार च भवति,
द्वितीय सवितर्कमवीचारमिति ।

अथ वितर्कवीचारयोः क प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यते—

वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥

सवितर्कवीचार यह द्वन्द्वसमास सहित बहुव्रीहि समास है जैसे वितर्क और वीचार-वितर्क-
वीचार, वितर्कवीचार सहित जो प्रवृत्ति करते हैं उसको सवितर्कवीचार कहते हैं ॥ २ ॥

पूर्वपना तो एक के होता है, ऐसी आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इसका कथन पूर्व में
किया है कि समीपवर्ती को भी पूर्व कहते हैं । अथवा “पूर्व” इस दो वचन के सामर्थ्य से आदि के
दो शुक्लध्यान एकाग्र्य और सवितर्कवीचार है । इस प्रकार दोनों ध्यानो का ग्रहण हो
जाता है ॥ ३ ॥

उन दोनों ध्यानो में ऐसा क्रमवर्ती अर्थ नहीं ग्रहण किया जाय कि सवितर्क पहला शुक्लध्यान
होता है और सवीचार दूसरा शुक्लध्यान होता है, इस अनिष्ट क्रम की निवृत्ति के लिए सूत्र
कहते हैं—

द्वितीय (एकत्ववितर्क) शुक्लध्यान वीचाररहित है ॥ ४२ ॥

पूर्व के दो ध्यानो (पृथक्त्व वितर्कवीचार और एकत्ववितर्क) में जो पूर्व है वह प्रथम है और
द्वितीय शेष है । वह द्वितीय शुक्लध्यान वितर्क तो है—परन्तु वीचार से रहित है, ऐसा जानना
चाहिए, परन्तु प्रथम शुक्लध्यान वितर्क और वीचार सहित है ।

प्रश्न—वितर्क और वीचार में क्या विशेषता है ? उत्तर—देते हैं—

श्रुतज्ञान को वितर्क कहते हैं ॥ ४३ ॥

विशेषेण तर्कणमूहन वितर्क श्रुतज्ञानमित्यर्थः ।

यदि श्रुतज्ञाने वितर्कशब्दो वर्तते, जायसे तर्हि पुनरपि प्रष्टव्यः—अथ वीचारः किलक्षण इति ? अत्रोच्यते—

वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४४ ॥

अर्थो ध्येयः द्रव्य पर्यायो वा, व्यञ्जन वचनम्, योगः कायवाङ्मनस्कर्मलक्षणः, संक्रान्तिः परिवर्तनम् । द्रव्य विहाय पर्यायमुपैति, पर्याय त्यक्त्वा द्रव्यमित्यर्थसंक्रान्तिः । एक श्रुतवचनमुपादाय वचनान्तरमालम्बते तदपि विहायान्यदिति व्यञ्जनसंक्रान्तिः । काययोग त्यक्त्वा योगान्तरं गृह्णाति योगान्तरं च त्यक्त्वा^१ काययोगमिति योगसंक्रान्तिः, एव परिवर्तनं वीचार इत्युच्यते तदेतत्सामान्यविशेषनिर्दिष्टचतुर्विधं शुक्लं धर्म्यं च पूर्वोदित-गुप्त्यादिबहुप्रकारोपायं ससारविनिवृत्तये मुनिर्ध्यातुमर्हति । तदारम्भे च परिकर्मं भवति ।

विशेष रूप से तर्कणा-ऊहन (विचार) को वितर्क कहते हैं । वितर्क का दूसरा नाम श्रुत है ।

प्रश्न—यदि वितर्क शब्द श्रुतज्ञानवाची है तो वीचार का अर्थ क्या है ? ऐसी पृच्छा होने पर वीचार का लक्षण कहते हैं—

अर्थ, व्यञ्जन और योगों की संक्रान्ति (परिवर्तन) को वीचार कहते हैं ॥ ४४ ॥

ध्यान करने योग्य द्रव्य और पर्याय को अर्थ कहते हैं । वचन या शब्द को व्यञ्जन कहते हैं और मन, वचन एव काय के व्यापार को योग कहते हैं । संक्रान्ति का अर्थ है—परिवर्तन । अर्थ संक्रान्ति—द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करना, इस प्रकार बार-बार ध्येय अर्थ में परिवर्तन होना अर्थ संक्रान्ति है । व्यञ्जन संक्रान्ति—श्रुतज्ञान के किसी शब्द को छोड़कर अन्य शब्द का अवलम्बन लेना और उसको छोड़कर पुनः अन्य शब्द को ग्रहण करना व्यञ्जन संक्रान्ति है । योगसंक्रान्ति—काययोग को छोड़कर मनोयोग या वचनयोग का अवलम्बन लेना तथा उन्हें छोड़कर काययोग का अवलम्बन लेना योगसंक्रान्ति है । इस प्रकार अर्थ, व्यञ्जन और योग के परिवर्तन को वीचार कहते हैं । इस प्रकार सामान्य रूप से और विशेष रूप से कहा गया चार प्रकार का शुक्लध्यान है और चार प्रकार का ही धर्म्यध्यान है जो कि गुप्ति, समिति आदि अनेक प्रकार के उपायो द्वारा सिद्ध किया गया है । इन ध्यानों को मुनिराज ससारनिवृत्ति के लिए ध्याते हैं । इन ध्यानों का प्रारम्भ करने के लिये परिकर्म अर्थात् निमित्त अपेक्षित है—क्योंकि उत्तम संहननवान होने पर जब परीषह की बाधा को सहन करने की शक्ति वाला आत्मा होता है, यानी

यदोतमशरीरसहननतया परीषहबाधासहनशक्तिमन्तमात्मानमवगच्छति तदा ध्यानयोग-
परिचयायोपक्रमते । कथमिति चेत् ?

उच्यते—पर्वतगुहाकन्दरदरीद्रुमकोटरनदीपुलिनपितृवनजीर्णोद्यानशून्यागारादीनामन्य-
तमस्मिन्नवकाशे व्यालमृगपशुपक्षिमनुष्याणामगोचरे तत्रत्यैरागन्तुभिश्च जन्तुभिः परिवर्जिते
नात्युष्णे नातिशीते नातिवाते वार्षातपवर्जिते समन्तात् बाह्यान्त करणविक्षेपकारण-
विरहिते भूमितले शुचावनुकूलस्पर्शे यथासुखमुपविष्टो बद्धपल्यङ्कासन समृजु प्रणिधाय
शरीरयष्टिमस्तब्धा स्वाङ्के वामपाणितलस्योपरि दक्षिणपाणितलमुत्तल १ समुपादाय
नात्युन्मीलन्नातिनिमीलन् दन्तैर्दन्ताग्राणि संदधान ईषदुन्नतमुख प्रगुणमध्योऽस्तब्धमूर्तिः
प्रणिधानगम्भीरशिरोधर प्रसन्नवक्त्रवर्ण अनिमिषस्थिरसौम्यदृष्टि विनिहितनिद्रालस्य-
कामरागरत्यरतिशोकहास्यभयद्वेषविचिकित्स मन्दमन्दप्राणापानप्रचार इत्येवमादिकृत-
परिकर्मा साधुः, नाभेरूर्ध्व हृदये मस्तकेऽन्यत्र वा मनोवृत्तिं यथापरिचय प्रणिधाय मुमुक्षुः

जब आत्मा परीषह को बाधा को सहन करने में समर्थ होती है तब ही ध्यानसिद्धि के लिए मुनिराज
उपक्रम करते हैं अर्थात् परीषहो की बाधा सहन करके ही ध्यान प्रारम्भ किया जा सकता है । ध्यान
के परिकर्म अर्थात् तैयारी का कथन करते हैं—

पर्वत, गुफा, वृक्ष की खोह (कोटर), नदीतट, श्मशान, जीर्ण उद्यान और शून्यागार आदि
किसी स्थान में व्याघ्र, सिंह, मृग, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि के अगोचर, वहाँ के चलने-फिरने वाले चीटी
आदि जन्तुओं से रहित (निर्जन्तु), समशीतोष्ण, अधिक शीत-उष्णता से रहित, अति वायु से रहित,
वर्षा आतप आदि से रहित तथा सर्वत्र बाह्य और मन को विक्षेप करने वाले कारणों से रहित पवित्र और
अनुकूल स्पर्श वाले भूमितल पर सुखपूर्वक पल्यकासन से बैठ, शरीर को सरल और निश्चल करके
अपनी गोदी में बाएँ हाथ पर दाहिना हाथ रखकर न खुले हुए न बन्द, ईषत् खुले हुए नेत्र, दाँतो पर
दाँत रखकर कुछ ऊपर किये मुख, सीधी कमर, निश्चल मूर्ति, गम्भीर गर्दन, प्रसन्नमुख, अनिमेष स्थिर
सौम्यदृष्टि, निद्रा, आलस्य, कामराग, रति, अरति, शोक, हास्य, भय, द्वेष, विचिकित्सा आदि को
छोड़कर मन्द-मन्द श्वासोच्छ्वास लेने आदि परिकर्म से (सहायक कारणों से) युक्त मुमुक्षु साधु नाभि
के ऊपर हृदय, मस्तक या शरीर के किसी भी अवयव पर अभ्यासानुसार चित्तवृत्ति को स्थिर करके
प्रशस्त ध्यान करने का प्रयत्न करे (प्रयत्न करना चाहिये) । इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर राग-द्वेष
मोह का उपशम जिसके हो गया है, ऐसा उपशान्त रागद्वेषमोही कुशलता से शारीरिक क्रियाओं का
निग्रह करने वाला, मन्द-मन्द श्वासोच्छ्वास लेता हुआ, निश्चित लक्ष्य वाला और क्षमाशील मुमुक्षु
बाह्याभ्यन्तर द्रव्य एवं पर्यायों का ध्यान करता हुआ वितर्क (श्रुत) के सामर्थ्य से युक्त हो, अर्थ और
व्यजन, काय और वचन के पृथक्-पृथक् रूप से सक्रमण करने वाले और असीम बल और उत्साह से

प्रशस्तध्यानं ध्यायेत् । तत्रैकाग्रमना उपशान्तरागद्वेषमोहो नैपुण्याग्निगृहीतशरीर-
क्रियो मन्दोच्छ्वासनिश्वासः सुनिश्चिताभिनिवेशः क्षमावान् बाह्याभ्यन्तरान् द्रव्यपर्यायान्
ध्यायन्नाहितवितर्कसामर्थ्यं । अर्थव्यञ्जने कायवचसी च पृथक्त्वेन सक्रामता मनसाऽपर्याप्त-
बालोत्साहवदव्यवस्थितेनानिश्चितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरुं छिन्दन्निव मोहप्रकृतीरुपशमयन्
क्षपयश्च पृथक्त्ववितर्कवीचारध्यानभागभवति । पुनर्वीर्यविशेषहानेर्योगाद्योगान्तर व्यञ्ज-
नाद्व्यञ्जनान्तरमर्थादर्थान्तरमाश्रयन् ध्यानविधूतमोहरजाः ध्यानयोगान्निवर्तते इति ।
उक्तं पृथक्त्ववितर्कवीचारम् ।

अनेनैव विधिना सतूलमूलं मोहनीय निर्दिधिक्षन्तनन्तगुणविशुद्ध योगविशेषमाश्रि-
त्य बहुतराणा ज्ञानावरणसहायिभूतानां प्रकृतीना बन्ध निरुन्धन् स्थितेः ह्लासक्षयौ च
कुर्वन् श्रुतज्ञानोपयोगवान्निवृत्तार्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्ति अविचलितमना क्षीणकषायो
वैडूर्यमणिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनर्न निवर्तत इति ? उक्तमेकत्ववितर्कम् ।

एवमेकत्ववितर्कशुक्लध्यानवैश्वानरनिर्दग्धघातिकर्मन्धन. प्रज्वलितकेवलज्ञानगभ-

मन को सबल बनाकर अव्यवस्थित और भौथरे शस्त्र के द्वारा वृक्षछेदन के समान मोहकर्म की
प्रकृतियों का उपशम एव क्षय करने वाले पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान का ध्याता होता है ।
पुनः शक्ति की हीनता होने से योग से योगान्तर, व्यञ्जन से व्यञ्जनान्तर और अर्थ से अर्थान्तर को
प्राप्त करता हुआ ध्यान के द्वारा मोहरज का विध्वंस करके इस ध्यान से निवृत्त हो जाता
है, अर्थात् मोहकर्म का नाश करना ही पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान का कार्य है । यह ध्यान पृथक्-
पृथक् अर्थ, व्यञ्जन, योग की संक्रान्ति और श्रुत का आधार होने से सार्थक है । यह ध्यान यदि
मोहकर्म का उपशमन करने वाला है तो छूट भी जाता है ।

इसी विधि से मोहनीय कर्म का समूलतल उच्छेद करने की तीव्र इच्छा से अनन्तगुणविशुद्ध-
योग विशेष का आश्रय लेकर ज्ञानावरणीय की सहायभूत बहुत-सी कर्मप्रकृतियों के बन्ध को रोकता
हुआ तथा उन कर्मप्रकृतियों की स्थिति का खण्डन और क्षय करता हुआ श्रुतज्ञानोपयोगवाला वह
ध्यानी अर्थ, व्यञ्जन और योग की संक्रान्ति को रोककर एकाग्र निश्चल चित्त हो क्षीणकषायी वैडूर्यमणि
के समान निर्लेप ध्यान धारण कर पुनः नीचे नहीं गिरता है, ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश कर १३ वे
गुणस्थान में चला जाता है, यह एकत्ववितर्कध्यान है । यह इसका सार्थक नाम है क्योंकि इसमें
एक योग के आधार से, श्रुतज्ञान की सहायता से अर्थादि संक्रान्ति न करके ध्यान किया जाता है,
इसलिये वितर्क सहित तो है परन्तु वीचार रहित है ।

इस प्रकार एकत्ववितर्क शुक्लध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने घातिया कर्म रूपी ईधन को

स्तिमण्डलं मेघपञ्जरनिरोधनिर्गत इव घर्मरश्मिर्बाभास्यमानो भगवास्तीर्थकर इतरो वा केवलो लोकेश्वराणामभिगमनीयोऽर्चनीयश्चोत्कर्षेणायुःपूर्वकोटि देशोना विहरति । स यदा अन्तर्मुहूर्तशेषायुष्क तत्तुल्यस्थितिवेद्यनामगोत्रश्च भवति तदा सर्ववाङ्मनसयोग बादरकाययोग च परिहाप्य सूक्ष्मकाययोगालम्बनः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानमास्कन्दितुमर्हति । यदा पुनरन्तर्मुहूर्तशेषायुष्कस्ततोऽधिकस्थितिविशेषकर्मत्रयो भवति योगी तदा, आत्मोपयोगातिशयस्य सामायिकसहायस्य विशिष्टकरणस्य महासंवरस्य लघुकर्मपरिपाचनस्य शेषकर्मरेणुपरिशातनशक्तिस्वाभाव्यात् दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणानि स्वात्मप्रदेशविसर्पणतश्चतुर्भिः समयैः कृत्वा पुनरपि तावद्भिरेव समयैः समुपहृतप्रदेशविसरणः समीकृतस्थितिविशेषकर्मचतुष्टयः पूर्वशरीरपरिमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति ।

तदस्तदनन्तरं समुच्छिन्नक्रियानिर्वर्तिध्यानमारभते । समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकायवाङ्मनोयोगसर्वप्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वात् समुच्छिन्नक्रियानिर्वर्तीत्युच्यते ।

जला दिया है, प्रज्वलित केवलज्ञान रूपी सूर्य से जो प्रकाशित है, मेघसमूह को भेदकर निकले हुए सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान है, ऐसे भगवान् तीर्थकर तथा अन्य केवली तीन लोक के ईश्वरो के द्वारा अभिवन्दनीय, अर्चनीय और अभिगमनीय होते हैं तथा वे कुछ कम उत्कृष्ट एक कोटि पूर्वकाल तक विहार करते हैं (जगत् के प्राणियों को घर्म का उपदेश देते हैं) । जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्त शेष रहती है तथा वेदनीय, नाम और गोत्र की स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त शेष रहती है तब सभी मन-वचन योग और बादरकाययोग को छोड़कर केवलो भगवान् सूक्ष्मकाययोग का अवलम्बन लेकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान प्रारम्भ करते हैं, परन्तु जब आयुर्कर्म अन्तर्मुहूर्त शेष रहता है और शेष तीन कर्मों (गोत्र, वेदनीय, नाम) की स्थिति आयुर्कर्म से अधिक रहती है तब योगी विशिष्ट आत्मोपयोगवालो परमसामायिकपरिणत विशिष्टकरण महासंवर की कारणभूत शीघ्र ही कर्मों को पचाने वाली (कर्मों की निर्जरा करने वाली) समुद्धात क्रिया करता है । वह इस क्रिया से शेष कर्मरेणुओं का परिपाक करने के लिये चार समयों में दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में आत्मप्रदेशों को पहुँचा कर फिर क्रमशः चार ही समयों में उन प्रदेशों का सहरण कर चारों कर्मों की स्थिति समान कर लेता है । इस दशा में वह फिर अपने शरीर परिमाण हो जाता है । पुनः सूक्ष्मकाययोग से सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान प्रारम्भ करता है । सूक्ष्मकाययोगी के द्वारा इसका ध्यान किया जाता है अतः सूक्ष्मक्रिया और अप्रतिपाती होने से सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती यह इसका नाम सार्थक है ।

इसके बाद १४वें गुरुस्थान में समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती ध्यान प्रारम्भ होता है । श्वासाच्छ्वास आदि सर्व मन, वचन और काय सम्बन्धी व्यापारों का निरोध होने से यह ध्यान समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति कहलाता है । इस समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ध्यान में सर्व आस्रव-बन्ध का

तस्मिन् समुच्छिन्नक्रियानिर्वर्तिनि ध्याने सर्वबन्धास्त्रयनिरोधसर्वशेषकर्मशातनसामर्थ्योप-
पत्तेरयोगिनः केवलिनः सपूर्णयथाख्यातचारित्रज्ञानदर्शन सर्वसंसारदुःखजाल-
परिष्वङ्गोच्छेदजननं साक्षान्मोक्षकारणमुपजायते । स पुनरयोगिकेवली भगवास्तदा
ध्यानानलनिर्दग्धसर्वमलकलङ्कबन्धोः^१ निरस्तकिट्टधातुपाषाणजात्यकनकवल्गुधात्मा
परिनिर्वाति । तदेतद् द्विविध तप अभिनवकर्मस्त्रयनिरोधहेतुत्वात् सवरणकारण
प्राक्तनकर्मरजोविधूनननिमित्तत्वान्निर्जराहेतुरपि ।

अत्राह—उक्त परीषहजयात्तपसश्च कर्मनिर्जरा भवतीति, तत्रेदं न ज्ञायते सर्वे
सम्यग्दृष्टयः समनिर्जराः आहोस्विदस्ति कश्चित्प्रतिविशेष इति ? अस्तीत्याह—

**सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त-
मोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४५ ॥**

निरोध होकर समस्त कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, इसके धारक अयोगकेवली
के संसार दुःखजाल के उच्छेदक, साक्षात् मोक्षमार्ग के कारण परिपूर्ण यथाख्यात चारित्र, ज्ञान,
दर्शन आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं । वे अयोगकेवली भगवान पुनः ध्यान रूपी अग्नि से समस्त
कर्ममल कलकबन्धों को जलाकर (भस्म कर) किट्ट-कालिमा रहित सुवर्ण के समान परिपूर्ण स्वरूप
लाभ करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं । ये दोनों प्रकार के तप नूतन कर्मस्त्रय के निरोधक होने
से सवर के कारण हैं तथा पुरातन कर्मरज के नाशक होने से निर्जरा के भी कारण हैं, अतः सवर
और निर्जरा के कारणभूत अन्तरग और बहिरग तप अवश्य करने चाहिए ।

परीषहो पर विजय और अन्तरग बहिरग तपश्चरण करने से कर्मों की निर्जरा होती है
ऐसा कहा है, परन्तु यह नहीं जाना गया कि सब सम्यग्दृष्टियों के निर्जरा समान होती है कि उनमें
कुछ विशेषता है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य उत्तर कहते हैं—

(अविरत) सम्यग्दृष्टि, श्रावक (देशविरत), विरत (प्रमत्त, अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि)

अनन्तानुबन्धी कषाय के विसंयोजक, दर्शनमोह का क्षय कर क्षायिक सम्यक्त्व को

प्राप्त करने वाले, चारित्रमोह के उपशमक (उपशम श्रेणी चढ़ने वाले)

उपशान्तमोह (११ वें गुणस्थानवर्ती), चारित्रमोह का क्षय करने वाले

(क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले), क्षीणमोह (१२ वें गुणस्थानवर्ती) तथा

सयोगकेवली जिन और अयोगकेवली जिन, ये क्रमशः उत्तरोत्तर

असंख्यातगुणी निर्जरा वाले होते हैं ॥ ४५ ॥

प्रथमसम्यक्त्वादिप्रतिलम्भे अध्यवसायविशुद्धिप्रकर्षादिसख्येयगुणनिर्जरात्व दशानाम् । मद्यपानाविष्टस्य मदैकदेशविगमादव्यक्तावगमशक्तिवत्, प्रकृष्टनिद्रस्य वा तदेकदेशक्षया-
दल्पस्मृतिजन्मवत्, विषमोहितमूर्तेर्वा एकदेशविषप्रच्युतेश्चेतनाप्रतिलम्भवत्, पित्तादि-
विकारोपजातमूर्च्छस्य वा मोहैकदेशनिवृत्तेरव्यक्तचैतन्यवत् एकेन्द्रियेष्वनन्तकायादिषु
अनन्तकालमुत्पद्योत्पद्य परिभ्रमत. विशेषलब्ध्या द्वीन्द्रियादिजन्म यावत्पञ्चेन्द्रिय इति
कदाचित्पुन प्रतिनिवर्तते । तदेव बहुकृत्वो निवर्तनारोहणबहुशतसहस्रेषु कदाचित्
पञ्चेन्द्रियत्व नरकादिषु दीर्घकालमनुभूय घृणोत्कीर्णाक्षरसमानजातीयमानवेषु
जन्मावाप्नुयात् । भ्रान्त्वा पुनरपि ततो दुर्लभानि देशकुलादीन्यवाप्य सक्लेशस्य म्रदिम्ना
विशुद्धव्यवसाय प्रतिभाशक्तियुक्त भव्य परिणामशुद्ध्या प्रक्षालितान्तरात्माप्युपदेशासम्भवात्
सन्मार्गमलभमान कुतीर्थप्रतिपादितमिथ्यादर्शनो भूत्वा पुनरपि ससारमहाजन-
पदातिथिर्भवति । अभिहितक्रमेणैव भूयो ज्ञानावरणकर्मैकदेशप्रशमोपजातविशुद्धिरुपदेश-
लब्धिसम्पन्न अथवा मौनीन्द्रं दर्शन कदाचिच्छृणुयात् प्रतिबन्धिनश्च कर्मण न्यग्भावात्

प्रथम सम्यक्त्व आदि का लाभ होने पर अध्यवसाय (परिणामो) की विशुद्धि की प्रकर्षता से ये दसो स्थान क्रमश असख्येयगुणी निर्जरावाले है । जैसे मद्यपायी के शराव का कुछ नशा उतरने पर अव्यक्त ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, या दीर्घ निद्रा के हटने पर जैसे ऊँघते-ऊँघते भी अल्प स्मृति होती है, या विषमूर्च्छित व्यक्ति को विष का एकदेश वेग कम होने पर चेतना आती है, अथवा पित्तादि विकार से मूर्च्छित व्यक्ति को मूर्च्छा हटने पर अव्यक्त चेतना आती है—उसी प्रकार अनन्तकाय आदि एकेन्द्रियो मे बार-बार जन्म-मरण-परिभ्रमण करते-करते विशेष लब्धि से दो इन्द्रिय आदि से लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त त्रस पर्याय मिलती है । कदाचित् पुन. वही एकेन्द्रियो मे परिभ्रमण करना पडता है । अर्थात् कोई प्राणी निगोद से निकलकर द्वीन्द्रिय आदि मे भ्रमण कर पुन निगोद मे चले जाते है । इस प्रकार अनेक बार चढ-उतर कर (कभी एकेन्द्रिय, कभी दो इन्द्रिय, कभी तीन इन्द्रिय आदि मे हजारो बार परिभ्रमण करके) नरकादि पर्यायो मे दीर्घकाल तक पञ्चेन्द्रियत्व का अनुभव करके घृणोत्कीर्ण अक्षर (घृण चलता है, उससे अक्षर का आकार बन जाना घृणाक्षर न्याय है) के समान अतीव कठिनता से मानव-जन्म प्राप्त करता है । फिर भी (मानुषभव प्राप्त करके) ससार मे भ्रमण कर मानुष पर्याय से भी अतिदुर्लभ उत्तम देश, उत्तम कुल, आदि को प्राप्त करके अल्प सक्लेश के कारण वह भव्यजीव प्रतिभा शक्ति वाला हो थोडी सी विशुद्धि को पा लेता है, परिणामो की विशुद्धि से अन्तरात्मा का प्रक्षालन होने पर भी यदि योग्य उपदेश नहीं मिलता तो उसे सन्मार्ग की प्राप्ति नहीं होती और वह कुतीर्थो के द्वारा प्रतिपादित मिथ्या पदार्थो को मानकर मिथ्यादृष्टि होकर मिथ्यामार्गो मे भटककर पुनः जन्माटवी मे परिभ्रमण करता है, यानी ससार का अतिथि बना रहता है । इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से ज्ञानावरणादि कर्मो के क्षयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि, उपदेश, लब्धि-सम्पन्न (क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि को प्राप्त करता है) होता है । अथवा कभी मुनिराजकथित जिनघर्म को सुनता है तथा कदाचित् प्रतिबन्धी कर्मो के दब जाने से उस पर श्रद्धान भी करता है, जैसे कतक फल के सम्पर्क से जल का

श्रद्धयात् कतकसम्पर्कोपजनितकलुषतोयप्रसादवत् असद्भूतार्थोपदेशमलीमसः मिथ्या-
त्वोपशमात् १परिणतप्रसादः श्रद्धानाभिमुखोऽभिलाषाभिमुख्यादसंख्येयगुणनिर्जरः
अभूतपूर्वकरणात् प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखो रुचितजिनवचन उपशमसम्यग्दृष्टितामनुभवति ।
तत सम्यक्त्वभावनामृतरसविवर्द्धितविशुद्धिः मिथ्यात्वविधातिवीर्याविर्भावे क्षुद्यमानब्रीहि-
तुषकरणतन्दुलविवेकवत्, मिथ्यादर्शनकर्म मिथ्यात्वसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वविभागेन त्रिधा
विभज्य सम्यक्त्व वेदयमान. सद्भूतपदार्थश्रद्धानफल वेदकसम्यग्दृष्टिर्भवति । ततः
प्रशमसंवेगादिमान् जिनेन्द्रभक्तिप्रवर्द्धितविपुलभावनाविशेषसंभारो यत्र केवलिन सन्ति
भगवन्तस्तत्र मोहं क्षपयितुमारभते, निष्ठापकः पुनश्चतसृषु गतिषु ३भवति । स
निराकृतमिथ्यात्वः क्षायिकसम्यग्दृष्टिरित्याख्यायते । अथवा पूर्वोदितः २ एव शङ्कादि-
दोषविनिर्मुक्त. कुसमयैरक्षोभितमति उपलब्धसद्भावो मोहतिमिरपटलविप्रमुक्तदृष्टिः
जिनेन्द्रपूजाप्रवचनवात्सल्यसंयमादिप्रशसादिपरतया क्षपितोपशमितदेशघातिकर्मा सयमा-

कीचड नीचे बैठ जाता है, और जल निर्मल बन जाता है उसी प्रकार मिथ्या उपदेश से अतिमलिन
मिथ्यात्व के उपशम से आत्मा निर्मलता को प्राप्त कर श्रद्धानाभिमुख होकर तत्त्वार्थ श्रद्धान की
अभिलाषा के सन्मुख होकर कर्मों की असख्यातगुणी निर्जरा करता है और अभूतपूर्वकरण (अनिवृत्ति-
करण परिणामो) से प्रथम सम्यक्त्व के सम्मुख होता है तथा जिनेन्द्र के वचनों में परम रुचि एवं
श्रद्धान करता हुआ उपशम सम्यग्दृष्टि होता है । अर्थात् उपशम सम्यक्त्व का अनुभव करता है ।
पुनः सम्यक्त्व भावना रूप अमृत रस से विशुद्धि को बढ़ाता हुआ मिथ्यात्व की घातक शक्ति का
आविर्भाव होने से, धान्य को कूटने से जैसे तुष, कण और चावल पृथक्-पृथक् हो जाते हैं, उसी प्रकार
मिथ्यादर्शन के मिथ्यात्व, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये तीन विभाग करके सम्यक्त्व प्रकृति
का वेदन करता हुआ सद्भूत पदार्थों का श्रद्धान करना जिसका फल है ऐसा क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि
होता है । पुन प्रशम, संवेग, अनुकम्पादि गुणों का धारी जिनेन्द्र-भक्ति से बढ़ी हुई विपुल भावनाओं
का आगार यह वेदक सम्यग्दृष्टि जहाँ केवली है वहाँ उनके चरणमूल में मोह (दर्शनमोह) का
क्षय करना प्रारम्भ करता है । उस क्षायिक सम्यक्त्व की पूर्णता पूर्व में बाँधे हुए आयुर्कर्म के अनुसार
चारों गतियों में से किसी भी गति में करता है, (परन्तु प्रारम्भ कर्मभूमिया मनुष्य ही करता है)
इस प्रकार मिथ्यात्व का निराकरण करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है । (अर्थात् जिन्होंने
मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यादि का बन्ध कर लिया हो, पुन. क्षायिक सम्यक्त्व
करना प्रारम्भ किया हो तथा अनन्तानुबन्धी चार मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मिथ्यात्वप्रकृति का क्षय
करके मर गया हो, पुनः चारों गतियों में से किसी में जन्म लेकर सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय करता
है अतः मोह के क्षय की समाप्ति चारों गतियों में है) अथवा, पूर्वकथित शकादि दोषों से रहित,
कुसमयो (कुशास्त्रो) से अक्षुब्ध बुद्धि वाला, सत्पदार्थों की उपलब्धि करने वाला और मोहतिमिर

सयमप्राप्त्या श्रावकोऽपि स्यात् । पूर्वनिर्दिष्ट ततो विशुद्धिप्रकर्षात् पुनरपि सर्वगृहस्थ-
सङ्गविप्रमुक्तो निर्ग्रन्थतामनुभवन् विरत इत्यभिलप्यते । एवमुत्तरोत्तरक्रमो
वेदितव्योऽन्वर्थः । त एते दशाप्युपर्युपरि असख्येयगुणनिर्जरा वेदितव्या ।

क्षपक इत्यसाधुरन्वाख्यानाभावादिति चेत्; न; चशब्देन मित्संज्ञोपलब्धेः । १ ।
स्यान्मतम्—क्षपक इत्ययमसाधुः । कुत ? अन्वाख्यानाभावादिति, २ तन्न, कि
कारणम् ? चशब्देन मित्संज्ञोपलब्धेः । क्षै जै षै क्षय इत्यस्य कृतात्वस्य “णिचियुकि-
जविजृष्टसुरजोमताश्च” इति चशब्देन मित्संज्ञाया सत्या ह्रस्वत्वात् साधुर्भवति ।
प्रयुक्तानामन्वाख्यानात् प्रयोगदर्शनाच्च ।

आह—सम्यग्दर्शनसन्निधानेऽपि यद्यसख्येयगुणनिर्जरात्वात् परस्परतो न साम्यमेषा
हन्त तर्हि श्रावकवदमी पूर्वसूत्रचोदिता न सर्वे विरतादयो गुणभेदात् निर्ग्रन्थतामर्हन्तीति ?

पटल से विमुक्तदृष्टियुक्त तथा जैनेन्द्रपूजा, प्रवचनवात्सल्य और सयमादि की प्रशंसा में तत्पर रहकर
देशघातीकर्मों के क्षयोपशम से सयमासयम को प्राप्त कर श्रावक हो जाता है । पुन पूर्वनिर्दिष्ट
वेदकसम्यग्दृष्टिविशुद्धि के प्रकर्ष से समस्त गृहस्थ-सम्बन्धी परिग्रहो से मुक्त होकर निर्ग्रन्थता का
अनुभव करता हुआ विरत (महाव्रती) हो जाता है । इसी प्रकार आगे-आगे विशुद्धिप्रकर्ष से
असख्यातगुणी निर्जरा होती है । इस प्रकार क्रमशः दस स्थानों में उपरि-उपरि असख्यातगुणी
निर्जरा का क्रम जानना चाहिये ।

प्रश्न—क्षपक शब्द ठीक नहीं है क्योंकि ‘पुटाच्’ इस सूत्र से ‘क्षि’ धातु दीर्घ होता है, ह्रस्व
नहीं, इससे ‘क्षापक’ शब्द बन सकता है, ‘क्षपक’ नहीं । अतः ‘क्षपक’ शब्द अन्वाख्य (व्याकरण
की सिद्धि) का अभाव होने से ठीक नहीं है । उत्तर—च शब्द से मित् संज्ञा की उपलब्धि होती है
अर्थात् ‘क्षै जै षै’ धातु क्षय अर्थ में है । ‘णिचियुकि’ इत्यादि सूत्र से क्षौ धातु से आत्व और
मित् संज्ञा होकर ह्रस्वत्व होने पर ‘क्षपक’ शब्द ठीक बन जाता है, व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध है ।
अतः प्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यान होने से और प्रयोग देखे जाने से सिद्धि होती है ।

प्रश्न—सम्यग्दर्शन का सन्निधान (सम्यग्दर्शनयुक्त) होने पर भी यदि असख्यात गुणी
निर्जरा होने से इनमें परस्पर समानता नहीं है तो श्रावक के समान पूर्व सूत्र में कहे गये सर्व विरतादि
गुणभेद होने से निर्ग्रन्थ नहीं हो सकते, अर्थात् विरतादि निर्ग्रन्थ नहीं है । उत्तर—विरतादि को
निर्ग्रन्थ नहीं मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि गुणों के भेद से पुलाकादि विरतो (सयमी निर्ग्रन्थो)
में परस्पर विशेषता है और वास्तव में १२ वे गुणस्थानवर्ती विरत ही अन्तरंग कषायादि परिग्रह

१ लक्षणानुसारेण—अ टि । २ पुटाच् इत्यादि सूत्रे क्षि धातोऽपरे पठितत्वात् ह्रस्वाभावः तस्मात् क्षापक
इति प्राप्नोति, क्षपक इति अपगतलक्षण इत्याह चोदक—अ टि ।

उच्यते—नैतदेवम् । कुतः ? यस्माद् गुणभेदादन्योन्यविशेषेऽपि नैगमादिनयव्यापारात् सर्वेऽपि भवन्ति—

पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥ ४६ ॥

अपरिपूर्णव्रता उत्तरगुणहीनाः पुलाकाः । १ । उत्तरगुणभावनापेतमनसो व्रतेष्वपि क्वचित् कदाचित् परिपूर्णतामपरिप्राप्नुवन्त अविशुद्धपुला^१कसादृश्यात् पुलाकव्यपदेशमर्हन्ति ।

अखण्डितव्रताः शरीरसंस्काराद्विसुखयशोविभूतिप्रवणा वकुशाः । २ । निर्ग्रन्थ्य प्रस्थिताः अखण्डितव्रता शरीरोपकरणविभूषा^२नुवर्तिनः ऋद्धियशस्कामा सात-गौरवाश्रिता अविविक्तपरिवारा छेदशबलयुक्ता वकुशाः । शबलपर्यायवाची वकुशशब्दः ।

कुशीला द्विविधाः प्रतिसेवनाकषायोदयभेदात् । ३ । कुशीला द्विविधा भवन्ति ।

का अभाव होने से निर्ग्रन्थ हैं तथापि नैगमनय की अपेक्षा से सभी निर्ग्रन्थ होते हैं, उन निर्ग्रन्थों के भेद कहते हैं—

पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक, ये पाँच निर्ग्रन्थ मुनि होते हैं ॥ ४६ ॥

अपरिपूर्ण व्रत वाले और उत्तरगुण से रहित 'पुलाक' होते हैं । जिनके मन में उत्तरगुणों के पालन करने की भावना नहीं है, मूलगुणों की भी कभी-कभी विराघना करते हैं अर्थात् मूलगुणों का भी परिपूर्ण पालन नहीं करते हैं, वे विना पके वा जिसमें पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है, उस पुलाक घान्य के समान व्रतों की शुद्धि न होने से पुलाक इस नाम को धारण करते हैं, अर्थात् पुलाक कहलाने है ॥ १ ॥

जो निर्ग्रन्थ यद्यपि मूलगुणों का अखण्ड रूप से (निर्दोषता से) पालन करते हैं, परन्तु शरीर और उपकरणों की सजावट में जिनका चित्त लगा है, यश और ऋद्धियों की जो कामना करते हैं, सात और गौरव से युक्त है, परिवार के ममत्व से जिनकी चित्तवृत्ति निवृत्त नहीं हुई है और छेद से जिनका चित्त शबल अर्थात् चित्रित है, वे वकुश हैं, क्योंकि वकुश शब्द शबल का पर्यायवाची है ॥ २ ॥

प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील के भेद से कुशील मुनि दो प्रकार के हैं । यहाँ कुशील का अर्थ व्यभिचार नहीं है । परिग्रह की भावना सहित (अन्तरंग में कमण्डलु आदि परिग्रह की

कुतः ? प्रतिसेवनाकषायोदयभेदात् । अविविक्तपरिग्रहा परिपूर्णोभया कथञ्चिदुत्तर-
गुणविराधिन प्रतिसेवनाकुशीला । ग्रीष्मे जङ्घाप्रक्षालनादिसेवनाद्वशीकृतान्य-
कषायोदया. संज्वलनमात्रतन्त्रत्वात् कषायकुशीला ।

उदके दण्डराजिवत्सन्निरस्तकर्माणोऽन्तर्मुहूर्तकेवलज्ञानदर्शनप्रापिणो निर्ग्रन्थाः
। ४ । उदके दण्डराजिर्यथा आश्वेव विलयमुपयाति तथाऽनभिव्यक्तोदयकर्माणः ऊर्ध्वं
मुहूर्ताद्भिद्यमानकेवलज्ञानदर्शनभाजो निर्ग्रन्थाः ।

प्रक्षीणघातिकर्माणः केवलिनः स्नातकाः । ५ । ज्ञानावरणादिघातिकर्मक्षयादा-
विभूर्तकेवलज्ञानाद्यतिशयविभूतयः सयोगिशैलेशिनो लब्धास्पदा केवलिनः स्नातका ।
“स्नातवेदसमाप्तौ” इति स्वार्थिके के निष्पन्न शब्द । त एते पञ्चनिर्ग्रन्था ।
कश्चिदाह—

प्रकृष्टाप्रकृष्टमध्यानां निर्ग्रन्थाभावश्चारित्रभेदाद् गृहस्थवत् । ६ । यथा गृह-

अभिलाषा बनी रहती है) मूल और उत्तर गुणो मे परिपूर्ण कभी-कभी उत्तरगुणो की विराधना
करने वाले प्रतिसेवनाकुशील कहलाते है । ग्रीष्मकाल में उष्णता के कारण जघाप्रक्षालन आदि
का सेवन करने की इच्छा होने से जिनके संज्वलन कषाय जगती है और अन्य कषाये वश मे हो
चुकी है, वे कषायकुशील कहलाते है ॥ ३ ॥

जैसे पानी मे खीची गई रेखा शीघ्र ही विलीन हो जाती है उसी प्रकार जिनके कर्मों का
उदय अत्यन्त अनभिव्यक्त (नही के समान) है तथा जिनको अन्तर्मुहूर्त के भीतर ही केवलज्ञान
और केवलदर्शन की प्राप्ति होने वाली है उन्हें निर्ग्रन्थ कहते है, वा वे निर्ग्रन्थ हैं । वा जिनके
अतरंग और बहिरंग दोनो प्रकार के परिग्रह नष्ट हो चुके है, वे निर्ग्रन्थ कहलाते है ॥ ४ ॥

घातियाकर्म के नाशक केवलज्ञानी स्नातक है । ज्ञानावरणादि घातिया कर्मों के नाश
हो जाने से जिनके केवलज्ञानादि अतिशय विभूतियाँ प्रकट हुई है, जो योग सहित है, सम्पूर्ण शीलो के
स्वामी है, वा शैल-पर्वत के समान अचल अडोल अकम्प है, लब्धास्पद (कृतकृत्य) है वे सयोगकेवली
स्नातक कहलाते है । अथवा, ‘स्नात्’ धातु वेद और परिसमाप्ति मे आता है, स्वार्थ मे ‘इकण्’
प्रत्यय लगाकर स्नातक शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है, जिनके सर्व कार्य समाप्त हो चुके हैं,
वे स्नातक हैं । ये पाँचो ही निर्ग्रन्थ कहलाते है । यहाँ कोई प्रश्न—करता है कि—॥ ५ ॥

जैसे गृहस्थ चारित्र के भेद से निर्ग्रन्थ नही कहलाता है उसी प्रकार पुलाक आदि भी प्रकृष्ट

स्थश्चारित्रभेदान्निर्ग्रन्थव्यपदेशभाग् न भवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्टाप्रकृष्ट-
मध्यमचारित्रभेदान्निर्ग्रन्थत्वं नोपपद्यते ।

न वा, दृष्टत्वात् ब्राह्मणशब्दवत् । ७ । न वैष दोषः । कुतः ? दृष्टत्वात्
ब्राह्मणशब्दवत् । यथा जात्या चारित्राध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु ब्राह्मणशब्दोऽविशिष्टो
वर्तते तथा निर्ग्रन्थशब्दोऽपि इति । किञ्च,

संग्रहव्यवहारापेक्षत्वात् । ८ । यद्यपि निश्चयनयापेक्षया गुणहीनेषु न प्रवर्तते
तथापि संग्रहव्यवहारनयविवक्षावशात् सकलविशेषसंग्रहो भवति । किञ्च,

दृष्टिरूपसामान्यात् । ९ । सम्यग्दर्शनं निर्ग्रन्थरूपं च भूषावेशायुधविरहितं
तत्सामान्ययोगात् सर्वेषु हि पुलाकादिषु निर्ग्रन्थशब्दो युक्तः ।

भग्नव्रते वृत्तावतिप्रसङ्ग इति चेत्; न; रूपाभावात् । १० । यदि भग्नव्रतेऽपि
निर्ग्रन्थशब्दो वर्तते श्रावकेऽपि स्यादिति अतिप्रसङ्गः; नैष दोषः; कुतः ? रूपाभावात्,

(उत्कृष्ट), अप्रकृष्ट (जघन्य) और मध्यम आदि चारित्र के भेद होने से सभी निर्ग्रन्थ नहीं कहला
सकते, पुलाकादि सभी मुनियों के निर्ग्रन्थत्व नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

उत्तर—जैसे चारित्र, अध्ययन आदि का भेद होने पर भी सभी ब्राह्मणों में जाति की दृष्टि
में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग समान रूप से होता है, उसी प्रकार चारित्र आदि की अपेक्षा से पुलाक
वकुश आदि भेद होने पर भी पुलाक आदि सभी मुनियों में समान रूप से निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग
होता है । किञ्च—॥ ७ ॥

संग्रह और व्यवहारनय की अपेक्षा सभी निर्ग्रन्थ है । यद्यपि निश्चयनय की अपेक्षा
गुणहीनों में निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग नहीं होता तथापि संग्रह और व्यवहारनय की अपेक्षा गुणहीन
में भी निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग सर्वसंग्रहार्थ कर लिया जाता है । अथवा, ॥ ८ ॥

दृष्टि रूप सामान्य की अपेक्षा सभी निर्ग्रन्थ है; भूषा, वेष और आयुध से रहित निर्ग्रन्थरूप
और शुद्ध सम्यग्दर्शन के कारण पुलाक आदि सभी मुनियों में निर्ग्रन्थता समान है, क्योंकि सभी
सम्यग्दर्ष्टि हैं और भूषा, वेष, आयुध से रहित हैं, अतः इनमें निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग
सकारण है ॥ ९ ॥

प्रश्न—भग्नव्रतों (किञ्चित् विराधित व्रतों) में यदि निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है
तो श्रावक में भी निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग करना चाहिये, अतः अतिप्रसङ्ग दोष आता है । उत्तर—हम
निर्ग्रन्थ रूप का प्रमाण मानते हैं, अतः भग्नव्रत में निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग करके भी श्रावकव्रत में

निर्ग्रन्थरूपाभावात् । निर्ग्रन्थरूपमत्र न प्रमाणम् । न च श्रावके तदस्तीति नातिप्रसङ्गः ।

अन्यस्मिन् सरूपेऽतिप्रसङ्ग इति चेत्; न; दृष्ट्यभावात् । ११ । स्यादेतत्—यदि रूप प्रमाणमन्यस्मिन्नपि सरूपे निर्ग्रन्थव्यपदेश प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम्? दृष्ट्यभावात् । दृष्ट्या सह यत्र रूप तत्र निर्ग्रन्थव्यपदेश न रूपमात्र इति । अथ किमर्थः पुलाकादिव्यपदेशः ?

गुणप्रकर्षवृत्तिविशेषख्यापनार्थः पुलाकाद्युपदेशः । १२ । चारित्रगुणस्योत्तरोत्तर-प्रकर्षे वृत्तिविशेषख्यापनार्थं पुलाकाद्युपदेश क्रियते ।

तेषां पुलाकादीनां भूयो विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपादस्थानविकल्पतः

साध्याः ॥ ४७ ॥

निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि श्रावक में निर्ग्रन्थरूपता नहीं है, इसलिये अतिप्रसंग दोष नहीं है ॥ १० ॥

प्रश्न—यदि भगवत्तत्त्व में निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग होता है वस्त्रादि नहीं होने से तब तो जिस किसी नग्न मिथ्यादृष्टि में भी निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग करना चाहिये । उत्तर—जिस किसी नग्न में निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता; क्योंकि उनमें सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता है जिनमें सम्यग्दर्शन सहित निर्ग्रन्थपना है, वही निर्ग्रन्थ है, केवल नग्नरूप मात्र निर्ग्रन्थ नहीं है । प्रश्न—पुलाक आदि का वर्णन किसलिये किया गया है ? ॥ ११ ॥

उत्तर—चारित्र गुणों की उत्तरोत्तर प्रकर्षता बताने के लिये पुलाकादि का उपदेश है, अर्थात् चारित्र गुण का क्रमविकास और क्रमप्रकर्ष दिखाने के लिये इन पुलाकादि भेदों की चर्चा की है ॥ १२ ॥

अब पुलाकादि मुनियों में परस्पर और क्या विशेषता है, उसको प्रकट करने के लिए सूत्र कहते हैं—

संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान के विकल्प से

भेद सिद्ध किये गये हैं ॥ ४७ ॥

तसोऽलक्षणत्वादिनिर्देश इति चेत्; न; अन्यतोऽपीति वचनात्सिद्धेः । १ ।
स्यादेतत्—तसो नोत्पत्तेर्लक्षणमस्ति । ततो निर्देशो न युक्त इति; तन्न, किं कारणम् ?
“अन्यतोऽपि” इति वचनात्सिद्धेः ।

भवदादियोग इति चेत्; न; अन्यत्रापि दर्शनात् । २ । स्यान्मतम्—भवदादियोगे
“अन्यतोऽपि” इति लक्षणं व्याक्रियते, नान्यत्रेति तसो नोत्पत्तिरिति, तन्न; किं कारणम् ?
अन्यत्रापि दर्शनात् । अन्यत्र तस. प्रयोगो दृश्यते—नार्थतो न शब्दतो नाभिधानतः
सुमध्यम इति ।

प्रतिसेवनेति षत्वाभावः क्रियान्तराभिसंबन्धात् । ३ । यथा विगताः सेवका
अस्माद् ग्रामाद्विसेवको ग्राम इति षत्वं न भवति तथा प्रतिगता सेवना प्रतिसेवनेति
क्रियान्तराभिसंबन्धात् षत्वं न भवति ।

पुलाकादयः संयमादिभिः साध्याः । ४ । एते पुलाकादयः पञ्च निर्ग्रन्थविशेषाः
सयमादिभिरष्टाभिरनुयोगैः साध्या व्याख्येया इत्यर्थः । तद्यथा, कः कस्मिन् संयमे

प्रश्न—अलक्षण होने से ‘तस्’ प्रत्यय का निर्देश करना युक्त नहीं है, अर्थात् ‘तस्’ प्रत्यय
का उत्पत्तिलक्षण नहीं है अतः ‘तस्’ प्रत्यय का निर्देश नहीं करना चाहिये ? उत्तर—‘तस्’ प्रत्यय
अलक्षण नहीं है—क्योंकि ‘तस्’ प्रत्यय अन्य से भी होता है ॥ १ ॥

भवति आदि के योग में भी ‘तस्’ प्रत्यय होता है अन्यत्र नहीं, ऐसी आशका करना भी उपयुक्त
नहीं है, क्योंकि भवति आदि के योग के बिना भी ‘तस्’ प्रत्यय का प्रयोग सिद्ध है । ‘तस्’ प्रत्यय
का प्रयोग भवति आदि को छोड़कर अन्य शब्दों में भी देखा जाता है, जैसे—नार्थतः (अर्थ से नहीं),
न शब्दतः (शब्द से नहीं), नाभिधानतः (अभिधान से नहीं), सुमध्यम है; इस प्रकार इन शब्दों में
भी ‘तस्’ प्रत्यय का प्रयोग है ॥ २ ॥

क्रियान्तर के अभिसम्बन्ध से प्रतिसेवना में ‘षत्वं’ का अभाव है । जैसे—‘विगतसेवक-
ग्राम’ का नाम विसेवक है । इसमें नाम पर ‘स’ ‘प’ नहीं हुआ, उसी प्रकार प्रतिगतासेवना में
प्रतिसेवना है, इसमें भी क्रियान्तर का अभिसम्बन्ध होने से ‘स’ का षत्वं नहीं होता है ॥ ३ ॥

ये पुलाकादि सयमादि के द्वारा साध्य हैं । ये पुलाकादि पाँच निर्ग्रन्थ विशेष सयमादि आठ
अनुयोगों के द्वारा साध्य होते हैं, विशेष रूप से सिद्ध करने योग्य होते हैं । जैसे किसमें कौनसा
मयम होता है ? संयम—पुलाक, वकुश और प्रतिसेवनाकुशील सामायिक और छेदोपस्थापना

भवति ? पुलाकवकुशप्रतिसेवनाकुशीलाः द्वयोः सयमयोः सामायिकच्छेदोपस्थापनयो-
र्भवन्ति । कषायकुशीला द्वयोः परिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययोः पूर्वयोश्च । निर्ग्रन्थ-
स्नातकाः एकस्मिन्नेव यथाख्यातसंयमे ।

श्रुतम्—पुलाकवकुशप्रतिसेवनाकुशीला उत्कर्षेणाभिन्नाक्षरदशपूर्वधराः । कषाय-
कुशीला निर्ग्रन्थाश्चतुर्दशपूर्वधराः । जघन्येन पुलाकस्य श्रुतम् आचारवस्तु । वकुश-
कुशीलनिर्ग्रन्थानां श्रुतम् अष्टौ प्रवचनमातरः । स्नातका अपगतश्रुता केवलिनः ।

प्रतिसेवना—पञ्चाना मूलगुणानां रात्रिभोजनवर्जनस्य च पराभियोगात् बलादन्यतम
प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । वकुशो द्विविधः—उपकरणवकुशः शरीरवकुशश्चेति ।
तत्र उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्तः बहुविशेषयुक्तोपकरणकाङ्क्षी
तत्संस्कारप्रतीकारसेवी भिक्षुरूपकरणवकुशो भवति । शरीरसंस्कारसेवी शरीरवकुशः ।
प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन् उत्तरगुणेषु काञ्चिद्विराधना प्रतिसेवते ।
कषायकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातकानां प्रतिसेवना नास्ति ।

इन दो सयमो को धारण करते हैं अर्थात् इनके दो सयम होते हैं । कषायकुशील मुनि के सामायिक,
छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसाम्पराय, ये चार सयम होते हैं । निर्ग्रन्थ और स्नातक
के एक यथाख्यात सयम ही होता है ।

श्रुत की दृष्टि से—पुलाक, वकुश और प्रतिसेवनाकुशील मुनि उत्कृष्ट से अभिन्न अक्षर-
दशपूर्व के धारी होते हैं । कषायकुशील और निर्ग्रन्थ उत्कृष्ट चौदह पूर्व के धारी होते हैं ।
जघन्य से पुलाक का श्रुत आचारवस्तु के ज्ञान तक सीमित है । वकुश, कुशील और निर्ग्रन्थो का
जघन्य श्रुत आठ प्रवचनमातृकाओं (पाँच समिति और तीन गुप्ति) के ज्ञान तक है । स्नातक-
केवली है, अतः श्रुतातीत है ।

प्रतिसेवना : पाँच मूलगुण (अहिंसामहाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत
और अपरिग्रह महाव्रत) तथा रात्रिभोजनत्याग रूप षष्ठ व्रत में से किसी की पर के दबाव से
प्रतिसेवना (विराधना) करने वाला पुलाक मुनि होता है, अर्थात् पुलाक मुनि के पर के दबाव से
पाँच महाव्रत और रात्रिभोजनत्याग व्रत की विराधना हो जाती है । वह प्रतिसेवना है । वकुश
मुनि दो प्रकार के होते हैं—उपकरणवकुश और शरीरवकुश । उपकरणो (पिच्छिका, कमण्डलु,
शास्त्र) में जिनका चित्त आसक्त है, जो अनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न परिग्रह से युक्त हैं, जो सुन्दर
बहुविशेष रूप से अलंकृत उपकरणों के आकाङ्क्षी हैं तथा जो उन उपकरणों का संस्कार किया
करते हैं अथवा उनके उपकरण स्वच्छ, सुन्दर दीखते रहे ऐसा उनका संस्कार पसन्द करते हैं, ऐसे
मुनि उपकरणवकुश कहलाते हैं । शरीरसंस्कारसेवी (शरीर को स्वच्छ वा सुसज्जित रखने में
तत्पर) भिक्षु शरीरवकुश कहलाता है । जो मूलगुणों का निर्दोष पालन करने वाला है, परन्तु

तीर्थमिति सर्वेषां तीर्थकराणां तीर्थेषु भवन्ति ।

लिङ्गं द्विविधं द्रव्यलिङ्गं भावलिङ्गं च । भावलिङ्गं प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्ग्रन्थ-
लिङ्गिनो भवन्तीति । द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य^१ भाज्या ।

लेश्याः—पुलाकस्योत्तरास्तिस्त्री लेश्या भवन्ति । वकुशप्रतिसेवनाकुशीलयोः
षडपि । कषायकुशीलस्य परिहारविशुद्धेश्च^२तस्रः (श्च चतस्रः) उत्तराः । सूक्ष्म-
साम्परायस्य निर्ग्रन्थस्नातकयोश्च शुक्लैव केवला भवति । अयोगशैले प्रतिपन्ना
अलेश्याः ।

उपपादः—पुलाकस्य उत्कृष्ट उपपादः उत्कृष्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे, वकुशप्रति-
सेवनाकुशीलयोः द्वाविंशतिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकल्पयोः, कषायकुशीलनिर्ग्रन्थ-

उत्तरगुणो को कभी-कभी विराघना करता है, वह प्रतिसेवनाकुशील है । कषायकुशील, निर्ग्रन्थ
और स्नातक के कभी भी व्रतो की विराघना नहीं होती, अतः ये प्रतिसेवना से रहित है ।

तीर्थ : सभी तीर्थकरो के तीर्थ में पुलाक आदि मुनि होते हैं ।

लिंग : लिंग दो प्रकार का है—द्रव्यलिंग और भावलिंग । भावलिंग की अपेक्षा ये पाँचो
ही निर्ग्रन्थलिंगी होते हैं, परन्तु द्रव्यलिंग की अपेक्षा भाज्य है, अर्थात् भाव की अपेक्षा पाँचो ही
प्रकार के मुनि भावलिंगी सम्यग्दृष्टि निष्प्रमादी हैं । द्रव्यलिंग की अपेक्षा पुलाक आदि
भेद है ।

लेश्या : पुलाक मुनि के उत्तर की तीन (पीत, पद्म और शुक्ल) लेश्या होती है । वकुश
और प्रतिसेवना कुशील के छहो लेश्या होती है । कषायकुशील और परिहारविशुद्धि वाले के उत्तर
की चार (नील, पीत, पद्म, शुक्ल) लेश्या होती है । सूक्ष्मसाम्पराय, निर्ग्रन्थ और स्नातक के एक
शुक्ललेश्या ही होती है । अयोगशैल को प्रतिपन्न (अयोगकेवली) लेश्यारहित होते हैं । यद्यपि
चतुर्थगुणस्थान के ऊपर शुभ तीन लेश्या ही कही है, फिर चार लेश्या मानना ठीक नहीं है, क्योंकि
भावलिङ्गी मुनि छठे आदि गुणस्थान में होते हैं, परन्तु छहों लेश्याओं का वकुश के जो वर्णन किया है,
वह आर्त्तघ्नान की अपेक्षा वर्णन किया है, कार्य में कारण का उपचार किया है ।)

उपपाद—पुलाक का उत्कृष्ट रूप से उपपाद सहस्रार स्वर्ग में उत्कृष्टस्थिति वाले देवों तक
है, अर्थात् पुलाक अठारह सागर की स्थिति वाले १२ वे स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है । वकुश
और प्रतिसेवनाकुशील का उत्कृष्ट रूप से आरणा और अच्युतकल्प में २२ सागर की उत्कृष्टस्थिति

१ आश्रित्य—अ टि । २. —श्च तिस्र—मू. ता. अ । “कषायकुशीलस्य चतस्र उत्तरा” —सर्वार्थसि १।४७ ।

योस्त्रायस्त्रिंशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वार्थसिद्धौ । सर्वेषामपि जघन्य. सौधर्मकल्पे द्वे सागरोपमस्थितिषु । स्नातकस्य निर्वाणमिति ।

स्थानम्—असंख्येयानि सयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वजघन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककषायकुशीलयोः, तौ युगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति, ततः पुलाको व्युच्छिद्यते । कषायकुशीलस्ततोऽसंख्येयानीष्टस्थानानि गच्छन्ति एकाकी । ततः कषायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवकुशा. युगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति, ततो वकुशो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसंख्येयानि गत्वा कषायकुशीलो व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमकषायस्थानानि निर्ग्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमेकं स्थानं गत्वा निर्ग्रन्थस्नातको निर्वाणं प्राप्नोतीत्येतेषा सयमलब्धिरनन्तगुणा भवतीति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

मे उपपाद होता है । कषायकुशील और निर्ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धि मे तैतीस सागर की स्थिति मे उत्पन्न होते हैं । पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ, इन सभी का जघन्य रूप से सौधर्मस्वर्ग मे दो सागर की आयु सहित देवो मे उपपाद होता है । स्नातक के तो उसी भव से निर्वाण-पद की प्राप्ति होती है ।

स्थान—कषाय के निमित्त से असंख्यात सयमस्थान होते हैं । उनमे कषायकुशील और पुलाक के सर्वजघन्य लब्धिस्थान होते हैं । वे दोनों आगे एक साथ असंख्यात सयमस्थानो को प्राप्त होते हैं । उसके आगे पुलाक की व्युच्छिद्धि हो जाती है, अर्थात् सयमलब्धि की अधिक विशुद्धि होने से पुलाक भाव वाले मुनि नहीं रहते । उसके आगे कषायकुशील असंख्यात सयमस्थानो को अकेला ही प्राप्त होता है । उसके आगे कषायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और वकुश एक साथ असंख्यात सयमस्थानो को प्राप्त होते हैं, उसके आगे वकुश रूप परिणामो की व्युच्छिद्धि हो जाती है । उसके आगे भी असंख्येय सयमस्थान (परिणामो की विशुद्धि) को प्राप्त होकर कषायमन्द हो जाने से प्रतिसेवनाकुशील रूप परिणामो को व्युच्छिद्धि हो जाती है । उससे असंख्यात सयमस्थानो के वीत जाने पर कषायकुशील परिणामो की व्युच्छिद्धि हो जाती है । इसके आगे अकषाय स्थान को प्राप्त होकर निर्ग्रन्थ हो जाता है । वह निर्ग्रन्थ भी असंख्यात सयमस्थानो को प्राप्त कर व्युच्छिन्न हो जाता है । उसके बाद निर्ग्रन्थ (१२ वे गुणस्थानवर्ती) तथा स्नातक (सयोगकेवली और अयोगकेवली) एक स्थान को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं । इनके सयमस्थान एक ही होता है, क्योंकि कषायों के अभाव में सयमस्थान नहीं होते । इस प्रकार इनके सयमलब्धि अनन्तगुणी होती है ।

इस प्रकार तत्त्वार्थवार्तिकअलंकार में नवम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

दशमोऽध्यायः

आह—आस्रवदोषानवलित्वं परिस्पन्दवतोऽपि कुशलस्य कर्मणिमद्वारसंवरणादित्युपपादित. सवरपदार्थः, तदनन्तरनिर्देशभाविनी निर्जराऽभिधीयतामिति ? अत्र ब्रूमः नासाविह पुनर्वक्तव्या । कुतः ? तपोऽनुभवसम्बन्धेन ? यस्मात्पुरैव व्याख्याता । यथानामोपभुक्तविचित्रफलकर्मनिवृत्तिर्निर्जरा । तत्रानवसरप्राप्तेति चेत्; न; *अर्थवशाच्छास्त्रगरीयस्त्वपरिहारार्थत्वाच्च । †सवरानन्तरनिर्देशार्हेति चेत्; तथैवाभिहिता

प्रश्न—मन, वचन और कायरूप योग के निमित्त से आत्मप्रदेशो में परिस्पन्दन होते हुए भी चतुर प्राणी का, कर्मणिम द्वार के एक जाने से आस्रवदोषो के द्वारा लिप्त नहीं होना ही सवर पदार्थ कहा है, उस सवर के अनन्तर जिसका निर्देश किया गया है, ऐसी निर्जरा का यहाँ कथन करना चाहिये ? उत्तर—देते हैं कि यहाँ दसवे अध्याय में पुनः निर्जरा का वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि तप के द्वारा होने वाली अविपाक निर्जरा का और कर्मफल का अनुभव देकर नाश होने वाली सविपाक निर्जरा का वर्णन पूर्व में ही कर दिया गया है । अपने नामानुसार उपभुक्त है विचित्र फल जिनका ऐसे कर्मों का (फल देकर) भुज्ज जाना ही निर्जरा है । प्रश्न—पूर्व में निर्जरा के वर्णन का अवसर नहीं है ? उत्तर—निर्जरा का अवसर प्राप्त न होने पर भी अनुभागवन्ध के प्रकरण से निर्जरा का कथन हो जाता है । यदि विभिन्न रूप से विपाक और निर्जरा का कथन किया जाय तो शास्त्रगौरव भी होता है । प्रश्न—सवर के बाद निर्जरा का वर्णन करना चाहिये ? उत्तर—सवर के अनन्तर ही निर्जरा का वर्णन किया है । अर्थात् सवर के अनन्तर निर्जरा का वर्णन करना योग्य है अतः गुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र्य रूप सवर के कारणों का वर्णन करके 'तपसा निर्जरा च' इस सूत्र के द्वारा निर्जरा का वर्णन किया है । अर्थात् गुप्ति आदि के अनन्तर निर्जरा का वर्णन है । यदि ऐसा नहीं होता (सवर के बाद निर्जरा का वर्णन नहीं होता) तो सवर

१ तपः सन्वन्धेन अनुभवसम्बन्धेन चेत्यर्थः । अनुभवसम्बन्धेन—अ टि । २ तपसा निर्जरा चेत्यत्र विपाकोऽनुभवः न यथानाम ततश्च निर्जरेत्यत्र च व्याख्याता—अ टि । ३. तत्रानुभवः सप्राप्त इति मु द. व । तत्रानुभवः नप्राप्त इति—त्र । ४. प्रयोजन—अ टि । ५. यत् एव सवरानन्तर निर्देशार्हत्वं तस्मादेव गुप्त्यादि-सुभावमाने व्याख्याता स गुप्ति-समिति-धर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्र्यैः तपसा निर्जरा चेति । वीचारोऽर्थं व्यञ्जनार्थमत्रान्तरिति सूत्रव्याख्यानावसरे द्रष्टव्यम्—अ टि ।

“तपसा निर्जरा च” [१।३] इति । अत एव गुप्त्याद्यवसानम्, इतरथा हि उभयहेतुत्व-विपर्ययेण यत्र क्वचनाभिधानं स्यात् ।

आह—प्रकल्पता निर्जरा, मोक्षोऽभिधातव्य । स चानुपसम्प्राप्तकेवलज्ञानावस्थस्य नोपपद्यते इति अतः केवलज्ञानमेव तावद्यथा भवति तथोपदेशष्टव्यमिति ? उच्यते; नैतदपि भूयो निर्देशार्हं वेदितव्यम् । कुत ? यस्माद्ध्यानप्रकरणे व्याख्यातम् ।

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥ १ ॥ इति ।

अथवा, “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” [१।१] इत्युपक्षिप्य लक्षणोत्पत्ति-विषयनिबन्धनादिभिर्विशेषैर्दर्शनचारित्रे समर्थिते, ज्ञान च प्रमाणस्वभाव पञ्चविधमभ्युपेत्य तत्र चतुष्टयस्य लक्षणोत्पत्तिहेतुविषयनिबन्धा प्रक्रान्ता, अतः परमिदं वक्तव्यम्—एवमुत्पद्यते केवलमिति ? अत्र ब्रूम—न वक्तव्यं पुनः, यस्मात् पुरस्तदेव व्याख्यातम्, सवरनिरुपादानी-

और निर्जरा इन दोनों के कारणों को विपरीत भी कह सकते थे अर्थात् पूर्व में निर्जरा और बाद में संवर का कथन करते । अथवा सवर के बाद निर्जरा का स्वतंत्र प्रकरण इसलिये नहीं बनाया गया कि प्रायः सवर के कारणों से निर्जरा होती है, इसलिए सवर के प्रकरण में ही निर्जरा का वर्णन कर दिया गया है ।

निर्जरा का वर्णन कर चुके हैं, अब मोक्ष का वर्णन करना चाहिये, परन्तु मोक्ष की प्राप्ति केवलज्ञान की उत्पत्ति के बिना नहीं हो सकती अतः पूर्व में केवलज्ञान की उत्पत्ति जिससे होती है, उसी का उपदेश देना चाहिये । केवलज्ञान का विशेष वर्णन भी ध्यान के प्रकरणों में किया जा चुका है, वहाँ पर ही बतला दिया गया है कि—

अन्तर्मुहूर्त्तं पूर्वं मोहनीयं कर्म के क्षयं हो जाने से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म के क्षय होने तथा ‘च’ शब्द से तीन आयु और तेरह नामकर्म की प्रकृतियों के क्षय होने से केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥

अथवा, ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः’ इस प्रकार लक्षण, उत्पत्ति, विषय और निबन्धनादि विशेषों के द्वारा दर्शन और चारित्र का समर्थन कर देने पर ज्ञान प्रमाण स्वभाव है और वह प्रमाण पाँच प्रकार का है, उसमें आदि के मति श्रुत आदि चार ज्ञानों के लक्षण, उत्पत्तिहेतु और विषयनिबन्धन को कह दिया गया है, परन्तु केवलज्ञान का लक्षण और विषयनिबन्धन कह देने पर भी उसकी उत्पत्ति का कारण यहाँ कहना चाहिए कि इन कारणों से केवलज्ञान उत्पन्न होता है । अर्थात् यहाँ पर केवलज्ञान की उत्पत्ति के कारणों का कथन करना चाहिये, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि केवलज्ञान की उत्पत्ति के कारणों का कथन पहले कर दिया गया है । सवर के द्वारा जिसकी परम्परा की जड़ काट दी गई है तथा सम्यक्चारित्र और ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा

कृतसन्ततिचारित्रध्यानाग्निप्रज्वलितेन्धनमोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् । किम् ? उत्पद्यत इत्युपदिष्टमिति ? वाक्यशेषः ।

वृत्तिप्रसङ्गो लघ्वर्थमिति चेत् ; न ; क्रमेण क्षयज्ञापनार्थत्वात् । १ । स्यान्मतम्— इह वृत्त्या निर्देशः कर्तव्यः मोहज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात्केवलमिति । किमर्थः ? लघ्वर्थमिति ; तन्न, कि कारणम् ? क्रमेण क्षयज्ञापनार्थत्वात् । प्रागेव मोहक्षय-मुपनीयान्तर्मुहूर्त क्षीणकषायव्यपदेशमवाप्य ततो युगपद् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति ।

तत्क्षयहेतुः केवलोत्पत्तिरिति हेतुलक्षणविभक्तिनिर्देशः । २ । तत्क्षयः केवल-ज्ञानोत्पत्तेर्हेतुरिति कृत्वा तदभिसंबन्धावद्योतिकया हेतुलक्षणया विभक्त्या निर्देशः क्रियते ।

२तत्क्षयः प्रणिधानविशेषात् । ३ । तेषां मोहादीनां क्षयो भवति । कुतः ? प्रणिधानविशेषात्, परिणामविशेषादिति यावत् । तद्यथा—३पूर्वाहितेन विधिना परम-

जिसकी सत्ता का सर्वथा लोप कर दिया गया है उस मोहनीय कर्म के मूल से क्षय हो जाने पर तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म के क्षय होते ही केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है—केवल-ज्ञान उत्पन्न होता है । 'उत्पन्न होता है' इस वाक्यविशेष का अन्वय कर लेना चाहिये ।

प्रश्न—इस सूत्र में “मोहज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात् केवलं” ऐसे समासान्त पद की रचना करनी चाहिये थी क्योंकि ऐसा करने से सूत्र भी लघु बन जाता । उत्तर—सूत्र में समास न करके मोहक्षय का पृथक् प्रयोग क्रमिक क्षय की सूचना देने के लिए है, क्योंकि प्रथम मोहनीय कर्म का क्षय करके अन्तर्मुहूर्त तक क्षीणकषाय पद को प्राप्त करके तदनन्तर एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करता है ॥ १ ॥

मोहनीय कर्म का क्षय ही मुख्यतया केवलज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, यह बात बताने के लिये पंचमी विभक्ति से मोहक्षय की हेतुता का द्योतन किया है अर्थात् मोहनीय कर्म का क्षय ज्ञानावरणीयादि के क्षय का कारण है ॥ २ ॥

मोह आदि का क्षय प्रणिधानविशेष से होता है, परिणामविशेष से होता है । जैसे पूर्वोक्त विधि के साथ परम तपोविशेष के द्वारा प्रशस्त अव्यवसाय की प्रकर्षता से उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हुए शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है—और अप्रशस्त-अशुभ अनुभाग कृश होकर

१. ध्यानप्रकरणे—अ टि । २ 'सम्यग्दृष्टिश्चावक' इत्यादि-सूत्रस्य व्याख्यानावसरे दुर्लभ-परम्परविधानेन—अ टि । ३. अनुभागेन—अ टि ।

तपोविशेषैः प्रशस्ताध्यवसायप्रकर्षात् विशुद्धयतः^१ शुभाभिमताः प्रकृतयः स्फीतीभवन्ति, अप्रशस्ताश्च तनूभूय विलीयन्ते । तत्र कश्चिद्वेदकसम्यग्दृष्टिरप्रमत्तगुणस्थाने सप्तप्रकृत्युपशमात् श्रेण्यारोहणाभिमुखश्चारित्रमोहमुपशमयितुमारभते । अपरः असयतसम्यग्दृष्टि-संयतासंयतप्रमत्तसयताप्रमत्तसयतगुणस्थानेषु २कस्मिंश्चित् सप्तकर्मप्रकृतीः क्षयमुपनीय क्षायिकसम्यग्दृष्टिभूत्वा चारित्रमोहमुपशमयितुमुपक्रमते । ततोऽथा^३प्रवृत्तकरणमपूर्वकरणमनिवृत्तिकरणं च कृत्वा उपशमकश्रेणिमारुह्यापूर्वकरणोपशमकगुणस्थानव्यपदेशमनुभूय तत्राभिनवशुभाभिसन्धितनूकृतपापकर्मप्रकृतिस्थित्यनुभागं विविद्वितशुभकर्मनुभवः अनिवृत्तिबादरसाम्परायोपशमकगुणस्थानमधिरुह्य नपुंसकवेदस्त्रीवेदनोकषायषट्कपुंवेदाप्रत्याख्यानक्रोधद्वयमानद्वयमायाद्वयलोभद्वयक्रोधमानसज्वलनसन्निका प्रकृतीः क्रमेणोपशमय्य ततः सूक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये मायासज्वलनमुपशमं नीत्वा लोभसज्वलनं तनूकृत्य सूक्ष्मसाम्परायोपशमकाख्यामास्कन्द्य ततः उपशान्तकषायप्रथमसमये लोभसज्वलने चोपशमं गते सर्वमोहप्रकृत्युपशमात् उपशान्तकषायव्यपदेशभागभवति । आयुषः क्षयात्

विलीन हो जाता है । कोई वेदक सम्यग्दृष्टि अप्रमत्त गुणस्थान में सात प्रकृतियों के उपशम का प्रारम्भ करता है तथा सात प्रकृतियों का उपशम करके उपशम श्रेणी पर आरूढ होकर चारित्रमोहनीय के उपशम का प्रारम्भ करता है । कोई असयत सम्यग्दृष्टि सयतासयत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत गुणस्थानों में से किसी भी एक गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्त्वमिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति इन सात प्रकृतियों का क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर उपशम श्रेणी पर आरूढ होकर चारित्रमोहनीय कर्म की २१ प्रकृतियों का उपशम करना प्रारम्भ करता है, पुनः अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करके उपशमश्रेणी पर चढ़कर अपूर्वकरण—उपशमक व्यपदेश को प्राप्त कर वहाँ नवीन परिणामों से पापकर्मों के प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को क्षीण कर शुभ कर्मों के अनुभाग को बढ़ाते हुए अनिवृत्तिबादरसाम्पराय उपशमक गुणस्थान में पहुँच जाता है । वहाँ नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, छह नोकषाय पु वेद, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान दो क्रोध, दो मान, दो माया, दो लोभ, क्रोध-मान-सज्वलन नामकर्म प्रकृतियों का क्रमशः उपशम करता हुआ सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान के प्रथम समय में अर्थात् नौवें गुणस्थान के अन्तर्भाग में माया सज्वलन का उपशम कर देता है तथा सज्वलन लोभ को कृश कर सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थान में पहुँच जाता है । पुनः उपशान्तकषाय के प्रथम समय में लोभ सज्वलन का उपशम कर समस्त मोहनीय कर्म का उपशम हो जाने से उपशान्त कषाय कहलाता है । इस गुणस्थान में यदि आयु का क्षय हो जाय तो मरण हो सकता है अथवा पुनः कषायों की उदीरणा हो जाने से नीचे गिर जाता है । पुनः वही साधक या दूसरा कोई जीव विशुद्धि के अध्यवसाय से अपूर्व उत्साह को धारण

१. पुंस-अ. टि । २. गुणस्थाने-अ. टि । ३. वेदकसम्यग्दृष्टि उपशमश्रेण्यारोहको वा क्षयकश्रेण्यादृष्ट-इत्यर्थ-अ. टि ।

म्रियते । अथवा पुनरपि कषायानुदीरयन् प्रतिनिवर्त्तते । स एव वाज्यो वा विशुद्धा-
 ध्यवसायानुपरतोत्साहः पूर्ववत् क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा कर्मविशुद्ध्या महत्या विशुद्धचन्
 क्षपकश्रेणीमनुप्रपद्य^१ तैरेव करणैस्त्रिभिः पूर्ववदपूर्वकरणक्षपकतामाश्लिष्य तत ऊर्ध्वं
 कषायाष्टकं नष्ट कृत्वा नपुंसकवेदं नाशमापाद्य स्त्रीवेदमुन्मूल्य नोकषायषट्कं ^२पुंवेदे,
 प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पु वेद क्रोधसज्ज्वलने क्रोधसज्ज्वलनं मानसज्ज्वलने मानसज्ज्वलन माया-
 सज्ज्वलने मायासज्ज्वलन च लोभसज्ज्वलने क्रमेण क्रमेण ^३बादरकृष्टिविभागेन विलयमुपनीय
 अनिवृत्तिबादरसाम्परायक्षपकभावमवाप्य लोभसज्ज्वलनं तनूकृत्य सूक्ष्मसाम्परायक्षपकमनुभूय
 निरवशेष मोहनीय निर्मूलकाष कषित्वा क्षीणकषायतामधिरुह्य अवतारितमोहनीयभारः
 उपान्तिमे समये निद्राप्रचले प्रलयमुपनीय पञ्चाना ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां
 पञ्चानामन्तरायाणां ^४चान्तमन्ते समुपगम्य तदनन्तरं ज्ञानदर्शनस्वभाव केवलपर्यायम-
 प्रत्यक्षविभूतिविशेष नि सपत्नमवाप्य निरुपलेप कमलमिवामलं साक्षात्त्रिकालसर्वद्रव्य-
 पर्यायस्वभावज्ञः सर्वत्राप्रतिहतदर्शनं अवाप्तनिरवशेषपुरुषार्थं जलधरनिरोधकालातीतस्व-
 किरणकलापसौम्यदर्शनस्तारकाधिपतिरिव ज्वलितमूर्ति केवली भवति ।

करते हुए पूर्व के समान क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर बड़ी भारी विशुद्धि से क्षपक श्रेणी में आरुढ़
 होकर पूर्वकथित लक्षण वाले अथाप्रवृत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिरूप तीन करणों के द्वारा
 अपूर्वकरणक्षपक अवस्था को प्राप्त कर उससे आगे अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध, मान,
 माया और लोभ इन आठ कषायों को नष्ट कर नपुंसकवेद और स्त्रीवेद को उखाड़ कर, छह नोकषायों
 को पुरुषवेद में क्षेपण कर, पुरुषवेद को क्रोध सज्ज्वलन में, क्रोध सज्ज्वलन को मान सज्ज्वलन में, मान
 सज्ज्वलन को माया सज्ज्वलन में और माया सज्ज्वलन को लोभ सज्ज्वलन में क्षेपण कर क्रम-क्रम से
 बादरकृष्टिविभाग से इनका क्षय करके अनिवृत्ति बादरसाम्परायक क्षपक गुणस्थान में पहुँच
 जाता है । तदनन्तर लोभ सज्ज्वलन कषाय को सूक्ष्म कर सूक्ष्मसाम्परायक नामक दशम गुणस्थान को
 प्राप्त होता है । सूक्ष्म साम्पराय अवस्था का अन्तर्मुहूर्त्त तक अनुभव करके समस्त मोहनीय
 कर्म का निर्मूल क्षय करके क्षीणकषाय (वा क्षपक मोह) नामक गुणस्थान को प्राप्त कर मोहनीय
 कर्म का समस्त भार उतार करके फेंक देता है । वह क्षपक उस गुणस्थान के
 उपान्त्य समय में निद्रा और प्रचला कर्म का नाशकर अन्त समय में पाँच ज्ञानावरण, चार
 दर्शनावरण और पाँच अन्तराय कर्म का नाश कर अचित्यविभूतियुक्त केवलज्ञान एव केवल
 दर्शन स्वभाव को निष्प्रतिपक्षी रूप से प्राप्त कर कमल की तरह निर्लिप्त एव निर्लेप होकर साक्षात्
 त्रिकालवर्त्ती सर्वेन्द्रव्यपर्यायो के स्वभाव का ज्ञाता सर्वत्र अप्रतिहत अनन्तदर्शनशाली निरवशेष पुरुषार्थ
 को प्राप्त कृतकृत्य मेघ-पटलो से विमुक्त शरत्कालीन स्वकिरणकलापो से पूर्ण चन्द्रमा के समान
 सौम्यदर्शन तथा देदीप्यमान मूर्ति केवली हो जाता है ॥ ३ ॥

१. अभिमुखो भूत्वा-अ टि । २ पु वेदरूपेण कृत्वेत्यर्थ-अ टि । ३ स्थूलकर्पण-अ टि । ४ चान्त-
 समये स-मु. द व. ज ता अ. ।

आह—व्याख्यातं प्रतिबन्धविनिर्मुक्तसम्यक्त्वदर्शनानन्तवीर्यसमन्वित केवलम्, तदात्मलाभश्च सकलकर्मोच्छेदहेतुरभ्युपगतः^१ । अथ किं लक्षणः कस्माच्च हेतोर्मोक्षो भवतीत्युभयमभिधीयतामिति ? अत्रोच्यते—तस्य खलु भगवतः केवलपर्याय-लब्धात्मलाभस्य विग्रहवत् स्वप्रभावार्जितानन्तैश्वर्यभाजः पूर्वं दग्धकर्मचतुष्टयस्याऽऽप्रच्युत-वेद्यनामगोत्रायुषश्च—

बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां^२ कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः^३ ॥ २ ॥

मिथ्यादर्शनादिहेत्वभावादभिनवकर्मादानाभावः । १ । मिथ्यादर्शनादीना पूर्वोक्ताना-कर्मास्रवहेतूना निरोधे^४ कारणाभावात् कार्याभाव इत्यभिनवकर्मादानाभावः ।

पूर्वोदितनिर्जराहेतुसन्निधाने चार्जितकर्मनिरासः । २ । पूर्वोदिताना निर्जराहेतूना सन्निधानेऽर्जितस्य च कर्मणो निरासो भवति । ताभ्या बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यामिति हेतुलक्षणविभक्तिनिर्देश, ततो भवस्थितिहेतुसमीकृतशेषकर्मविस्थस्य युगपदात्यन्तिक प्रत्येतव्यः । ‘कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।

समस्त प्रतिबन्धी कर्मों से रहित एव सम्यग्दर्शन, अनन्तवीर्य आदि गुणों से युक्त केवलज्ञान होता है, यह तो कह दिया तथा केवलज्ञान का आत्मलाभ सकल कर्म के उच्छेद के कारण से स्वीकृत है । परन्तु मोक्ष का लक्षण क्या है ? किस कारण से मोक्ष होता है ? ये दो बातें अब कहना चाहिये—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं कि—इन केवलज्ञान दर्शन वाले सशरीरी अपनी प्रभा से उपार्जित अनन्त ऐश्वर्यशाली, घातिया कर्मों के नाशक अर्थात् घातिया कर्म के चतुष्टय को नष्ट करने वाले और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र की सत्ता वाले केवली के—

बंध के कारणों का अभाव (संवर) और निर्जरा के द्वारा (पूर्व संचित)

सम्पूर्ण कर्मों के नाश हो जाने को मोक्ष कहा है ॥ २ ॥

पूर्व (अष्टम अध्याय) में कथित मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप बध के कारणों का निरोध (अभाव) हो जाने पर नूतन कर्मों का आना (आस्रव) रुक जाता है क्योंकि कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता ही है ॥ १ ॥

पूर्वोक्त तप आदि निर्जरा के कारणों का सन्निधान (निकटता) होने पर पूर्व अर्जित (संचित) कर्मों का विनाश हो जाता है । उन बन्धहेतुओं का अभाव और निर्जरा में हेतु अर्थ पंचमी विभक्ति का निर्देश किया गया है, इन दोनों कारणों से भवस्थिति (आयु) के बराबर जिनकी

१ अङ्गीकृत—अ टि । २ मोक्ष—अ, टि । ३ ‘कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षोमोक्षः’ इति नास्ति—ता, अ, मू, ज, ब, द., भा. १, २ । केवल मुद्रितप्रतावेव विद्यते । ४ विरोधिका—मु, द, ब, ज. । ५. ता अ मू. ज द. प्रतिपु पृथक् सूत्र उल्लेखित ।

आद्यभावादन्ताभावः इति चेत्; न; दृष्टत्वादन्त्यबीजवत् । ३ । स्यान्मतम्—
कर्मबन्धसन्तानस्याद्यभावादन्तेनाप्यस्य न भवितव्यम्, २दृष्टविपरीतकल्पनाया प्रमाणा-
भावादिति; तन्न; कि कारणम् ? दृष्टत्वादन्त्यबीजवत् । यथा बीजाङ्कुरसन्तानेऽनादौ
प्रवर्तमाने अन्त्यबीजमग्निनोपहृताङ्कुरशक्तिकमित्यन्तोऽस्य दृष्टस्तथा मिथ्यादर्शनादि-
प्रत्ययसाम्परायिकसन्ततावनादौ ध्यानानलनिर्दग्धे कर्मबीजे भवाङ्कुरोत्पादाभावान्मोक्ष
इति दृष्टमिदमपह्नोतुमशक्यम् । उक्तं च—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ [ ] इति३ ।

‘कृत्स्नस्य कर्मत्वेन क्षयः कर्मक्षयः, सतो ५द्रव्यस्य द्रव्यत्वेन विनाशो नास्ति ।
कथं तर्हि ? पर्यायेण, तस्योत्पत्तिमत्त्वाद्विनाशेन भवितव्यम्, तन्मुखेन द्रव्यमपि
व्ययमुपयातीति व्यपदिश्यते । ततः पुद्गलद्रव्यस्य कारणवशात् कर्मत्वपर्यायिमापन्नस्य

स्थिति कर ली गई ऐसे वेदनीय आदि शेष कर्मों का युगपत् (एक साथ) आत्यन्तिक क्षय हो जाना
ही सर्व कर्मों का नाश मोक्ष जानना चाहिये ॥ २ ॥

प्रश्न—कर्मबन्ध सन्तान जब अनादि है तो उसका अन्त नहीं होना चाहिये ? क्योंकि जो
अनादि होता है उसका अन्त नहीं होता तथा दृष्टविपरीत (प्रत्यक्ष से विपरीत) की कल्पना करने पर
प्रमाण का अभाव होता है ? उत्तर—अनादि होने से अन्त नहीं होता ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे बीज
और अङ्कुर की सन्तान अनादि होने पर भी अग्नि से अन्तिम बीज के जला देने पर उससे अङ्कुर
उत्पन्न नहीं होते हैं, उसी प्रकार ध्यानान्ति के द्वारा अनादिकालीन मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद,
कषाय आदि कर्मबन्ध के कारणों को भस्म कर देने पर भवाङ्कुर का उत्पाद नहीं होता, अर्थात्
भवाङ्कुर नष्ट हो जाता है यही मोक्ष है, इस दृष्ट बात का लोप नहीं कर सकते । कहा भी है—
जैसे—“बीज के जल जाने पर अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार कर्म बीज के जल जाने पर
भवाङ्कुर उत्पन्न नहीं होता ।”

कृत्स्न (सम्पूर्ण) कर्म का कर्म रूप से क्षय हो जाना कर्मक्षय है, क्योंकि ‘सत्’ द्रव्य का
द्रव्यत्वरूप से विनाश नहीं है किन्तु पर्याय रूप से उत्पत्तिमान होने से उनका विनाश होता है
तथा पर्याय द्रव्य को छोड़कर नहीं है अतः पर्याय की अपेक्षा द्रव्य भी व्यय को प्राप्त होता है,
ऐसा कह दिया जाता है । क्योंकि पर्याये उत्पन्न और विनष्ट होती है अतः पर्याय रूप से द्रव्य
का व्यय होता है । अतः कारणवशात् कर्मत्वपर्याय को प्राप्त पुद्गल द्रव्य का कर्मबन्ध के प्रत्यनीक

१. अन्त नास्तीत्यर्थः—श्र. टि । २ यथा अनादीनामपि घर्मादिद्रव्याणामाद्यन्त-कल्पनाया प्रमाणत्वाभावस्तथा
अनाद्यनिघनतया अदृष्टस्य कर्मबन्ध—श्र. टि । ३. तुलना-त भा. का १०।७।८ । ४. कृत्स्नस्य कर्मणो
विप्रमोक्षो मोक्ष इत्युक्तं तर्हि नैवासतो जन्म सतो न नाश इति या प्रतिज्ञा सा हीयत इत्यागङ्ग्यायामाह—श्र. टि ।
५ सतो द्रव्यत्वेन-ता. । ६ मिथ्यादर्शनादि-श्र. टि ।

तत्प्रत्यनीकहेतुसन्निधाने १ तत्पर्यायनिवृत्तौ तस्य क्षयः इत्युपदेशो भवतीति युक्तमेतत्-
कृत्स्नकर्मक्षय इति ।

भावसाधनो मोक्षशब्दो द्विविषयो विप्रयोगक्रियामात्रगतेः । ४ । मोक्ष असने
इत्यस्य मोक्षणं मोक्ष इति भावसाधनः शब्दो द्विविषयः मोक्तव्यमोचकापेक्षत्वात् । कुत ?
विप्रयोगक्रियामात्रगतेः । कृत्स्नशब्देन कर्माष्टविधः सद्बन्धोदयोदीरणचतुर्विधव्यवस्थ
परिगृहीतम् । तत्र बन्धोदयोदीरणानां क्षयविभागो गुणस्थानभेदेन निर्दिष्टः । सत्कर्मो-
च्छेदस्तु न प्रतिपादितः, स विव्रियते-

कर्माभावो द्विविधः-यत्नसाध्योऽयत्नसाध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्य नरकतिर्यग्देवा-
युषामभावोऽयत्नसाध्यः असत्त्वात् । यत्नसाध्य इति ऊर्ध्वमुच्यते-असयतसम्यग्दृष्ट्यादिषु
चतुर्षु गुणस्थानेषु कस्मिंश्चिदनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्व-
सम्यक्त्वाख्यप्रकृतिसप्तकविषतरुवनं शुभाध्यवसायनिशितपरशुपातेन निर्मूलं निच्छिद्यते ।

(सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप) कारणों के सन्निधान होने पर उस कर्मत्वपर्याय की
निवृत्ति होने पर उसका क्षय हो जाता है, उस समय वह पुद्गल द्रव्य अकर्म पर्याय से परिणत
हो जाता है । इसलिये कृत्स्न कर्मक्षय को मुक्ति कहना युक्त ही है ॥ ३ ॥

मोक्षशब्द भाव साधन है । विप्रयोग क्रिया मात्र गति होने से उसके विषय दो है ।
'मोक्ष' धातु 'असने' क्षेपण अर्थ में होता है इसलिये मोक्षण (छूट जाना) मोक्ष है, यह भाव साधन
शब्द है । यह मोक्ष भोक्तव्य और मोचक की अपेक्षा द्विविषयक है, क्योंकि वियोग दो का होता है,
मोक्तव्य=छोड़ने योग्य । मोचक—छूटने वाला, इन दो का मोक्ष होता है । अर्थात् पीद्गलिक कामाणि
वर्णनाये और आत्मा दोनों का वियोग होना मोक्ष है । कृत्स्न शब्द से सत्ता, बन्ध, उदय और
उदीरण इन चार भागों में बँटे हुए आठ कर्मों का ग्रहण है । उनमें बन्ध, उदय और उदीरण
के क्षय के विभाग (बन्ध उदय उदीरण व्युच्छित्ति) का वर्णन तो गुणस्थान के भेदों से कर दिया
गया है परन्तु सत्ताव्युच्छित्ति का कथन नहीं किया गया है अतः सत्ता व्युच्छित्ति का वर्णन करते हैं
अर्थात् किस गुणस्थान में किस कर्म के सत्त्व का उच्छेद होता है, उसका कथन करते हैं—

कर्म का अभाव दो प्रकार का है—एक यत्नसाध्य और दूसरा अयत्न साध्य । चरम शरीरों के
नरकायु, तिर्यञ्चायु और देवायु का अभाव अयत्नसाध्य है, क्योंकि इनका स्वयं अभाव है ।
यत्नसाध्य सत्त्व व्युच्छित्ति इस प्रकार है—असयत सम्यग्दृष्टि, देशसयत, प्रमत्त और अप्रमत्त, इन
चार गुणस्थानों में से किसी भी एक गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व,
सम्यक्त्वमिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इन सात कर्मप्रकृतियों का विषयवृक्षवन गुण अध्यवसाय

निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धिनरकगतितिर्यग्गत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिनरकगतितिर्यग्-
 गतिप्रायोग्यानुपूर्व्यतिपोद्योत-स्थावरसूक्ष्मसाधारणसज्ञकानां षोडशानां कर्मप्रकृति
 पृतनासेनान्या युगपदनिवृत्तिबादरसाम्परायःस्वेन समाधिचक्रेण विजयमवाप्नोति । ततः
 परं कपायाष्टक नष्ट करोति स एव युगपत् । नपु सकवेदः स्त्रीवेदश्च क्रमेण तत्रैव
 क्षयमुपयाति, नोकषायषट्क चैकेनैव प्रहारेण निपातयति । ततः पुंवेदसज्ज्वलनक्रोध-
 मानमाया. क्रमेण तत्रैवात्यन्तिक ध्वंसनमास्कन्दन्ति । लोभसंज्वलनः सूक्ष्मसाम्परायान्ते
 यात्यन्तम् । निद्राप्रचले क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थस्योपान्तिमे समये प्रलयमुपव्रजतः ।
 पञ्चाना ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणां च तस्यैवान्तसमये
 प्रक्षयो भवति । अन्यतरवेदनीयदेवगत्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकामराशरीर^१-संस्थान-
 षडौदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराङ्गोपाङ्गषट्संहननपञ्चप्रशस्तवर्णपञ्चाऽप्रशस्तवर्णगन्धद्व-
 यपञ्चप्रशस्तरसपञ्चाऽप्रशस्तरसस्पर्शष्टकदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वा-
 सप्रशस्तविहायोगत्यपर्याप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभदुर्भगसुस्वरदुःस्वरानादेयायश-
 स्कीर्तिनिर्माणनामनीचैर्गोत्राख्या द्वासप्ततिप्रकृतयः अयोगिकेवलिन उपान्त्यसमये विनाश-

रूप तोक्षण फरसे से समूल काटा जाता है । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगति,
 तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी,
 आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण इन सोलह प्रकृतियों की सेना को अनिवृत्तिबादरसाम्पराय
 गुणस्थानवाला एक साथ अपने समाधि रूप चक्र से जीतता है, इनका समूल उच्छेद कर देता है ।
 तदनन्तर वही अनिवृत्तिबादरसाम्पराय एक साथ अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ,
 प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, इन आठ कषायों का नाश करता है । उसके बाद क्रमशः
 नपु सकवेद और स्त्रीवेद का क्षय करता है । पुनः एक ही प्रहार में छह नोकषायो (हास्य, रति,
 अरति, शोक, भय और जुगुप्सा) का विनाश करता है । उसी अनिवृत्ति बादरसाम्पराय गुणस्थान
 में क्रमशः पुरुषवेद, सज्ज्वलन, क्रोध, मान, माया का क्षय करता है । सूक्ष्मसाम्पराय के अन्त में
 लोभसज्ज्वलन क्षय को प्राप्त हो जाता है निद्रा और प्रचला कर्म प्रकृति क्षीणकषाय वीतरागछद्मस्थ
 के उपान्त्य समय में नाश को प्राप्त हो जाती है । पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच
 अन्तराय का १२वे गुणस्थान के अन्त में नाश होता है । दो वेदनीय में से कोई एक वेदनीय, देवगति,
 औदारिक वैक्रियिक आहारक, तैजस और कामाणि शरीर, छह सस्थान, औदारिक-वैक्रियिक और
 आहारक अगोपांग, छह संहनन, पाँच प्रशस्त वर्ण, पाँच अप्रशस्त वर्ण, दो गन्ध, पाँच प्रशस्त-अप्रशस्त
 रस, आठ स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति,
 अपर्याप्तक प्रत्येक शरीर, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, अनादेय, अयशस्कीर्ति,
 निर्माण और नीच गोत्र, इन ७२ कर्मप्रकृतियों का अयोगकेवली गुणस्थान के उपान्त्य समय में विनाश

मुपयान्ति । अन्यतरवेदनीयमनुष्यायुर्मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजातिमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य-
त्रसबादरपर्याप्तकसुभगादेययशस्कीर्त्तितीर्थकरनामोच्चैर्गोत्रसन्निकाना ; त्रयोदशाना
प्रकृतीनामयोगिकेवलिनश्चरमसमये व्युच्छेदो भवति ।

आह—किमासा पौद्गलिकीनामेव द्रव्यकर्मप्रकृतीना निरासान्मोक्षोऽवसीयत उत
भावकर्मणोऽपीति ? अत्रोच्यते—

औपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥ ३ ॥

किम् ? मोक्ष इत्यनुवर्तते ।

भव्यत्वग्रहणमन्यपारिणामिकाऽनिवृत्त्यर्थम् । १ । अन्येषा जीवत्वादिना पारिणा-
मिकाना मोक्षावस्थायामनिवृत्तिज्ञापनार्थं भव्यत्वग्रहणं क्रियते । तेन पारिणामिकेषु
भव्यत्वस्य औपशमिकादीनां च भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्यवगम्यते । ननु च
द्रव्यनिरासेऽभिहिते तन्निमित्तानां १ भावानां निवृत्तिरर्थादवगम्यत इति नार्थोऽनेन योगेन ?

(सत्ताव्युच्छिन्ति) होता है । दो वेदनीय में से कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय
जाति, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रसबादर, पर्याप्तक, सुभग, आदेय, यशस्कीर्त्ति, तीर्थकर और उच्च
गोत्र, इन तेरह प्रकृतियों का अयोगकेवली के अन्त समय में व्युच्छेद हो जाता है ।

प्रश्न—क्या इन पौद्गलिक द्रव्यकर्म प्रकृतियों का उच्छेद होना ही मोक्ष है, अथवा भाव
कर्मों का भी ? उत्तर—

मोक्ष में औपशमिकादि भव्यत्वादि भावों का भी अभाव हो जाता है ॥ ३ ॥

मोक्ष का ऊपर से अनुवर्तन करना चाहिये ।

भव्यत्व का ग्रहण अन्य पारिणामिक भावों की अनिवृत्ति के लिये है । पारिणामिक भावों
में जीवत्व भाव की मोक्ष में अनिवृत्ति के लिये भव्यत्व भाव का ग्रहण किया गया है । अतः
पारिणामिक भावों में भव्यत्व तथा औपशमिकादि भावों का अभाव भी मोक्ष में हो जाता है ।
प्रश्न—कर्मद्रव्य का निरास होने से तन्निमित्तक भावों की निवृत्ति अपने आप हो ही जाती है,
अर्थापत्ति न्याय से जान ली जाती है, फिर इस सूत्र के बनाने की क्या आवश्यकता है ? इस सूत्र से
कोई प्रयोजन नहीं है । उत्तर—निमित्त के अभाव में नैमित्तिक का अभाव हो ही, ऐसा एकान्त

नैष दोषः; नायमेकान्तः—‘निमित्तापाये’ नैमित्तिकानां निवृत्तिः’ इति । अपि च अर्थादवगमेऽपि सिद्धे साक्षात्प्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—विस्पष्टार्थं वक्ष्यमाणसूत्रनिर्देशार्थम् ।

आह—यद्यपवर्गो भावोपरतेः प्रतिज्ञायते, ननु चौपशमिकादिभावनिवृत्तिवत् सर्वक्षायिकनिवृत्तौ अव्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोतीति; स्यादेतदेवं यदि विशेषो नोच्येत, अस्ति तु विशेष इति अपवादविधानार्थमिदमुच्यते—

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

अन्यत्रशब्दो वर्जनार्थः । १ । अन्यत्रशब्दोऽयं वर्जनार्थो द्रष्टव्यः, तन्निमित्तः सिद्धत्वेभ्य इति विभक्तिनिर्देशः, यथा—“अन्यत्र द्रोणभीष्माभ्यां सर्वे योद्धाः पराङ्मुखाः”] इति ।

अन्यशब्दप्रयोगे तद्विज्ञानमिति चेत्; न; स्वार्थिकत्वात् । २ । स्यान्मतम्—अन्यशब्दप्रयोगे का३ विभक्तिर्विज्ञायते यथाऽन्यो देवदत्तादिति, अन्यत्र शब्दोऽयं तस्मान्निर्देशो

नियम नहीं है । फिर जिसका अर्थापत्ति से ज्ञान हो जाता है, उसकी साक्षात् प्रतिपत्ति कराने के लिये और आगे के सूत्र की सगति बैठाने के लिये औपशमिकादि भावो का नाम लिया है ।

प्रश्न—यदि भावो की उपरति (अभाव) से मोक्ष होता है तो औपशमिकादि भावो की निवृत्ति के समान क्षायिकादि भावो की भी निवृत्ति हो जायेगी, फिर तो मुक्त जीव को अव्यपदेश प्राप्त होगा अर्थात् उसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया जा सकेगा ? यदि क्षायिकादि भावो की निवृत्ति नहीं होती है तो उसकी विशेषता क्या है ? ऐसी शका होने पर क्षायिकादि भावो का अभाव नहीं होता, इस बात को बताने के लिये यह सूत्र कहते हैं—

मोक्ष में केवलसम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और सिद्धत्व, इन चार भावों का क्षय नहीं होता है ॥ ४ ॥

अन्यत्र शब्द निषेधार्थक है । अन्यत्र शब्द ‘वर्जन’ के अर्थ में है इसलिये पंचमी विभक्ति दी गई है । जैसे—“द्रोण और भीष्म से अन्यत्र सर्व योद्धा पराङ्मुख हो गये ।” इसमें द्रोण भीष्म में पंचमी विभक्ति अन्यत्र के साथ सम्बन्ध करने के लिये है ॥ १ ॥

प्रश्न—अन्यत्र शब्द का प्रयोग करने पर भी पंचमी विभक्ति जानी जाती है जैसे देवदत्त से अन्य (देवस्तात् अन्यः) अतः अन्यत्र शब्द यह निर्देश नहीं हो सकता । उत्तर—यद्यपि अन्य शब्द

१. द्रव्य-श्र. टि. । २. भाव । चक्रभ्रमणनिमित्तदण्डापाये न चक्रभ्रमणाभाव, कुलालचक्रचीवराद्यभावे वा न घटाभाव. । अपि तर्हि भाव एव-श्र. टि. । ३. पञ्चमी विभक्तिरित्यर्थः ।

नोपपद्यते इति; तन्न; कि कारणम् ? स्वार्थिकत्वात् । स्वार्थिकोऽयं त्रः, केवलसम्यक्त्व-
ज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्योऽन्यस्मिन्नयं विधिरिति ।

अनन्तवीर्यादिनिवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत्; न; अत्रैवान्तर्भावात् । ३ । स्यादेतत्—
सम्यक्त्वादीनां चतुर्णां क्षायिकाणां संग्रहादितरेषां निवृत्तिरनन्तवीर्यादीनां प्राप्नोतीति,
तन्न; कि कारणम् ? अत्रैवान्तर्भावात् । ज्ञानदर्शनाविनाभाविनो ह्यनन्तवीर्यादयः
अत्रैवान्तर्भवन्ति । अनन्तसामर्थ्यहीनस्यानन्तावबोधवृत्त्यभावात्, ज्ञानमयत्वाच्च सुखस्येति ।

बन्धस्याव्यवस्था अश्वादिवदिति चेत्; न; मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदे कार्यकारण-
निवृत्तेः । ४ । स्यादेतत्—यथा अश्वादीनामेकस्मिन् बन्ध उच्छिन्नेऽपि पुनर्वन्धान्तर-
संभवादव्यवस्था तथा जीवस्यापि कस्मिंश्चिद् बन्धेऽपगतेऽपि बन्धान्तरप्रसङ्ग इति; तन्न,
कि कारणम् ? मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदेकार्यकारणनिवृत्ते पुनर्वन्धहेत्वभावाद्बन्धाभावः ।

पुनर्वन्धप्रसङ्गो जानतः पश्यतश्च कारुण्यादिति चेत्; न; सर्वाल्लवपरिक्षयात् । ५ ।
स्यादेतत्—व्यसनार्णवे निमग्न जगदशेषं जानतः पश्यतश्च कारुण्यमुत्पद्यते ततश्च बन्ध इति,

का प्रयोग करके भी पचमी विभक्ति का निर्वाह हो सकता है तथापि 'त्र' प्रत्यय स्वार्थिक है । इसमें केवलसम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और सिद्धत्व से भिन्नता के लिये यह उक्त प्रकरण है । अर्थात् इनमें भिन्न गुण इनमें नहीं हैं, क्योंकि यह उनका स्वभाव है वा यह विधि है ॥ २ ॥

अनन्तवीर्यादि की निवृत्ति का प्रसंग भी नहीं आता क्योंकि केवलज्ञानादि में ही अनन्तवीर्यादि का अन्तर्भाव हो जाता है । प्रश्न—सम्यग्दर्शनादि चार क्षायिक भावों का संग्रह हो जाने में अन्य अनन्तवीर्यादि के नाश का प्रसंग प्राप्त होता है, अनन्तवीर्यादि का भी सिद्धो में अभाव हो जाएगा ? उत्तर—ज्ञान, दर्शन के अविनाभावी अनन्तवीर्यादि 'अनन्त' सत्त्व गुण भी गृहीत हो जाते हैं, प्रधान उनकी भी निवृत्ति नहीं होती । क्योंकि अनन्तवीर्य से रहित व्यक्ति के अनन्तज्ञान नहीं हो सकता और न अनन्तसुख ही, क्योंकि सुख तो ज्ञानमय ही है ॥ ३ ॥

प्रश्न—जैसे घोड़ा एक बन्धन से छूटकर फिर दूसरे बन्धन से बँध जाता है, उसी प्रकार जीव के भी किसी एक बन्ध के उच्छेद हो जाने पर भी पुनः अन्य बन्ध का प्रसंग आता है । उत्तर—जैसे घोड़ा एक बन्धन से छूटकर भी फिर दूसरे बन्धन से बँध जाता है, उसी प्रकार जीव में पुनर्वन्ध का आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मिथ्यादर्शनादि कारणों के उच्छेद होने पर बन्धन रूप कार्य वा सर्वथा अभाव हो जाता है । अर्थात् बन्ध के हेतुओं का अभाव होने में बन्ध रूप कार्य का भी अभाव हो जाता है ॥ ४ ॥

प्रश्न—दुःख रूपी समुद्र में निमग्न सारे जगत् के प्राणियों को देखने वाले, जानने वाले भगवान् को कारुण्य भाव उत्पन्न होता है और उस कारुण्य भाव से बन्ध होता है ? उत्तर—नहीं, भगवान्

तन्न; किं कारणम् ?- 'सर्वस्त्रवपरिक्षयात् ।' भक्तिस्नेहकृपास्पृहादीनां रागविकल्पत्वा-
द्वीतरागे न ते सन्तीति ।

अकस्मादिति चेत्; अनिमोक्षप्रसङ्गः । ६ । यदि कारणमन्तरेणैव मुक्तस्य बन्धः
कल्प्यते ननु अनिमोक्षः स्यात् । मुक्तिप्राप्त्यनन्तरमेव बन्धोपपत्तेः १ ।

स्थानवत्त्वात्पात इति चेत्; न; अनास्रवत्वात् । ७ । स्यादेतत्-स्थानवत्त्वात्
मुक्तस्य पातः प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? अनास्रवत्वात् । आस्रववतो हि
यानपात्रस्याधःपतनं दृश्यते, न चास्रवो मुक्तस्यास्ति ।

गौरवाभावाच्च । ८ । गौरववतो हि तालफलस्य तत्प्रतिबद्धवृत्तसंयोगाभावे
पतनं दृष्टं नागौरवस्याकाशप्रदेशस्य, न च गौरवमस्ति मुक्तस्येति पाताभावः । यस्य हि
स्थानवत्त्वपातकारणं तस्य सर्वेषां ३ पदार्थानां पातः स्यात् स्थानवत्त्वाविशेषात् ।

कृपा और स्पृहा आदि राग-विकल्पो का अभाव हो जाने से वीतराग के जगत् के प्राणियों को
दुःखी और कष्ट में पड़े हुए देखकर करुणा और तत्पूर्वक बन्ध नहीं होता, क्योंकि उनके सर्व आस्रवों
का परिक्षय हो गया है ॥ ५ ॥

अकस्मात् बन्ध भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनिमोक्ष का प्रसङ्ग आता है ।
बिना कारण ही यदि मुक्त जीवों के बन्ध माना जाय तो कभी मोक्ष नहीं हो सकेगा और मुक्त जीवों
के भी बन्ध होने लगेगा ॥ ६ ॥

स्थान वाले होने से उन मुक्त जीवों का अधःपतन भी नहीं, क्योंकि वे अनास्रव होते हैं ।
आस्रव वाले ही यानपात्र का अधःपात देखा जाता है, मुक्तात्मा के आस्रव नहीं हैं अतः उसका
अधःपतन नहीं है ॥ ७ ॥

गौरव-भारीपन का अभाव होने से भी मुक्तावस्थाप्राप्त जीवों का अधःपतन (नीचे गिरना)
नहीं होता, क्योंकि वजनदार ताड़फल आदि का प्रतिबन्धक-डण्ठलसंयोगादि के अभाव में पतन
होता है (पतन देखा जाता है), गुरुत्व शून्य आकाशप्रदेश आदि का नहीं । मुक्त जीव भी गुरुत्व-
रहित हैं । अतः इनके पतन (नीचे गिरने) का अभाव है । यदि मात्र स्थान वाले होने से पात हो
तो सभी धर्मद्रव्यादि पदार्थों का पात होना चाहिये ॥ ८ ॥

१ -त्तेः कस्मादिति चेत् ? अनिमोक्षप्रसङ्गः भा. १ । २ -नवन्मु- ता अ. ज. । ३ स्थानवता धर्मादीनाम्-
अ. टि. ।

परस्परोपरोध इति चेत्; न; अवगाहनशक्तियोगात् । ६ । स्यान्मतम्—अल्पः सिद्धावगाह्य आकाशप्रदेश आधारः, आधेया. सिद्धा अनन्ता, ततः परस्परोपरोधः इति; तन्न, किं कारणम्? अवगाहनशक्तियोगात् । मूर्तिमत्स्वपि नामानेकमणिप्रदीपप्रकाशेषु अल्पेऽप्यवकाशे न विरोधः किमङ्ग पुनरमूर्तिषु अवगाहनशक्तियुक्तेषु मुक्तेषु ?

तत एव जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपातव्याबाधाविरहात् परमसुखिनः । १० । तत एव अमूर्तत्वादेवेत्यर्थः । यस्य हि मूर्तिरस्ति तस्य तत्पूर्वकः प्रीतिपरितापसम्बन्धः स्यात्, न चामूर्ताना मुक्ताना जन्ममरणद्वन्द्वोपनिपातव्याबाधाऽस्ति, अतो निर्व्याबाधत्वात् परमसुखिनस्ते ।

न तस्यस्त्युपमानम्, आकाशपरिमाणवत् । ११ । यथा परमाण्ववगाहक्षेत्र-मारभ्य एकैकप्रदेशवृद्ध्या कल्प्यमान सातिशय क्षेत्रमाकाशपरिमाण पुनरिदमिवेत्युपमार्थकल्पनाभावादनुपमान तथा सुखशब्दार्थोऽपि प्रकर्षाप्रकर्षयोगात् ससारगत-सान्तर, मुक्ताना पुनः परमानन्तपरिमाणयोगान्निरतिशय इत्यनुपमान ।

प्रश्न—आधारभूत सिद्धावगाह्य (सिद्धो के द्वारा अवगाहन करने योग्य) आकाशप्रदेश अल्प है और आधेयभूत सिद्ध अनन्त है, अतः इन सिद्धो में परस्पर अवरोध (रूकावट) होगा । उत्तर—अवगाहनशक्ति के योग से जब मूर्तिमान् भी अनेक मणि-प्रदीप प्रकाशों के अल्प आकाश में अवरोधी अवगाह की बाधा नहीं है तब अमूर्तिक अवगाहनशक्तियुक्त सिद्धो में तो परस्पर बाधा कैसे हो सकती है ? ॥ ६ ॥

इसीलिये जन्म-मरण आदि द्वन्द्वों की बाधा सिद्धो में नहीं है अमूर्तिक होने से, क्योंकि जिसकी मूर्ति है (शरीर है) उसके ही (शरीर अवस्था में ही) जन्म-मरणादिपूर्वक प्रीति, परिताप आदि बाधाओं की सभावना है, अमूर्तिक मुक्तात्माओं में जन्म-मरण द्वन्द्वों के उपनिपात की बाधा नहीं है, अतः निर्व्याबाधत्व होने से सिद्ध परम सुखी है ॥ १० ॥

आकाशप्रदेश के परिमाण के समान सिद्धो के सुख की उपमा भी नहीं है । जैसे परमाणु अवगाहक्षेत्र से आरम्भ करके एक-एक प्रदेश की वृद्धि के द्वारा कल्प्यमान सातिशय क्षेत्र को आकाश परिमाण (अनन्त) कह दिया जाता है अर्थात् आकाश को अनन्तप्रदेशी कह दिया जाता है पुनः उसके उपमान अर्थ की कल्पना का अभाव होने से उसे अनुपमान कह देते हैं उसी प्रकार सुख शब्द का अर्थ भी प्रकर्षाप्रकर्ष के योग से ससारी जीवों का सुख सान्तरसोपमान (उपमा सहित) तथा प्रकर्ष-अप्रकर्ष वाला हो सकता है परन्तु सिद्धो का सुख परम अनन्त परिमाण वाला होने से निरतिशय और निरुपम है ॥ ११ ॥

१ परस्परोपरोधे सति दुःख जायते ततः क्रोधादि, ततः पुनरपि बन्ध. ततः दुःखसद्भावात् बन्धश्च प्राप्नोति -अ टि । २ -रिदमेवै-मू मु ता ज द व । ३ सान्त -मु द व ज ।

अनाकारत्वादभाव इति चेत्; न; अतीतानन्तरशरीराकारानुविधायित्वात् । १२ । स्यादेतत्—मुक्तानां परित्यक्तमूर्त्तीनामाकाराभावादभावः १प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम् ? अतीतानन्तरशरीराकारानुविधायित्वात् ।

शरीरानुविधायित्वे तदभावाद्विसर्पणप्रसङ्ग इति चेत्; न; कारणाभावात् । १३ । स्यान्मतम्—यदि शरीरानुविधायी जीवः, तदभावात् स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरिमाण-त्वात्तावद्विसर्पण प्राप्नोतीति, तन्न, कुतः ? कारणाभावात्, पुनर्विसर्पणकारणाभावात् न विसर्पति ? ।

नामकर्मसंबन्धात् संहरणविसर्पणधर्मत्वं प्रदीपप्रकाशवत् । १४ । यथा प्रदीप-प्रकाशोऽवधृतपरिमाणः शरावमानिकापवरकादिद्रव्योपष्टम्भान्महानल्पश्च भवति तथा नामकर्मसंबन्धात् परिच्छिन्नपरिमाणोऽपि जीवः संहरति विसर्पति च, तदभावान्न सहारो विसर्पणं वा मुक्तजीवस्य ।

प्रश्न—मुक्त जीव शरीररहित होने से अनाकार है और अनाकार होने से सिद्धो का अभाव ही है तथा अभाव होने से बन्ध एवं मोक्ष का भी अभाव है ? उत्तर—मुक्त जीव सिद्धावस्था में अतीत अनन्तर (अन्तिम) शरीर के आकार होते हैं अतः अनाकार होने से सिद्धो का अभाव नहीं किया जा सकता ॥ १२ ॥

प्रश्न—यदि जीव शरीरानुविधायी (शरीर प्रमाण) रहने वाला है तब तो शरीर के अभाव में स्वभाव से लोकाकाश परिमाण असख्यातप्रदेशी होने से लोकाकाश प्रदेश परिमाण विसर्पण-फैलने का प्रसंग आयेगा ? उत्तर—लोकाकाश के समान असख्यातप्रदेशी जीवों को शरीरानुविधायी मानने पर शरीर के अभाव में विसर्पण-फैलने का प्रसंग भी नहीं आता, क्योंकि विसर्पण के कारण का अभाव होने से विसर्पण नहीं होता । विसर्पण होने से नामकर्म का सद्भाव होगा और नामकर्म का सद्भाव होने से बन्ध भी होगा ॥ १३ ॥

नामकर्म के सम्बन्ध से प्रदीप और प्रकाश के समान आत्मा का सकोच-विस्तार धर्म है । जैसे—प्रदीप का प्रकाश अवधृत परिमाण वाले सकोरे, घड़े, कोठे आदि द्रव्यों के अवलम्बन से महान् एव अल्प होता है अर्थात् छोटे-बड़े आवरणों के अनुसार दीपक के प्रकाश का सकोच, विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी नामकर्म के सम्बन्ध से आत्मप्रदेशों का गृहीत शरीर के अनुसार सकोच-विस्तार करता है, शरीरप्रमाण आत्मप्रदेश सकुचित और विस्तृत होते हैं । परन्तु नामकर्म के सम्बन्ध रूप कारण के अभाव में मुक्त जीव के आत्मप्रदेशों का सकोच-विस्तार नहीं होता है ॥ १४ ॥

मूर्तिमद्वैधर्म्यादिति चेत्; न; उभयलक्षणप्राप्तत्वात्^१ । १५ । स्यान्मतम्—
मूर्तः प्रदीपप्रकाशः अमूर्तस्यात्मनः सहरणविसर्पणधर्मत्वे साध्ये दृष्टान्तो नोपपद्यते इति,
तन्न; किं कारणम् ? उभयलक्षणप्राप्तत्वात् उपयोगस्वलक्षणापेक्षया अमूर्तः,
बन्धपरिणामापेक्षया मूर्तः । उक्तं च—

बंधं पडि एक्कत्तं लक्खणदो हवदि तस्स एणत्तं ।

तम्हा अमुत्तिभावो णेयन्तो होदि जीवस्स ॥ इति^२ ।

तस्मात्कथञ्चिन्मूर्तत्वोपपत्ते साम्यमेव दृष्टान्तेन ।

अनित्यत्वप्रसङ्ग इति चेत्; न; तावन्मात्रस्य निर्दिदिक्षितत्वाच्चन्द्रमुखीवत् । १६ ।
स्यादेतत्—सहरणविसर्पणधर्मत्वादेव प्रदीपप्रकाशवदनित्यत्वं प्राप्नोत्यात्मन इति, तन्न;
किं कारणम् ? तावन्मात्रस्य निर्दिदिक्षितत्वात् । यथा चन्द्रमुखी कन्येति बहवश्चन्द्रे
गुणाः, या चासौ प्रियदर्शनता सा गम्यते तथा प्रदीपप्रकाशेऽनित्यत्वादिषु बहुषु
धर्मेषु सत्स्वपि सङ्कोचविकाससाधर्म्यमात्रं विवक्षितम् । सर्वसाधर्म्याच्च दृष्टान्ता-
भावप्रसङ्गः ।

प्रश्न—प्रदीप का प्रकाश मूर्त है और आत्मा अमूर्त है अतः अमूर्त आत्मा के सकोच-विस्तार
धर्मत्व के साध्य में मूर्त दीपक का दृष्टान्त लागू नहीं हो सकता ? उत्तर—मूर्त दीपक का दृष्टान्त
आत्मा में लागू हो जाता है क्योंकि आत्मा मूर्त एवं अमूर्त दोनों रूप है अर्थात् उपयोग स्वभाव की
दृष्टि से आत्मा अमूर्त है और कर्मबन्ध की दृष्टि से मूर्त है ।

कहा भी है—“बन्ध की दृष्टि से शरीर और आत्मा में एकत्व होने पर भी लक्षण की दृष्टि
से शरीर और आत्मा पृथक्-पृथक् है । अतः आत्मा में एकान्त से अमूर्त भाव नहीं है ।”
अतः आत्मा के कथञ्चित् मूर्त होने से दीपक का दृष्टान्त समान ही है अर्थात् दृष्टान्त के साथ
साम्य है, विषम दृष्टान्त नहीं है ॥ १५ ॥

प्रश्न—सहरण-विसर्पण धर्मत्व होने से आत्मा के भी प्रदीप के प्रकाश के समान अनित्यत्व
का प्रसंग प्राप्त होगा ? उत्तर—आत्मा में अनित्यत्व का प्रसंग नहीं आता, क्योंकि केवल सकोच-
विस्तार की ही यहाँ विवक्षा है जैसे चन्द्रमुखी कन्या कहने से चन्द्रमा में बहुत गुण होते हुए भी
प्रियदर्शनत्व के सिवाय अन्य चन्द्रगुणों की यहाँ विवक्षा नहीं है, उसी प्रकार प्रदीप प्रकाश में
अनित्यत्वादि बहुत से धर्म होने पर भी सकोच-विस्तार रूप साधर्म्य मात्र की यहाँ विवक्षा है
अन्य धर्मों की नहीं, क्योंकि दृष्टान्त के सभी धर्म दृष्टान्त में नहीं पाये जाते, यदि दृष्टान्त के सभी धर्म

सर्वथाऽभावो मोक्षः प्रदीपवदिति चेत्; न; साध्यत्वात् । १७ । १स्यादेतत्—
यथा वर्तिस्नेहानलसन्निपाते प्रदीपोऽनुपरतवृत्त्या प्रवर्तमानस्तत्क्षये न काञ्चिद्दिशं विदिशं
वा गच्छति तत्रैवात्यन्तविनाशमुपयाति तथा कारणवशात् स्कन्धप्रतिसन्तानरूपेण
प्रवर्तमानः स्कन्धसमूहो जीवव्यपदेशभाक् क्लेशक्षयान्न काञ्चिद्दिशं विदिशं वा गच्छति
तत्रैवात्यन्तं प्रलयमेतीति; तन्न, किं कारणम् ? साध्यत्वात् । साध्यमेतत्—प्रदीपो
निरन्वयनाशमुपयातीति । प्रदीपा एव हि पुद्गलाः, पुद्गलजातिमजहतः परिणाम-
वशान्मषीभावमापन्ना इति नात्यन्तविनाश ।

दृष्टत्वाच्च निगलादिवियोगे देवदत्ताद्यवस्थानवत् । १८ । यथा निगलादि-
द्रव्यवियोगे देवदत्तादीनामवस्थान दृष्टं तथा बन्धविप्रमोक्षे आत्मना च स्थेयमिति
दृष्टमिदमपह्नोतुमशक्यमिति नाभावः ।

दाष्टान्त मे आ जायेगे तो वह दृष्टान्त ही नहीं कहा जा सकता । अतः दीपक के दृष्टान्त से आत्मा मे अनित्यता का प्रसङ्ग नहीं आता ॥ १६ ॥

साध्यत्व होने से प्रदीप के समान मोक्ष सर्वथा अभाव रूप भी नहीं है । प्रश्न—जैसे- बत्ती, तेल और अग्नि आदि सामग्री से निरन्तर जलने वाला दीपक सामग्री के अभाव मे किसी दिशा वा विदिशा मे न जाकर वहाँ पर अत्यन्त विनाश को प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार कारणवश स्कन्धसन्तति रूप से प्रवर्तमान स्कन्धसमूह जीवव्यपदेशभागी होता है अर्थात् जिसे जीव कहते है, वह रागद्वेषादि क्लेश भाव के क्षय हो जाने से दिशा और विदिशा मे न जाकर वही पर अत्यन्त प्रलय को प्राप्त हो जाता है ? उत्तर—प्रदीप का निरन्वय नाश भी असिद्ध है क्योंकि प्रदीप पुद्गल है वह पुद्गल जाति को न छोड़कर परिणामवश (परिणामन के कारण) मषि (राख) भाव को प्राप्त होता है । अतः दीपक की पुद्गल जाति बनी रहती है अत्यन्त विनाश नहीं होता है । उसी प्रकार मुक्तात्मा का भी विनाश नहीं होता ॥ १७ ॥

अथवा, प्रत्यक्ष भी निगड़ादि के वियोग होने पर देवदत्त आदि का अवस्थान के समान नाश नहीं है । जैसे—हथकड़ी, वेडी आदि द्रव्य से विमुक्त देवदत्त आदि का स्वरूप-अवस्थान देखा जाता है, उसी प्रकार कर्मबन्ध से छूट जाने पर भी मुक्तावस्था मे आत्मा का अवस्थान पाया जाता है, इसका लोप नहीं किया जा सकता, अतः मुक्तावस्था मे आत्मा का अभाव नहीं है ॥ १८ ॥

१ ' दिश न काञ्चिद्दिश न काञ्चिद् नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् । दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो स्नेहक्षयात् केवामेति गान्तिम् ॥ दिश न काञ्चिद्दिश न काञ्चिद् नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् । एव कृती निर्वृति-मभ्युपेतः स्नेहक्षयात् केवलमेति गान्तिम् ॥ —मोन्दर १६।२८-२९ । २ पचेन्द्रियजनितपञ्चज्ञानरूपश्च—टि । ३. दीपमन्त्र. पुद्गलभावनोऽस्ति इत्यभिधानम् । तर्हि अस्माकं विनाशे दृष्टान्ते नास्ति भवतामपि सद्भावे दृष्टान्तो नान्तोत्पार्श्वकाया अस्तीत्याह—ध टि ।

यत्रैव कर्मविप्रमोक्षस्तत्रैवावस्थानमिति चेत्; न; साध्यत्वात् । १६ । स्यादेतत्-
यस्मिन्नेव देशे कर्मविप्रमोक्षस्तस्मिन्नेवावस्थानं प्राप्नोति पुनर्गतिकारणाभावादिति; तन्न,
किं कारणम्? साध्यत्वात् । साध्यमेतत्तत्रैवावस्थातव्यमिति, बन्धनाभावादाना-
श्रितत्वाच्च स्याद्गमनमिति ।

आह—न तावदस्य बन्धाभावेऽधोगतिगौरवाभावात्, नापि तिर्यग्गतियोगाभावात्,
तस्मात्प्राप्तमेतत्तत्रैवावस्थानम् ततो लोकस्योपरि तदवस्थानकल्पनाव्यावृत्तिरिति,
उच्यते—भवेदेतदेव यद्यनभिमतदेशगतिनिमित्ताभाववत्तस्योर्ध्वगतिनिमित्तं न स्यात् ।
अस्ति च तत् । तस्मादेकसमयेन हि निरस्तकर्मभारं पुरुष —

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ॥ ५ ॥

तद्वचनं प्रकृतनिर्देशार्थम् । १ । तदित्यनेन प्रकृतोऽर्थो निर्दिश्यते । कश्च प्रकृतः ?
कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षः । तस्यानन्तरमूर्ध्वं गच्छति ।

जहाँ पर कर्मबन्ध का अभाव होता है वही पर अवस्थान होना चाहिये, यह भी बात
विचारणीय है । प्रश्न—जिस आकाशप्रदेश में आत्मा कर्मबन्ध से रहित होती है उसी स्थान में
उस आत्मा का अवस्थान रहना चाहिये, क्योंकि कर्मबन्ध के अभाव में गति के (गमन के) कारण का
अभाव है । उत्तर—जहाँ कर्मबन्ध का उच्छेद होता है वही आत्मा का अवस्थान होना चाहिये, यह
प्रश्न भी विचारणीय है । साध्य है कि मुक्तात्मा को वही ठहरना चाहिये या बन्ध का अभाव और
अनाश्रित होने से गमन करना चाहिये ॥ १६ ॥

“गौरव (भारीपन) न होने से अधोगति तो उसकी होती नहीं और योग न होने में तिरछी
आदि भी गति नहीं है, अतः मुक्तात्मा को वही ठहरना चाहिये, इससे लोक के ऊपर मुक्तात्मा के
अवस्थान की कल्पना की व्यावृत्ति हो जाती है” । इस आशंका का निर्मूलन करने के लिये कहते
हैं कि—अनभिमत (चारों गति आदि) देश में गमन करने के निमित्त का अभाव होने में चारों
गतियों (तिरछी, अधोगति) आदि में गमन नहीं होता, उसके समान ऊर्ध्वगमन के निमित्त का
अभाव नहीं है, अपितु ऊर्ध्वगमन का कारण है इसलिये निरस्त कर्मभार (कर्मबन्ध से रहित)
आत्मा एक समय पर्यन्त ऊर्ध्वगमन करता है, सो कहते हैं—

**कर्मबन्ध का उच्छेद होते ही आत्मा समस्त कर्मभार से रहित होने के कारण
लोकाकाशपर्यन्त ऊर्ध्वगमन करता है ॥ ५ ॥**

“तत्” शब्द प्रकृत (कर्मबन्धउच्छेद) के निर्देश के लिये है । “कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षः” इसका
प्रकरण है । उसके अनन्तर ऊर्ध्वगमन करता है ॥ १ ॥

आङ्भिविध्यर्थः । २ । ईषदथादिषु दृष्टप्रयोग आङ्गिह विवक्षावशादभिविधौ वेदितव्यः । लोकस्यान्तो लोकान्त आलोकान्तादिति ।

आह—अनुपदिष्टहेतुकमिदमूर्ध्वगमन कथमध्यवसातुं शक्यमिति ? अत्रोच्यते—

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥

आह—हेत्वर्थः पुष्कलोऽपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिप्रेतार्थसाधनाय नालमिति; उच्यते—

**आविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालाबूवदेरण्डबीजवद-
ग्निशिखावच्च ॥ ७ ॥**

आङ्गि विधि अर्थ मे है । यद्यपि ईषद् अर्थ आदि आङ्गि शब्द के अनेक अर्थ है, परन्तु इस सूत्र मे जो (आ) शब्द है उसको विवक्षावश अभिविधि अर्थ मे समझना चाहिये । लोक के अन्त को लोकान्त कहते है और लोकाकाश पर्यन्त का अर्थ है—आलोकान्त । अर्थात् लोकाकाश पर्यन्त मुक्त जीव का ऊर्ध्व गमन होता है ॥ २ ॥

प्रश्न—जिसके ऊर्ध्वगमन के कारण नहीं कहे गये है, ऐसे मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन का निश्चय करना कैसे शक्य हो सकता है ? उत्तर—इस शका का निराकरण करने के लिये सूत्र कहते है—

**पूर्व के संस्कार से, कर्म के सङ्ग रहित हो जाने से, बन्ध का नाश हो जाने से
और ऊर्ध्वगमन का स्वभाव होने से मुक्तजीव ऊर्ध्वगमन करता है ॥ ६ ॥**

ससारी जीव ने मुक्त होने से पहिले कितनी ही बार मोक्ष की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया है, अतः पूर्व का संस्कार होने से जीव ऊर्ध्वगमन करता है । जीव जब तक कर्मभार सहित रहता है तब तक ससार मे बिना किसी नियम के गमन करता है और कर्मभार से रहित हो जाने पर ऊपर को ही गमन करता है । अन्य जन्म के कारणभूत गति, जाति आदि समस्त कर्मबन्ध के उच्छेद हो जाने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है । आगम मे जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने वाला बताया है अतः कर्म नष्ट हो जाने पर अपने स्वाभाविक अवस्था के कारण मुक्तात्मा का एक समय तक ऊर्ध्व-गमन होता है ।

बहुत से भी हेतु अर्थदृष्टान्त के समर्थन के बिना अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि करने के लिये समर्थ नहीं है अतः उपर्युक्त चार कारणों के चार दृष्टान्त कहते है—

घुमाये गये कुम्हार के चाक के समान, लेप रहित तूम्बी के समान, एरण्ड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान जीव ऊर्ध्वगमन करता है ॥ ७ ॥

हेतुदृष्टान्तानां यथासंख्यमभिसंबन्धः । १ । पूर्वसूत्रे विहितानां हेतूनामत्रोक्तानां दृष्टान्तानां च यथासंख्यमभिसंबन्धो भवति । तद्यथा—

अपवर्गप्राप्तये बहुशः प्रणिधानादाविद्धकुलालचक्रवत् । २ । यथा कुलाल-प्रयोगापादितहस्तदण्डचक्रसंयोगपूर्वकं भ्रमणमुपरतेऽपि तस्मिन् पूर्वप्रयोगादासस्कार-क्षयाद्भवति एवं भवस्थेनात्मना अपवर्गप्राप्तये बहुशो यत् प्रणिधानं तदभावेऽपि तदावेशपूर्वकं मुक्तस्य गमनमवसीयते । किञ्च,

असङ्गतत्वान्मुक्तलेपालाबूद्व्यवत् । ३ । यथा मृत्तिकालेपजनितगौरवमलाबूद्व्य जलेऽधः पतति तदेव क्लेदविश्लिष्टमृत्तिकाबन्धनं लघु सदूर्ध्वमेव गच्छति तथा कर्मभाराक्रान्तवशीकृत आत्मा तदावेशवशात् ससारे नियमेन गच्छति, तत्सङ्गविप्रमुक्तौ तूपर्येव १याति ।

अनियमप्रसङ्गो दण्डवदिति चेत्; न; ऊर्ध्वगौरवात् । ४ । स्यादेतत्—यथा द्रव्या-

इन चार दृष्टान्तों का उपर्युक्त चार कारणों के साथ क्रमशः सम्बन्ध लगाना चाहिये । जैसे— ॥ १ ॥

अपवर्ग की प्राप्ति के लिये बहुत बार प्रणिधान होने से हाथ से घुमाये हुए चक्र के समान ऊर्ध्व-गमन करता है । जैसे—कुम्हार के प्रयोग से उसके हाथ का दण्ड से और दण्ड का चाक से संयोग होने पर चाक का भ्रमण होता है, परन्तु जब कुम्हार चाक पर दण्ड को घुमाना बन्द भी कर देता है तब भी पूर्वप्रयोग के कारण सस्कारक्षयपर्यन्त चक्र बराबर घूमता रहता है, उसी प्रकार ससारी आत्मा ने जो मोक्ष-प्राप्ति के लिये अनेक बार प्रणिधान और प्रयत्न किये हैं परन्तु अब मोक्ष-प्राप्ति के समय उद्योग के अभाव में भी उस सस्कार के आदेशपूर्वक पूर्वप्रयोग के कारण मुक्तात्मा का ऊर्ध्वगमन होता है ॥ २ ॥

सङ्गरहित होने से मुक्त लेप वाली तूम्बड़ी द्रव्य के समान मुक्तात्मा का ऊर्ध्वगमन होता है । जैसे—मिट्टी के लेप से वजनदार तूम्बड़ी पानी में डूब जाती है और वही तूम्बड़ी ज्योंही मिट्टी का लेप घुल जाता है तब शीघ्र ही पानी के ऊपर आ जाती है उसी प्रकार कर्मभार के आक्रान्त वशीकृत आत्मा, कर्मवश ससार में इधर-उधर भ्रमण करती है, उसका अवपतन होता है पर जैसा ही वह कर्मबन्धन से मुक्त होती है वैसे ही ऊपर आती है अर्थात् ऊर्ध्वगमन करती है ॥ ३ ॥

प्रश्न—जिस प्रकार द्रव्यान्तर से ससक्त दण्ड अवस्थित रहता है और द्रव्यान्तर के नयों के अभाव में अनियम से गिर जाता है—अर्थात् तिरछा, अघः, किधर भी गिर जाता है । किधर गिर—

न्तरससक्तो दण्डोऽवस्थितस्तदभावेऽनियमेन पतति तथा कर्मसङ्गाभावेऽनियमेनात्मनोऽपि गमनं प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? ऊर्ध्वगौरवात् । ऊर्ध्वगौरवपरिणामो हि जीव उत्पतत्येव । किञ्च,

बन्धच्छेदादेरण्डबीजवत् । ५ । यथा बीजबन्धकोशादिच्छेदादेरण्डबीजस्य गतिर्दृष्टा तथा मनुष्यादिभवप्रापकगतिजातिनामादिसकलकर्मबन्धच्छेदात् मुक्तस्य गतिरवसीयते । किञ्च,

तथागतिपरिणामाच्च अग्निशिखावत् । ६ । यथा तिर्यक्पवनस्वभावसमीरण-सबन्धनिरुत्सुका प्रदीपशिखा स्वभावादुत्पतति तथा मुक्तात्माऽपि नानागतिविकारकारण-कर्मनिवारणे सति ऊर्ध्वगतिस्वभावत्वाद्ऊर्ध्वमेवारोहति ।

असङ्गत्वबन्धच्छेदयोरर्थाविशेषादनुवादप्रसङ्ग इति चेत्; न; अर्थान्यत्वात् । ७ । स्यादेतत्—असङ्गत्वबन्धच्छेदयोर्नास्त्यर्थविशेष इति पौनरुक्त्यं? प्राप्नोति २ बध्नातिरपि

ऐसा कोई नियम नहीं है, उसी प्रकार कर्मसङ्ग के अभाव में आत्मा के भी अनियम से गमन होता है ऊर्ध्व ही गमन करे, ऐसा कोई नियम नहीं है । उत्तर—जीव की दण्ड की तरह अनियत गति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव को ऊर्ध्वगौरव धर्म वाला (ऊर्ध्वगमन करने वाला) बतलाया है अतः ऊर्ध्वगौरव परिणाम वाला आत्मा ऊपर ही जाता है ॥ ४ ॥

बन्ध का उच्छेद हो जाने से एरण्ड के बीज के समान आत्मा ऊर्ध्वगमन करता है । जिस प्रकार ऊपर के छिलके के हटते ही एरण्ड के बीज की गति दृष्टिगोचर होती है, अर्थात् छिलका हटते ही एरण्ड बीज ऊपर को ही जाता है उसी प्रकार मनुष्यादि भवों में भ्रमण कराने वाले गति-नामकर्मादि सर्वकर्मों के बन्ध का छेद हो जाने से मुक्त जीव का स्वाभाविक ऊर्ध्व ही गमन होता है ॥ ५ ॥

अथवा, अग्नि की शिखा के समान, मुक्त जीव का स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन ही है । जैसे—तिरछी वहने वाली वायु के अभाव में प्रदीपशिखा स्वभाव से ऊर्ध्व ही गमन करती है, उसी प्रकार मुक्तात्मा भी नाना गतिविकार के कारणभूत कर्म के हट जाने पर ऊर्ध्वगति स्वभाव से ऊपर को ही जाता है ॥ ६ ॥

प्रश्न—असङ्गत्व और बन्धच्छेद, इन दोनों में कोई विशेषता नहीं है, अतः इन दोनों का पृथक्-पृथक् कथन करना पुनरुक्ति दोष को प्राप्त होता है, अर्थात् दोनों में से किसी एक का कथन करने पर ही कार्य हो सकता है क्योंकि बन्धत्व ही सङ्गत्व में प्रवर्त होता है ? उत्तर—बन्धत्व और

व्यतिषङ्गे वर्तत इति; तन्न; कि कारणम्? अर्थान्यत्वात्। अन्योन्यानुप्रवेशे सत्यविभागेनावस्थानं बन्धे, परस्परप्राप्तिमात्रं सङ्ग इत्यस्त्यर्थविशेषः। तस्मात्क्रिया-कारणधर्माधर्माभावेऽपि हेत्वन्तरान्मुक्तस्य गतिरभ्यनुज्ञायते।

नोदाहरणमलाबूमास्तावेशादिति चेत्; न; तिर्यग्गमनप्रसङ्गात्। ८। स्यादेतत्—अलावूद्रव्यं मुक्तगमनसिद्धावुदाहरणं न भवति; कुतः? मास्तावेशादिति, तन्न; कि कारणम्? तिर्यग्गमनप्रसङ्गात्। यदि मास्तावेशात्तस्य? गमनं स्यात्तिर्यक्पवन-धर्मत्वान्मस्तस्तिर्यग्गमनमेव स्यान्नोर्ध्वम्।

ऊर्ध्वगत्यभावे तदभावप्रसङ्गोऽग्नेरौष्ण्याभावेऽभाववदिति चेत्; न; गत्यन्तर-निवृत्त्यर्थत्वात्। ९। स्यान्मतम्—यथोष्णस्वभावस्याग्नेरौष्ण्याभावेऽभावस्तथा मुक्तस्योर्ध्वगतिस्वभावत्वे तदभावे तस्याप्यभावः प्राप्नोतीति; तन्न, कि कारणम्? गत्यन्तरनिवृत्त्यर्थत्वात्। मुक्तस्योर्ध्वमेव गमनं न दिगन्तरगमनमित्यथ स्वभावो नोर्ध्वगमनमेवेति।

सङ्गत्व इन दोनों में अन्तर है, एकत्व नहीं है क्योंकि परस्पर प्रवेश होकर एकमेक हो जाना बन्ध है और परस्पर प्राप्तिमात्र का नाम सङ्ग है अतः इन दोनों में भेद है। इसलिए क्रिया के कारणभूत पुण्य-पाप के नष्ट हो जाने पर भी मुक्त जीव के हेत्वन्तर (स्वगति परिणाम) ऊर्ध्वगमन होता है, ऐसा जाना जाता है ॥ ७ ॥

प्रश्न—मुक्तात्मा के ऊर्ध्वगमन की सिद्धि में अलावूद्रव्य का उदाहरण लागू नहीं होता है, क्योंकि वायु और अलावू में अविशेषता-एकता है। उत्तर—अलावू और वायु में अविशेषता नहीं है, क्योंकि अलावू और तूम्बड़ी वायु के कारण ऊपर नहीं आती, यदि वायु में अविशेषता होने में अलावू ऊपर आती है तो वायु का तिरछा चलने का स्वभाव है, अतः अलावू को भी तिरछा चलना चाहिये ऊर्ध्व नहीं, परन्तु अलावू सङ्गरहित होने से ऊपर आती है, अतः मिट्टी के लेप के अभाव में ऊर्ध्वगमन मानकर अलावू का दृष्टान्त सगत ही है ॥ ८ ॥

प्रश्न—जैसे उष्णता के अभाव में उष्ण स्वभाव वाली अग्नि का भी अभाव हो जाता है उसी प्रकार सिद्धशिला पर पहुँचने के बाद मुक्त जीव में ऊर्ध्वगमनत्व नहीं रहता, अतः ऊर्ध्वगमन-त्व स्वभाव का नाश हो जाने से मुक्तात्मा का भी अभाव (नाश) हो जाना चाहिये? उत्तर—गमन स्वभाव का नाश हो जाने से मुक्तात्मा का भी अभाव (नाश) हो जाना चाहिये? उत्तर—गमन स्वभाव को निवृत्ति के लिए ऊर्ध्वगमन कहा है। अर्थात्, 'मुक्तात्मा का ऊर्ध्व हो गमन होता है, दिगन्तर में तिरछा नहीं।' यह स्वभाव है न कि ऊर्ध्वगमन करते ही रहना ॥ ९ ॥

ऊर्ध्वज्वलनवद्वा । १० । यथा १ऊर्ध्वज्वलनस्वभावत्वेऽप्यग्नेर्वेगवद्द्रव्याभिघा-
तात्तिर्यग्ज्वलनेऽपि नाऽग्नेर्विनाशो दृष्टस्तथा मुक्तस्योर्ध्वगतिस्वभावत्वेऽपि तदभावे
नाऽभाव इति ।

अत्राह—ऊर्ध्वज्वलनस्वभावस्याग्नेर्वेगवदभिघातात्तिर्यग्ज्वलने सति विरोधादूर्ध्व-
ज्वलनाभावो युक्तः, मुक्तस्य तु पुनः स्वभावगतिलोपहेत्वभावादूर्ध्वगत्युपरमोऽनुपपन्न इति;
उच्यते लोकान्ताक्षोर्ध्वगतिर्मुक्तस्य । कुतः ?

धर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥

गत्युपग्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमनाभावः । तदभावे च
लोकालोकविभागाभावः प्रसज्यते ।

किं पुनरमी परिनिर्वृत्ता. कार्माणशरीरोपशमकादिभावनिरूपाख्याः पर्यायान्तरेण

ऊर्ध्वज्वलन के समान है । जैसे—ऊर्ध्वज्वलन स्वभावत्व होने पर भी अग्नि के वेगवान् द्रव्य
वायु के अभिघात से तिरछी ज्वाला निकलने पर भी अग्नि का विनाश नहीं देखा जाता है, उसी
प्रकार मुक्त जीव में ऊर्ध्वगमन स्वभावत्व होने पर भी लक्ष्य-प्राप्ति के बाद ऊर्ध्वगमन न होने पर भी
मुक्तात्मा का अभाव नहीं होता है ॥ १० ॥

अथवा, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली अग्नि के तो तिर्यक् पवन के सयोग से ऊर्ध्वगमन का
अभाव माना जा सकता है, परन्तु मुक्तात्मा के तो स्वभाव गति के लोप के हेतु का अभाव होने से
ऊर्ध्वगति उपरम नहीं होना चाहिये पर सूत्र में लिखा है कि लोकाकाश पर्यन्त ही मुक्तात्मा का
ऊर्ध्वगमन होता है । लोकाकाश से आगे मुक्तात्मा के गमन नहीं होने का क्या कारण है ? इस
शका का समाधान करने के लिए सूत्र कहते हैं—

धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकाकाश के बाहर मुक्तात्मा के
गमन का अभाव होता है ॥ ८ ॥

लोकाकाश के आगे गति-उपग्रह करने में कारणभूत धर्मास्तिकाय नहीं है । अतः लोकाकाश
के आगे मुक्तात्मा के गमन का अभाव है । यदि लोकाकाश में धर्मास्तिकाय का अभाव माना जाय
या लोकाकाश के बाहर धर्मास्तिकाय का सद्भाव माना जाय तो लोक-अलोक के विभाग का अभाव
ही हो जायेगा ।

प्रश्न—कार्माण शरीर एवं औपशमिकादि भावों से रहित यह मुक्तात्मा क्या पर्यायान्तर के

शक्याः व्यपदेष्टुम् उतातीतव्यवहारा एव निर्धारयितव्या इति ? उच्यते—जन्याः ।
कथम् ? यस्मात्ते खलु—

**क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञाना-
वगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ६ ॥**

प्रत्युत्पन्नभूतानुग्रहतन्त्रनयद्वयापेक्षया क्षेत्रादिभिः साध्याः सिद्धाः । १ । एतैः क्षेत्रादिभिरल्पबहुत्वान्तैर्द्वादशभिरनुयोगद्वारैः प्रत्युत्पन्नभूतानुग्रहतन्त्रनयद्वयापेक्षया साध्या चिन्त्या विकल्प्या । के पुनस्ते ? सिद्धाः । तद्यथा क्षेत्रेण तावत् कस्मिन् क्षेत्रे सिद्ध्यन्ति ?

सिद्धिक्षेत्रे कर्मभूमिषु वा । २ । प्रत्युत्पन्नविषयग्राहिनयार्पणेन सिद्धिक्षेत्रे स्वप्रदेशे, आकाशप्रदेशे वा सिद्धिर्भवति । भूतानुग्रहतन्त्रनयविवक्षाया जन्म प्रति पञ्चदशानु कर्मभूमिषु, सहरणं प्रति मानुषक्षेत्रे सिद्धिः । ऋजुसूत्रनयः शब्दभेदाश्च त्रयः प्रत्युत्पन्न-विषयग्राहिणः, शेषा नया उभयभावविषयाः । कालेन कस्मिन्काले सिद्धिः ?

द्वारा कथन करने योग्य है कि (किसी पर्याय के द्वारा इनका कथन-व्यवहार करना शक्य ?) कि ये अतीत व्यवहार है, इसका निश्चय करना चाहिये ? उत्तर—सिद्धों में भी पर्यायान्तर में व्यवहार होता है । सिद्धों में भेद-व्यवहार किन कारणों से होता है, वे कारण यहां कहे जाते हैं—

**क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध,
ज्ञान, अवगाहन, संख्या और अल्पबहुत्व, इन बारह अनुयोगों
के द्वारा सिद्धों में भेद सिद्ध किया जाता है ॥ ६ ॥**

प्रत्युत्पन्ननय और भूतप्रज्ञापननय की अपेक्षा क्षेत्रादि के द्वारा सिद्धों में क्षेत्र को आदि लेकर अल्पबहुत्व पर्यन्त १२ अनुयोगों के द्वारा प्रत्युत्पन्ननय और भूतप्रज्ञापननय की अपेक्षा सिद्धों के विकल्प साध्य होते हैं । जैसे—क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र में सिद्ध होती है ?

सिद्धिक्षेत्र में वा कर्मभूमि में सिद्ध होते हैं । प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा सिद्धों में आकाशप्रदेश में सिद्ध होती है । भूतप्रज्ञापननय की अपेक्षा पन्द्रह कर्मभूमियों में भी अपेक्षा मनुष्यलोक में सिद्ध होती है । ऋजुसूत्रनय और तीन शब्दनय (संज्ञानय, वर्णनय, एवभूतनय) प्रत्युत्पन्ननय वर्तमानग्राही हैं तथा ज्ञापनय (समग्र, व्यवहार प्राप्त भोग्य) और भूतकाल विषयग्राही (ग्रहण करने वाले) हैं । प्रश्न—काल की अपेक्षा सिद्धों में सिद्ध होते हैं ? ॥ २ ॥

एकसमये उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्वाऽविशेषे । ३ । प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एकसमये सिद्ध्यन् सिद्धो भवति । भूतभावप्रज्ञापननयार्पणया द्वेधा-जन्मनः (तः) संहरणतश्च । तत्र जन्मतः अविशेषेण उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्जातः सिद्धयति । विशेषेण अवसर्पिण्यां सुषमदुःषमाया अन्ते भागे दुःषमसुषमायां च जातः सिद्धयति । दुःषमसुषमायां जातः दुषमायां सिद्धयति न तु दुःषमायां जातः, [सः] अन्यदा नैव सिद्धयति । संहरणतः सर्वस्मिन् काले अवसर्पिण्यामुत्सर्पिण्यां च सिद्धयति । गत्या कस्यां गतौ सिद्धिः ?

सिद्धिगतौ मनुष्यगतौ वाऽविशेषः । ४ । प्रत्युत्पन्ननयाश्रयणेन सिद्धिगतौ सिद्धयति । भूतविषयनयापेक्षया द्विधा कल्पना-अनन्तरगतौ एकान्तरगतौ चेति । तत्रानन्तरगतौ मनुष्यगतौ सिद्धयति । एकान्तरगतौ चतसृषु गतिषु जातः सिद्धयति लिङ्गेन-केन सिद्धिः ? लिङ्ग त्रिविधो वेद ।

अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिः । ५ । वर्तमानविषयनयविवक्षायामवेदत्वेन सिद्धिर्भवति । अतीतगोचरनयापेक्षया अविशेषेण त्रिभ्यो वेदेभ्यः सिद्धिर्भवति भावं प्रति, न तु द्रव्यं प्रति, द्रव्यापेक्षया तु पुल्लिङ्गेनैव सिद्धिः । अपरः प्रकारः-लिङ्ग द्विविधम्-

उत्तर—एक समय में सिद्ध होते हैं वा साधारण रूप से अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीकाल में सिद्ध होते हैं । प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा एक समय में ही सिद्ध होता है, क्योंकि सिद्ध होने का काल तो एक समय ही है । भूतप्रज्ञापननय की अपेक्षा दो विकल्प हैं—जन्म से और संहरण से । जन्म की अपेक्षा सामान्यतः उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सुषम-सुषमा के अन्त भाग में और दुःषम-सुषमा में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है । दुषम-सुषमा में उत्पन्न हुआ जीव दुषमा में सिद्ध हो सकता है, परन्तु दुषमा में या प्रथम द्वितीय काल में तथा सुषमा-सुषमा के प्रथम भाग में वा दुषमा-दुषमा काल में उत्पन्न हुआ कभी सिद्ध नहीं हो सकता । संहरण की दृष्टि से सभी कालों में (उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी में) सिद्ध हो सकते हैं । प्रश्न—गति की अपेक्षा किस गति में सिद्ध होता है ? ॥ ३ ॥

उत्तर—सिद्धिगति में वा मनुष्यगति में सिद्ध होती है । प्रत्युत्पन्ननय की दृष्टि से सिद्धगति में सिद्ध होती है । भूतनय की अपेक्षा दो विकल्प हैं—एकान्तरगति और अनन्तरगति । अनन्तरगति भूतनय की दृष्टि से मनुष्यगति में सिद्ध होती है और एकान्तरगति की अपेक्षा चारों गतियों में सिद्ध होती है अर्थात् किसी भी गति से मनुष्य होकर सिद्ध हो सकता है । प्रश्न—लिङ्ग तीन प्रकार (स्त्री, पुरुष, नपुंसक) का, उनमें किस लिङ्ग से सिद्ध होती है, मुक्ति होती है ? ॥ ४ ॥

उत्तर—अवेद से मुक्ति होती है या तीनों वेदों से मुक्ति होती है—वर्तमान नय (प्रत्युत्पन्ननय) की अपेक्षा अवेद अवस्था में सिद्ध होती है और अतीत गोचरनय (भूतनय) की अपेक्षा साधारण रूप से तीनों वेदों से सिद्ध होती है—तीनों लिङ्गों से सिद्धि भावभेद की अपेक्षा है, द्रव्यवेद की अपेक्षा नहीं, क्योंकि द्रव्यवेद की अपेक्षा तो पुरुषलिङ्ग से ही सिद्ध होती है दूसरे वेद से नहीं । अथवा,

निर्ग्रन्थलिङ्गं सग्रन्थलिङ्गं चेति । तत्र प्रत्युत्पन्नविषयनयादेशेन निर्ग्रन्थलिङ्गेन सिद्धयति । भूतविषयनयादेशेन तु भजनीयम् । तीर्थेन ?

तीर्थसिद्धिर्द्वेधा-तीर्थकरेतरविकल्पात् । ६ । तीर्थसिद्धिर्द्वेधा भवति—तीर्थकरत्वे-
नेतरत्वेन च । सन्ति केचित्तीर्थकरसिद्धा अपरेऽन्यथा सिद्धा । ते द्वेधा सत्येव तीर्थकरे
सिद्धा , असति चेति । चारित्र्येण केन सिद्धयति ?

अव्यपदेशेनैकचतुःपञ्चविकल्पचारित्र्येण वा सिद्धिः । ७ । प्रत्युत्पन्नावलेहि-
यवशान्न चारित्र्येण नाप्यचारित्र्येण व्यपदेशविरहितेन भावेन सिद्धिः । भूतपूर्वगतिर्द्विधा-
अनन्तर-व्यवहितभेदात् । आनन्तर्येण यथाख्यातचारित्र्येण सिद्ध्यति, व्यवधानेन चतुर्भिः
पञ्चभिर्वा । चतुर्भिस्तावत् सामायिकच्छेदोपस्थापनासूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातचारित्र्यैः ।
पञ्चभिस्तैरेव परिहारविशुद्धिचारित्र्याधिकैः ।

लिङ्ग दो प्रकार का है—सग्रन्थलिङ्ग और निर्ग्रन्थलिङ्ग । उसमें प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा निर्ग्रन्थ-
लिङ्ग से ही मुक्ति होती है और भूतनय की अपेक्षा विकल्प है । तीर्थ की अपेक्षा—॥ ५ ॥

तीर्थसिद्धि दो प्रकार की होती है—एक तीर्थकर रूप से और दूसरी तीर्थकर भिन्न रूप से ।
कोई तीर्थकर होकर सिद्ध हुए हैं और कोई तीर्थकर न होकर सामान्य केवली होकर सिद्ध होते हैं ।
जो सामान्य सिद्ध है, तीर्थकर बिना हुए सिद्ध हुए है, वे दो प्रकार के हैं—उनमें कोई तो तीर्थकरो
के अस्तित्व (मौजूदगी) में सिद्ध होते हैं और कोई तीर्थकर की गैर मौजूदगी में सिद्ध होते हैं ।
प्रश्न—चारित्र्य की अपेक्षा किस चारित्र्य से सिद्ध होते हैं ? ॥ ६ ॥

उत्तर—चारित्र्य-अचारित्र्य के विकल्प से रहित अवस्था से या एक, चार, पाँच विकल्प वाले
चारित्र्य से सिद्ध होते हैं—अर्थात् प्रत्युत्पन्न नय की दृष्टि से न तो चारित्र्य से सिद्ध होती है और न
अचारित्र्य से सिद्ध होती है, चारित्र्य-अचारित्र्य के विकल्परहित निर्विकल्प भाव से सिद्ध होती है ।
भूतप्रज्ञापननय की अपेक्षा दो प्रकार है—अनन्तर और व्यवहित । अनन्तरभूतप्रज्ञापननय की
दृष्टि से यथाख्यात चारित्र्य से सिद्ध होती है और व्यवधान भूतप्रज्ञापननय की अपेक्षा चार या पाँच
चारित्र्यो से सिद्ध होती है । सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात, इन चार
चारित्र्यो को धारण कर सिद्ध होते हैं और कोई सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म-
साम्पराय और यथाख्यात, इन पाँच चारित्र्यो को प्राप्त कर मुक्त होते हैं । मुक्त होने के पूर्व चार
चारित्र्य तो अवश्य होते हैं, परिहारविशुद्धिसमय भजनीय है, किसी के होता है, किसी के नहीं भी
होता ॥ ७ ॥

१ मुक्ति तो निर्ग्रन्थ लिङ्ग में ही होती है, परन्तु उपसर्ग कृत केवली के लिये सग्रन्थ लिङ्ग निज्जा है—नैं
पाण्डवों को आभूषण पहनाना आदि ।

स्वशक्तिपरोपदेशनिमित्तज्ञानभेदात् प्रत्येकबुद्धबोधितविकल्पः । ८ । केचित्प्रत्येक-
बुद्धसिद्धाः, परोपदेशमनपेक्ष्य स्वशक्त्यैवाविर्भूतज्ञानातिशयाः । अपरे बोधितबुद्धसिद्धाः, २,
परोपदेशपूर्वकज्ञानप्रकर्षास्कन्दिनः । ज्ञानेन ?

एकेन द्वित्रिचतुर्भिश्च ज्ञानविशेषैः सिद्धिः । ९ । प्रत्युत्पन्नग्राहिनयनिरूपणया
केवलज्ञानेनैकेन सिद्धिर्भवति । भूतपूर्वगत्या तु द्वाभ्या त्रिभिश्चतुर्भिश्च ज्ञानविशेषैर्भवति ।
द्वाभ्याम्—मतिश्रुतज्ञानाभ्याम्, त्रिभिर्मतिश्रुतावधिभिः मतिश्रुतमनःपर्ययैर्वा, चतुर्भिर्मति-
श्रुतावधिमनःपर्ययैः ।

अवगाहनं द्विविधम्-उत्कृष्टजघन्यभेदात् । १० । आत्मप्रदेशव्यापित्वमवगाहनं
द्विविधम्—उत्कृष्ट जघन्य चेति । तत्रोत्कृष्टं पञ्चधनुःशतानि पञ्चविंशत्युत्तराणि ।
जघन्यम् अर्द्धचतुर्थारत्नय देशोना । मध्ये विकल्पाः । एतस्मिन्नवगाहे सिद्ध्यन्ति

स्वशक्ति और परोपदेश निमित्त ज्ञान के भेद से प्रत्येकबुद्ध और बोधितबुद्ध ये दो विकल्प
होते हैं । कुछ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध होते हैं जो परोपदेश के बिना स्वशक्ति से ही ज्ञानातिशय प्राप्त
करते हैं अर्थात् पूर्वभवोपाजित सस्कार के कारण स्वयमेव ससार से विरक्त हो जाते हैं । कुछ
बोधितबुद्ध होते हैं जो परोपदेशपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुजनों के द्वारा सम्बोधित करने पर
ससार से विरक्त हो मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥

ज्ञान की अपेक्षा कोई एक ज्ञान से, कोई दो ज्ञान से, कोई तीन ज्ञान से और कोई चार ज्ञान
विशेष से सिद्धावस्था प्राप्त करते हैं । प्रत्युत्पन्नय की अपेक्षा एक केवलज्ञान से ही सिद्धि होती है ।
भूतप्रज्ञापनय की दृष्टि से मति, श्रुत इन दोनों से, मति श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों से वा
मति श्रुत और मनःपर्यय इन तीन ज्ञानों से तथा मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय इन चारों से
सिद्धि होती है ॥ ९ ॥

उत्कृष्ट और जघन्य के भेद से अवगाहन (शरीर की ऊँचाई) दो प्रकार का है ।
आत्मप्रदेशो का व्यापित्व, अर्थात् अवगाहन शरीर परिमाण है और वह अवगाहन उत्कृष्ट एवं
जघन्य के भेद से दो प्रकार का है । उत्कृष्ट अवगाहन पाँच सौ पच्चीस घनुष है और जघन्य साढ़े तीन
अरत्ति (मुष्टि वन्द किए हुए हाथ को अरत्ति कहते हैं) प्रमाण है । मध्य में अवगाहना के अनेक
विकल्प होते हैं । भूतप्रज्ञापनय की अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सौ पच्चीस घनुष है,
जघन्य साढ़े तीन अरत्ति प्रमाण से और मध्य में अनेक विकल्पो से सिद्धि होती है तथा प्रत्युत्पन्न

१ मेषपटनादिक माटकूटाद्याकार क्षणदृष्टप्रणष्टमेक प्रत्यपरोपदेशमन्तरेण स्वशक्त्यैव कामभोगादिभ्यो विरक्ति-
बुद्धिं जायते स प्रत्येकबुद्ध इत्याख्यायते—अ. टि । २. यः पुन कामभोगाद्यासक्तचित्तः परेण बोधित. स काम-
भोगादिभ्यो विरक्तबुद्धिर्जायते स बोधितबुद्धः—अ. टि ।

पूर्वभावप्रज्ञाननयापेक्षया । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापने तु एतस्मिन्नेव देशोने । किमन्तरं सिद्धयताम् ? अनन्तरं च सिद्ध्यन्ति सान्तरञ्च ।

अनन्तरं जघन्येन द्वौ समयौ उत्कर्षेणाष्टौ । ११ । आनन्तर्येण जघन्येन द्वौ समयौ सिद्ध्यन्ति उत्कर्षेणाष्टौ ।

अन्तरं जघन्येनैकः समयः उत्कर्षेण षण्मासाः । १२ । सिद्धयता सिद्धिविरह-कालोऽन्तरम् । तत् जघन्येनैकसमयः, उत्कर्षेण षण्मासाः प्रत्येतव्या ।

जघन्येन एक उत्कर्षेण अष्टशतमिति संख्या । १३ । एकसमये कति सिद्ध्यन्ति ? जघन्येनैकः उत्कर्षेणाष्टशतमिति संख्या अवगन्तव्या ।

क्षेत्रादिभेदभिन्नानां परस्परतः संख्याविशेषः अल्पबहुत्वम् । १४ । क्षेत्रादिभिरेका-दशभिरनुयोगद्वारैः भिन्नानां परस्परतः संख्याविशेषोऽल्पबहुत्वमित्युच्यते । तद्यथा-

भाव प्रज्ञापननय की दृष्टि से उत्कृष्ट कुछ कम पाँच सौ पच्चीस घनुष से जघन्य साढ़े तीन अरत्ति प्रमाण से और मध्य में अनेक विकल्पो से सिद्ध होती है तथा प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापननय की दृष्टि से उत्कृष्ट कुछ कम पाँच सौ पच्चीस घनुष से सिद्ध होती है और जघन्य से कुछ कम, साढ़े तीन अरत्ति प्रमाण से सिद्ध होती है । प्रश्न—मुक्तावस्था को प्राप्त होने वाले जीव निरन्तर सिद्ध होते हैं कि सान्तर सिद्ध होते हैं, यदि सान्तर सिद्ध होते हैं तो उनमें अन्तर क्या है ? ॥ १० ॥

उत्तर—जघन्य से दो समय तक और उत्कृष्ट से आठ समय तक निरन्तर सिद्ध होते रहते हैं ॥ ११ ॥

जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह महीने का अन्तर पड़ सकता है । सिद्धों के विरहकाल का अन्तर कहते हैं, अर्थात् एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध होने के मध्य का काल वा जितने समय तक कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जाय, उसको अन्तर कहते हैं । सिद्ध होने का अन्तर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह मास है । उसके बाद कोई-न-कोई जीव मोक्ष में अवश्य जायेगा ॥ १२ ॥

जितने जीव एक साथ मोक्ष में जाते हैं, उसे संख्या कहते हैं । एक समय में जघन्य में एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट से १०८ जीव एक समय में सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ १३ ॥

क्षेत्रादि भेद से भिन्न-भिन्न की परस्पर संख्याविशेष—संख्या के तारतम्य को अल्पबहुत्व कहते हैं । क्षेत्र-काल, लिंग आदि ग्यारह अनुयोग द्वार से भेदों की परस्पर संख्याविशेष को अल्पबहुत्व कहते हैं । जैसे—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा सिद्धक्षेत्र में सिद्ध होते हैं अतः उनमें अल्पबहुत्व नहीं है । परन्तु भूतपूर्व नय की अपेक्षा यहाँ विचार किया जाता है—भूतपूर्व नय की अपेक्षा दोषसिद्ध दो प्रकार के हैं—एक-जन्म की दृष्टि से और दूसरे संहरण की दृष्टि से । उनमें संहरण सिद्ध अल्प हैं,

प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतपूर्वनयापेक्षया तु चिन्त्यते-क्षेत्रसिद्धा. द्विधा-जन्मतः सहरणतश्च । तत्राल्पे सहरणसिद्धा. १ । जन्मसिद्धाः संख्येयगुणा २ । सहरण द्विविधम्-स्वकृत परकृतं च । देवकर्मणा चारणविद्याधरैश्च कृत परकृतम् । स्वकृत चारणविद्याधराणामेव । तेषां च क्षेत्राणां विभागः-कर्मभूमिः अकर्मभूमिः समुद्रो द्वीप ऊर्ध्वमधस्तिर्यगिति । सर्वस्तोका ऊर्ध्वलोकसिद्धा. । अधोलोकसिद्धा. संख्येयगुणा तिर्यग्लोकसिद्धा. संख्येयगुणा । सर्वस्तोकाः समुद्रसिद्धाः । द्वीपसिद्धा संख्येयगुणा. । एव तावदविशेषेण । विशेषेण च सर्वस्तोका. लवणोदसिद्धा । कालोदसिद्धाः संख्येयगुणा । जम्बूद्वीपसिद्धा संख्येयगुणा. । धातकीखण्डसिद्धा. संख्येयगुणा. । पुष्करद्वीपार्द्धसिद्धा संख्येयगुणा इति ।

कालविभागस्त्रिविधः-उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अनुत्सर्पिण्यनवसर्पिणी चेति । सर्वस्तोका उत्सर्पिणीसिद्धा । अवसर्पिणीसिद्धा विशेषाधिका. । अनुत्सर्पिण्यनवसर्पिणीसिद्धा संख्येयगुणा । प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एकसमये सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् ।

जन्मसिद्ध उनसे सख्यात गुणो है । सहरण दो प्रकार का है—एक स्वकृत और दूसरा परकृत । देवों के द्वारा एव चारण विद्याधरो के द्वारा कृत सहरण परकृत है और चारण विद्याधरो का स्वयं सहरण स्वकृत है । जिस क्षेत्र में जन्म हुआ है वह क्षेत्र कहलाता है और देव विद्याधर उठाकर समुद्र में डाल देते हैं या स्वयं विद्या या ऋद्धियों से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, वह सहरण कहलाता है । उनके क्षेत्रों के विभाग को कहते हैं—कर्मभूमि, अकर्मभूमि, समुद्र-द्वीप, ऊपर, नीचे, तिरछे आदि । उनमें ऊर्ध्वलोकसिद्ध सबसे स्तोक-कम है । ऊर्ध्वलोक से सिद्ध होने वाले जीवों की अपेक्षा अधोलोक से सिद्ध होने वाले सख्यात गुणों अधिक हैं । उससे भी तिर्यग्लोक सिद्ध सख्यातगुणों हैं । अधोलोक का अर्थ नरक वा ऊर्ध्वलोक का अर्थ स्वर्ग नहीं है अपितु अधोलोक का अर्थ है—किसी ने मुनिराज को नीचे गड्ढे में डाल दिया हो या पर्वत आदि ऊँचे स्थान में ले गये हो, वह ऊर्ध्वलोक कहलाता है । वहाँ से सिद्ध होने वाले अधोलोकसिद्ध और ऊर्ध्वलोकसिद्ध कहलाते हैं । सबसे कम समुद्रसिद्ध है, उससे सख्यात गुणों द्वीपों से मुक्त हुए जीव हैं, यह सामान्य वर्णन है—विशेष से सबसे कम लवणसमुद्र से सिद्ध हुए जीव हैं उससे सख्यातगुणों कालोदधि समुद्र से सिद्ध हुए हैं । उससे सख्यात गुणों जम्बूद्वीपसिद्ध हैं । जम्बूद्वीपसिद्ध की अपेक्षा धातकीखण्ड से सिद्ध हुए जीव सख्यातगुणों अधिक हैं, उससे सख्यातगुणों पुष्करार्द्धद्वीपसिद्ध हैं ।

काल-विभाग तीन प्रकार का है—उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी और अनुत्सर्पिणी-अनवसर्पिणी । उत्सर्पिणीकाल में सिद्ध हुए जीव सबसे कम हैं । अवसर्पिणीसिद्ध उससे विशेषाधिक हैं, अनुत्सर्पिणी-अनवसर्पिणीसिद्ध (विदेहक्षेत्रों से सिद्ध हुए जीव) सख्यातगुणों अधिक हैं । प्रत्युत्पन्ननया की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं है ।

[**अन्तरम्—सर्वस्तो**] का अष्टसमयान्तरसिद्धा । सप्तसमयान्तरसिद्धा सख्येय-
गुणा । [एवमा द्विस] मयान्तरसिद्धेभ्यः । एव तावदनन्तरेषु । सान्तरेष्वपि सर्वस्तोका
षण्मासान्तरसिद्धा । [एकसमया]न्तरसिद्धा सख्येयगुणा । यवमध्यान्तरसिद्धा
सख्येयगुणाः । अधस्ताद् यवमध्यान्तरसिद्धा सख्येयगुणा । उपरियवमध्यान्तरसिद्धा
विशेषाधिका ।

गति प्रति-प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापननयस्य सिद्धिगतौ सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् ।
भूतविषयनयापेक्षया वानन्तरगतौ मनुष्यगतौ सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वं ।
एकान्तरगतौ तु अल्पबहुत्वमस्ति । सर्वत स्तोकास्तिर्यग्योन्यनन्तरगतिसिद्धा, मनुष्य-
योन्यनन्तरगतिसिद्धा सख्येयगुणा, नरकयोन्यनन्तरगतिसिद्धा सख्येयगुणा,
देवयोन्यनन्तरगतिसिद्धा सख्येयगुणा इति ।

वेदानुयोगे—प्रत्युत्पन्ननयाश्रयणे अवेदा सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् ।

अन्तरानुयोग से—आठ समय के अनन्तर से सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम हैं । सात समय के अनन्तर से सिद्ध होने वाले उससे सख्यातगुणे हैं, इस प्रकार दो समयान्तर से सिद्ध होने वाले तक समझना चाहिये । अर्थात् आठ समय तक लगातार सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम हैं, सात समय तक लगातार सिद्ध होने वाले उससे सख्यातगुणे हैं । छह समय से कम में जाने वाले सख्यात-गुणे हैं, इस प्रकार दो समय तक सख्यात-सख्यातगुणे समझना चाहिये । सान्तरो में छह मास के अन्तर से सिद्ध होने वाले सबसे कम हैं । एक समयान्तर से सिद्ध होने वाले जीव उससे सख्यात गुणे हैं । यवमध्यान्तरसिद्ध सख्येय गुणे हैं । अधोयवमध्यान्तरसिद्ध सख्येय गुणे हैं और उपरि-यवमध्यान्तरसिद्ध विशेषाधिक है ।

गति अनुयोग से—गति की दृष्टि से प्रत्युत्पन्ननय की विवक्षा से सिद्धगति में ही सिद्धि होती है, अतः इसमें अल्पबहुत्व नहीं है । भूतप्रज्ञापननय की अपेक्षा अनन्तरगति मनुष्यगति में ही सिद्धि होती है, अतः इसमें भी अल्पबहुत्व नहीं है क्योंकि एक में अल्पबहुत्व नहीं होता । एकान्तरगति में तो अल्पबहुत्व है, सबसे स्तोकास्तिर्यञ्चगति से मनुष्य होकर सिद्ध होने वाले हैं । मनुष्यगति में आकर मनुष्य होकर सिद्ध होने वाले, तिर्यञ्चगति वाले की अपेक्षा सख्यातगुणे अधिक हैं । इससे सख्यातगुणे नरक गति से आकर मनुष्य होकर सिद्ध होने वाले हैं, देवयोनि से आकर मनुष्य होकर सिद्ध होने वाले उनसे भी सख्यातगुणे हैं ।

वेदानुयोग से—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा अवेद अवस्था में ही मुक्ति होती है, अतः इसमें

१ तुलना—“अन्तरम् । सर्वस्तोका अष्टसमयान्तरसिद्धा । सप्तसमयान्तरसिद्धा यवमध्यान्तरसिद्धा । यावद् द्विसमयान्तरसिद्धा इति सख्येयगुणा । एव तावदनन्तरेषु । सान्तरेष्वपि सर्वस्तोका षण्मासान्तरसिद्धा । एकसमयान्तरसिद्धा सख्येयगुणा, यवमध्यान्तरसिद्धा सख्येयगुणा, अधस्ताद् यवमध्यान्तरसिद्धा सख्येयगुणा, उपरियवमध्यान्तरसिद्धा विशेषाधिका, सर्वे विशेषाधिका ।” —त भा १०।७ ।

भूतविषयनयाश्रयणे तु सर्वतः स्तोकाः नपुंसकवेदसिद्धाः । स्त्रीवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः पुंवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः ।

तीर्थानुयोगे—तीर्थंकरसिद्धाः अल्पे । इतरे सिद्धाः संख्येयगुणाः ।

चारित्रानुयोगे—प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया अव्यपदेशेन सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतविषयनयाश्रयणे च अनन्तरचारित्रपरिग्रहे यथाख्यातचारित्राः सर्वे सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । व्यवधाने च पञ्चचारित्रसिद्धाः अल्पे । चतुश्चारित्रसिद्धाः संख्येयगुणाः ।

प्रत्येकबुद्ध—बोधितबुद्धानुयोगे—अल्पे प्रत्येकबुद्धाः । बोधितबुद्धाः संख्येयगुणाः ।

ज्ञानानुयोगे—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनस्य केवली सिद्धयतीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । पूर्वभावप्रज्ञापनस्य सर्वस्तोका द्विज्ञानसिद्धाः । चतुर्ज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । त्रिज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवं तावदविशेषेण । विशेषेण च सर्वस्तोकाः मतिश्रुतमनःपर्ययज्ञानसिद्धाः । मतिश्रुतज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । मतिश्रुतावधिमानः पर्ययज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणा इति ।

अल्पबहुत्व नहीं है । भूतपूर्वनय की विवक्षा से सबसे कम नपुंसकवेद सिद्ध है । इससे संख्यातगुणे स्त्रीवेदसिद्ध हैं और इससे संख्यातगुणे पुरुषवेदसिद्ध हैं । यह वर्णन श्रेणी माडने वाले भाववेद की अपेक्षा से है, द्रव्य से तो पुरुषवेद से ही सिद्धि होती है ।

तीर्थानुयोग से—तीर्थंकर सिद्ध स्तोक है और इतरसिद्ध उससे संख्येयगुणे है ।

चारित्रानुयोग से—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा निर्विकल्प चारित्र से सिद्ध होते हैं, अतः इसमें अल्पबहुत्व नहीं है । भूतपूर्वनय के आश्रय से, अनन्तर चारित्र की दृष्टि से सभी यथाख्यात चारित्र से सिद्ध हो जाते हैं अतः इसमें अल्पबहुत्व नहीं है । व्यवधान की दृष्टि से पञ्च चारित्र से सिद्ध बहुत कम होते हैं और चतुश्चारित्रसिद्ध संख्येयगुणे हैं ।

प्रत्येकबुद्ध बुद्धबोधित अनुयोग से—प्रत्येकबुद्ध कम है और बोधितबुद्ध संख्येयगुणे हैं ।

ज्ञानानुयोग से—प्रत्युत्पन्ननय की दृष्टि से केवली ही सिद्ध होते हैं, अतः इसमें अल्पबहुत्व नहीं है । पूर्वभावप्रज्ञापननय की अपेक्षा द्विज्ञानसिद्ध सबसे कम है, चतुर्ज्ञानसिद्ध उससे संख्यातगुणे हैं; त्रिज्ञानसिद्ध उससे भी संख्यातगुणे हैं । यह अविशेषता से अर्थात् ज्ञान के नामोच्चारण के बिना कथन है । इसी प्रकार विशेषता से मतिश्रुतमनःपर्ययज्ञानसिद्ध अर्थात् “जिन को केवल-

अवगाहनानुयोगे—सर्वस्तोका जघन्यावगाहनसिद्धा । उत्कृष्टावगाहनसिद्धाः सख्येय-
गुणाः । यवमध्यसिद्धाः सख्येयगुणाः । अधस्ताद्यवमध्यसिद्धाः सख्येयगुणाः । उपरि
यवमध्यसिद्धाः विशेषाधिकाः ।

संख्यानुयोगे—सर्वस्तोका अष्टशतसिद्धा । अष्टोत्तरशतसिद्धादय आपञ्चाश-
त्सिद्धेभ्यः अनन्तगुणाः । एकान्नपञ्चाशत्सिद्धादय आपञ्चविंशत्सिद्धेभ्यः असख्येयगुणाः ।
चतुर्विंशत्सिद्धादयः आ एकसिद्धेभ्यः सख्येयगुणाः ।

एवं निसर्गाधिगमयोरन्यतरज तत्त्वार्थश्रद्धानात्मकं शङ्काद्यतीचारविमुक्त प्रशम-
संवेगानुकम्पास्तिव्याभिव्यक्तिलक्षण विशुद्ध सम्यग्दर्शन सम्यग्दर्शनोपलब्धिः विशुद्ध च
ज्ञानमधिगम्य, निक्षेपप्रमाणनिर्देशसत्सख्यादिभिरप्युपायैर्जीवानां पारिणामिकौदयिकोप-
शमिकक्षायोपशमिकक्षायिकाणां भावानां स्वतत्त्व विदित्वा चेतनाचेतनानां भोगसाधना-
नामुत्पत्तिप्रलयस्वभावावगमात् विरक्तो वितृष्णस्त्रिगुप्त पञ्चसमितो दशलक्षण-
धर्मानुष्ठानात्तत्फलदर्शनाच्च निर्वाणप्राप्तियतनायाभिर्वर्द्धितश्रद्धासंवेगभावनाविर्भावितात्मा

ज्ञान के पूर्व ये तीन ज्ञान हो चुके हैं” वे सबसे स्तोका है, मतिश्रुतज्ञानसिद्ध इनसे सख्येयगुणे है, मतिश्रुत-
अवधिमनःपर्ययज्ञानसिद्ध सख्यातगुणे है और इनसे सख्यातगुणे मतिश्रुतअवधिज्ञानसिद्ध है ।

अवगाहनानुयोग से—जघन्य अवगाहनासिद्ध सबसे कम है, उत्कृष्ट अवगाहनासिद्ध सख्यात-
गुणे है । यवमध्यसिद्ध (मध्यम अवगाहनासिद्ध) इससे सख्येयगुणे है, अधोयवसिद्ध (जघन्य
अवगाहना के समीप अर्थात् चार हाथ, पाँच हाथ आदि अवगाहना से सिद्ध) सख्यातगुणे है और
उपरियवसिद्ध (४००-४५०-४७५ धनुष आदि अवगाहनासिद्ध) अधोयवसिद्ध से विशेष अधिक है ।

संख्यानुयोग से—एक सौ आठ, एक सौ आठ एक साथ होने वाले सिद्ध सवने स्तोका है ।
१०८ से लेकर पचास तक एक साथ सिद्ध होने वाले १०८ होने वाले सिद्धों से अनन्तगुणे है । ४८
से २५ तक सिद्ध होने वाले असख्यातगुणे है और चौबीस से लेकर एक तक एक साथ सिद्ध होने वाले
सख्यातगुणे है ।

इस प्रकार निसर्ग और अधिगम से उत्पन्न होने वाला, तत्त्वार्थश्रद्धान रूप, जकादि धर्मानाम
से रहित, प्रशम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्य भाव से जिसका लक्षण प्रकट है, ऐसे उम विमुक्त
सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शन से विशुद्ध सम्यग्ज्ञान को प्राप्त कर, निक्षेप प्रमाण निर्देश-नाम साध-
उपायो (अनुयोगो) के द्वारा जीवों के पारिणामिक औदयिक आपशमिक क्षायोपशमिक प-
क्षायिक भावों के स्वतत्त्व को जानकर, चेतन-अचेतन भोग-साधनों की उत्पत्ति एवं विनाश स्वभाव
को जानकर, विरक्त वितृष्ण त्रिगुप्तिमुक्त पञ्चसमिति सहित, दशलक्षण धर्मानुष्ठान और उत्पत्ति-
देखकर निर्वाण-प्राप्ति की दिशा में श्रद्धा, संवेग, भावना आदि की वृद्धि से आत्मा को भावि है ।

अनुप्रेक्षाभिः स्थिरीकृतानभिष्वङ्गः^१ सवृतात्मा निरास्रवत्वाद् व्यपगताभिनवकर्मोपचयः
 परिषहजयाद्वाह्याभ्यन्तरतपोऽनुष्ठानादनुभवनाच्च सम्यग्दृष्टिविरताविरतादीनां च
 जिनपर्यन्तानां परिणामाध्यवसानविशुद्धिस्थानान्तराणामसख्येयगुणोत्कर्षप्राप्त्या पूर्वोपचितं
 कर्म निर्जरयन् सामायिकादीनां च सूक्ष्मसाम्परायान्तानां सयमविशुद्धिस्थानानामुत्तरोत्तरो-
 पलम्भात् पुलाकादीनां च निर्ग्रन्थानां संयमानुपालनविशुद्धिस्थानविशेषाणामुत्तरोत्तरप्रति-
 पत्त्या घटमानोऽत्यन्तप्रहीणार्तरौद्रध्यानो धर्म्यध्यानविजयादवाप्तसमाधिवलः, शुक्लध्यान-
 विकल्पयोश्च पृथक्त्वैकत्ववितर्कयोश्चान्यतरस्मिन् वर्तमानो नानाविधपूर्वोदितद्विविशेषयुक्तः,
 तत्रानभिष्वक्तचित्तः, पूर्वोदितेन क्रमेण मोहादीन् क्षयं नीत्वा सर्वज्ञज्ञानलक्ष्मीमनुभूय,
 ततः शेषकर्मक्षयाद्भवबन्धनिर्मुक्तः निर्दग्धपूर्वोपादानेन्धनो निरुपादान इवाग्निः
 पूर्वोपात्तभववियोगात् हेत्वभावाच्चोत्तरस्याप्रादुर्भावात् सान्तः ससारदुःखमतीत्य
 आत्यन्तिकमैकान्तिक निरुपमं निरतिशयं निर्वाणसुखमवाप्नोतीति तत्त्वार्थभावना-
 फलमेतत् । उक्तञ्च—

एवं २तत्त्वपरिज्ञानाद्विरक्तस्यात्मनो भृशम् ।

निरास्रवत्वाच्छ्रद्धायां नवायां कर्मसन्ततौ ॥ १ ॥

अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन से चित्त को स्थिर कर, विषयो से विरक्तमन होकर, आत्मा को चारों ओर
 से सवरयुक्त करके, आस्रवशून्य होने से अभिनव (नवीन) कर्मों के उपचय को नष्ट करता हुआ,
 परोषहजय बाह्य-आभ्यन्तर तपोऽनुष्ठान और अनुभव से सम्यग्दृष्टि विरत आदि जिनपर्यन्त
 परिणामविशुद्धि अध्यवसानविशुद्धि आदि स्थानों को प्राप्त करके, असख्यात गुणी उत्कर्ष की प्राप्ति
 से पूर्वोपाजित कर्मों की निर्जरा करता है । वह सामायिक आदि से लेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त
 सयमविशुद्धि स्थानों को उत्तरोत्तर प्राप्त करके, पुलाक से लेकर निर्ग्रन्थ पर्यन्त सयमानुपालन-
 विशुद्धिस्थान आदि को उत्तरोत्तर चढता हुआ, आर्तरौद्रध्यान से रहित होकर, धर्मध्यान की विजय
 से समाधि वल प्राप्त करके, पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्क शुक्लध्यान में से किसी एक शुक्लध्यान
 को व्याप्ता हुआ, पूर्वोक्त नानाविध ऋद्धियों के मिलने पर भी उनमें अनासक्त चित्त हो, पूर्वोक्त क्रम से
 मोहादि का क्षय करके, सर्वज्ञज्ञानलक्ष्मी का (अर्हन्तावस्था का) अनुभव करके, तत्पश्चात् शेष
 अधातिया कर्मों को ईवनरहित अग्नि के समान क्षय करता हुआ, पूर्व शरीर का नाश हो जाने से
 तथा नवीन शरीर की उत्पत्ति का कारण न होने से भवबन्धन से मुक्त अशरीरी होकर, ससारदुःखो
 से परे आत्यन्तिक ऐकान्तिक निरुपम और निरतिशय निर्वाणसुख प्राप्त करता है । यही
 तत्त्वार्थभावना का फल है । कहा भी है कि—

इस प्रकार तत्त्वपरिज्ञान करके अत्यन्त विरक्त आत्मा आस्रवरहित होने से नूतन कर्म-

पूर्वाजितं क्षपयतो यथोक्तैः क्षयहेतुभिः ।
संसारबीजकात्स्न्येन मोहनीयं प्रहीयते ॥ २ ॥

ततोऽन्तरायज्ञानघन-दर्शनघनान्यनन्तरम् ।
प्रहीयन्तेऽस्य युगपत्त्रीणि कर्माण्यशेषतः ॥ ३ ॥
गर्भसूच्यां विनष्टायां यथा तालो विनश्यति ।
तथा कर्मक्षयं याति मोहनीये क्षयं गते ॥ ४ ॥
ततः क्षीणचतुःकर्मा प्राप्तोऽथाख्यातसंयमम् ।
बीजबन्धननिर्मुक्तः स्नातकः परमेश्वरः ॥ ५ ॥

शेषकर्मफलापेक्षः शुद्धो बुद्धो निरामयः ।
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च जिनो भवति केवली ॥ ६ ॥
कृत्स्नकर्मक्षयादूर्ध्वं निर्वाणमधिगच्छति ।
यथा दग्धेन्धनो वह्निर्निरुपादानसन्ततिः ॥ ७ ॥
दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ ८ ॥

सन्तति के नष्ट हो जाने पर पूर्वोक्त कारणों के द्वारा पूर्वाजित कर्मों का क्षय कर संसार के बीजभूत मोहनीय कर्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है ॥ १-२ ॥

उसके बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, ये तीनों कर्म अशेषरूप से एक साथ नष्ट हो जाते हैं । जैसे—गर्भसूची-मस्तकच्छत्र के (या जड के) नष्ट हो जाने पर (नष्ट होते ही) तालवृक्ष नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के नष्ट होते ही शेष तीन घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ३-४ ॥ इसके बाद चार घातिया कर्मों का नाश कर अथा(यथा)ख्यातसंयम को प्राप्त और बीजबन्धन (कर्मबीज बन्धन) से निर्मुक्त आत्मा स्नातक परमेश्वर बन जाता है ॥ ५ ॥

शेष चार अघातिया कर्मों का उदय रहते हुए भी आत्मा शुद्ध-बुद्ध निरामय सर्वज्ञ, सर्वदर्शी केवली जिन हो जाता है ॥ ६ ॥

जैसे जली हुई अग्नि ईंधन आदि उपादान न रहने पर बुझ जाती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मों के क्षय हो जाने से आत्मा निर्वाण को प्राप्त हो जाती है, ऊर्ध्वगमन कर जाती है ॥ ७ ॥ जैसे बीज के अत्यन्त जल जाने पर अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार कर्मबीज के भस्म हो

तदनन्तरमेवोर्ध्व-मालोकान्तात् स गच्छति ।
 पूर्वप्रयोगासङ्गत्व-बन्धच्छेदोर्ध्वगौरवैः ॥ ६ ॥
 कुलालचक्रडोलायामिषौ चापि यथेष्यते ।
 पूर्वप्रयोगात् कर्मह तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १० ॥
 मृत्लेपसङ्गनिर्मोक्षाद्यथा दृष्टोऽप्स्वलाबुनः ।
 कर्मसङ्गविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ ११ ॥
 एरण्डयन्त्रपेलासु बन्धच्छेदाद्यथा गतिः ।
 कर्मबन्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ १२ ॥
 ऊर्ध्वगौरवधर्माणो जीवा इति जिनोत्तमैः ।
 अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम् ॥ १३ ॥
 यथाधस्तिर्यगूर्ध्वं च लोष्टवाय्वग्निदीप्तयः ।
 स्वभावतः प्रवर्तन्ते तथोर्ध्वगतिरात्मनाम् ॥ १४ ॥
 अतस्तु गतिवैकृत्यं तेषां यदुपलभ्यते ।
 कर्मणः प्रतिघाताच्च प्रयोगाच्च तदिष्यते ॥ १५ ॥
 स्यादधस्तिर्यगूर्ध्वं च जीवानां कर्मजा गतिः ।
 ऊर्ध्वमेव स्वभावेन भवति क्षीणकर्मणाम् ॥ १६ ॥
 द्रव्यस्य कर्मणो यद्वदुत्पत्त्यारम्भवीतयः ।
 समं तथैव सिद्धस्य गतिर्मोक्षे भवक्षयात् ॥ १७ ॥

जाने पर भवांकुर उत्पन्न नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ कर्मक्षय के अनन्तर आत्मा पूर्वप्रयोग, असङ्गत्व, बन्धच्छेद और ऊर्ध्वगौरव धर्म के कारण लोकान्त तक ऊर्ध्वगमन करता है ॥ ९ ॥

जैसे—कुम्भकार के चक्र या वाण में पूर्वप्रयोगवश क्रिया होती रहती है, उसी प्रकार पूर्वप्रयोगवश कर्मों से छूटते ही आत्मा का ऊर्ध्वगमन बताया गया है । जिस प्रकार मिट्टी का लेप छूट जाने पर पानी में डूबी हुई अलावू (तूँबडी) ऊपर आ जाती है वैसे ही कर्मलेप के हट जाने पर स्वाभाविक सिद्ध गति होती है अर्थात् कर्मों के लेप से रहित आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है ॥ १०-११ ॥ एरण्डबीज, यन्त्र तथा पेला आदि में जैसे बन्धच्छेद होने पर ऊर्ध्वगमन होता है, उसी प्रकार कर्मबन्ध का उच्छेद होने पर आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता है, सिद्धपद की प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥

जिनेन्द्र भगवान ने जीव को ऊर्ध्वगौरवधर्मा तथा पुद्गल को अधोगौरवधर्मा कहा है । जिस प्रकार लोष्ठ, वायु और अग्निशिखा स्वभाव से ही नीचे, तिरछे और ऊपर को जाती है, उसी प्रकार आत्मा की स्वभावतः ऊर्ध्वगति होती है । ससारी जीवों की जो विकृत गति पाई जाती है वह या तो प्रयोग से है या फिर कर्मों के प्रतिघात से है ॥ १३-१५ ॥ ससारी जीवों की कर्मजा (कर्मों से होने वाली) गति अधः (नीचे), तिरछे और ऊपर भी होती है, परन्तु क्षीणकर्मा जीवों की गति स्वभाव से ऊर्ध्व होती है ॥ १६ ॥

जिस प्रकार परमाणुद्रव्य में लोकान्तगामिनी क्रिया की उत्पत्ति, आरम्भ और समाप्ति

उत्पत्तिश्च विनाशश्च प्रकाशतमसोरिह ।
युगपद्भवतो यद्वत्तथानिर्वाणकर्मणोः ॥ १८ ॥

तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा ।
प्राग्भारा नाम वसुधा लोकमूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥ १९ ॥
नृलोकतुल्यविष्कम्भा सितच्छत्रनिभा शुभा ।
ऊर्ध्वं तस्याः क्षितेः सिद्धा लोकान्ते समवस्थिताः ॥ २० ॥
तादात्म्यादुपयुक्तास्ते केवलज्ञानदर्शने ।
सम्यक्त्वसिद्धतावस्थाः हेत्वभावाच्च निष्क्रियाः ॥ २१ ॥

ततोऽप्यूध्वंगतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः ।
धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुर्गतेः परः ॥ २२ ॥
संसारविषयातीतं सिद्धानामव्ययं सुखम् ।
अव्याबाधमिति प्रोक्तं परमं परमर्षिभिः ॥ २३ ॥

स्यादेतदशरीरस्य जन्तोर्नष्टाष्टकर्मणः ।
कथं भवति मुक्तस्य सुखमित्यत्र मे शृणु ॥ २४ ॥
लोके चतुर्ष्वहार्थेषु सुखशब्दः प्रयुज्यते ।
विषये वेदनाभावे विपाके मोक्ष एव च ॥ २५ ॥

युगपत् (एक साथ) होती है उसी प्रकार ससार के क्षय हो जाने से मुक्तात्मा की गति की उत्पत्ति आरम्भ और समाप्ति एक साथ होती है। जैसे—प्रकाश की उत्पत्ति और अन्धकार का विनाश एक ही साथ (एक ही समय में) होता है, उसी प्रकार निर्वाण की प्राप्ति और कर्मों का नाश एक ही समय में होता है ॥ १७-१८ ॥

लोक के शिखर पर अतिशय मनोज्ञ, तन्वी, सुरभि, पुण्या और परमभासुरी प्राग्भारा नाम की वसुधा अवस्थित है। यह मनुष्यलोक के समान विस्तार वाली (४५ लाख योजन विस्तृत) शुभ एवं शुक्ल छत्र के समान है। लोकान्त में इस पृथ्वी पर सिद्ध विराजमान होते हैं। वे सिद्ध भगवान् केवलज्ञान, केवलदर्शन, सम्यक्त्व और सिद्धत्व में तद्रूप से उपयुक्त हैं और क्रिया के कारणों का अभाव होने से निष्क्रिय हैं ॥ १९-२१ ॥

‘उससे भी ऊपर उनकी गति क्यों नहीं होती है?’ इसका समाधान यह है कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकाकाश के बाहर सिद्धों का गमन नहीं होता। परम ऋषियों ने सिद्धों का मुख ससार के विषयों से अतीत, अव्यय (विनाशरहित) और अव्याबाध (बाधरहित) कहा है ॥ २२-२३ ॥

‘अशरीरी, नष्ट-अष्टकर्मा मुक्तजीवों के कैसे, क्या सुख होता है?’ इसका समाधान सुनिये— इस लोक में चार अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग होता है। विषयवेदना का अभाव, विपाक, कमफल और मोक्ष। ‘अग्नि सुखकर है’ ‘वायु सुखकारी है’, इत्यादि में सुख शब्द विषयार्थक है। रोगादि दुःखों के अभाव में पुरुष ‘मैं सुखी हूँ’ ऐसा समझता है, वह वेदनाभाव सुख है, पुण्यकर्म के विपाक

सुखो वह्निः सुखो वायुविषयेष्विह कथ्यते ।
 दुःखाभावे च पुरुषः सुखितोऽस्मीति भाषते ॥ २६ ॥
 पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।
 कर्मक्लेशविमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥ २७ ॥
 सुषुप्तावस्थया तुल्यां केचिदिच्छन्ति निर्वृतिम् ।
 तदयुक्तं क्रियावत्त्वात् सुखानुशयतस्तथा ॥ २८ ॥
 श्रमक्लममदव्याधिमदनेभ्यश्च संभवात् ।
 मोहोत्पत्तिविपाकाच्च दर्शनघनस्य कर्मणः ॥ २९ ॥
 लोके तत्सदृशो ह्यर्थः कृत्स्नेऽप्यन्यो न विद्यते ।
 उपमीयेत तद्येन तस्मान्निरूपमं स्मृतम् ॥ ३० ॥
 लिङ्गप्रसिद्धेः प्रामाण्यमनुमानोपमानयोः ।
 अलिङ्गं चाऽप्रसिद्धं च तत्तेनानुपमं स्मृतम् ॥ ३१ ॥
 प्रत्यक्षं तद्भूगवतामर्हतां तैश्च भाषितम् ।
 गृह्यतेऽस्तीत्यतः प्राज्ञैर्न ह्यवस्थपरीक्षया ॥ ३२ ॥
 इति तत्त्वार्थसूत्राणां भाष्यं भाषितमुत्तमैः ।
 यत्रन् सन्निहितस्तर्कन्यायागमविनिर्णयः ॥ ३३ ॥

॥ इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङ्कारे दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥

(उदय) से जो इष्ट इन्द्रिय विषयो से सुखानुभूति होती है वह विपाकज सुख है और कर्म और क्लेश के विमोक्ष (नष्ट) होने से मोक्ष का अनुपम सुख प्राप्त होता है—वह मोक्षसुख है ॥ २४-२७ ॥

कोई मोक्षसुख को सुप्तावस्था के समान मानते हैं, परन्तु सुप्तावस्था के समान सुख मानना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्षसुख में सुखानुभव रूप क्रिया होती रहती है और सुप्तावस्था तो दर्शनावरणीय कर्म के उदय से श्रम-क्लम-मद, भय, व्याधि काम आदि निमित्तों से उत्पन्न होती है और मोहोत्पत्ति का विकार है ॥ २८-२९ ॥

सारे ससार में ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिससे उस सुख (मोक्षसुख) की उपमा दी जाय । अतः मोक्षसुख परम निरूपम है । लिङ्ग और प्रसिद्धि में, अनुमान और उपमान में प्रामाण्य उत्पन्न होता है परन्तु यह सिद्धों का सुख न तो लिङ्ग से अनुमित होता है न किसी प्रसिद्ध पदार्थ से उपमित होता है अतः यह सिद्धों का सुख अलिङ्ग एव अप्रसिद्ध होने से निरूपम कहा है ॥ ३०-३१ ॥

वह सिद्धों का सुख भगवान् अर्हन्त के प्रत्यक्ष है और सर्वज्ञ के द्वारा कथित है अतः हम ह्यवस्थजन उन्हीं के वचनप्रामाण्य से उनके अस्तित्व को जानते हैं । उनका अखण्ड स्वरूप अल्पज्ञानी की परीक्षा का सर्वथा विषय नहीं हो सकता है । इस प्रकार उत्तम पुरुषों ने तत्त्वार्थसूत्रों का भाष्य कहा है । इसमें तर्क है और न्याय तथा आगम से निर्णय है ॥ ३२-३३ ॥

इस प्रकार तत्त्वार्थवार्तिक व्याख्यानालङ्कार में दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

ॐ ॐ ॐ

द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाज्याः^१

(पं. जवाहरलाल जैन सिद्धान्तशास्त्री, भीण्डर)

[‘द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाज्याः’ के अभिप्राय को लेकर काफी ऊहापोह हुई है। पं. जवाहरलालजी ने इस सम्बन्ध में ‘दिगम्बर जैन सिद्धान्त दर्पण’ में प्रकाशित विविध विद्वानों के मन्तव्यों का उल्लेख करते हुए अपना अभिप्राय प्रकट कर यह आलेख तैयार किया है, जिसे सबके लाभार्थ यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। -सं.]

“भावलिङ्ग से सब मुनि निर्ग्रन्थ अर्थात् अपरिग्रही और वस्त्ररहित होते हैं। बाह्य चिह्न या कार्य से उनके अनेक भेद हो सकते हैं, जैसे—आहार करने वाले मुनि, विहार करने वाले मुनि, अध्ययन करने वाले मुनि, आदि। द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाज्याः का यही अभिप्राय है।”

—(स्व.) क्षु. गणेशप्रसादजी वर्णी, दि. जैन. सि. द. ३७६.

“शरीर-संस्कार कृत द्रव्यलिङ्ग भेद को प्राप्त हो जाता है। यथा—मुनिराज हाथ-पैर घुटने से ऊपर नहीं घोते हैं, पर किसी मुनि ने विशेष गर्मी के कारण घुटनों के उपरिम भाग—जघा एवं अन्य अंगोपांगों पर गीले हाथ फेरे। इसी तरह सद्य की वैयावृत्ति आदि करने के हेतु से अथवा पठन-पाठन आदि के उद्देश्य से कोई मुनि एकान्तर, बेला, तेला आदि उपवास नहीं करता है, केवल चौबीस घण्टे में एक बार एकासन पर आहार-जल ग्रहण करता है, इसमें न्यूनाधिकता नहीं करता। इसके सिवा वह और कोई संस्कार नहीं करता। इत्यादि प्रकार से बाहर में अनुभव में आने योग्य और भी द्रव्यलिङ्ग के भेद जानने चाहिए।”

—(स्व.) आचार्यश्री कुन्धुसागरजी महाराज, वही पृ. १२६.

“द्रव्यलिङ्ग-नाग्न्य रूप सब में एकसा रहने पर भी बाह्य में प्रदर्श्य भेद हैं। यथा—किसी के उत्तरगुण तो हैं ही नहीं, परन्तु कभी कभी व्रतों की भी परिपूर्णता नहीं है। किसी के व्रत परिपूर्ण

है तो उत्तरगुण परिपूर्ण नहीं हैं। किसी के मूलव्रत और उत्तरव्रत दोनों हैं, परन्तु कभी किसी तरह उत्तरगुण विराधित होते हैं, इत्यादि द्रव्यलिंग के भेद हैं। अभिप्रायतः “मूलगुण या उत्तरगुणों की अपेक्षा द्रव्यलिंग जुदा-जुदा है।

“किसी ने मुनि पर कपडा डाल दिया या पहना दिया तो यह एक उपसर्ग है। मुनि ने स्वेच्छा ने कपडा धारण नहीं किया है इसलिए भावलिंग उनके तदवस्थ रहता है और देखने वालो को उस समय द्रव्यलिंग अनग्न रूप दिखेगा, अतः ऐसी परिस्थिति में नग्नद्रव्यलिंग नहीं मिलता। अतएव द्रव्यलिंगतः भाज्य हुए। स्मरण रहे कि ध्यानापन्न मुनि पर किसी ने वस्त्र डाल दिया तो वह उपसर्ग है, न कि अपवाद।”

—(स्व.) पं. पन्नालालजी सोनी, वही पृ. १९३-९५.

“किसी मुनि का शरीर दुबला, किसी का मोटा; किसी का शरीर लम्बा, किसी का छोटा (ठिगना), इत्यादि भिन्न-भिन्न शरीराकृतियाँ द्रव्यलिंगगत भिन्नता की सूचक है।”

—(स्व.) पं. इन्द्रलालजी शास्त्री, वही पृ. ८२.

“द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्याः अर्थात् द्रव्यलिंग की अपेक्षा मुनि नाना शरीराकृति वाले होते हैं।”

—(स्व.) पं. नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य, आरा; वही ३।६८.

“लिंगशब्देन निर्ग्रन्थलिंगेन सिद्धिर्भवति। भूतनयापेक्षया सग्रन्थलिंगेन वा सिद्धिर्भवति। कथं—साहरणासाहरणेति वचनात्। पूर्वं निर्ग्रन्थः पश्चात् उपसर्गाभरणादिक केनचित् कृतम्। यथा—त्रयः पाण्डवाः साभरणाः मोक्ष गताः। उपसर्गवशात् ग्रन्थत्व पाण्डवादिवत्।”

(स. सि. १०।९।३२० की टिप्पण)

“उक्त प्रमाण से यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि मुक्ति निर्ग्रन्थ लिंग से ही होती है तथापि उपसर्गादि की अपेक्षा सग्रन्थ लिंग से भी मुक्ति कही है, पर वैधानिक रूप से नहीं। इस तरह द्रव्यलिंग कथंचित् सग्रन्थ व निर्ग्रन्थ के भेद से द्विविध बन जाता है।”

—(स्व.) पं. दयाचन्दजी शास्त्री, बीना; वही ३।५७.

‘द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्याः का अभिप्राय तो यह है कि कोई मुनि (वकुश) अपना शरीर साफ (गुन्दर) बनाए रखने में दत्तचित्त है तो किन्हीं मुनियों का शरीर मैला सा रहता है। अतः किन्हीं का द्रव्यलिंग आकर्षक और किन्हीं का अनाकर्षक होता है। बलभद्र, जीवन्धर आदि सरीखे मुनियों का द्रव्यलिंग इतना आकर्षक होता है कि स्त्री-पुरुष उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। दोनों प्रकार अनुन्दर द्रव्यलिंग वाले भी मुनि होते हैं।’

—(स्व.) पं. अजितकुमारजी शास्त्री, वही १।२३७

“पूज्य भास्करनन्दि की सुखबोध तत्त्वार्थवृत्ति (मैसूर प्रकाशन) के नवम अध्याय सूत्र ४७ की टीका में पत्र २२४ पर लिखा है—“लिंग द्विविध, द्रव्यलिंग भावलिंग चेति । भावलिंग प्रतीत्य पञ्चापि लिंगिनो भवन्ति, सम्यग्दर्शनादे सद्भावात् । द्रव्यलिंग प्रतीत्य भाज्या, केषाचित्, क्वचित् कदाचित् कुतश्चित् कथंचित् प्रावरणसद्भावात् । अर्थ—लिंग दो प्रकार का है—द्रव्यलिंग और भावलिंग । भावलिंग का आश्रय करके पाँचों ही लिंगी हैं क्योंकि वे सम्यग्दर्शनादि गुण सहित हैं । द्रव्यलिंग की अपेक्षा कोई मुनिराज कही, किसी समय, किसी कारण, किसी प्रकार आवरणयुक्त हो सकते हैं ।

“ग्रन्थ की इस लिखावट से यह बात मालूम पड़ती है कि भक्ति, उपसर्ग आदि वश जो मुनिधर्म के लिए योग्य या अभिप्रेत नहीं है, ऐसे कारण कभी बन जाते हैं । अतः भले ही पाँचों में स्वरूप (द्रव्यलिंग) दिखने की अपेक्षा भेद हो सकता है परन्तु वास्तविक स्वगृहीत जातरूप की अपेक्षा से (विकल्पपूर्वक वस्त्रादि ग्रहण नहीं होने से अथवा उन्हें रखने का भाव भी नहीं होने से) कोई भी भेद नहीं है । इस प्रकार द्रव्यलिंग भाज्य है । अथवा, कोई आचार्य है तो कोई उपाध्याय है, कोई साधारण मुनि । इसी तरह बालमुनि, वृद्धमुनि, श्रान्तमुनि, ग्लानमुनि, शैक्ष्यमुनि आदि विविध प्रकार के मुनि होते हैं । इसी तरह कोई एकलविहारी भी होते हैं । ये सब द्रव्यलिंगगत भेद हैं ।”

—(स्व.) पं. रामप्रसादजी सिद्धान्तशास्त्री, बम्बई, वही १।२८.

“भावलिंग प्रतीत्य पञ्चापि निर्ग्रन्थलिंगिनो भवन्ति द्रव्यलिंग प्रतीत्य भाज्या”, गम्भीर विचार करने पर प्रकरण को देखते हुए यह प्रतीत होगा कि भावलिंग के स्थान पर द्रव्यलिंग पाठ होना चाहिए । पहले जब लिंग के द्रव्यलिंग और भावलिंग इस प्रकार दो भेद किए तब पहले वर्णन भी द्रव्यलिंग का ही क्रम प्राप्त है, न कि भावलिंग का । अतः भावलिंग के स्थान में द्रव्यलिंग तथा द्रव्यलिंग के स्थान में भावलिंग पाठ होना चाहिए ।

“और तब, अर्थ ऐसा होगा कि द्रव्यलिंग की अपेक्षा पुरुषलिंगधारी के ही निर्वाण होगा । भावलिंग की अपेक्षा कोई भी लिंग (स्त्री, पुरुष या नपुंसकवेद) का धारी निर्वाण को प्राप्त हो सकता है ।

“पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि के वाक्य ‘द्रव्यतः पुल्लिगेनैव’ (पृ. ३२०) में स्थित एवकार में अन्य द्रव्यलिंग निषिद्ध हो जाते हैं ।”

—प. सुमेरुचन्द्र दिवाकर, सिवनी; वही ३।२०३

स्वर्गीय पण्डित शान्तिराजजी न्यायतीर्थ ने भी दिवाकरजी के समान ही अशुद्ध पाठ होने का मन्तव्य प्रकट किया है । (देखो, वही ग्रन्थ ३।२१०) । स्वर्गीय पण्डित लाला पोस्तीलानजी के

एतद्विषयक निम्नलिखित वाक्य (पं. सुमेरुचन्द्रजी के अभिमतानुसार ही) द्रष्टव्य है—“पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ व स्नातक इस प्रकार निर्ग्रन्थ मुनि पाँच प्रकार के होते हैं। ये सभी नग्न (द्रव्यत. निर्ग्रन्थ) ही रहते हैं। हाँ, उनके भावों में (भावलिङ्ग में) भेद सम्भव है। ये सभी पूजनीय हैं। उलटा अर्थ नहीं करना चाहिए।”

मेरी अपनी मान्यता है कि ‘द्रव्यलिङ्ग प्रतीत्य भाज्या’ पाठ ही रहे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। सबके अन्तरंग में भावलिङ्ग रहते हुए भी बाहर से द्रव्यलिङ्ग भिन्न-भिन्न प्रकार का हो सकता है। जैसे—(१) किसी दिगम्बर मुनि के कमण्डलु-पिच्छिका होते हैं, (२) किसी के नहीं होते हैं। (३) किसी के नग्न शरीर पर किसी के द्वारा भक्ति या द्वेषवश कपड़ा डाला जाने पर उन ध्यानस्थ मुनि के उस उपसर्गकाल में सवस्त्रपना भी है और अन्तरंग से तो भावलिङ्ग है ही। (४) इसी तरह किसी दिगम्बर मुनि पर किसी दुष्ट द्वारा आभूषणादि से भी बाह्य में दृश्यमान सग्रन्थता कर दी गई हो। इत्यादि प्रकार से द्रव्यलिङ्ग नाना प्रकार के नजर आ सकते हैं। इसी को स्पष्ट किया जाता है—

(१) सामान्यतः सभी मुनियों के कमण्डलु-पिच्छिका दोनों होते हैं (वर्तमान में हम देखते भी हैं)।

(२) तीर्थंकरों के मुनि अवस्था में कमण्डलु-पिच्छी नहीं होते। आगम प्रमाण इस प्रकार है—महापुराणादि (सर्ग १७-१८) में ऋषभादि की दीक्षा का विस्तृत वर्णन है पर कहीं भी पिच्छी-कमण्डलु का उल्लेख नहीं है। भावपाहुड गा. ७६ की श्रुतसागरी टीका में लिखा है—“पिच्छी-कमण्डलुरहित लिङ्ग कश्मलमित्युच्यते तीर्थङ्करपरमदेवात्तत्पद्धिर्देविना अवधिज्ञानाद् ऋते चेत्यर्थः।” अर्थात् पिच्छी-कमण्डलु रहित साधुवेश ठीक नहीं किन्तु तीर्थंकर परमदेव, तत्पद्धि के धारक मुनि और अवधिज्ञान से युक्त मुनियों को इनकी आवश्यकता नहीं रहती। वामदेवकृत भावसंग्रह में लिखा है—“अवधे प्राक् प्रगृह्णन्ति मृदुपिच्छं यथागतम् ॥२७६॥” अर्थात् अवधिज्ञान के बाद पिच्छिका आवश्यक नहीं। नियमसार गा. ६४ की टीका में लिखा है कि उपेक्षासयमियों के पुस्तक, कमण्डलु आदि बाह्य उपकरण नहीं होते। असंगत महावीरचरित सर्ग १७, श्लोक १२७ में तीर्थंकरों के परिहारविशुद्धि सयम बताया है (अतः उनके पिच्छीकमण्डलु नहीं होते)। माथुर सध तो नि.पिच्छक ही था।

तत्त्वार्थसूत्र (प. फूलचन्द शास्त्री कृत टीका) अ. ६ सू. ४७ पृ. ४५१ पर लिखा है—निर्ग्रन्थों का द्रव्यलिङ्ग एक सा नहीं होता। किसी के पिच्छी कमण्डलु होते हैं, किसी के नहीं होते। प्रेमीजी कृत जैन साहित्य और इतिहास (द्वि. स.) पृ. ४६४ पर लिखा है—“तीर्थङ्करानुकारमिच्छता मठे

निवसन पिच्छीकमण्डलुधारणं सर्वमविधेय स्यादिति ।” अर्थात् तीर्थंकर रूप के अभिलाषियों का मठ में रहना, पिच्छी-कमण्डलु धारण उचित नहीं । जयसेनप्रतिष्ठापाठ पृ २७१ पर लिखा है—“अत्र कमण्डलुपिच्छिकादान तीर्थंकरस्य शौचक्रियाजीवघाताभावाच्च न कर्तुम् प्रभवति ।” अर्थात् शौचक्रिया और जीवहिंसा के अभाव के कारण तीर्थंकरों के कमण्डलु-पिच्छी नहीं होते । समयप्रवाह (प्रतिष्ठाचार्य दुर्गाप्रसादजी) पृ. १६ में लिखा है कि भगवान की दीक्षा के समय पिच्छी-कमण्डलु नहीं होते । विचारसारप्रकरण पृ. ४७ “न वि लेइ जिणा पिच्छी, न वि कु डी वल्कल च कडसारं ।” तीर्थंकर पिच्छी, कमण्डलु, चटार्ई आदि नहीं रखते ।^१

(३) कोई मुनिराज ध्यान में लीन है और किसी ने आकर उनके शरीर पर कपड़ा लपेट दिया । ऐसी अवस्था में उक्त मुनि द्रव्यतः अनग्न होते हुए भी उनके भावलिङ्ग के बने रहने में बाधा नहीं आती । कहा भी है—“कोऽपि तपोधनो ध्यानारूढस्तिष्ठति, तस्य केनापि दुष्टभावेन वस्त्रवेष्टनं कृतम् । आभरणादिकं वा कृतं तथाऽप्यसौ निर्ग्रन्थ एव । कस्मात् ? इति चेत्, बुद्धिपूर्वकममत्वाभावात् पाण्डवादिवत् ।” (समयसार गा. ४३६ ता. वृ.)

(४) पाण्डवों के तपःकाल में दुर्योधन के वश के किसी पापी युधवरोधन नामक मनुष्य ने दुस्सह उपसर्ग किया । इसने लोहे के मुकुट, कड़े, कटिसूत्र आदि आभूषण बनवा कर और इन्हें अग्नि में तपा कर युधिष्ठिर आदि पाँचों मुनियों के मस्तक आदि स्थानों में पहना दिए । उस समय उनका द्रव्यलिङ्ग तो सग्रन्थ हो गया था तथापि वे भावतः निर्ग्रन्थ ही थे । (ह पु ६५।१६-२१ पृ. १०३१-३२; पाण्डवपुराण २५।५२-१३६, समयसार ता. वृ. गाथा ४३६)

(५) इसी तरह सामान्यतः दिगम्बर मुनि का द्रव्यलिङ्ग जटाओं से रहित होता है परन्तु दीर्घकाल तक अचल होकर तप करने के कारण जटाएँ भी आ जाती हैं । कहा भी है—“हवा से उड़ी हुई आदिनाथ भगवान की अस्त-व्यस्त जटाये थी । (प पु ३।२८७-८८, म. पु. १।६) इसीलिए आदिनाथ भगवान की प्रतिमाये जटामुकुट रूप शेखर से सहित भी होती है । (आदि जिणप्पडिमाओ ताओ जडमउडसेहरिल्लाओ—ति. प. ४।२३) इसी तरह बाहुवली मुनिराज की भी स्थिति थी । “दधान. स्कन्धपर्यन्तलम्बिनी केशवल्लरी । सो अवन्गादूढकृष्णाहिमण्डल हरिचन्दनम् म. पु. ३६।१०६ । कन्धो पर्यन्त लटकती हुई केश रूपी लताओं को धारण करने वाले वे बाहुवली मुनिराज अनेक काले सर्पों के समूह को धारण करने वाले हरिचन्दन वृक्ष के समान लगते थे । बाहुवली मुनिराज के शरीर पर भी लताएँ हो गई थी । उनका वह शरीर मानो लताओं में युक्त

१ “तीर्थंकरों के मुनि-अवस्था में कमण्डलु पिच्छिका नहीं होते ।” —इस सन्दर्भ के सभी प्रमाण श्रीयुग प रतनलालजी कटारिया (केकडी) ने भेजे थे । उन्हें साभार यहाँ उद्धृत किया गया है ।

कथंचित् सग्रन्थ जैसा लगता था । "फूली हुई वसन्तलता के द्वारा शाखा रूपी भुजाओं से घेर कर गाढ़ आलिंगन किए हुए वे बाहुबली ऐसे जान पड़ते थे मानो हार लिए हुए किसी सखी ने ही अपनी भुजाओं से उन्हें गाढ़ आलिंगन किया हो । (आ. पु. ३६।११०) । कभी-कभी क्रीडा के लिए आई हुई विद्याधरियाँ उन मुनिराज के समस्त शरीर पर लगी हुई लताओं को हटा जाती थी । (आ. पु. ३६।१८३) । इसीलिए आज उनकी प्रतिमाएँ भी लता सहित ही वनती है । ऐसे उन बाहुवली का द्रव्यलिंग लताओं व जटाओं सहित भिन्न ही द्रव्यलिंग स्वरूप दिखता था परन्तु तब भी वे भावतः तो भावलिंगी निर्ग्रन्थ ही थे । वे सर्वावधि व विपुलमति मनःपर्ययज्ञान के धारक तथा तप्त तप (मलमूत्राभाव की हेतुभूत ऋद्धि) आदि ऋद्धियों से युक्त थे । (म. पु. ३६।१४७-१५०) ।

इस प्रकार कमण्डलु-पिच्छी युक्त नग्न मुनि, कमण्डलु-पिच्छी रहित नग्नमुनि, ध्यानस्थ (उपसर्गवश) सवस्त्र मुनि, साभूषण (उपसर्गतः) मुनि, लतादि सहित मुनि, जटा वाले मुनि इसी तरह अन्य भी आगमानुसार द्रव्यलिंग के प्रकार जानने चाहिए । परन्तु इन सब मुनियों के भी अन्तरंग मे भावलिंग होने मे बाधा नहीं है ।

